

‘कल्याण’के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र-निवेदन

(१) ‘श्रीरामाङ्क’ नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है। श्रीरामाङ्कके लिये प्राप्त उपादेय सामग्रीका समावेश इस एक ही अङ्कमें हो सकना कठिन था, अतः फरवरी और मार्च मासके दोनों अङ्क भी क्रमशः प्रथम और द्वितीय परिशिष्टाङ्कके रूपमें प्रकाशित होंगे। दोनों परिशिष्टाङ्कोंसहित विशेषाङ्कको ‘श्रीरामाङ्क’ समझना चाहिये। श्रीरामाङ्कमें भगवान् श्रीराम और भगवती श्रीसीताके स्वरूपवत्त्व, नामवत्त्व, लीलावत्त्व और धामत्वपर समाजके शीर्षस्थानीय आचार्यों, विद्वानों एवं भक्तोंके बड़े ही महत्त्वपूर्ण विचार संगृहीत हैं। इस अङ्कमें भगवान् श्रीरामके विभिन्न आदर्श गुणों, उनके प्रभाव, महत्त्व आदिपर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। भगवान् श्रीरामकी लीला-कथाका अपनी वाणी अथवा लेखनीद्वारा जगतमें प्रचार-प्रसार करनेवाले प्रमुख श्रद्धिपियों, आचार्यों, कवियों, आदिकों भी संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है। भगवान् श्रीरामके लीला-परिकरोंका संक्षिप्त परिचय एवं प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कविपय श्रीरामभक्तोंके सुन्दर और रोचक आख्यान भी इसमें विद्यमान हैं। भगवान् श्रीरामकी लीलासे सम्बद्ध प्रमुख स्थानों, पर्वतों, नदियों एवं सरोवरोंका माहात्म्य तथा श्रीरामके वन-गमन एवं वहाँसे लौटनेके मार्गका परिचय भी दिया गया है। भगवान् श्रीरामकी प्रसन्नता और कृपा-प्राप्तिके लिये तथा उनके साक्षात्कारके लिये अनुष्ठान, मन्त्र-स्तोत्र आदि भी दिये गये हैं और श्रीराम-सम्बन्धी व्रतों एवं उत्सवोंकी भी चर्चा है। महात्मा गांधीके लिये आदर्श तथा भारतीय शासन-व्यवस्थाके लिये स्थानीय ‘रामराज्य’का भी मूल्याङ्कन एवं वर्णन इस विशेषाङ्कमें है। भारत देश तथा हिंदू समाज जिस विकट और संघर्षपूर्ण परिस्थितियोंमेंसे गुजर रहा है, उस परिस्थितिमें भगवान् श्रीरामके गुणोंको जीवनमें उतारनेकी तथा उनके चरित्रोंपर मनन करनेकी नितान्त आवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले लेख भी हैं। भगवान् श्रीरामका तथा रामकथाका भारतकी सीमासे बाहर जो प्रचार और विस्तार हुआ है, उसकी शलक लेखों और चित्रोंके माध्यमसे दी गयी है। साधकों, उपासकों तथा अनुष्ठान-कर्त्ताओंके लिये मार्च मासमें प्रकाशित होनेवाला द्वितीय परिशिष्टाङ्क अधिक उपयोगी होगा, जिसमें मन्त्र-पूजनविधि एवं स्तोत्र-स्तुतियोंकी प्रधानता है। इस प्रकार भगवान् श्रीराम-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयोंपर प्रामाणिक सामग्रीका संग्रह इस अङ्कमें है।

(२) इस विशेषाङ्कमें ७०० पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्री है। सूची आदि अलग हैं। बहुतसे यङ्गरों चित्र भी हैं। अप्रत्यक्ष ही हम जिनके और जैसे चित्र देना चाहते थे, उनमें और जैसे परिस्थितिवश नहीं दिये जा सके। हमारी विवशता समझकर पाठक महोदय क्षमा करें। पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं।

(३) कागज, बाफ-महसूल, वेतन आदिकर व्यय बढ़ जानेके कारण गतवर्ष ‘कल्याण’में बहुत घाटा पड़ा। इस वर्ष कागजकी मूल्य बढ़ गया है। १०० पी०, रजिस्ट्री, लिखाफे आदिमें भी बाफ-महसूल बढ़ रहा है। कर्मचारियोंका वेतन-व्यय भी बहुत बढ़ा है। कम व्ययके छपाईके कागज बहुत कम बनने लगे हैं और अधिक व्ययके लेनेपर स्वर्ध और भी बढ़ गया है। इन सब खर्चोंकी बढ़ी रकमोंको जोड़नेपर तो ‘कल्याण’का वर्तमान १००० लगभग पौनी घरीमतके बराबर होगा। इस अवस्थामें ‘कल्याण’के प्रेमी ग्राहकोंको तथा पाठकोंको चाहिये कि वे प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक ग्राह्य बनाकर रुपये भिजवानेकी कृपा करें।

(४) इस बार भी विशेषाङ्क कुछ देरसे जा रहा है, अनिवार्य परिस्थितिके कारण ही ऐसा हुआ है । माहक म्हानुमाशोंको ध्येय ही योका-व्युत्त परेशान होना पड़ा, हमें इस घातका बड़ा खेद है । माहकमेंकी सहज मीति तथा आत्मीयताके भरोसे ही हमारी उनसे क्षमा-मार्पना है ।

(५) 'कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया, पर इस समय देशमें चारों ओर जैसी अशान्ति, अन्धविश्वास, उच्छृङ्खलता, अनियमितता, अनुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा । अतएव माहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए दस रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हें यह विशेषाङ्क मिल गया है । अगले अङ्क भेजे जा सकें तो अवश्य भेजे जायेंगे, नहीं तो उनके लिये मनमें क्षोभ न करें । परिस्थितिका ही ऐसी प्रार्थना की जाती है ।

(६) त्रिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्बर्द्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष माहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी । अतः त्रिनको माहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका पत्र तुरंत लिख दें, ताकि बी० पी० मेजरकर 'कल्याण'को ध्येय नुकसान न उठाना पड़े ।

(७) मनीआर्बर्द-रूपमें और बी० पी० मेजरनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और माहक-संख्या अवश्य लिखें । माहक-संख्या पाद न हो तो 'पुराना माहक' लिख दें । नया माहक बनना हो तो 'नया माहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्बर्द 'मैनेजर, कल्याण' के नाम भेजें । उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम न लिखें ।

(८) माहक-संख्या या 'पुराना' माहक न लिखनेसे आपका नाम नये माहकोंमें दर्ज हो जायगा । इससे आपकी सेवामें 'धीरामाह' नयी माहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी माहक-संख्यासे बी० पी० चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्बर्द्वारा रुपये भेजें और उनके पक्षों पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० सीटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सम्मानको 'नया माहक' बनाकर उनका नाम-यथा साम-स्य लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । आपके विशेषाङ्कके छिपाफेर आपका जो माहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप स्व सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

(९) 'धीरामाह' सत्र माहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हफ्तेगो बटरी-से-बटरी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं । माहक म्हादुर्योंकी सेवामें विशेषाङ्क माहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाकर माहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।

(१०) 'पञ्चगण-मन्त्र-विभाग', 'कल्याण-कल्याण' (अंग्रेजी) और 'साधक-संघ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अग्र-अग्र पत्र, पारसठ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्बर्द, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पत्रालय-गीताप्रेस, जनपद-गोरखपुर (उ० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये ।

(११) 'कल्याण-सम्पादन-विभाग'के नाम भेजे जानेवाले पत्रालय-पत्रालय-गीताप्रेस, जनपद-गोरखपुर (उ० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये ।

व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीरामाङ्गकी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-श्रीरामजी यन्दना [भीष्मासुनाचार्य] ...	१	श्रीनिम्बाङ्गत्वायं श्रीभीष्मी श्रीराधाशेखर- शरणदेवाचार्यजी महाराज) ...	२१
२-श्रीरामचन्द्रं सजतं नमामि [श्रीछिपकृत राम-स्तुति] (अनन्दप्रमाण) ...	२	२५-श्रीभीरामनाम-महालय (महारामा श्रीसीता- रामदास औदारानाथजी महाराज) ...	२३
३-सादृष्टिकृत श्रीराम-स्तोत्र (भीमज्जगद्गुरु) ...	३	२६-रामराम, सीताराम [कविता] (पद्याक्षर) ...	२४
४-भगवान् श्रीरामसे विनय (कविता-संक्षिप्त) ...	४	२७-रामनामकी महत्ता (पूज्यराज योगिराज अनन्तभी देवदत्ता याबाका उपदेश) [प्रेरण-श्रीरामहृदयनादजी] ...	२५
५-स्तोत्र विद्धि राम वग नेहू (गो० तुलसीदास) ...	५	२८-आदर्श नीता और आदर्श वास्तविक (स्वामी श्रीविवेकानन्द) ...	२६
६-श्रीराम-मूर्तिमान् धर्म (भीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीपुष्टीछेप्रस्तुतारदायिदाजीधर अनन्तभी- विभूषित स्वामी श्रीभक्तिविरागीधर्मजी महाराज) ...	६	२९-श्रीराम-स्तव (एक महारामाङ्ग प्रसाद) ...	२७
७-श्रीरामजी भगवत्ता और राम-नामकी महिमा (भीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीद्वारकाछेप्रस्तु- तारदायिदाजीधर अनन्तभीविभूषित स्वामी श्री भक्तिविरागीधर्मजी महाराज) ...	१०	३०-मिथिलसे भीरामना श्रीसीताजीसे प्रथम मिथिल [बिगिर कस्तुरी कविपौत्री कमनीय माकनार्थ (पूज्य श्रीप्रभुदासजी महाशारी) ...	२८
८-‘शुद्ध ह्य परात्पर राम’ [भीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीपुष्टीछेप्रस्तुतारदायिदाजीधर अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीधर्मजी महाराज] (प्रेरण-महाराज श्रीरामशरणदासजी) ...	११	३१-भगवान् श्रीरामचन्द्र-उपमास्तव आदर्श (परमपूज्य गुरुजी श्रीमान्धराय छदातिरुप गुरुवलकर) ...	३१
९-धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप श्रीराम (भीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीपुष्टीछेप्रस्तुतारदायिदाजीधर अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीधानानन्दसरस्वतीजी महाराज) ...	१३	३२-श्रीरामजी भक्तचखला (अनन्तभी स्वामी श्रीमन्मनन्दजी सरस्वती महाराज) ...	३२
१०-भगवान् रामरूपसे दर्शन (श्रीभीष्म अनन्दधर्मजी) ...	१५	३३-संभर रावण और धाम्नि सीता (आचार्य श्रीतुलसीजी) ...	३४
११-वैदिकतार श्रीरामायण और भगवान् श्रीसीता- राम (अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) ...	१६	३४-धर्मनामकी अगार महिमा (महामहोपाध्याय प० श्रीगोपीनाथजी कविप्रज्ञान संदेश) ...	३४
१२-भगवान् श्रीरामके दर्शनार्थ बिगिर स्तोत्र (महाश्रीन परमप्रदेय श्रीनयदयालजी योग्यदत्ता) ...	१८	३५-गुरुमंत्र भीराम (जगद्गुरु रामानुजा- चार्य श्रीपुरुषोत्तमाचार्य रत्नाचार्यजी महाराज) ...	३५
१३-कन्दे महापुरुष से जगत्कारिद्रुम (भीमज्जगद्गुरु) ...	२०	३६-श्रीराम-कृत-सरोजका मुक्त आभय [कविता] (गो० तुलसीदास) ...	३८
१४-श्रीनिम्बाङ्ग-सम्प्रदाय और भगवान् श्रीराम (अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु) ...	२२	३७-रामकृपा मानवता-कृपा है (स्वामी श्रीअनिरुद्ध चार्यजी वैकुण्ठाचार्यजी महाराज) ...	३९
		३८-परमात्मा राम और हमारी छावना (साधुविदेय एक पथिक) ...	४१
		३९-रामभक्त कीर्तन (स्वामी श्रीरामतुल्यदासजी महाराज) ...	४२

- ३०—रामचरितकी भेदना (सम्पाद्य भी आर० आर० दियावर) ... ४४
- ३१—एक वीरराम वीररामभक्त सतके ननुपदेश (मेरक—मक्त भीरामधारणावली) ... ४५
- ३२—रामायणके आदर्श—राम, सख्यन और हनुमान् (स्वर्गीय महाम्ना भीमद्वन्द्वोद्भूत माखवीय) ४६
- ३३—राम-नामका अद्भुत प्रभाव (महासागरी) ... ४६
- ३४—अनुरणीय एवं आदर्श भीष्मलाराम (महामहिम भीरवह व्यंकट गिरि महोदय) ... ४६
- ३५—परतत्त्व भीराम (भीष्मासीनी महाराज, भीष्मोत्तमराजीव) ... ४७
- ३६—अनन्यता [कविता—मंकरिण] ... ४८
- ३७—महान् भीराममें भावना प्रत्यं मान्यताका परमाभ्यस्य समन्वय (निरवलीकृत्यमिन् अद्वेय भीमार्जुनी भीष्मनामप्रवादवी पोहार) ... ४९
- ३८—प्रार्थना [कविता] (भीष्मकृष्णदासजी) ... ५१
- ३९—धर्मके छात्रव सन्म—भीराम (स्व० भीरुनैशा लक्ष मायेकलाल गुप्ती) ... ५२
- ४०—भीष्मलाराम और रामदास्य (वीतराग विगम्बर जैन-मुनि १०८ भीष्मानन्दजी महाराज) ... ५३
- ४१—पञ्चाशत [कविता] (भीष्मप्रभा) ... ५५
- ४२—देशकी वर्तमान विपदनामक परिस्तिथिके सुधारने-के लिये भीरामचरितकी उपयोगिता (शास्त्रार्थ महाराज पं० भीमाधवाचार्यजी छात्री) ... ५६
- ४३—रामायण-विशेषमें भीराम (भीमवृद्धन मिश्र) ५८
- ४४—भगवान् भीरामका छन्द-परिचर (स्व० भीमार्जुन-नाथजी शा० भूतपूर्व उपराम्यनाथ, दिव्य प्रदेय) ... ६०
- ४५—परिव्राजक राम नमोज्ज्वल ले [कविता] (साहित्याचार्य पं० भीरामलारामदासजी छात्री गण) ... ६४
- ४६—भीराम-दर्शन (प्रसुगढ़ आचार्य भीरालक्ष्मणजी गोस्वामी) ... ६५
- ४७—भगवान् भीराम (पं० भीष्मनाथजी धर्मो छात्री, सारस्वत, विद्यानाथीश, विद्या-निधि, विद्यावत्सल) ... ७०
- ४८—भगवान् भीरामचन्द्र (राष्ट्रपतिपुरुषोत्तम डॉ० भीष्मकृष्णदासजी भाटाबा, साचार्य, एम्० ए०, पी० एच्० डी०) ... ७६
- ४९—रामलु भगवान् स्वयम् (भीष्मलाराम-जी त्रिवेदी, एम्० ए०, डी० एड०, 'साहित्यरत्न') ... ८६
- ५०—मर्यादापुरुषोत्तम भीराम (डॉ० सेठ भीमोविन्ददासजी) ... ९३
- ५१—भीराम—भारतीय लोक-मर्यादाके आदर्श (भीरामनाथजी 'सुमन') ... १००
- ५२—शुद्ध भक्त परात्पर राम (भीमनाथ-प्रसादजी त्रिवेदी) ... १०४
- ५३—भीरामका स्वयम् (डॉ० भीष्मकृष्णदासजी धर्मो, एम्० ए० (हिंदी एवं संस्कृत), पी० एच्० डी०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न) ११२
- ५४—पुरुषोत्तम भीराम (स्वामी भी-पुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत) ... ११६
- ५५—भीरामचन्द्र (भीमसेनकुमार चट्टोपाध्याय) ११८
- ५६—भीष्मोत्तम-सत्य (प्रबोधित पुरुषोत्तम भीमोत्तम दिव्यरामकिंकर योगदानानन्दनामोनी महाराज) ११९
- ५७—भगवन्तनी जनक-नन्दिनी भीष्मोत्तमदेवी (राष्ट्रपतिपुरुषोत्तम डॉ० भीष्मकृष्णदासजी भाटाबा, छात्री, वैद्यनाथार्य, एम्० ए०, पी० एच्० डी०) ... १२८
- ५८—भीष्मलाराम—परतत्त्व शक्ति (भीष्मलारामजी भीमपुरदासजी महाराज) ... १३३
- ५९—भगवती भीष्मलाराम (स्वर्गीय भीरामदास मन्मथदास, एम्० ए०) ... १३६
- ६०—भीष्मलाराम-सत्य (स्वामी भीष्मलाराम-दासजी महाराज) ... १४२
- ६१—गिरा अथर बाट बीष्म सम कहिअत मिश्र न मिश्र (भीष्मोत्तमदासजी महाराज) ... १४६
- ६२—भारतीय संस्कृतिके छात्रव वर्मरक्षण भगवान् भीराम (विद्यामल्ल डॉ० भीमप्रकाशजी छात्री) ... १५०
- ६३—वर्मके मूर्तस्वरूप भीराम (भीरामाचार्यजी गुप्त, डी० ए०, एस्० एस्० डी०) ... १५२
- ६४—भीराम ही पर सगर्वे [कविता] (वृद्धनाथ) १६०
- ६५—भगवान् भीरामरा गोवर्धन (पं० भीरामकिंकरजी उपाध्याय) ... १६१
- ६६—भीराममद्रव्री इयाम्ना (मानसलालात्रेयी पं० भीरामकुमारदासजी ग्यामकी) ... १६५
- ६७—भगवान् भीरामका अद्भुत वीरव्यं (स्वामी भीष्मोत्तमजी) ... १७०

- ८८-शोभसिन्धु भगवान् भीरुम (भी-
गुणीसिंहवी चोदल प्रेमी) ... १७२
- ८९-शुभ्रीके रामकी शाल-छवि (पं० भीखीदाजी
साहित्याचार्य) ... १७४
- ९०-धनुषपारिके प्रति (भीरुकिशोरदासजी शृत
दरि) ... १७६
- ९१-भगवान् भीरुमके बीजनरा आदर्श स्वरूप
(ब्रह्मचेल परमभक्षेय भीरुपत्रपालजी
गोस्वच्छ) ... १७८
- ९२-भुक्तमहल भगवान् भीरुम (पं० भी-
मानकीनाथजी शर्मा) ... १९४
- ९३-भगवान् भीरुमका दिव्य आदर्श (पं०
भीरुदेवजी ज्ञाप्याय, एम्० ए०,
साहित्याचार्य) ... १९६
- ९४-भगवान् भीरुमका आदर्श चरित्र (यासिक
सम्राट् पं० भीमवीरमजी शर्मा गौड़,
वेदाचार्य) ... २०१
- ९५-भीरुमका धीर-स्वभाव [कविता] (गो० गुरुवीदास) २०३
- ९६-भीरुमके आदर्श गुण (आचार्य
भीमवीरमजी शर्मा) ... २०४
- ९७-दीनहितकारी राम [कविता] (गो० गुरुवीदास) २०६
- ९८-अगणित-गुणगन्धर्व भगवान् भीरुम
(पं० भीमानकीनाथजी शर्मा) ... २०७
- ९९-भीरुमका गुणगान [कविता] (संत
मङ्गदास) ... २११
- ८०-सर्वभेद भवतार भगवान् राम (भीमोनराधि-
नाथमजी, समापति, सनातनधर्म महासभा,
गायना, दक्षिण अमेरिका) ... २१२
- ८१-शुभीरुगरीब निराश [कविता] (गो० गुरुवीदास) २१३
- ८२-मर्षाश-पुरुषोत्तमकी मर्षादा (स्वर्णाय राजा
भीरुमसिंहजी) ... २१४
- ८३-भगवान् भीमर्षादा-पुरुषोत्तमकी आदर्श गुण-
राम्यदा (भीभीरुम माधव सिंगले, एम्० ए०) २१४
- ८४-मनोहर मुक्त-रत्न [कविता] (भीमार्थजी
भीरुमनाथप्रसादजी पोद्दार) ... २१६
- ८५-मर्षादापुरुषोत्तम भगवान् भीरुम
(भीरुममहासभाकी किन्नाली, 'प्रवेश', साहित्य-
रत्न, साहित्याचार्य) ... २१४
- ८६-भीरुमका सौन्दर्य, दक्षिण एयं दीक्ष
[डॉ० भीरुमनाथमजी शर्मा, एम्० ए०
(हिंदी एयं संस्कृत), पी-एल्० डी०,
साहित्याचार्य, साहित्यरत्न] ... २१६
- ८७-भीरुमका स्वभाव (फाम्प-वेदान्त-तीर्थ महा-
द्वि भीरुमनाथीदासजी शास्त्री) ... २१९
- ८८-भगवान् भीरुमका शील (पं०
भीरुगरीशजी शुक्ल, साहित्याचार्य,
काम्यतीर्थ) ... २४३
- ८९-भगवान् भीरुमका प्रभु राम भरेत छु भूप ।
(भीरुमकृष्णदासजी) ... २४९
- ९०-भगवान् भीरुमका भ्रातृ-प्रेम (भीरुम-
मनोहरजी व्यास, एम्० एम्-सी०, दी०
एड्०) ... २५२
- ९१-भगवान् भीरुमका बालरौंके साथ सख्य-भाव
(पं० भीरुगरीशजी शुक्ल, साहित्याचार्य,
काम्यतीर्थ) ... २५३
- ९२-मोक्षि-नीतिके एकमात्र शाखा भीरुम
[कविता] (गो० गुरुवीदास) ... २५६
- ९३-विष्णु भीरुम (भीरुमनाथसाधवी भीरुमनाथ) २५७
- ९४-विज्ञात भीरुम (स्वामी भीरुमनाथदेवजी) २६०
- ९५-भारतविद्यकी भीरुम (आचार्य डा०
भीरुमपट्टजी) ... २६३
- ९६-भीरुमकी विनयशीलता (भीरुमनाथदासजी) २६५
- ९७-भगवान् भीरुमकी स्नेहप्रियता (भी-
रुमनाथरायमणिसिंहजी) ... २६७
- ९८-भीरुमका कथ्य प्रेम (डॉ० भीरुमपट्टजी
स्वर्णकिरण, एम्० ए०, पी-एल्० डी०) २७०
- ९९-भगवान् भीरुमकी आदर्श यमनीति (भी-
रुमनाथसाधवी भीरुमनाथ) ... २७६
- १००-भीरुमचन्द्रजीकी सुदनीति एवं रणक्षेत्र
(भीरुमनाथसाधवी पंचारिया, एम्० ए०) २८२
- १०१-बाळकीके आदर्श भगवान् भीरुम (स्वर्णाय
पं० भीरुमनरेणजी शिवाजी) ... २८८
- १०२-भीरुमकी बाल-स्मृत्य [कविता]
(भीरुमनाथजी) ... २८९
- १०३-भीरुमका मामकीकन और मामीय अन्याके
प्रति स्नेह (पयो० प्रविष्ट भीरुमप्रेरामजी
शिवेदी) ... २९०

- १८८—योगिपत्र अरविन्दकी दृष्टिमें भगवान् श्रीराम
(भीमचरदीपकी शिफटी) ... ५१५
- १८९—अनुबोधविव श्रीरामकी आरती [कविता]
(संत मानदास) ... ५१६
- १९०—सुदासके रामचरित-चित्रकी पृष्ठभूमि (श्री-
प्रद्युम्नसम्मी मीठल) ... ५१७
- १९१—सुदासका श्रीराम-चरित-चित्रण (क० श्री-
गोकुलनन्दकी रचना, बी० ए०, साहित्यरत्न) ५१९
- १९२—संत कबीरके 'राम' (पं० श्रीपद्मरामकी
खजुरदी, एम्० ए०, एल्-यम् बी०) ... ५२४
- १९३—रावली मीरकी साधनामें राम (भीमली
रानीवाहिबा रमा भौमिकप्रसादसिंह) ... ५२९
- १९४—भीमसमय रामदासस्वामीजीकी श्रीरामोपासना
(श्रीगुणदास भास्कर) ... ५३१
- १९५—सतुल रत्नमय श्रीरामकी श्रीरामोपासना
(भीरुत एम्० धर्मलालसिंह शाली) ... ५३४
- १९६—भारतीय भाषाओंमें रामचरित (भीभीरंजन
सुरिदेव, साहित्य-आयुर्वेद-पुराण पालि-पिन-
दण्डनाथस्य) ... ५३८
- १९७—भीरामसे कितन [कविता]
(श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहकी 'पञ्चकार') ... ५४२
- १९८—माखीय काव्यमें रामकाव्य (श्रीगोश-
नारायणसिंहकी एम्० ए०, पी०एच्०डी०) ५४३
- १९९—भीरामकीव्य-वर्णनमें वैराग्यके आदिपवि कृतिकास
(श्रीम्योमवेश महाचार्य, साहित्यमूर्ण्य) ... ५४९
- २००—रामनामका कारण [कविता] (महाराम
चरणदासकी) ... ५५१
- २०१—असमिता साहित्यमें श्रीराम (श्रीकुलेनाथकी रचना) ५५२
- २०२—तमिल यापानी कव्ययामात्रमें श्रीराम
(श्रीनिरञ्जनदासकी धीर) ... ५५५
- २०३—श्रीरघुनाथकी विनती [कविता] (गो०
गुप्तदीदास) ... ५५८
- २०४—रेड्डु भाषामें रामरक्षा (श्री पी० आर० के०
आचार्यस्य) ... ५५९
- २०५—सर्वादायुक्तोत्तम श्रीराम—एक दृष्टिकोण
(श्रीकाकादेव काटकर) ... ५६०
- २०६—श्रीगीताकी प्रार्थना [कविता] (श्रीगंगा
तादासकी बहुदा, श्रीगीतायाम-प्रमोदप्रसाद) ... ५६४
- २०७—योगशास्त्र और श्रीराम (श्रीभाचार्य सर्व) ... ५६५
- २०८—नमन दे राम ! तुम्हें सत्कार [कविता]
(श्रीमधुकररायकी 'विचार') ... ५६६
- २०९—विदेशीयोंमें रामरक्षाकी कुछ सम्झिकाँ (पं०
श्रीरघुनाथदासकी व्यास) ... ५६७
- २१०—अन्ताराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन एवं एशियाई राम-
रक्षा (डॉ० श्रीमोनेत्राचन्द्रकी, एम्० ए०,
बी० सिस्) ... ५६९
- २११—मोच भाषामें श्रीरामचरित (भीमा० विष्णुदास,
मारिचस्य) ... ५७२
- २१२—माखीय भाषाओंके कुछ प्रमुख भीराम-
रक्षाकृत—[(१) आदिपवि पाश्चात्तिक, (२)
महर्षि व्यास, (३) कालिदास, (४) यदुभूति,
(५) होमेट्ट, (६) चन्द्रबरदाई, (७)
गोलाचन्द्र, (८) शारदादास, (९) गोस्वामी
गुच्छदीदास, (१०) महाराम दासनाथ, (११)
मोरोपन्थ, (१२) केवदास, (१३)
रामानुजन् एणुचण्ड, (१४) कुमारभास्पात्तिक,
(१५) रघीम लालखाना, (१६) रामदास्य,
(१७) कैनासि, (१८) पद्माकर, (१९)
गुणुमकर, (२०) कवि गिरिधर]
(भीरामदास) ... ५७३-५९३
- २१३—हिंदीके मध्यकाहीन पलिय राममकर कवि-
[(क) निर्गुण-राममतिक्रियकर रचनाएँ—
(१) नामदेव, (२) कबीरदास, (३) रेदास,
(४) निर्गुणमहर्षी संतोंकी छगुल राममतिक्रियकर
रचनाएँ—(१) जयदेव, (२) जगदेव, (३)
शिवदेवना (४) छगुल राममतिक-शास्त्रके
कवियोंकी रचनाएँ—(१) रामानन्द, (२)
विष्णुदास, (३) सरदारदास, (४) कल्याण,
(५) अपराधन, (६) जनकजी, (७)
नामादास, (८) जनमलाल, (९) चणदास
(पद्मदास), (१०) रामदास-श्री (गीरी)
रामदास (१६ वीं शती वि०), रामदास—(१७ वीं
शती वि०), (११) मानदास, (१२)
जनगुरली, (१३) मधुकरदास, (१४) मोहन
(५) कृष्णमतिक शास्त्रके भक्तोंकी रामोपासना-
विषयक रचनाएँ—(१) मीरजोरी, (२)
सुखलाल, (३) परमानन्ददास, (४)
लालनेन, (५) परशुरामदेवभाचार्य, (६)

- नन्ददासः (७) चत्तरेधा (डॉ०
भीमराजीप्रसाद सिंहजी, एम्० ए०, पी०एच्०
सी०, डी० लिट्०) ... ५९३-५९९
- २१४-भीष्मनामरी मदिमा तथा भीष्मके
अष्टोत्तरशत नामरा माहात्म्य (वं०) ... ६००
- २१५-राम अणु, राम अणु, राम अणु पाररे [कविता]
(गो० तुलसीदास) ... ६०२
- २१६-राम वक्रत नामन्द से भविष्य । (चादिस्थ-
पाचरत्ति डॉ० भीवलदेवप्रसादजी मिश्र,
डी० लिट्०) ... ६०३
- २१७-भीष्मनाम-मदिमा (स्कन्दपुराण, नागरखण्ड) ६०५
- २१८-भीमस्त्रराम-नाम मदिमा (यद्वत भीष्मपुर-
प्रसादजी महापात्र) ... ६०६
- २१९-रामनामरी ओठ [कविता] (भीष्मदास) ६०७
- २२०-राम न वरदि नाम गुन गार्द (आचार्य
भीष्मनाथपनजी मलिक, एम्० ए० (इय),
डि० एड०, सारित्याचार्य, चादिस्थचक्र) ६०८
- २२१-राम-राम गार्दो [कविता] (महात्मा चरणशालजी) ६१४
- २२२-राम नाम गार्दोर्द है (वेष वं० भीमरत्नानन्दजी
धर्म, 'व्यापक', 'गमकजी', 'मानस-तत्त्वज्ञेयी') ६१५
- २२३-राम-नाम प्रणरा ही एक कम है ... ६१८
- २२४-राम नाम गमी नामोसे भविष्य है । (विद्या-
वाचरत्ति वं० भीमिषाधारी शास्त्री) ... ६१०
- २२५-नीको नाम राम गुरैया को [कविता]
(महाकवि पद्मकर) ... ६२१
- २२६-भगवान् श्रीमत्तारामजीका ज्ञान (भगवद्देव
भीमार्जजी) ... ६२२
- २२७-भीमिषा रामजीकी भव्यम-पूज्य-पद्वति (वं०
भीष्मचरणजी महापात्र) ... ६२५
- २२८-भगवान् भीष्मके चरण चिह्नोका चिह्न
(धीरामच्छल) ... ६२७
- २२९-भीष्म-गार्दजी फुल मन्त्र और उनकी संक्षिप्त
अनुदान विधि ... ६३१
- २३०-भीष्मरावचम् (आनन्दरामायण) ६३५
- २३१-भीमिषाजीकी उपासनाके मन्त्र ... ६३७
- २३२-भीमिषाचरणम् (आनन्दरामायण) ... ६३८
- २३३-भीष्ममामी, भव्यजी एवं शत्रुपनजीकी
उपासना (भीमरत्नपुराण) ... ६४०
- २३४-भीमरावचम् (आनन्दरामायण) ... ६४१
- २३५-भीष्मरावचम् (आनन्दरामायण) ... ६४१
- २३६-भीष्मरावचम् (३) ... ६४५
- २३७-भीष्मनाम्-उपासना (स्व० वं० भीष्ममानजी
धर्म) ... ६४७
- २३८-रनुमान् हठोले । [कविता]
(गो० तुलसीदास) ... ६५०
- २३९-रनुमान्भक्तमत्तमनुमान्-पद्वति (यात्रिक-
छात्रा वं० भीमिषारामजी धर्म गौड़) ... ६५१
- २४०-रनुमान्जीका आभारी निर्भय हो जाता है
[कविता] (गो० तुलसीदास) ... ६५२
- २४१-सर्पसिद्धिप्रद प्रयोग (कविता वं० भीमिषा-
धारी धर्म) ... ६५३
- २४२-रघुनन्दन का फरके से देगो ! (निम्नमार्गकेन्द्राजी
परमपूज्य भीष्मचरणदासजी महापात्रके
उपदेश) [मंछन-रत्तौ—भीमिषा श्रीमजी,
भीमार्जजी श्रीमजी] ... ६५४
- २४३-छात्र-द्विष अयोध्या (मानसतत्त्वज्ञेयी
वं० भीष्मकुमारदासजी रामायणी) ... ६५७
- २४४-भीमयोध्यापुरी बन्दना (प्रेरक—ब्रह्मचारी
भीमप्रियरामजी मिश्र) ... ६५४
- २४५-भीमरत्न-मन्त्र ... ६५४
- २४६-भीमयोध्यापुरी ... ६५५
- २४७-भीमयोध्या-मदिमा [कविता]
(महाकवि रत्नाम) ... ६५७
- २४८-भीमिषिष्य बन्दना [कविता] ... ६५७
- २४९-भीमनरुपरी (भीमप्रवर्धियोगदासजी
महापात्र) ... ६६८
- २५०-प्रयोग माहात्म्य ... ६७२
- २५१-विषकूट-माहात्म्य (प्रेरक—भीमप्रवर्धियोग-
दासजी वैष्णव) ... ६७३
- २५२-विषकूट-दहन (प्रेरक—भीमबुल्लालजी गर्ग,
शास्त्री, एम्० ए०) ... ६७४
- २५३-नासिक-पञ्चवटी माहात्म्य (प्रेरक—विद्यावाच-
स्पति वं० भीमचन्द्रजी शास्त्री) ... ६७७
- २५४-नासिक-पञ्चवटी-दहन (प्रेरक—डा० भीम-
वर्धमजी तोषानी) ... ६७८
- २५५-भगवान् रामके चरणोंकी मदिमा [कविता]
(रत्नाम) ... ६७९

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अधिन्य भौतिक उद्योग प्रसृजित हो उठती है। एक और व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण धातुघरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुपासित होता है। आजके समसाध्य समाजमें तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और स्वाध्यायकी आवश्यकता है, जिससे इनके भावशक्ति अधिक प्रसार हो तथा उनकी जन-मानसमें प्रविष्टा हो। इसी उद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की स्थापना हुई। इसके सदस्यों को नियमितरूपसे गीता और मानसका पाठ-स्वाध्याय करना होता है। अत्यंत सदस्योंकी संख्या ५१,००० से अधिक है। इस संस्थाके द्वारा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-विभागमें नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और श्रीरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा की जाती है। विशेष जानकारीके लिये पत्रव्यवहार करना चाहिये। पता इस प्रकार है—

मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, 'गीताभवन', पत्रालय—सर्गाभ्रम (अपिकेश होकर)

जनपद—पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

उसी मानयका जीवन श्रेष्ठ है, जो भगवत्परायणता, वैधिसम्पत्तिके गुण, सदाचार, भास्तिकता और सात्विकतासे सम्पन्न है। मानयमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, पदार्थ 'साधक-संघ' की स्थापना की गयी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण या आश्रमका हो, नारी या पुरुष हो, हिंदू या बहिंदू हो, पिता कोई शुद्ध दिये इस संघका सदस्य बन सकता है। इस संघके सदस्योंको कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। प्रत्येक सदस्यको ४५ पैसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपमें भेजकर 'साधक-दैनन्दिनी' मँगवा लेनी चाहिये तथा प्रतिदिन उसमें नियम-पालनका विवरण लिख लेना चाहिये। इस संघके सदस्योंका यह एक अनुभूत तथ्य है, जो अज्ञा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलग्न रहना है, उसके जीवनका स्तर श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर होता चला जाता है। इस समय इसके १०,४००से अधिक सदस्य हैं। ज्योंज्यों स्वयं इसका सदस्य बनना तथा अपने सगे-सम्बन्धियों, स्वजनों-सुपरिवितोंको सदस्य बनाना चाहिये। इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्रव्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये—

संयोजक—साधक-संघ, पत्रालय—गीतावाटिका, जनपद—गोरखपुर (उ० प्र०)

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

हिंदू धर्मके दिव्यतम रत्न हैं—श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें ध्येय-धेयका पूर्ण विवेचन है। ये वास्तवमें सार्वभौम तथा सर्वकल्याणकारी पवित्र ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थोंका आश्रय लेनेसे लोक, 'रलोक और परमार्थ—सभी सुधरते हैं। भारत ही नहीं, भारतके बाहर भी इन ग्रन्थोंकी गौरवपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठताका समादर है। इन ग्रन्थोंका विद्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उनकी आगतिक या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, पदार्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी थी। परीक्षामें उत्तीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। छात्राभ्यास पौष सौ स्थानोंपर परीक्षा-केन्द्र हैं। विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे हो सकती है। परीक्षा-सम्बन्धी सभी बातोंकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करें—

अध्यक्षक—गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—सर्गाभ्रम (अपिकेश होकर)

जनपद—पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

गीताभवन, स्वर्गाश्रमके सत्सङ्गकी सूचना

प्रतिवर्षकी भौति इस वर्ष भी गीताभवन, स्वर्गाश्रममें सत्सङ्गका आयोजन होनेकी बात है। तत्प्राप्त्यर्थ है कि सदाकी तरह सत्सङ्गी महानुभाव तथा माताएँ-बहनें अधिकत्रधिक संख्यामें केवल सत्सङ्ग भवनके पवित्र उदरस्थसे आधिकेष्ट पधारें। अर्द्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजकी शुद्ध वैशाल्य-अमावास्या (१३ अप्रैल, १९७२) तक वहाँ पहुँचनेकी बात है। परमधर्मेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी की भी प्रार्थना की गयी है तथा अन्यान्य महात्मागण भी पधारनेवाले हैं।

नौकर-रसोइया आदि यथासम्भव साथ जाने चाहिये। स्वर्गाश्रममें नौकर-रसोइया मिलने कठिन है। जियो पीहर या स्वराल्वालोंके अपवा अन्य किन्हीं सम्बन्धीके साथ वहाँ जायें; अकेली न जायें एवं जहाँ जानेकी हलकतमें कदाचित् स्थान न मिल सके तो कृपया दुःख न करें। गहने आदि जोखिमकी चीजें साथ नहीं रखनी चाहिये। बच्चोंको जहाँतक बने, साथ न ले जायें। गतवर्ष बच्चोंके कारण बड़ी बाधाएँ आ गयीं। नितान्त निरुपाय हों तो बच्चोंको वे ही जग साथ ले जायें, जो उन्हें अलग डेरेपर रखनेकी व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि बच्चोंके कारण सामयिक ही सत्सङ्गमें विघ्न होता है। स्नान-गानकी चीजोंका प्रबन्ध क्यास्वस्थ भिन्न है, यद्यपि इस बार भी बड़ी कठिनाई है; परंतु दूधका प्रबन्ध होना बहुत कठिन है।

सदाकी भौति ही यह नम्र निवेदन है कि सत्सङ्गमें पधारनेवालोंको ऐरा-आराम या केवल जज्बातु-गरिमी की दृष्टिसे न जाकर सत्सङ्गके उदरस्थसे ही जाना चाहिये तथा वहाँ क्यासाध्य नियमित तथा संप्रमित स्वाभ्यस्तित्वाते हुए सत्सङ्गमें अधिक-से-अधिका भाग लेना चाहिये।

'कल्याण'के पिछले प्राप्य विशेषाङ्क

(१) संक्षिप्त प्रसववर्तपुराणाङ्क—
(भगवान् श्रीरात्रा-माधवकी मधुर लीलाएँ)	पृष्ठसं० ६८२	मूल्य ७.५०
(२) श्रीरामवचनामृत-अङ्क—
(भगवान् रामके पुराणोंमें धर्मित वचन)	पृष्ठसं० ७०४	मूल्य ८.५०
(३) परलोक और पुनर्जन्माङ्क—
(परलोक और पुनर्जन्मकी जानने योग्य बातें)	पृष्ठ ६९६, सजिन्द ..	मूल्य १०.५०
(४) अग्निपुराण-गर्गसंहिता-अङ्क—
(अग्निपुराण-अ० १-२००), (गर्गसंहिता अ० १-२०१)	पृष्ठ ७००	मूल्य ९.००
(५) अग्निपुराण-गर्गसंहिता-नरसिंहपुराण-अङ्क—
(अग्निपुराण-अ० २०० के बाद सम्पूर्ण, गर्गसंहिता-अ० २०१ के बाद सम्पूर्ण, नरसिंहपुराण सम्पूर्ण)	पृष्ठ ७००
सजिन्द	मूल्य १०.००
" ११.५०

(हाकरउर्ध्व सचमें हमारा

व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीश्रीसीताराम

गिरा भरथ जल पीचि मम कहिअन भिर न भिर ।
 पंडरै सीता राम गद जिहति परम प्रिय भिर ॥

(रामचरितमानस)

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदप्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च अनकारमजा । पुरतो मारुतिर्यस्य स वन्दे रघुनन्दनम् ॥

(रामरक्षाकोश, ११)

वर्ष ४६ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५१९७, जनवरी १९७२

{ संख्या १
{ पूर्णसंख्या ५४२

श्रीरामकी वन्दना

स्वामाम्बुवाभमरविन्दविशालमेघं
यम्बूकपुष्पसङ्गशाधरपाणिपादम् ।
सीतासहायमुदितं धृतचापमाणं
रामं ममामि शिरसा रमणीयधेयम् ॥

(श्रीभागवताचार्य)

जो नील मेघके समान स्वामर्षण हैं, जिनके कमलके समान विशाल नेत्र हैं, जो बन्धूक-पुष्पके समान अरुण क्रीड, हस्त और शरणसे शोभित हैं, जो सीताजीके साथ विपिनमान एवं अम्बुदयसील हैं, जिन्होंने धनुष-बाणको धारण किया है, जिनका चेहड़ा ही सुन्दर है, उन श्रीरामको मैं सिरसे नमस्कार करता हूँ ।

श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि

(श्रीशिवकृत राम-स्तुति)

श्रीशिव उवाच

सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नयमेधगाधम् ।
 कारुण्यपात्रं शतपद्मनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 संसारसारं निगमप्रचारं धर्मायतारं हृतभूमिभारम् ।
 सदाधिकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 लक्ष्मीपिशाचं जगतां निघासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशम् ।
 भूदेववासं शरदिग्बुधासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 मन्दारमालं यक्षमे रसालं गुणैर्विशालं हृतसतताम्रम् ।
 कन्यावकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 वेवान्तगानं सकलैः समानं हतारिमानं त्रिदशमधानम् ।
 गजेन्द्रयात्रं विगतायसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं यक्षनाभिरामम् ।
 विश्वप्रणामं कृतमकथ्यमं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं विश्वैकसारं रघुवंशहारम् ।
 गम्भीरमायं क्षितिसर्वपादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
 बाले कृतान्तं स्वजने विनीतं सामोपनीतं ममसा प्रतीतम् ।
 रागेण गीतं यक्षमादृतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥

(बालन्दरमायक, चारकण्ड १९ । ११९—१२१)

श्रीशिवजी बोले—सुग्रीवके मित्र, परमपावन, सीताके पति, गभीर मेकके समान कटोरवाले, कर्णके सिन्धु और कमलके स्रष्टा नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रको मैं निरन्तर वन्दना करता हूँ । अक्षर संसारमें एकमात्र सारवस्तु, वेदोंका प्रचार करनेवाले, धर्मके साक्षात् अवतार, मूषरका इरण करनेवाले, सदा अविद्वत् रहनेवाले और आनन्दसिन्धुके सारभूत श्रीरामचन्द्रको मैं सदा नमस्कार करता हूँ । ऋषीके साथ विवास करनेवाले, जगत्के निवासस्थान, लङ्काका विनाश करनेवाले, मुष्कोको प्रकाशित करनेवाले, माधवोंको शरण देनेवाले और शारादीय चन्द्रमाके समान शुभ हास्यसे विभूषित श्रीरामचन्द्रको मैं सतत नमन करता हूँ । मन्दारपुष्पोंकी माल्य धारण करनेवाले, रसीले बचन बोलनेवाले, गुणमें महान्, सात ताल बूझोंका (एक साथ) भेदन करनेवाले, राक्षसोंके कलत्र तथा देवदेवके पालक श्रीरामचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ । वेदान्त (उपनिषदों) द्वारा गेय, सबके साथ समान यत्ताव करनेवाले, शत्रुके मानका मर्दन करनेवाले, गजेन्द्रकी सवारी करनेवाले तथा अन्तरक्षित देव-विशोमणि, श्रीरामचन्द्रको मैं सतत नमस्कार करता हूँ । श्यामसुन्दर, मफ्तोंको आनन्द देनेवाले, गुणोंसे मनोहर, हृदयपायी यजन बोलनेवाले, विद्वद्वन्दनीय और भक्तजनोंकी कामनाओंको पूरी करनेवाले श्रीरामचन्द्रको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ । मीष्टामात्रके लिये शरीर चारण करनेवाले, रणस्थलमें धीर, विश्वभरमें एकमात्र सारभूत, रघुवंशमें श्रेष्ठ, गम्भीर वाणी बोलनेवाले और समस्त बादोंको क्षीतनेवाले श्रीरामचन्द्रको मैं प्रतिष्ठण प्रणाम करता हूँ । दुष्टजनोंके लिये मृत्युकथ, अपने भक्तोंके प्रति नम्रपादवाले, स्वामेदके इष्ट स्तुत, मनके भी अगोचर, भेदसे गान करनेयोग्य तथा यक्षोंसे अप्परा श्रीरामचन्द्रको मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ ।

मारुतिकृत श्रीराम-स्तवन

ॐ नमो भगवत उत्तमदलोकाय नम आर्य-
लक्षणशीलप्रताप नम उपशिक्षितात्मन उपासित-
लोकप्रिय नम साधुयात्मिकप्रणाय नमो ब्रह्मण्यवेयाय
महापुरुषाय भद्रायाय नम इति ॥

अकाररूप पञ्चमूर्ति भगवान् श्रीरामको
नमस्कार है । आपमें संपुरुषोंके लक्षण, वीर्य
और आचरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संप्रतिष्ठित,
सौकराधनस्वर, साधुताकी परीक्षाके लिये बत्तीसीके
समान और अत्यन्त आरक्षण-भक्त हैं । ऐसे महापुरुष
महाराज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है ।

यद् तद् विदुस्तानुभवमात्रमेकं
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रपञ्चम् ।

प्रत्यक् प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं
दन्तामरुणं निरहं प्रपद्ये ॥

भगवान् ! आप विद्वद् बोधमात्र, अद्वितीय, अपने
स्वरूपके प्रकाशसे गुणोंके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण
अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम
शान्त, छुट्ट बुद्धिसे प्रज्ञा किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे
रहित और अहंकाररहित हैं; मैं आपकी शरणमें हूँ ।

मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यविश्राणं
रक्षोवधापैव न केवलं विभोः ।

कुतोऽन्यथा स्यादमताः स्व आत्मना
सीताकृतानि व्यवसानीभ्यवरस्य ॥

प्रभो ! आपका इस धराधामपर मनुष्यरूपमें अवतार
केवल राक्षसोंके नष्टके लिये ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य
तो मनुष्योंको शिक्षा देना है । अन्यथा अपने स्वरूपमें ही रमण
करनेवाले साक्षात् जाग्रदत्मा जगदीश्वरको सीतानीके
नियोगमें इत्यादि दुःख कैसे हो सकता था ।

न पे स भद्रमाऽऽत्मवतां सुहृत्तमः
सकस्मिन्नेन्यां भगवान् वासुदेवः ।

न स्त्रीकृतं कश्चलमश्नुयीत
न शक्यमं चापि विद्वानुमर्हति ॥

आप धीर पुरुषोंके आत्मा और प्रियतम भगवान्
वासुदेव हैं; त्रिलोकिकी किसी भी वस्तुमें आपकी
आसक्ति नहीं है । आप न तो सीतानीके लिये मोहको
ही प्राप्त हो सकते हैं और न जन्ममौलिक त्याग ही
कर सकते हैं । आपके ये व्यापार केवल लोकशिक्षाके
लिये ही हैं ।

न जन्म नूनं महतो न लोभनं
न बाहू न बुद्धिर्नाहतिस्तोपहेतुः ।

तैर्यद्विरुद्धनपि नो बन्धोक्त-
अकार सत्ये यत सक्षमभाप्रजा ॥

हे राम ! उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी,
बुद्धि और श्रेष्ठ योगि—इनमेंसे कोई भी गुण आपकी
प्रसम्भाका कारण नहीं हो सकता, यह बात दिखानेके
ही लिये आपने इन सब गुणोंसे रहित हम जनवासी
जानकोंसे प्रियता की है ।

सुरोऽसुरो वाप्यय यानतो नरः
सर्वात्मना यः सुकृतमनुष्यम् ।

भजेत रामं मनुमाहृतिं हरिं
य इतरामनयत्केसलम्विवमिति ॥

देवता, असुर, जानर अथवा मनुष्य—कोई भी हो,
उसे सब प्रणयसे श्रीरामरूप पुरुषोत्तम आपका ही
भजन करना चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात्
श्रीहरि ही हैं और योंके कियेको भी बहुत अधिक
मानते हैं । आप ऐसे आश्रित-रहित हैं कि जब स्वयं
दिव्य धामको पधारें थे, तब समस्त उत्तरकोसल-
वासियोंको भी अपने साथ ही ले गये थे ।

(भीमकाण्वत ५ । १९ । १-८)

भगवान् श्रीरामसे विनय

विनती केहि विधि प्रभुहि सुनाऊँ ?
 महाराज रघुवीर धीर पौ समय न कबहुँ पाऊँ ॥
 आम रहत आमिनि के बीतै, तिहि भोसर उठि धाऊँ ।
 सकुल होत सुकुमार मीर ते कैसैं प्रभुहि अगाऊँ ॥
 विमकर किरन उदित मन्त्रादिक द्वादिह एक ठाऊँ ।
 भगनिल भीर भयर-भुक्ति-गन ब्रि, तिहि ते ठीर न पाऊँ ॥
 उडत सभा दिन मय्य सिंघापति, देखि भीर फिरि भाऊँ ।
 न्हात, खात, सुख करत साहिबी, कैसैं करि मनखाऊँ ॥
 रजनी-मुख भायत गुन गावत नारद मुंडुप माऊँ ।
 तुमही कहौ रूपन तौ रघुपति किहि विधि पुन समझाऊँ ॥
 एक उपाय करौ कमलपति, कहौ तौ कहि समझाऊँ ।
 पतित-उधारन 'सूर' नाम प्रभु छिछि करगद पहुँचाऊँ ॥

देव ।

तू क्यालु, दीन हौ, तू दानि, हौ भिक्षारी ।
 हौ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी ॥
 माथ तू बनाय को, अनाथ कीन मोसो ।
 मो समान भारत नहि, भारतिहर तोसो ॥
 प्रभु तू, हौ जीय, तू है छत्रर, हौ खेरो ।
 दात-मातु, दुर-सखा, तू सब पिथि हितु मेरो ॥
 तोहि मोदि नाते मनेक, मानिये जो भावे ।
 ज्यों त्यों सुखसी छुपातु । बरन-सरन पाये ॥

दीनदयाल कहायत 'केसव', ही भति दीन दसा गहो गाढ़ो ।
 रायन के भय-ओष में, रायप । बूढ़त ही, बरही गदि बगही ॥
 ज्यों गज की प्रहस्य की कीरति, त्योंही विभीषन को जस बाढ़ो ।
 भारत-यंगु ! पुकार सुनौ किन, भारत ही तौ पुकारत छढ़ो ॥

'केसव' आपु सदा सरो बुझ, पै दासनि देखि सके न दुखारे ।
 जाके भयो मोदि भौति जहाँ दुख, त्योंही तहाँ तेहि भौति सँभारे ॥
 मेरिये बार अवार कहा, कबहुँ नहि कबहुँ के दोष विचारे ।
 बूढ़त ही मदामोद-समुद्र में राखत काने न राखनहारे ॥

साधन सिद्धि राम पग नेह

श्रीरामप्रेम ही सच्चा स्वार्थ एवं परमार्थ है

सत्ता परम परमात्मा पद । मन क्रम वचन राम पद नेह ॥
स्वार्थ सौख्य जीव कर्तुं पहा । मन क्रम वचन राम पद नेह ॥

भापु आपने तैं अधिक जेहि प्रिय सीताराम ।
तेहि के पग की पानदी मुलसी ठनु को घाम ॥
तप लगि कुसल न जीव कर्तुं सपनेहुँ मन विग्राम ।
अथ लगि भजत न राम कर्तुं सोकधाम तजि व्राम ॥
जो चेतन कहै अइ करै अइहि करै चैतन्य ।
अस समर्थ रघुनाथकहि भजहि जीव ते धन्य ॥
सो कुल धन्य वमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ।
धीरघुषीर पदायन जेहि मर वपज पिनीत ॥

देह धरे कर यह फलु भारी । भक्तिम राम सब करम विहार ॥

X X X
सोह गुनग्य सोहै वदभागी । जो रघुषीर चरन अनुपगी ॥

X X X
सकल सुकृत कर यह फलु पहा । राम सीव पद सदाज सनेह ॥

X X X
अप तप नियम जोग मित्र धर्मा । भुक्ति संभघ नाना सुभ कर्मा ॥
न्यास क्या वम सीरथ मज्जन । जहँ लगि धर्म वदत भुक्ति सज्जन ॥
भागम निगम पुराण सनेकर । पढ़े सुने कर फल प्रभु पकर ॥
तप पद पंकाज मीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥

X X X
मीति मिपुन सोह परम सयाना । भुक्ति सिद्धांत नीक तेहि माना ॥
सोह कवि कोविद सोह रमधीरा । जो छल छाड़ि भजै रघुषीरा ॥

X X X
सिय वज सुक सनकादिक नारद । ओ मुनि ब्रह्म विचार विचारद ॥
सप कर मत्त खगसायक पहा । करिभ राम पद पंकाज नेहा ॥

श्रीरामप्रेमके बिना सब व्यर्थ है

सुनहु वमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥

X X X
सो सुख करसु धरसु जरि जाऊ । जहँ न राम पद पंकाज भाऊ ॥
सोयु कुजोयु न्यायु अग्यानु । जहँ नहि रान पेम परधानु ॥

X X X
सकल सरीर पाहि बहू भोगा । पियु हरि भगति ॥

X
X
X
 यसम हीम महि सोढ सुपारी । सय मूयन मूयित यर मारी ॥
 राम विमुख संपति प्रभुतार । जार यही पारि बिनु पारि ॥

जरख सो संपति सयम सुख सुख मातु पितु भात ।
 सनसुत होत जो रामपद करै न सहस सहार ॥
 रसमा सौपिनि बदन थिल जे न अपहि हरिनाम ।
 मुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाठा पाम ॥
 दिय फाटई फूटई नयन जरख सो तन केहि काम ।
 दयहि जयहि पुरुषार नहीं मुलसी सुमिरत राम ॥
 रामहि सुमिरत रम भिरत देव परत गुरु पायै ।
 मुलसी जिनहि न पुलक तनु ते जग जीवत जायै ॥
 दय सो कुलिस समान जो न प्रबद हरिगुन सुनव ।
 कर न राम गुन गान जीह सो बापुर जीह सम ॥
 जयै न सखिल सनेहु मुलसी सुनि रघुपीर-अस ।
 ते नयना अनि देहु राम ! करहु वर औधरो ॥
 रहीं न जल भरि पूरि राम सुखस सुनि राबरो ।
 तिम नौजिन में पूरि भरि भरि मूख मेळिये ॥

कामु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सौख्य, गनेसु-से माने ।
 दरिचंडु-से सौख्य, यज्ञे विधि-से मयणा-से महीप, बिने-सुल-साने ॥
 सुक-से मुनि, सार-से यकता, धिरजीवन जेमस ते अधिकाने ।
 देसे भय तो कहा 'मुलसी', जो वै गमियलोचन रामु न जाने ॥
 मूमत द्वार अनेक मवंग अँगीर जरे, मय मंडु धुवाते ।
 तीखे मुरंग मनोगति-चंचल, पौन के मौनहु ते यज्ञि जाते ॥
 भीतर चंद्रगुप्ती भयलोकति, बाहर मूय शरे न समाते ।
 देसे भय तो कहा 'मुलसी', जो वै जानरीनाथ के रंग न राते ॥
 राम सुरेव पचासक को विधि के कर को जो पटो सिद्धि पाय ।
 पूत सुपूत, पुनोत प्रिया, निज सुंदरता रति को मनु मायै ॥
 संपति-सिद्धि सबै 'मुलसी' मन की मनसा चित्तवै यितु सायै ।
 जानरी-अपनु जाने पिना जग देसेउ जीय न जीय कहाय ॥
 गुडो दे, गुडो दे, गुडो सदा जगु, संत पदस जे भंजु लखा दे ।
 नाको सदै सत । संकट कोटिक, काहुन दंत, करंत दहा दे ॥

जानपनी को गुमान पड़ो, तुलसी के विचार गँवार मरा है ।
मानकी-जीपनु जान न जान्यो, तो जान कदापत जाग्यो कदा है ॥

विन्द तैं घर-सुकर-स्थान भले, जइता यस ते न कहैं कहुयै ।
'तुलसी' जेहि राम सों नेह नही, सो सही पसु, पूँछ, विपान न है ॥
अननी कत भार मुई दस मास, भई किन बाँझ, गरि किन की ।
अरि जात सो जीपनु जाननिनाथ ! जियै जग में तुम्हरो विनु है ॥

गज-बाझि-भटा, भले भूरि भटा, बनिता, सुत भौह तकैं सय वै ।
धरनी, धनु, धाम, सरौह भले, सुरलोकहु खादि हरि सुखु है ॥
सब फोकट-साटक है तुलसी अपनो न कछु, सपनो दिन है ।
अरि जात सो जीपनु जाननिनाथ ! जियै जग में तुम्हरो विनु है ॥

सुरपक्ष-सो राज-समाज, समृद्धि विरंचि, धनाधिप-सो धनु भो ।
पयमान-सो, पायकु-सो, अनु, सोम-सो, पूपनु-सो, भवमूपन भो ॥
करि भोग, समीरन साधि, समाधि कै, धीर पड़ो, बसहु मनु भो ।
सय जाय, सुभायै कही तुलसी, जो न जानकि-जीवन को अनु भो ॥

जाकैं पिछोकर लोकाप होत, विसोक रुई सुर लोग सुदीरहि ।
सो कमल, तखि चंचलता, करि कोटि कल, विषवे सुर-भौरहि ॥
ताकै कहाइ, कही तुलसी, तैं छयाहि न मागत कूकुर-कौरहि ।
जानकि-जीवन को अनु है, अरि जात सो जीह, जो जावत भौरहि ॥

सो सुकरी सुविमल सुसंत, सुजान सुसील विरोमनि है ।
सुर-सीर्य ताहु मनावत आवत, पायन होत हैं या तनु है ॥
गुन रोहु, सनेह को भाखनु सो, सय ही सों उटार कहौ मुख है ।
सतिभार्य सदा छल छत्रि सबै, 'तुलसी' जो रई रघुबीर को है ॥

अग जाविम कोउ न, जाविम तौ जियै अविम जानकी जानहि रे ।
जेहि जावत जावकवा अरि जाह, जो आरति जोर जहानहि रे ॥
गति देसु विचारि विभीषन की, अरु अनु हिएँ हनुमानहि रे ।
तुलसी भजु वारिय-दोष-बचानल, संकट-कोटि-कृपानहि रे ॥

छाटायित राम-भक्तकी भावना

मोरे जियै भरोस बढ़ जाहीं । भगति विरति न क्याम मम माहीं ॥
महि सतसंग जोग जप जागा । महि दड़ घरम यमल अनुरागा ॥
एक बनि कल्यानिधान की । सो प्रिय जाकैं गति न आस की ॥
होई सुफल आजु मम लोचन । देखि दस पंकज भव मोचन ॥

औ करनी समुहै प्रभु मोरी । यदि निस्तार करुष सत कोरी ॥
जगमधगुनप्रभु मानन करु । दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥
मोरे जियै भरोस रहू सोई । मिछिदिहि राम सगुन सुभ होई ॥

x

x

x

राम धरन धारिअ जय देखी । तय निम जन्म सफल करि देखी ॥

राम-भक्तकी याचना

धार धार मागउँ कर ओरै । मन परिहरै धरन जनि भोरै ॥

x

x

x

प्रसीद मे नमामि मे । पदतज्ज भक्ति देखि मे ॥

x

x

x

यह वर मागउँ छपा निकेता । पसहु हृदयँ श्री अनुज समेता ॥

अधिरल भगति विरति सतसंगा । धरन सरोख प्रीति ममंगा ॥

x

x

x

वरय न धरम न काम रुचि, गति न चाहउँ निर्यान ।

जनम जनम रति राम पद, यह वरदातु न मान ॥

x

x

x

अब नाथ करि फटना पिल्लेकहु वेडु ओ वर मागऊँ ।

जेहि ओनि जग्यौ कर्म बस लहै राम पद अनुरागऊँ ॥

x

x

x

बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागउँ वर म्याना ॥

पद कमल परागा रस अनुराग मम मन मगुप करै पाना ॥

राम-भक्तकी अनन्यता

एक भरोसो एक पल एक भास बिसास ।

एक राम धन म्याम हित खातक गुस्सीदास ॥

जागै ओगी-जंगम, जती-जमाती भ्यान धरै,

हरै उर भारी म्येभ, मोद, फेद, काम के ।

जागै राखा राखधरज, मेषक-समाज, साद,

सोचै मुनि समाचार पड़े बैरी नाम के ॥

जागै पुष पिटा दित, पंदिन चकिन दित,

जागै लोभी लालच धरति, धन, धाम के ।

जागै भोगी भोग दी, धियोगी, रोगी लोगधस,

सोचै सुष 'गुस्सी' भरोसे एक राम के ॥

श्रीराम—मूर्तिमान् धर्म

(श्रीमद्भगवद् गीताचार्य श्रीभगवद्गीतेनन्दनभट्टाचार्यजीकृत भगवद्गीताविवृति स्वामी श्रीप्रभिनन्दनविद्यापीठमी महाशय)

मानवका जीवन सभी उन्नत बन सकता है, यह उसके सामने कोई भ्रष्टा आदर्श हो। बिना आदर्शके अपने-आप बिरले ही ऊँचा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। शिर निभय, कमम्पता और आदर्श—तीनों मिलकर ही मनुष्यको देवता बना सकते हैं। आदर्शके बिना शिर निभय और कमम्पता उसे गुस्ताह कर देती है।

हमारे सामने ऐसा कौन-सा आदर्श उपलब्ध है, जिसके आधारपर हम अपना जीवन उन्नत बना सकें? पुण्य मार्गभूमिसे हजारों महापुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने उच्चम जीवन व्यतीतकर सैमोंका मार्गदर्शन किया। लेकिन 'विमहवान् धर्म' से भटकेले श्रीरामचन्द्रजी ही हैं।

रक्षन मापेच तो स्वमाके ही आसुरी सम्प्रदासे मग था। उसमें न दया थी न धर्म; थी तो निष्ठुरता और दम्भ। वह भी अपने प्रभु राक्षसराज रावणके रामचन्द्रजीके सम्पन्नमें कहा है—'रामो विमहवान् धर्मः—श्रीराम मूर्तिमान् धर्मः' (बा० रा० १।२०।११)

यह निर्विवाद सिद्धांत है कि भेष-प्राप्तिके लिये धर्मकी ही शरण लेनी है। अगर मूर्तिमान् धर्म ही मिला जाय तो हमको और क्या चाहिये। सारे भेष उसके वरिष्ठले पड़े मिलेंगे। मूर्तिमान् धर्म तो श्रीरामचन्द्र ही हैं। उन्होंने कहा है—'कुरुक्षेत्रावनावाप्य त्वज्जपं जानन्मीममि'—सैतारकी महादेवके लिये महाह्म-मूर्ति भीजानकीजीको भी त्यागना पड़े तो भगवान् श्रीराम सेवार हैं।

महर्षि बास्कीकि श्रीरामजीके निरकमें एक टोकरा कहा हुआ है। यह बौद्धगम्याभिरुचिकारम्भकी कथा है। राजा दशरथजी बुड़े हो गये। धीरे धीरे बर्बर हो गये। उन्होंने राज-काज बख्खनेमें अपनेको अशक्त पाया, अतः श्रीरामचन्द्रजीका बौद्धगम्याभिरुचिकार करवा दिया। वे परिपक्व हुआकर अपना मत उनके सामने रखते हैं। पारिवर्त्यके पड़े संतोषले

उनके प्रस्तावना अनुमोदन करते हैं—'स रामं पुत्रास्मान्-ममिषिषस्व पार्ष्विकम्' (वही, २।२।२१)—राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीको आप बौद्धगम्य परपर अभिषिक्त करें।

राजा दशरथको विश्वास न था कि प्रजाजन रामजीसे इतना प्रेम रखते हैं। उनको कुनूहल हुआ। वे परिपक्व पुरुष हैं—

कथं भु मयि धर्मोऽपि पृथिवीमनुसासति ।

भवन्तो ब्रह्ममिच्छन्ति पुत्रान्ममं महाकम् ॥

(वही, २।२।२५)

यह धर्मसे पृथिवीका परिपालन करते हैं, यह जानते हुए भी आपत्त्येक रामजीको पुत्रराजके रूपमें क्यों देखना चाहते हैं?

यह परिपक्व लोग रामजीके ऊँस मुग्न होनेका कारण बताते हुए उनके गुणोंका इतना भ्रष्टा वर्णन करते हैं कि हरा पदनेवाले भी मुग्न हो जाते हैं। अयोध्याकाण्डके पहले सर्गमें बाधवीकि अपने ही धर्ममें रामजीके गुणोंका वर्णन करते हैं। इन्हीं गुणोंसे रामजीका हाथ जीर्ण-प्रतिष्ठित है। इन्हीं कारणले उनका हाथ पारिवर्त्यके लिये हुआ और वे हमारे आदर्श हुए हैं।

श्रीरामचन्द्रजी मगवान् विष्णुके अवतार ही थे, इनमें संदेह नहीं—'अस्मिन् मातुषे क्वे क्वे विष्णुः सनातना' (वही, २।२।७)

मगवान्ते धनस्तन धर्मका उपदेश तो लुटिके आदिग्रन्थमें मरीचिआदि महर्षिओंको दिया। रामाक्षरमें स्वयं आने ही उसका अनुष्ठान करते दिखाया कि उत्तम जीवन क्या है। बख्खेले बुद्धका तथा मायूषी आदर्शसे महाप्राकृतक, यह लोग रामायण-महाकाव्यके हर एक पात्रने सिद्धा मातकर अपना जीवन उत्तम-से-उत्तम बना सकते हैं। राम-चरित्ररूप रामायणके पढ़नेसे पाव-ताप नष्ट होते हैं; महाह्म बढ़ते हैं।

श्रीरामकी भगवत्ता और राम-नामकी महिमा

(श्रीमद्भगवद् गीताकार्य श्रीहार्दयश्रीमद्भगवद्गीताकी अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीताकी अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीताकी अन्तर्गत)

श्रीरामचन्द्रजी पूतभीष्मियह भर्मे ही हैं—

वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते क्षारधारमजे ।

वेदः प्राचेतसावासीत् व्यासप्रासाधनरमया ॥

‘वेदवेद्ये परमपुत्राय श्रीहरिमन्त्रानुजे हृदय-भजनमें कम छेते ही वैद्य ही मुनि वास्वीकिने मुक्तने निर्गत होकर रामायन्ममें परिणत हो गये ।’ हम तरहकी आयं उक्तियों-के अनुसार श्रीरामचन्द्रजी साक्षात् भगवान् ही उदरे । तब—

असितगिरिसमं स्यात् कञ्चनं सिन्धुपात्रे

सुरतस्वरसाच्च केचनो पद्मसुधी ।

मिलति यदि घृहीता शारदा सर्वकां

तद्वि तत्र गुणममीक्ष्य पारं न पाति ॥

(विष्णुविष्णुःश्लोक ३२)

‘शिव ! यदि महावमारुखी अतिदुर्मीमें कञ्चलिरिके समान हारी मोलकर भर ही जाय और कस्पहृषकी शालारी वस्त्र एवं धनूची धृष्टीको कागज बना दिया जाय क्या शारदा उने छेकर निगतर विष्णु ग्यै तो भी वे आपके गुणोंरा पार नहीं पा सकती ।’

—इस व्याप्ते आपके गुण-गणोंका ज्ञान, जिस मुँहने वर्णन कर सकता है । मर्षायापुत्रगोचरात् छे किणी अन्य अवतार या देवमें है नहीं, वह तो परमार्थक श्रीरामचन्द्रजीमें ही रूप है ।

श्रीरामचन्द्रजीके नामारी महिमाका किणीने निम्नांकित रूपमें जान किया है—

राघवोद्योगदेवः शुक्लमिनीमिति पातकः ।

पुनः प्रेममयीतिहृदयकारण कपादकम् ॥

‘रा’ शब्दका उच्चारण करने ही कम-कमान्तोंके साथी संजित पाप निघ्न भागने हैं । क्योंकि ‘रा’ शब्दके अन्तर्गत हृदयकारण स्थान ‘हृदयपाणी मूर्खों’-के अनुसार मूर्ख (मुल्ल अउरी माता) होनेने हीर्ष देवता उच्चारण करने त्विं मुल्ल स्वेत्ना ही पड़ता है । एही तरह बाद

गये हुए पाप पुनः वापस न आ जायें—यदि यह मन हो छे मकरका उच्चारण करके मुक्तके ओष्ठरूप कपादको बंद कर देना चाहिये—‘मकरस्तु कपादकम्’ । क्योंकि ‘उत्पन्नवीर्य-नामोही’-के अनुसार मकरका स्थान ओष्ठ होनेसे उक्ता उच्चारण करनेके लिये ओष्ठ बंद करने ही पड़ते हैं । और बंद हो जानेपर बादर निघ्नते हुए पाप पुनः अंदर नहीं आ सकते । यह है राम नामकी महिमा । राम-नाममें और भी वैशिष्ट्य यह है कि मन्त्रोंमें अष्टाक्षर मन्त्र (‘ॐ नमो नारायणाय’) और पञ्चाक्षर मन्त्र (‘ॐ नमः शिवाय’) कमछा । भगवान् नारायण एवं भगवान् शिवके प्रतीक हैं । अष्टाक्षर मन्त्रमें ‘रा’ और पञ्चाक्षर मन्त्रमें ‘म’ छेकर ‘राम’ शब्द बना है । ये दो अक्षर उन दो मन्त्रोंमें मुख्य रहते हैं । अर्थात् उक्तुं दो मन्त्रोंके सुखार्थप्रतिपादन ही अक्षरोंसे ‘राम’ नाम पठित होनेसे इनका महत्त्व स्वल्प रह हो जाता है ।

श्रीरामचन्द्रजीकी मातृ-पितृ-मति, मातृ-बात्मन्स्य, गुण-देवता-मति, प्रजापालक्य, भर्मेभीदय एवं लक्ष्मीपरि-तन्-वादित—‘रामो हितोभिसाकने’ (का० प० २।१८।१०)—इत्यादि गुणोंका वर्णन विस्तारमें कल्याणके अनेक विशेषाङ्गोंमें आ जानेसे वहाँ पुनरुक्तिही आरम्भकृत नहीं है । न केवल रामजीका, अस्तु उनके पारिवारिक क्योंकि भी गुणमय दिव्य और आदर्श हैं ।

रामायण माणवीय चिरंतन संस्कृतिका बादक है । वेद, उपनिषद्, ह्यनं आदिमें जो तत्त्व तथा तत्त्व प्रतिबोधित है, वह ज्ञानायामन्त्रके लिये मुख् हो जाता है । उन्नीका इति-वृत्तके रूपमें आदिभक्ति भीमहर्षि वास्वीकिने अपनी रामायणमें प्रतिपादन करने स्वयं अमर बने तथा भारतीय संस्कृतिमें अमर बना गये ।

रामायणकी कथा वर्षप्रथम श्रुत्येदमें देखनेमें आती है—‘महो मनुष्या लक्ष्मण आगच्छ स्वयं जारो जन्मेति पञ्चांग’ आदि (१० । १ । १) ।

‘शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम’

(श्रीमद्भगवद्गुह संकटाचार्य श्रीगुरुदेवशरणोत्पन्ननीलकण्ठीय जनगणनीतिभूषित स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवदीर्घवी महाशय)

अनन्तश्रेष्ठिब्रह्माण्डनायकः परात्परः पूर्णतमः सच्चिदानन्दः
नन्दकन्दः निर्गुणः निर्विकारः अम्लेषः अगोचः अरुक्मः
अरुणः अविमयः अम्वयः उत्पन्नः चित्पन्नः आनन्दभलः
उपनिषदेष्टः शुद्ध ब्रह्म ही सत्कृतस्यात्मनः गुणगण-
निरन्तरः सगुणः पाकार सर्वजनमनोहरः सर्वेन्द्रियमिषम
धारी चारणधर एतन्मदनः दशरथमन्वनः कौतुहलानन्दन
भीरामस्पर्शे प्रकट होते हैं । भक्तधियोगमि गोस्वामी
श्रीलक्ष्मीदासजी महाशयने इसी बातको अपने
भीरामचरितमानममें स्पष्ट लिखा है—

स्वयम् ब्रह्म निरञ्जन निर्गुन विराट् विनोद ।

सो ब्रह्म प्रेम भक्ति कस कौस्तुभ के मोद ॥

(भाग १ । १९८)

भजन कम बचन ओंकार जोई । दसरथ अरिह विचार प्रभु सोई ॥

(भाग १ । १९९ । १३)

भाम सच्चिदानन्द विन्द्या । नहि तह मोह मिता कन्देसा ॥

(भाग १ । ११५ । २३)

स्वयम् ब्रह्म अनिह ब्रह्म निर्गुन राम न कप ।

मम्य हेतु मना मिथि कत करिष्य अनुप ॥

(भाग १ । १०५)

—यह श्रीलक्ष्मीदासजी महाशयकी कोई अपनी मनमानी
कल्पना नहीं है किन्तु प्राचीन सभी ग्रन्थकारोंने इसका समर्थन
किया है ।

देवदेवे परे तुंसि जाते दसरथारम्भे ।

देवः प्राचेतसादासीत् साक्षाज्जामायात्मकसदा ॥

वेदवेदे प्रथम साक्षात् भगवान्के दशरथपुत्र-रूपमें
प्रकट होनेपर भगवान्का प्रतिपादन करनेवाले वेदकी भी
रामायणके रूपमें परमतत्त्व प्रकटका प्रतिपादन करनेके लिये
प्रयत्नके पुत्र वास्मीकिके द्वारा प्रकट होना पड़ा । महर्षि
श्रीवास्मीकिके मी मुद्राङ्गदके अन्तमें अपने-आपको
रामायणका कर्ता और प्रकटका पुत्र ब्रह्माक्षर यह भी लिखा
है कि 'मेरी स्तिनी हुई इस रामायणका आदिदेव ब्रह्माक्षरीने
मी अनुमोदन किया है ।'

पुत्राक्यात्मन्युत्पन्नं तस्यैव साहोचरम् ।

कृतकान् मन्त्रतः पुत्राङ्गप्रज्ञाप्यन्वमात्म्यत ॥

(भा० पा० ७ । १११ । ११)

महर्षि वास्मीकिके पदे-पदे भीमदायकेन्द्र स्वरकारको
'साक्षाद्विष्णुः सनातना' लिखा है । पर कुछ ओमेंका करना
है कि निर्गुन निराकार सगुण साकार हो ही नहीं सकता ।
किन्तु उनका यह करना असंगत है । निर्गुन-निराकारको
एवंक-सर्वत्र, एवंककिमान् तो वे भी मानते ही हैं । यदि
निर्गुन निराकार सगुण-साकार नहीं हो सकता तो भद सर्वत्र
नहीं हो सकता और उसे सगुण-साकार होनेका ज्ञान नहीं
होनेसे 'सर्वत्र' भी नहीं कह सकते हैं । अतः निर्गुन-
निराकारकी सर्वत्रापत्ता और एवंकता सिद्ध करनेके लिये
उसे सगुण-साकार होना ही पड़ेगा । इसी प्रकार सगुण-
साकार हुए बिना निर्गुन निराकार एवंककिमान् भी
नहीं हो सकता । निर्गुन निराकारको एवंककिमान् होनेके
लिये मी सगुण साकार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्में
एक शक्तिसे कमी रह जायगी ।

यह मी कहा जा सकता है कि 'निर्गुन-निराकार शुद्ध
परात्पर ब्रह्म सर्वत्र, एवंककिमान् तो हैं; पर ऐसी कोई
आवश्यकता नहीं कि जिसके लिये उनको अपना निर्गुन-
निराकार रूप त्यागकर सगुण साकार रूप धारण करना पड़े ।
सगुण-साकार रूप धारण किये बिना ही शुद्ध परात्पर
ब्रह्म ब्रह्माक्षरी उत्पत्ति-मध्य आदि सम्पूर्ण क्रिया-कल्पन अपनी
प्रकृतिरूपा शक्तिके कर संगे । पर ऐसा कहनेवालोंको यह मी
कमल होना चाहिये कि यदि शुद्ध परात्पर ब्रह्म अपनी
प्रकृतिरूपा शक्तिके इतने बड़े अनन्तश्रेष्ठि ब्रह्माण्डात्मक
प्रयत्नको और उत्पत्तिसर्वा भोग-श्रद्धाओंको पैदा कर सकते हैं—
यदि उनकी प्रकृतिमें इतनी सामर्थ्य है, तब फिर इस कार्यके
लिये एक विष्णुसिद्धिब्रह्म धारी चारण करना उनके लिये
अति साधारण कार्य है और धारी-चारणका प्रयोजन है, अपने
अनन्वयमकोके मनोप्रियाश्रित अर्थोंका सम्यग्दान करना ।

वस्तुतः ऐसी ही श्रद्धाओंके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्णने
अर्जुनको कहा है—'अर्जुन ! क्यपि मी निर्गुन निर्विकार
परात्पर शुद्ध ब्रह्म हूँ, अस एव अनादि-अनन्त हूँ और कमका
छन्दके प्राणियोंका आत्मी हूँ, तथापि अपनी प्रकृतिसे
अश्रित करके अपनी मायाशक्तिके द्वारा सगुण-साकार
कल्याणमय गुण-गगनिलय स्वर्गमें प्रकट होता हूँ
और मेरे एवंविध स्वरूपमें प्रकट होनेका प्रयोजन है—
सगु-परिणाम, शुद्ध-दमन तथा धर्म-संस्थापना ।'

धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप श्रीराम

(श्रीव्यासदेव संकटपाद श्रीवाराणसीके ज्योतिषीश्रीश्रीश्री अन्नन्तरीयिन् श्रीराम श्रीकल्याणम्भारखन्दीजी महाशय)

अन्नन्तरीयिन् श्रीरामदेवनायक, अकारणकृष्ण, कदम्बा-
वदन्त्य, मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम धर्मके साक्षात्
स्वरूप हैं। धर्म ही उनका भीतिग्रह है। भगवान् श्रीरामकी
यास्यद्रोहमे केन्द्र सगुण स्वीकार्य धर्म मर्यादाये ओतप्रोत है।

मित्र बंधनो अपने अपने प्राकट्यमे सुशोभित किया, उग्र
वध-परम्परामें धर्म-शालन एवं मानवीय संस्क्रुतिकी रक्षा तथा
सनातन आर्य-मर्यादाका प्रेक्षण और मानवोचित सद्गुणोंको
पारण करनेवाले एक-से एक दिव्य महापुरुष हो चुके थे।
हरिबन्ध, विष्णु रघु आदि अनेक सत्पुरुषोंके पावन
चरित्र बन्नेमे केन्द्र अन्तर्गत विद्युद्ग और पवित्र रहे हैं। वे
मर्यादामें रहकर धर्मकी रक्षा करते हुए प्रजाके पालन-पोषण-
में ही अपने जीवनका सौभाग्य समझते थे तथा अन्तमें
परमात्माका स्मरण करते हुए अपने शरीरका विसर्जन करते
थे। ऐसे पवित्र धर्ममें भगवान् श्रीराममन्त्रका आविर्भाव
हुमा था।

पारिवारिक जीवनकी दृष्टिमे देखें तो श्रीराममन्त्र एक
आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पतिके रूपमें दृष्टिगोचर
होते हैं। माता पिता एवं गुणकर्मोंके प्रति उनमें असीम भक्ता और
सम्मानके भाव हैं। माइनोंके प्रति उनका हृदय प्रेममे इतना
द्रवित रहता है कि स्वयं भीमरुद्रकाभी अपने मुकुते बंधते हैं—
‘पदरेड्डुं केन विठान्ति मोही’ (रामचरितमानस २।२५९।४)
श्रीराम माइनोंके साथ श्रीका करते हुए स्वयं अपनेको हाथ
मानकर, अपने प्रिय माइनोंको म्रिया बैठे थे। इतना ही
नहीं, अष्टि वीरवाग्म्यामिनेकभी चर्चा उन्हें झटुल-सी
लगी है। वे सोचते हैं—

जन्मे एक संत सब माई। मेहन सभन केहि स्त्रीकरै ॥
करनवेध उज्जित विम्वडा। संत संत सब भय उच्छाडा ॥
विम्वर संत यहु अनुष्ठित पदू। संत निरह बनेहि अभिषेक ॥
(वही, २।१।२-४)

सब माई एक समय जन्मे, साथ-साथ सगका पालन-पोषण
हुमा, साथ साथ साये-पिये, गेले-प्ये। फिर यह क्या कारण है
कि एक माईको ही राजगारी मिले।

वे पदमे भाइयोंकी सुख-सुविधाकी बात सोचते हैं,
धन भनी। प्राणप्रिया भगवती जनकनन्दिनी रीता

उनकी परम अनुगता हैं और वे भी उनके प्रति सर्वत्र
प्रेमसे परिपूर्ण हैं। किंतु वे भ्रातृप्रेम, पितृप्रेम और दाम्पत्य-
प्रेमके रहने उदात्त एवं उच्च स्तर हैं कि वे उनके जीवन-
आदर्शमें सहज ही सहायक सिद्ध होते हैं और आस्तिकोंके
स्मिं महान् उपयोगी छे हैं ही। मोहाविध प्राप्तिवोंकी तरह
वे उनके स्मिं कचनकारी नहीं।

श्रीराममन्त्रके आदर्श चरित्रमें हमें स्नेहकी क्षेमस्त्याके
साथ ही साथ कर्त्तव्यकी महान् निशाने भी दर्शन होते हैं।
जिनाके साथ एवं धर्मकी रक्षाके स्मिं दुष्प्राप्त व्यस्र अभिषेकके
दिन वे समस्त राजनिक सुविधाओंको त्यागकर जीवनके
कठिन कष्टकाकीर्ण बनकी ओर अग्रसर होते हैं।

पिताकी मूर्त्ता और मृत्यु, माइयोंकी हृदय-म्यवा,
फलीका महान् कष्ट, स्वकर्मोंका आर्त्तनाद और प्रकृषाका
गम्भीर शोक भी उन्हें कर्त्तव्य मार्गसे विचलित नहीं कर पाते।
सबसे बड़ी बात छे यह है कि उनके इस त्याग-वैराग्यमें
कहीं भी आवेध नहीं है। वह सब उनका सहज स्वभाव
है। वे शान्त, आयेषहीन, धर्म-मर्यादाभित्ति पूर्ण हैं। जब
उनके दयगुर बनक तथा माई मरत आदि मातामौलसिध
उन्हें मनाने बाते हैं, तब स्नेहके भार एवं शील-संश्लेषके
सिर छुआये हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और
कर्त्तव्यके निर्णय और भावेच्छाका मार उन्हें ही चीर देते हैं।

अपने धर्ममें हृद रहते हुए भी वे कहीं गुणकर्मोंसे तर्क-
वितर्क नहीं करते। सदा अपनी धर्ममर्यादाका ध्यान रखते
हुए ही उत्तर देते हैं। क्यों न हो, भगवान् श्रीराममन्त्रके
निग्रहमें समस्त सद्गुण स्वाभाविक रूपमे निरास करते थे।

एक बार सगमा नदीके किनारे तटपर महर्षि
श्रीवाल्मीकिजीने नायकजीसे पूछा—

‘‘मुने। इस समय दस संवत्सरे गुजब न, धीर्यवान्, धर्मिक,
उपकार माननेवाला, सत्पराका और हृदयप्रतिष्ठ केन है ?
सदाचारसे युक्त, ममता प्राप्तिवोंका दितकरक, विशान्,
सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुन्दर पुरुष केन है ?
मनपर अधिकार रखनेवाला, मोचने क्षीयनेवाला,
फान्तिमान् और निग्रीही निग्या न करनेवाला केन है ?

तथा संग्राममें कुक्ति होनेपर किछे देखायेग भी बरते हैं ।
भीनाद्वीने कहा—

इन्द्राक्षराग्रमयो रामो नाम जनेः सुतः ।
नियताग्रा मद्रावीर्यो दुस्तिमात् हनिमाग्रवी ॥
पुदिमाग्रीदिमात् चाम्यी भीमाग्रदुर्गिहन्तः ।
विपुलायो मद्राबाहुः कजुद्रीको मद्राहनुः ॥
महोरको मद्रेप्यलो गूजजुप्रसिद्धः ।
आक्रान्तुबाहुः सुविराः सुकर्मः सुविजयः ॥
समा स्मयिमच्छात्रः रिकजकर्मः प्रतापवान् ।
वीर्यश्रः विरात्मको कर्मवीर्यपुत्रकर्मजः ॥
धर्मश्रः सदासंघस्य प्रजापति च हिते रतः ।
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः सुविद्वन्ः समधिमान् ॥
प्रजापतिस्मः भीमात् जाता रिपुविप्लवः ।
रक्षिता श्रीपकोकक धर्मस्य परिरक्षिता ॥
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता ।
वेदवैद्वत्तपशो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥
सर्वसाधारणकर्मजः सद्युतिमात् प्रतिभाकमान् ।
सर्वलोकाभियः सद्युद्वीग्यस्य विचक्षणः ॥
सर्वदाभिरातः सन्निः सद्युद्व ह्य विप्लुभिः ।
आर्थः सर्वसमर्थैव सर्वैव प्रियदर्शनः ॥
स च सर्वगुणैरतः कौसल्यानन्दवर्धनः ।
भयम् इव शम्भोर्वै धैर्येण हितमानि ॥

(पा० १०, वा० का० १।८—१०)

“इन्द्राक्षराग्रमो प्रकट हुए एक ऐसे महापुरुष
हैं, जो लोकमें (राम) नामसे विख्यात हैं, वे ही मन्त्रों के बलसे
रत्ननेपाले, मद्राकमान्, पान्तिमान्, धैर्यवान् और विजिह्व
हैं । वे पुदिमान्, नीरिह, वक्ता, धर्मशास्त्री तथा धनुष्पाथी-
मंदारक हैं । उनके कचे मोटे और आक्रान्तुपुत्रिनी भुजार्प
हैं । मोटा गजुने समान और कोड़ी मर्मज (पुत्र) है ।
उनका कजःसम बाँहा है और बाह्य धनु उनके हाथमें है ।
मोटा नीचे । भय पुत्र एवं भय भुजा है । गजुओस
दमन करनेवाली उसकी भुजार्प पुत्रनीक मंथी है ।
मन्त्रक सुन्दर, स्रष्ट मन्त्र और जल दही मन्दार है ।
उनका कजुन शीर गुह, गम और सुधी है । वे मिथ्यापंथी
एवं बड़े प्रहरी हैं । पञ्चस्य गग हुआ और नेत्र विप्लव
तथा गम्भीर हैं । वे बड़े ही योगावधान और दृष्टा स्थिति
धर्मन हैं । वे धर्मो ज्ञाता, कर्मपति तथा प्रकट

हितकारक हैं । यशस्वी, ज्ञानी, परित्र, विवेकिर भी
मन्त्रों के द्वारा रत्ननेपाले हैं । प्रजपतिने समान कर्म
भीरुपन्न, वैरिचिन्तक और जीवों तथा धर्मों पर ।
स्वधर्म एवं स्वधर्मों के कर्म, वेद-वेदाङ्ग के तत्त्वों तथा धर्मों
में प्रवीण हैं । वे व्यक्ति धार्मिक तत्त्व, सत्य धर्मों के
और प्रतिभा-सम्पन्न, पुनीत विचार और उग्र दूरदर्श
चतुर-सूक्ष्माणि तथा समस्त लोकों में प्रिय हैं । वे नदी
समुद्रमें निम्न हैं, उद्योग प्रकार वदा धनुष्यमा रामने मिले
रते हैं । वे धार्म्य एवं कर्मों समान मन्त्र रत्ननेपाले हैं ।
उनका दर्शन वदा ही प्रिय जान पड़ता है । गम्भीर पुत्र
सम्पन्न वे भीरुपन्न अपनी माता को स्वामने मन्त्रों
बढ़ानेवाले हैं । गम्भीरतामें समुद्र और धैर्यमें निम्न
मान हैं । इस प्रकार उनमोक्षम गुणों के पुत्र हैं । उनमें
परित्र लोकमान और धर्ममोक्षदा मूर्तिमान् निष्ठ है ।

सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार करें तो हम उन्हें
उद्देश्य धन्या एवं अचर्मनी शक्तिविधि मुक्त करने हुए देखते
हैं । उनका सधुर्ग और अनैतिष्ठता एवं कर्मों
विच्छिन्न निष्कार संकर्मम जीवन है ।

सामाजिक दृष्टिसे आपने निग्राहक, धर्मी, मन्त्र
आदिको बड़े प्रेक्ष्य अफनावा । अहस्ता पापाय वनकर पालन
पत्नी थी, उद्यम उद्यम कर मानो आपने वह सब
रिया कि सधुर्ग पति के पति स्वतंत्रिधि भी कभी पुत्र
नहीं करते। उनमें अपनी शक्तिका, वास्तवता आगमन का
उन्हें ऊपर उठा रहे हैं । छोटे वानर माइ आदि वनकर
तकको उन्हीं अपने लक्ष्य एवं विद्या-धर्मों में मरतरी
सोयाप पदका दिया ।

विद्या एवं प्राद्विक शक्तिसे मद्राक्ष रावको भल्लने
समस्त विद्या कर रहा था । भोगेन्द्र-नी आसुरी प्रवृत्ति
पसे एवं भेद मद्राक्षमुक्त भाव-जोवनसे भल्ल स्वस्थ रा
दिया था । श्रुतिओं एवं धर्मधर्मों के धर्मों बड़ी धार्म्य
उत्पत्ति की जा रही थी । रावको अपनी विद्या दृष्टिसे भेद
प्राद्विक धर्मियों की गभीरता पर मिला था । वह धनु
अभिज्ञ निष्पन्न स्थितिसे उनमें धनधानी काग लेख था ।

मन्त्राधीनता आपकीतिक विरागने मन्त्रों के
कर्मोन्धी और कर्मन्त्र मन्त्रिनी मन्त्र देनेवाली था
कर्मको धर्म मन्त्र मन्त्रता धनु उत्पत्ति था । धीन
भने अपने अर्थीक कर्म, पान्त्र, मन्त्रादि

और अपने अक्षय आत्मपल्ले रखण एवं उमकी अज्ञान-
मूल्य प्रहसिपद्धतिका विनाश कर आसुरी शक्तियों विरुद्ध
मुक्त किया तथा जनताको स्वयं वातावरणमें लौट लेने और
जीनेका शुभ अवसर प्रदान किया। यद्यपि राक्षसों युद्ध
करनेके लिये भीरामचन्द्रजीके पास राजनदी अपेक्षा भौतिक
आहार अत्यन्त नाश्वर्य थे, फिर भी आध्यात्मिक शक्तियों एवं
अपने उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होंने भयंकर
शत्रुपर विजय पायी।

अखण्ड, अज्ञान, अपरम एवं अन्यकारण सत्य, ज्ञान और
प्रकाशका युद्ध ही मर्यादापुरुषोत्तम भीरामके जीवनमें
प्रसूतिका वायु व्यक्त हुआ है, जो मानवमात्रके जीवनमें

मूनाधिक रूपसे चलता ही रहता है, वत ही रहा है।

अतएव, अभर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके निराकरणमें
हम जिस सीमातक पहुँच पाते हैं, उसी सीमातक
हम मानो भीराममद्रको अपने जीवनमें उधार पाते
हैं और उसी सीमातक हम धर्मरूप हो पाते हैं।
क्योंकि भीराममद्र ही आर्य-मंस्कृति एवं आर्य मर्यादाके मूल
रूप हैं। वे ही सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंके प्राण, आत्मा,
फलसत्ता और जीवनधन हैं। अतः उन्हीं मर्यादापुरुषोत्तम
भीराममद्रके पावन चरित्रका भजन, मनन, अनुकरण कर
हम पावन एवं धन्य हो सकते हैं। क्योंकि मर्यादापुरुष
भीराममद्र ही मूर्तिमान्—विमहवान् धर्म हैं।

भगवान्का रामरूपमें दर्शन

(भीभीमों आनन्दमयी)

एक युवकने माँ आनन्दमयीके सम्मुख जिज्ञासा की—

‘माँ ! तुलसीदासजी तो महाशायी और भक्त थे।’

माँने उत्तर दिया—‘निस्सन्देह ये थे ही।’

युवकने पूछा—‘उन्हें जब भगवान्ने भीरुपणके विग्रह-रूपमें दर्शन दिया,
तब उन्होंने यह क्यों कहा कि ‘मैं आपका इस रूपमें दर्शन नहीं चाहता। मुझे
रामरूपमें दर्शन दीजिये।’ क्या यह ज्ञानकी बात थी ? वे (भगवान्) ही तो
सयमें हैं, फिर इस तरह तुलसीदासजीने उनके भिन्न क्यों समझा ?’

माँने उत्तर दिया—‘तुम्हीं तो कहते हो कि वे ज्ञानी भी थे, भक्त भी
थे। उन्होंने ज्ञानकी ही बात तो कही कि ‘आप हमें रामरूपमें दर्शन दीजिये।
मैं आपके इस (रूप) रूपका दर्शन नहीं करना चाहता। मैं रामरूपका ही
दर्शन चाहता हूँ।’ यही प्रमाण है कि वे जानते थे, भीराम और भीरुपण एक
ही हैं, अभिन्न हैं। ‘आप मुझे दर्शन दीजिये’—यह उन्होंने कहा था। रूपमात्र
भिन्न था, पर मूलतः तत्त्व तो एक ही था। इन्हीं शाय्योंमें तो उन्होंने अपनी
बात कही। भक्तिकी बात तो उन्होंने यह कही कि ‘मैं अपने रामरूपमें ही आपका
दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि यही रूप मुझे मिला है।’ इस कथनमें ज्ञान
और भक्ति—दोनों भाव प्रकाशित हैं।’

वेदावतार श्रीरामायण और भगवान् श्रीसीताराम

(वेदक—अमनसीविष्णु स्वामी श्रीहरनाथी महाराज)

इस विश्वका मायामय व्यापक दुरन्त है । प्राणी मृगमरीचिकामय पद, प्रतिज्ञा, अधिकार-ऐश्वर्यादिके पीछे बेमेल अछान्ति एवं तन्मूढक बुधिराधिका ही संमद करता जाता है । यज्ञ-राज मन्त्रों के शुक्ति के लिये जैसे एक-मात्र भूमि ही विश्रामस्थान है, वैसे ही नाना योनिधियों में एकसे अज्ञानी जीवके लिये भी एकमात्र कल्याणियु मगवान् ही विश्रामस्थान है । पर दुरन्त जीवों ने निम्नकीटकी भाँति विचार दृष्टि मधुर पद मधुमुक्तानुभूति का पथ उदेरक ही प्रदीप्त होता है । अतः उसी प्रज्ञा छत विचलित ही होती रहती है—

‘सदस्य इति प्रज्ञा वायुनापमिषामसि ।’

(गीत २ । १०)

ऐसी दृष्टि में माता-पिता भी विगेष दितकरिणी निष्पक्ष निष्कण्टक मार्ग दिव्यनेकाय भुवि ही शरण्य है । पर इस भुवि तथा तत्प्रतिपाद्य पञ्चसखा ज्ञान दुरणिगम होनेके कारण भुवि का रामायण एवं प्रज्ञा भीगमरूप में अन्तरण हुआ—

‘वेदवेद्ये परे मुंसि ज्ञाने इतरयाज्ये ।’

वेदः प्रचेनमवासीन् त्वाकात्रागमयामरमा ।

‘वेदोपबृंहणधाय तावामहवत प्रभुः ।’

(यो० रा० १ । ४ । १)

वेदावतार भीमतामय काटकने मही ही मगुर कोमल-जन्त फलसीमें गमकविषही दिव्यामृतमयी मुरकितारों में अनादितार परजल रामके गमन उरहित करती है । वेदावतार सौधमि होती है, अतः वेद या वेदावताररामायण भी परोक्षीति वस्तुतः रामके वरजलका प्रतिपादन करती है । एक ही उदाहरण देते—

विष्णुनेत्रकदार मगुगम करते हैं—‘नैलोकज्जाम प्रभो ! आपदा का भूत दोष मैं मोक्षक अनुभव नहीं करता । मात निधय ही मयुदंष्ट, मयुमदन ही हैं । स्वर्गादि लोकों का राज या प्रतीक परमेश्वर ही काय हो जाना है ।’ (बाली० २ । ७६ । १०-११)

इस भुवि ही रही प्रज्ञा ‘व्याप्तकल्पेताम’ (यो० ब्र० ३१ । २) के द्वारा बरी बात कहती है ।

इसी प्रकार वस्तुतः प्रति अनुमान्यीति—

सत्यं राक्षसराजम् शत्रुमुच्य वचनं मम ।

× × ×

सर्वास्तेषां सुमंजस्य समुच्चयं सचराचरम् ।

पुनरेव तथा खण्डं बाणो रामो महागणः ।

(बाली० ५ । ५१ । १०-११)

याम समूर्णं सत्य-अंगमात्रं विश्वका संज्ञा पर पुनः दूसरे ही क्षण उसी रूप में मर्दन कर लकते हैं ।

इस कथनमें—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, देव अजयि जीवन्ति, परमव्ययमिसंस्मिता, तद्विनिश्चयः, तद्विनिश्चयः ।

—इस तैत्तिरीय मुक्ति ही नीचे—उद्धार दीप्ता है ।

जैसे दानावत लोहनिष्ठ में दाहकप्रदायक अग्नि लोहविष्णुका भी दण्ड (दाहक) कहा जाता है, वैसे ही स्वर्गादि में प्रकाशकलत्र तथा ईश्वरों में ईश्वरत्वविष्णुप्रदायक, सर्वविद्या, रक्षक, विष्णु, ज्ञानतन सार राम स्वर्गादि में मृत्यु, गर्वित्वांसी पूर्ण परमेश्वर हैं । अतः वे प्रभो भी प्राण, जीवके भी जीव, भी ही भी भी और आनन्दके भी वात्सल्य परम आनन्द हैं । देरी मुमित्रागे भन्ना बीमत्वाने कहा था—

सर्वस्वापि भवेत् मृत्योः शमोः प्रभुः ।

श्रियाः जीव भवेद्दया कीर्त्याः कीर्तिः श्रमाश्रमा ।

देवतं देवतायां च भूतानां भूतमममः ।

(बाली० यम० २ । ४२ । १५-१६)

येति । भीमय सर्वके भी मृत्यु (प्रयाण) और अमृतके भी अग्नि (दाहक) है । वे प्रभुके भी प्रभु, ज्योती ही भी उत्तम व्यस्य, कीर्ति ही भी नीति और धर्मा भी धर्म है । इतना ही नहीं, वे देवताओंके भी देव तथा भूतोंके भी उत्तम भूत हैं ।

भीमोपासी मुख्येश्वरगणे महागज भी कहते हैं—

‘आन आन के तीर के द्विज मुन के मुन राम ।’

(राम० यो० यो० २ । ११०)

० बाली०, १ । ११ । ११ । १४ । १५-१६

अग्नि में भी बरी वन पुनक हुआ है ।

या—

'राम जनप्रिय जीवन जी के । गदाग्र दहित सरत रावही के ॥'
(भागवत १ । ७२ । १)

शक्त्यमें इन भावोंमें भी—

'स न प्रानह्य मयः' (केनोपनिषद् १ । १)

एवं—

'निशो निश्वसो चेतनस्तेतवावाह' (ऋग्वेद ४ । ११, इत्येवम् ५ । ११)

—आदि भुक्तियों ही उन्मूढ हुए जा रहे ।

सुमीचते भगवान्ने स्वयं भी कहा था—'सते ईश्वर ! मैं हृष्ट होकर इस समस्त विश्वके ही पथ, राज्य, विराज एवं दानवीका एक अँगुलीके अग्रभागमात्रके लक्ष्य कर सकता हूँ—

विज्ञाच्छान् दानवान् यक्षान् द्रुविषां चैव राक्षसाश्च ।
अङ्गुलमेव ताव हन्मामिच्छान् इतिशेखर ॥
(बा० प० १ । १८ । ११)

पूर्ण संकल्पसिद्धि पर्येक्षक ! ही श्रवण है । अपरिमेय ईश्वर यदि अन्ती निरसिद्यत्र शक्ति-साहाय्यमे प्रकट करे तो आश्चर्य क्या ! वाक्यमें भगवान्ने इस कथनमें भी—

'सर्वधर्मः सर्वसंशयः' (छांदोग्य ८ । १ । ५) एवं
'परमेश्वर आकाशात्मा सर्वकर्मो सर्वधर्मः सर्वतन्त्रः सर्वरसः ।' (छन्दोग्य १ । १४ । २)

—आदि भुक्तियोंका उन्मूढ हुए जा रहे ।

धर्मका त्रेत्र अर्च्य था । अतः बिना किसीकी इज्जताके ही तब उन्हें ज्ञान गयी—

इदं सर्वं सर्वज्ञापामि स्फोटिता सर्वसिद्धि अवस्थितम् ॥

अदृष्टं पुण्यप्रधानमनं स कथुरन्व इति प्रज्यो ॥
(बा० प० ४ । १४ । २०-२८)

'इतनेमें ही उन्ने अपने धामने धनुष-बाण धारण किये भीरामको लड़ा देला; जो अपने तेजसे सूर्यदेवके समान प्रकाशित हो रहे थे । उन पुरुषप्रवर भीरामको, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आये थे, देखकर मृगछायक-नयनी तारा लपटा गयी कि ये ही कङ्कालसूत भूत भीराम हैं ।'

वह उन्हें 'भद्रिणीय, अत्यधिक, मनुष्यमित्र श्रेष्ठोत्तर दिग्मगरीय' कहती है—

'मनुष्यैर्हामनुष्यं विद्या विद्येन वेदामनुष्येन मुक्तम् ॥'
(बरी, ४ । १४ । १२)

इसी प्रकार मुक्तकान्ठमें मन्वोदय, रावणके अनुचर आदि तथा देवाद्य भी उन्हें 'ईश्वर' ही कहते हैं ॥

इसी प्रकार भगवती सीता भी अज्ञान या साधन भी हैं । ये परमात्मा मरिची या भीरामकी ऐश्वर्यपिधान-शक्ति हैं—'महामाया विश्वं समपति परममहिम्नी ।' किंवा इमानियान्, आत्माराम, आनन्दकन्द, धनुन्दन रामभद्र भीरामकी स्वकर्मभूता माधुर्यरसचर्चका आत्मा ही हैं—'स्वामैव कश्चित्' (आनन्दोपनिषद्) 'आत्मा तु राधिक तत्त्व' 'अव्ययस्य इति स्थितः । (स्कन्द) सीता ही राधिका और राम ही कृष्ण भी हैं—

'धूम्रमेव वृद्धकः ॥' (बरी, १ । ११० । १५)

ये ही परमेश्वरकृतिष्ठा रामप्रेमारी महाप्रियसुन्दरी भी हैं । वे ही आद्यामहति, विस्ति, मूल संविधि, विदूषा, विद्वान् परतत्त्व भी हैं—

'सीता कश्मीर्यकाय विष्णुर्देवः कृष्णः प्रकल्पितः ।'
(बरी, १ । ११० । १७)

अतः इन दोनोंकी उपपत्ति-आशयता आदिते ही जीव हृत्कार्य हो सरत है ।

'कञ्जतीता भगवती स्वयं सीतेति संक्षिप्तम् ॥' इत्यादि
(नारदोपनिषद् १२० । २)

ॐ इत्यम्—१ । ५० । ४५, १ । ५१ । १२०, १ । ११४ । १४-१५, १ । ११७ । १५, १२०, १२१ तथा ११२ सर्वे द्वे ।

श्रीरामायण ३—

भगवान् श्रीरामके दर्शनार्थ विविध साधन

(मध्यमीय परमब्रह्म श्रीवराहकी वीरकरका)

बहुत से धर्मन मानने वाला उत्सवकार इस प्रकारके प्रश्न किया करते हैं कि जो प्यारे मित्र जैसे आपसमें मिलते हैं, क्या उही प्रकार इस ब्रह्मरूपमें भी भगवान्के प्राप्त दर्शन मिल सकते हैं ? यदि यह सम्भव है तो ऐसा कौन-सा उपाय है कि जिससे हम उस मनोमोहनी मूर्तिका स्त्री ही दर्शन कर सकें ?

यद्यपि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तथापि परमात्माकी ओर महत्त्वपूर्ण दृष्टि केवल अपने मनोविनोदाय दोनों प्रभृति सन्तानमें प्रत्ययः कुछ लिखनेका साधन कर रहा हूँ ।

हृते वद् ध्यायते विष्णुं चेष्टायां यत्नो भवेत् ।

हापरे परिपक्वायां कथी तद्विचिंतनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३४२)

भक्त्युपायों निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे, चेष्टाओं का प्रयोग करनेसे और हापरेमें पूजा (उपायना) करनेसे त्रिविध परमात्मिका प्राप्ति होती है, वही कवियुक्तों केवल नाम-कीर्तनसे मिल सकती है ।

जैसे अविज्ञानी लड़कियोंके सम्मुखमें भक्ति प्रवर्धित हो जाती है, उही प्रकार कल्पे दृष्टयुक्ती प्रेमपूरित पुकारकी संगीतों, अर्थात् उक्त भगवान्के प्रेममय नामोच्चारणकी गम्भीर ध्वनिके प्रभावसे भगवान् भी प्रसन्न हो जाते हैं । महर्षि पराशरोंने भी अपने 'योगदर्शन'में कहा है—

'रघुपञ्चाशद्विष्टेयसम्पद्योगः ।'

भक्त्युपायोंके द्वाराच परमेश्वरके साक्षात् दर्शन होते हैं ।

कदाचित् नामकी महिमा बड़ी प्रकट कल गद्यता है, किन्तु मन विरन्तर भीमप्राप्त्यर्थमें संलग्न रहता है । नामकी प्रिय और मधुर स्मृतिमें निजके ध्यान-धर्मों के समान और अधुना होते हैं, जो कल्पों निरन्तरमें मध्यस्थकी भक्ति ध्यानरूपके नाम विवेकमें भी विरक्त हो उठता है, जो मधुपुष्प विमोक्षणरूपके भी भगवान्के नाममें नहीं छोड़ सकता और जो निष्कामधर्मके निरन्तर प्रेमपूर्वक बन करने करने उद्योगमें लगी हो जाता है, ऐसा ही महात्मा प्रकट इस विषयके पूर्णतया वर्तन करनेका अधिकारी है और उन्हींके लेखने भगवत् विवेक नाम पदार्थ लक्ष्यता है ।

मेरा अनुभव—कुछ दिनोंसे मुझे भगवान्के दर्शन अपना अनुभव मिलनेके लिये अनुप्रेष किया है, परन्तु मैं कि मैंने मागधनापन्न विविध संस्थाओं का ही मार्ग लिया, तब मैं अपना अनुभव क्या लिखूँ ? भगवत्-कथनों के कुछ बलिचित् नामधरमय प्रसंगों से क्या है, उक्त नामधर भी पूर्णतया लिखा जाता कठिन है ।

नामका अभ्यास मैं बहुतकरते ही करने लगा था जिससे धनःधनः मेरे मनकी विषय-वासना कम होती थी और धर्मोंके दर्शनमें मुझे बड़ी सहायता मिली । धन-स्त्रोपादि अथवायु कम होते गये, अन्तःकरणमें धर्मप्रवृत्ति का हुआ । कभी-कभी नेत्र बंद करनेसे भगवत् श्रीरामचन्द्रकीका अच्छा ध्यान भी होने लगा । लक्ष्मीके स्फुरण बहुत कम हो गयी । अंगोंमें बेचैन हो गया । उक्त समय मुझे बनवास या एकत्रित स्थानों पर न रहन अनुप्रेष प्रतीत होता था ।

इस प्रकार अभ्यास होते-होते एक दिन लज्जों श्रीवीरकी और कर्ममयीयद्विष्ट भगवान् श्रीरामचन्द्रकी दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई । श्रीरामचन्द्रकीका सोनेके लिये मुझे बहुत कुछ कहा, पर मेरी दृष्टि कुछ भी सोनेकी नहीं हुई । अन्यथा बहुत आश्चर्य करनेका भी मैंने इसके लिये और कुछ नहीं सोचा कि 'भगवान् मेरा विवेक कभी न हो ।' यह सब नामका ही फल था ।

इसके बाद नामधरने मुझे और भी अधिक धन हुआ, जिसकी महिमाका वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ । मैंने इसका भाव्य बंद गद्यता है कि नामधरने मुझे विद्वान् लाभ हुआ है, उक्त श्रीमद्भागवतकीके अभ्यासमें छोड़कर अन्य किसी भी वाधनमें नहीं हुआ ।

जब-जब मुझे भाषनमें व्युत्पन्न करनेवाले काही विषय प्राप्त हुआ करते थे, तब-तब मैं प्रेमपूर्वक, ध्यानमग्नित नामका करता था और उन्हींके प्रभावसे मैं उन विषयों पर चर्चा करता था । भगवत् मेरा वह दृढ़ विश्वास है कि वापन इसके विधिनीय दूर करने और धर्मों होनेकी वापारिक स्फुरणकीका नाम करनेके लिये सम्पत्ति-धन सहित प्रेमपूर्वक भगवत्-प्राप्त्यर्थ करनेके लक्ष्य हुआ है ।

साधन नहीं है। जब कि साधारण संन्यासि भगवान्‌समक्ष जा करनेमें ही मुझे इतनी परम शान्ति, इतना अमर आनन्द और इतना अनुपम स्वप्न हुआ है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता; तब जो पुरुष भगवत्प्राप्तका निष्क्रम माथवे ध्यानसहित निरूप-निरुत्तर जा करते हैं, उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है।

कस्मिन्नु राम गुण अनन्त नहि औ नर कर बिसाल ।

तब राम गुण गन बिम्ब मय तर निनहि प्रपञ्च ॥

(भास्क ७ । १०६ क)

राम नाम मनोहर कर खेद देहीं द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरुँ औ बाहिसि उमिहर ॥

(भास्क १ । ११)

प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपाय-आनन्दमय भगवान्‌के प्रत्यक्ष दर्शनके लिये सर्वोत्तम उपाय पञ्चा प्रेम है। यह प्रेम किस प्रकार होना चाहिये, इस विषयमें भगवत्की सेवामें कुछ निवेदन किया जाता है।

भीष्मसमक्षी तरह कामिनी-काञ्चनके स्वाशकर भगवान्‌के लिये कन-गमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं।

शुद्धिकुमार सुतीक्ष्णरी तरह प्रेमोन्मत्त होकर बिचलनेसे भगवान्‌ मिल सकते हैं।

भीरामके शुभ्यगमनके समाचारसे सुतीक्ष्णरी केही विच्छाग सिद्धि होती है; इसका वर्णन भीष्मसमक्षीदासजीने बड़े ही प्रमत्ततासे शब्दोंमें किया है। भगवान्‌ शिवजी उमासे कहते हैं—

रोहैँ सुख अमु मम खेचन । देखि बदन बंज मय मोचन ॥

मिमेर प्रेम समन मुनि स्थनी । कहि न जाई सो दसा मवली ॥

दिशि बरमिदिशि पम नहि सूझा । को मै कहेऊँ कही नहि बूझा ॥

कनकुरि छिरी पछे पुनि बारी । कनकुरि नुल कर गुन गारी ॥

अथिरक प्रेम ममूरी मुनि फरी । प्रमु देखैँ तर ओट कुपारी ॥

असिपय प्रीति देखि रघुबीर । प्रणटे हवैँ हरन मन मौरा ॥

मुनिमन मास अमर होइ बैसा । पुनक सरीर पनस कर बैसा ॥

तब रघुनाम निरुद्ध बहिर अग । देखि दसा निज अग मन मग ॥

(भास्क १ । १ । ५-८)

भीरुमान्‌जीकी तरह प्रेममें विह्वल होकर अति भद्रसे भगवान्‌की धारण ग्रहण करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं।

कुमार भरतजी तरह राम दर्शनके लिये प्रेम-विह्वल होनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। चौदह लाखों अथवि पूरी होनेके समय प्रेममूर्ति भरतजीकी कोटी पितृव्यग दशा थी; इसका वर्णन भीष्मसमक्षीदासजीने बहुत ही मार्मिक शब्दोंमें किया है—

रहेउ एक दिन जबि अथारा । समुदात मन हुम मयद अपारा ॥

कारन कवन नाच नहि अमर । अति दुष्टि किबौ मोहि बिसरावका ॥

अह वन्य रहिमन बहमगी । राम पदारविहू अनुगामी ॥

कपटी दुष्टि मोहि प्रमु चीन्हा । तखे माय संग नहि लीन्हा ॥

औ करनी समुसे प्रमु मोरी । नहि निछाय पनाप सत कोरी ॥

जन अनुगुन प्रमु मान न काइ । दीन बनु अही मूढक सुमझ ॥

मोरे त्रिं मरोस रक सोई । मिष्टिहई राम समुन सुम होई ॥

बीने अवधि रहई औ प्राना । अवम कवन जा मोहि समाना ॥

राम निरुद्ध समर मई भरत मगन मन होन ।

निज बच बरी पवनसुन अद मयद अनु पेत ॥

देखे देखि कुससन अदा मुकुट इस गत ।

राम राम रघुपति जय सबत नमन अमरगत ॥

(भास्क ७ । ७ । १-४; ७ । १ क, घ)

रुमान्‌के साथ वार्ताव्यप होनेके अनन्तर भीरामसन्धरीसे भरत-मिश्रण होनेके समयका वर्णन हम प्रकर है। शिवजी महाराज देवी पार्वतीसे कहते हैं—

एभीन खेचन सकत अह तन हसित पुककमसि बनी ।

अति प्रेम हवैँ हनवर अनुबद्धि मिले प्रमु त्रिसुखन बनी ॥

प्रमु मिलत अनुबद्धि सेह मो पई अति नहि उपमा फरी ।

अनु प्रेम अग सिंगार तनु पति मिले बर मुपमा लकी ॥

बूझत कृपानिधि कुसक मरतहि बचन बैसि न अवाई ।

सुनु सिखा तो सुक बचन मन वे निज मान जो पवाई ॥

अन कुसक कैसरकनन अरत जानि जन हरसन दिसे ।

बूझत निरुद्ध अतिर कृपानिधाम मोहि कर गहि सिने ॥

(भास्क ७ । ४ । १-२ छ)

भगवान्‌ भीरामका ध्यान-भीरामकान्‌ने गीतामें ध्यानकी बड़ी महिमा गायी है। ध्यानके प्रकार बहुत हैं। साधकको अपनी कृति, आपना और अपिधरने अनुगत तथा भगवत्प्रीति सुगमता देकर किसी भी एक प्रकारसे ध्यान करना चाहिये। एकान्तमें आसंमक बैठकर साधकको हठ नियमके साथ नीचे सिद्धी

(१) मिथिलपुरीमें महाराज जनकके दरबारमें भगवान् श्रीरामजी अपने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजीके साथ पगारो हैं । भगवान् श्रीराम दूषिके अग्रभागके समान हृदय भामासुक्त सुन्दर स्वामवर्ण और भीक्षुमणजी सपांम गोरवर्ण हैं । दोनों इतने सुन्दर हैं कि समझी साधु घेमा और क्षारा सौन्दर्य इनके सौन्दर्यशुद्धके सामने एक सत्यकष भी नहीं है । किशोर-अवस्था है । धनुष-बाण और तरकज धारण इन्हे हुए हैं । कमरमें सुन्दर दिव्य वीताम्बर है । गलेमें श्लेष्मिनी, मणिमोरी और सुन्दर तुल्यनिष्ठ तुल्यमिश्रित पुष्पोंरी मालाएँ हैं । विद्याल और वलरी मण्डार सुन्दर मुद्राएँ हैं; से रत्नजडित कड़े और बाजूबंदये सुशोभित हैं । कंठे और पुष्ट कंधे हैं, अति सुन्दर बिभुक्त है, नुसीली मासिका है । कानोंमें हल्ले हुए मरुपकृति सुवर्णकुण्डल हैं । सुन्दर अरुणिमासुक्त कण्ठ हैं । माल-मल्ल अपर हैं । उनके सुन्दर मुख धनसूत्रिमाने चन्द्रमासे भी नीचा दिखानेवाले हैं । कमरके समान पटुव ही प्यारे उनके विद्याल नेत्र हैं । उनकी सुन्दर चित्रवन कामदेवके भी मनको हरनेवाली है । उनकी मधुर मुखान चन्द्रमारी किरणोंका सिरसार करती है । किसी मीठे हैं । चौड़े और उन्नत ललाटस ऊर्ध्वपुण्ड्र सिन्ध सुशोभित हैं । गाले, गुँगासे मनोहर चान्दोसे देवदार भीमिरी पक्षिनी भीलमा जानी है । मल्लकार सुन्दर मुखसुन्दर सुशोभित हैं । कंधेस खोजगीत दोभा पा रहे हैं । मल गजरात्री चाल्ले दोनों चाल रहे हैं । इतनी

मुखरता है कि जगहों कामदेवीकी-उत्तमा भी उनके लिये तुच्छ है ।

(२) महामनोहर चित्रकूट पर्वतपर बटुगढ़ में भगवान् श्रीराम, भगवती श्रीतीताजी और भीक्षुमणजी बड़ी सुन्दर सीधिते निराश्रयमान हैं । नीचे और पीछे इनके समान कामस और अत्यन्त तेजोमय उनके हृदय को गौर क्षीर ऐसे बगते हैं, मानो त्रिपुररुषी नामके हरे भेम, स्व और दोभामय कमल दिले हो । वे नाले शिलातक परम सुन्दर, गर्वगा अनुपम और निज बर्चनीय हैं । भगवान् राम और लक्ष्मणके कमरमें मनोहर मुनिवस्त्र और सुन्दर तरकस लिये हैं । भीष्माजी हन बचनले और मानासि आभूषणोंसे सुशोभित हैं । दोनों भाइयोंके वक्षःस्थल भार कृपे विद्याल हैं । वे कंधोंपर खोले हैं और यक्षलक्ष्य धारण निच हुए हैं । गलेमें सुन्दर पुष्पोंरी मालाएँ हैं । अति सुन्दर मुद्राएँ हैं । हर कमरमें सुन्दर धनुष सुशोभित हैं । परम शान्त, परम, प्रण्य मनोहर सुलभण्डलक्ष्मी दोभाने जगहों कामदेवीको जेत लिया है । मनोहर मधुर मुखान है । कानोंमें पुण्ड्रकारण खोभित हो रहे हैं । सुन्दर अरुण बने हैं । निमल, कमल-जैसे कमनीय और मधुर भानुद्वी ज्योतिष्मा परानेवाले अरुण नेत्र हैं । उन्नत लम्बर ऊर्ध्वपुण्ड्र सिन्ध हैं और सिरपर अधर्मिके मुद्र बड़े मनोहर लगे हैं । तीनों ही यह वैराग्यपूर्ण मूर्ति अत्यन्त सुन्दर हैं ।

(६३५१)

वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्

ध्वजं सदा गरिभयजमभीष्टशेहं तीर्थास्पदं शिष्यपिरिभित्तुं शरण्यम् ।
सृष्टार्तिहं प्रणतगान् भयाधिपोनं यन्मे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥
त्यक्त्या सुदुस्सजसुरोपसितराज्यसहमी धर्मिष्ठ ध्यायंपनसा यदगादृश्यम् ।
मायाभूतं दूषितवेधितममयभाषद् यन्मे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

(भीमप्रसाद ११ । ५ । ११-१४)

धर्मो ! भाग शशांगवधार्थ है । आपके चरणारविन्द गहनार्थका भजन करनेके लिये, माया मोहके कारण होनेवाले मांगारिक पाशजोरा अस्त कर देनेवाले तथा मन्त्रीको ममत्त अभिष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले कामधेनुद्वन्द्व हैं । वे तीनोंको भी तीर्थ बनानेवाले स्वयं परम तीर्थमय हैं; शिरा, त्रिमा आदि बड़े बड़े बेरास उनकी स्तुति करते हैं और बने से बने उनकी हारमें आ जक, उभे है । श्रीकार कर लिये हैं । वेराहीरी लम्हा पीड़ा और पक्षके मासक तथा संगत भागले पार जनेके लिये उदाह है । महापुरुष ! मैं आपके ऊपर चरणारविन्दोंकी भजना करता हूँ । भगवान् ! आपके चरण वामोंकी अतिमा नीत बड़े । अन्ते विद्या दृश्यशीले वचनमे वेदप्रमोके लिये भी नामजनीय और दुस्तार गहनजमीको छोड़कर आपके चरण चला दन वन लयने सिरे । गन्धमुख भार धर्मनिष्ठानी लीमा है । और महापुरुष ! अन्ती वेल्मी तीर्थाधीके चरणेवर्ज जन वृत्तर आपके चरण-चमत् मायमूलाके पीछे बड़े रहे । गन्धमुख भार प्रेमी लीम है । प्रेम ! मैं आपके ऊपर चरणारविन्दोंकी भजना करता हूँ ।

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय और भगवान् श्रीराम

(केन्द्रक—अनन्तशक्तिप्रसूत जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कचार्य श्री 'श्रीश्री' श्रीरामाक्षरेश्वरपरमेश्वरचार्यजी मन्दाप)

अस्मिन्प्रसादनायक, धराधरासीत, आगच्छामहिदेव,
प्रसादनेन्द्रादिकीटकोट्टीदित्यवर्षीत, परमेश्वर,
अनुभवनिमग्न, कोन्धयानस्वर्धन, दशरथधन,
मर्षादापुत्रोत्तम भगवान् श्रीरामभद्रका पवनसुत
परित कितना समुत्कृष्ट, दिव्य और शास्त्रमर्षादाभीते निबद्ध
है—इसे प्राप्त भाग्यमें अक्षित करना अति कठिन है।
लोकाभिप्राय भगवान् श्रीरामका ऐसे जन्मन्त घोषण संकट
कालमें आविर्भाव हुआ, जब कि बुद्धांत रावण-कुम्भकर्ण एवं
मेघनाद-सहस्ररूप-जैने अगणिता प्रसन्न आराधारी भूतकर्मा
नियन्त्रका अक्षिप्राप्त प्राप्त था। गो-आश्रय साधुजन,
देवगण, श्रुति-मुनि-महात्मा नाना प्रकारसे महाबोर-कर्मस्थाय
इन अनुप्राप्ते अकस्मन्वीय मर्षक कुक्ष्यैवे आसन्न उत्प्रेक्षित
थे। त्रिमुक्तनिमोहन करुणा-बद्धात्म्य श्रीरामेश्वर सराजने
हृदय कर इन चर्चाम गुण देवता दलन और प्रपन्न भक्त-
जनोंका परित्राज कर वैदिक-धर्म एवं शास्त्रमर्षादाकी सम्पत्
प्रसरते स्थापना की। आरके लोकात्मक चरित्रा भवण,
मनन और निदिध्यासन कर आज भी विभ्रान्त मानव
तत्त्वानुगामी बनकर आपसी महामहिमामयी कमानुकम्पाय
कमान्न बन जाता है, तथाच आपके अति दुर्लभ मधुर
दर्पणोंका सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान् श्रीरामके
समी चरित्र इतने आदर्श और महान् हैं कि उनके सरण
मात्रसे ही त्रिविध तप एवं पापक्षोभप्रवृत्त फलममें ही
प्रसन्न हो जाते हैं।

समुत्कृष्टतम श्रीरामके अलङ्कृत साक्षात्तयमें सर्वत्र सुल-
घान्तिनी अस्स थाए प्रबहमाण थी। उन्मूर्ध प्रभा घन-जन-
समुद्रिते लम्पत थी और निरपन्न इषोत्तासना अनुपन्न
कट्टी थी। जनकजनया श्रीगीताश्वरित श्रीरामभद्रकी
अनुष्ठित-अनुपम तैन्दर्य-सम्प्राप्तिस्थ विस्मयण क्षेत्राके दर्शन-
हेतु अगणित देव-श्रुति-मुनि-इन्द्र आ-याकर अम्मी अनन्त-
काळनी उपासिता लक्ष्मणनाथी उपलब्धिका साधारणकर करते
थे। असीम बलनिपन्न परमजन्य श्रीहनुमान् भिन्न भगवाय
श्रीरामके मुक्त पदचक्रमें सदा अनुरक्त रहते थे, उन प्रभुकी
हृच्छित सेवा-सामग्रीसे सदा प्रसन्न करना कैसी आदर्श
और उत्कृष्ट भक्तिका निदर्शन है। श्रीप्रभुके मुनिवृत्त रावणमें
बर्ष और नीतिसे, अक्षितीय मर्षक महामुनि श्रीनिम्बार्क-जैने प्रभुल

परामर्शदाताका होना समस्तलक्ष्मी गरिमाका महत्तम
स्रोतक था। अन्वेषण महाप्राप्त दशरथ और माता कौसल्याका
अनिर्वचनीय अगाध अनुपम राखण किते अनुप्राप्ति नहीं
कर देता। लक्षण भरत-शत्रुघ्न-जैने परम अज्ञेय महामहिम
प्राता रामाकाके अनुपमकर्ममें सर्वदा विनम्रमावसे संनद्ध रहते
एवं लक्ष्मणकर्ममें अपना अक्षिप्राप्त सौभाग्य मानते हैं।

इस प्रकार मानव-जीवनका वयार्थ प्रेरक एवं उदात्त
उद्बोधनप्रदायक मर्षादापुत्रोत्तम भगवान् श्रीरामस्व
सैल्येवप्राप्तन मन्त्रात्म्य चरित्र सामने है। यह श्रित हृदिये
भी देखा जाय, एषोत्कृष्ट और दिव्यान्तिदिव्य है। नीलमनुज-
रामाक्षर-दोमकाङ्क्ष द्वयवरमग्न नयनाभिप्राय श्रीरामेश्वर प्रभुके
निष्कल्लोभकवन्दित परमात्तुत चरित्रका मुक्ति-स्मृति-
पुराण-कथादि धर्मशास्त्र एवं प्राक्कीर्ति-रामायण, अष्टाव-
रामायण प्रभृति अनेक रामायणों तथा अनेक श्रुतीचर
उप्यदायाचार्यों, संत-महात्मासंनि भी भव्य, सरस
और अति विस्तृतकल्पे वर्णन किया है। श्रीराम-
चरित्रमानस तो प्रसिद्ध ही है। श्रीमेस्वामीजीने श्रित अमूर्ते
प्रकारसे मानवका प्रणमन किया है, वह अवितीय है।
श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके सर्वमूर्द्धन्य पूर्वचार्य एवं परकीर्ति
आचार्यचरणोंने भी श्रीराममहिमाका गुणघन श्रित अनुपमेय,
अक्षिप्राप्त भाग्यमें किया है, वह भी विरोपतः प्रसन्न है।

श्रीनिम्बार्कचार्यश्रीठाधिपद जगद्गुरु श्रीरामेश्वरकावर्षी महाचार्यकी महाप्राप्ते 'श्रीरामेश्वरपरमेश्वर-
श्रीरामेश्वर' भगवान् श्रीरामेश्वरकी प्रसन्नवाणी आकाङ्क्षा करते हुए
भगवान् श्रीरामकी भी प्रपत्ति बड़ी ही सरलतासे की है—

श्रीरामभद्र हनुमाय जगत्पराय
रात्रीकलोचन धनुर्पर रावणार !
सीतापते रूपते रघुवीर राम
चापल केसव 'हरे' बारमग्नं मय ॥

(श्रीरामेश्वरपरमेश्वर, ४)

ऐसे ही श्रीनिम्बार्कश्रीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमच्छापरमेश्वर-
चार्यकी महाप्राप्ते भी अपने 'श्रीरामेश्वरपरमेश्वर' नामक
बृहत् ग्रन्थमें अनेक दोहों और पद्यों 'रात्रीकलोचन भगवान्
रामका गुणघन किया है। उदाहरणार्थ कतिपय दोहे और
पद्यों बहो उद्धृत किये जा रहे हैं—

रंक निमेषन को बधो, है रावन को राग ।
 'परसा' परम उदार अति, राम गरीब निवाज ॥
 'परसा' दित करि सैश्वी, हरि तारन मनधार ।
 और न को रनुनाय सम, नेह निबाहन हार ॥
 पर बहर सगमुख सदा, हरि बहै-तहै एक तार ।
 धनबंदर मरि 'परसराम', दत्ता परम उदार ॥
 रामबंदर बरारय मुग्ध 'परसा' परम-उदार ।
 हंक दई मिल देत करि, मयो अपवि दानार ॥
 भिन लरी सित सिंधु परि, 'परसराम' सो राम ।
 लो सुमिर्न्य सब सुखरै, करिये को कहु नाम ॥
 (भीमरघुपुष्पाकर पं० २, श्लो० ९, ११, १२, १४, १७, १८, २४)

पर-रज कवन राम । तुलसी ।
 सदनति मई सित्त बज-ही-बज, देखि प्रपत लखी रिधि-नारी ॥
 परत गयो पावन कल नै, कह अचिरज लखन अनि मारी ।
 को कलंक लखत, पर-वंदन परसत दिख्य देह भिन बारी ॥
 बरनि सदै कलि कौन सुमहिमा बलि अग्रनि सेत भित्तारी ।
 लोह दीजे, रनुनाय । कृप करि 'परसा' बन-रज कवन निरखारी ॥
 (भीमरघुपुष्पाकर पं० ४ पर २२, २, ३० ११९, १०५)

हरी मकर भीनिम्बार्कवापर्वीठाधिपति काठूक भीरुदा-
 बनदेवावापर्वी महागजने अपने निरुपपीत भीरावमूलाज्ञा
 नामक कापी-मयमें अपवेधकुमार भीमामागरी महिमात्र
 अनेक लखों बड़ा ही भारिक बनन दिया है ।

यथा—

मक-रज लुवर । कलामागर । कासुं-दह । अतोप्यनाम ।
 मय-मय-गुप्यनीतिजन मखन । हय-गु इत नाम-गुप-कखन ।
 अनकुला-सहचर गुप्यते, विर दवा 'कुन्दावनदले' ॥
 कहु रे, मनुषी । है रे लम को नाम ।
 'कम-जोष-मद-लोम-मोह' में का मरकत बैराम ॥
 भिनमि गरै हन रिजक एक में कोउ न हुरी है नाम ।
 (सी) बुंदलप 'कह लमति, बाबरे' बैरि कही निर पय ॥
 (भीमरघुपुष्पाकर, पर २०, १२, पर २००, ९)

भीनिम्बार्कवापर्वीठाधिराज भाषापर्यं अगठक
 भीगेकिंदराजदेवावापर्वी महागजने भी अनी भी
 मनीहर मन्त्रुष पत्नीमें स्मृतिरिजक अनकुलाकी रिष
 निनेदर भीमप्रेमके विराधोप्य एवं हिंसाउल्लास
 धिजा हृदयपारी और मनोदय नाम दिया है, निपरा कुप
 पथ नीचे उद्धृत है—

मिथिल आन मनकपुर होता । गुन रूप लील अरार ।
 लकी अनक-रती जु अर्य है । मानो रूप की प्या है ।
 सजनी सौ बोली बैना । ये कले कुंजर लीने-र ।
 हन लौक सरस लखेने । सुंदर अरु मने न हो ।
 यहाँ मय-रगन लगी है । मरी मोह क भूष मरी है ।
 पितु कसिम पलु पन लीनी । कोर कई रूप कल लीनी ।
 ये युवक मनेहर गता । यह अनुष करीन अरी ठहा ।
 सब वारी मई लखनी । (मै) इनकी पत्नी के लकी ।
 अनकुला की कलना-कली । खुपति अने मन लगी ।
 सिन कठिन मनुष है तोली । मर वीरन को नद लेने ।
 मरी मरह, बर्षा मरिचो । सब लकी लकी रंमिर्न्य ।
 हलकी है निज पुर लये । मने जोनिंदसरव' मन मने ।
 (भीगेकिंदराजदेवावापर्वीठा की कापी, पर १०)

सूत अनकजली पुनर्वन ।

अरी अमिलम वानछमि, गुन निधि अनुष वान कर कवन ॥
 लख हीर कलसर लखी इति मृमि मनर्वन ।
 पनस पितु वन उपवन सोम निरखि होन मन मवन ॥
 दर भित्तक मुकलक लोहै मकन के मय मवन ।
 'जोनिंदसरव' वनविषय नृप विरक अरु दहनवन ॥

(भीगेकिंदराजदेवावापर्वीठा की कापी, पर १०२)

यद्यपि भीनिम्बार्क-गुप-दायके आगन्ध निरनिजुष
 विहावी युग-प्रिचोर इयामावाम भगवान् भीमावाक्य है,
 तथापि उष्यदायके सिद्धान्तगुणार भगवान् भीषम और भगवान्
 भीरुप्यमें अकर मही माना गया है । तत्पनः वैष्णव ही पपरा,
 लान ललरकर फल है । लीप-निगमेतु मनीरो आनन्
 देने, बर्षके संलानन एवं निषाचरोंके दमनाय ही पम
 लमपर विभिन्न रूपों अलार लेने हैं, जैसा कि भीमरघुपुष्पा
 देवावापर्वी महागजने रखा दिया है—

राम इत हरि नाम है, मेर-जमेद न दांव ।

कह वरन को 'बामराम', पम पन प्रनु सोल ॥

(भीमरघुपुष्पाकर, पं० पर २००, १२)

भगवान् भीमामा दिव्य शक्ति मनीरा-स्वामादिके
 उदराने की मरी अनेक लीप-प्रभेति परिगुह्य है और इसी महा
 भगवान् भीरुप्यके लीप-उदर भगवान् रक्षित शक्ति
 भी मुष्प उदरनिज नरकलीधे गुण देनेके अतिरिक्त दिव्य
 केति-य प्रदान की है, अमर-नंदारदि चारों को लपकि है ।

श्रीश्रीरामनाम-माहात्म्य

(कैपल—महात्मा श्रीसीतापरमात्मा श्रीभरमावती महापद)

मनोहरिरामं वपनाभिरामं
बन्धोभिरामं अक्षयभिरामम् ।
सदाभिरामं तल्लभिरामं
करे सदा हास्यरिषि न रामम् ॥

(आत्मन्युपासन)

‘मनने छिये मनोरम, नयनोंके छिये रमणीय, वचनपत्री
हस्ति सुन्दर, अक्षयके स्मिते मनोरम, सदा अमिषय, निरुत्तर
सुन्दर हास्यरिषि रामजी मैं सदा करना करता हूँ ।’

‘श्रीरामभद्रस्तोत्रनिष्कर्म श्रीरामचन्द्रजीके श्रीमुखकी
वाणी है—

श्रीराम उवाच—

अथ पञ्च इन्द्रजित्पुत्रो मरुतो ब्रह्मणे शुक्लम-
होदितमिन्द्रोऽनेककृतपापो यो मम पञ्चवर्तिकादिभिरामानि
अपत्ति स तस्याः पापेभ्यः प्रमुच्यते स्वयमेव सविदामन्व-
त्स्वस्यो जनेन किम् ? (१ । १)

‘जो मनुष्य विपुषाटी, मातृहन्ता, ब्रह्मपाटी, शुक्लम-
होदितमिन्द्रोऽनेक कृपापी और भी अनेक पापीन करती है, वह
मेरे १५ करोड़ नामकी कर करके उन सब पापीसे विमुक्त हो
जाता है । अधिक क्या कहा जाय, वह सविदामन्वत्स्वस्यो हो
जाता है ।’

अमयीमामकं कपं रामजीने मस्तिष्ठितम् ।

वपैव बरवीजस्यः प्रकृतज्ञ मन्त्रादुत्तमः ॥

तपैव रामजीकृत्यं जगत्प्रदायकम् ।

(बरी, ५ । ८-४)

‘रामजी (वं) मैं आशीर्वादमामक विष्णु प्रतिष्ठित है । जिस
प्रकार बरवीजके मीटर प्रादुत महान् बरवृक्ष रहता है, उसी
प्रकार इक्ष्मन्त वरावर अर्थात् रामजीकर्म अक्षयित है ।’

आद्यो ए तत्पदार्थः कामाग्रहस्तर्षपदार्थवाक् ॥

तयोः संयोगमसीत्तामसतत्त्वविशेषो भिदुः ।

(बरी, ५ । ११-१२)

‘‘राम शब्दके आदिवा ‘रा’ तत्पदार्थ है, मकार ‘त-
प’ पदार्थ है, दोनोंका संयोगन ‘अक्षि’ है, अर्थात् ‘राम’ शब्द
‘तत्त्वमसि’ (तू आत्मा ही वह परमात्मा है)—इस महावाक्य-
का दोषक है—आत्मतत्त्वके ज्ञाता इससे अकाल है ।’

‘श्रीरामोत्तराफिनी उपनिषद्’में लिखा है—

अन्धन्तरस्यक्षेत्रं अपहोमचर्चनिमिः ।

तदा प्रसन्नो ममात्मन् श्रीरामः प्राह शंकरम् ॥

बुद्धीयै वयसीष्टं तद् वात्स्यामि परमेस्वर ।

अथ सविदामन्वत्स्वस्य श्रीराममीश्वरः पप्रच्छ—

अभिरुच्यो मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तदे पुनः ।

त्रियेत देही तच्छब्दोमुक्तिनीले वरान्तरम् ॥

(१ । १-१)

‘‘मयात्मान् शंकरने छहों मन्वन्तरतक न-होम-अर्चना
आदिके द्वारा मयात्मान् श्रीरामचन्द्रजी आपसना की ।
तदनन्तर श्रीमयात्मान् प्रसन्न होकर शंकरजीसे बोले—‘हे
परमेस्वर ! आत्मको जे अभीष्ट हो, वह वर माँगिना उठे मैं
अवश्य बूँगा ।’ तत्पश्चात् शंकरजीने सविदामन्व श्रीराम-
चन्द्रजीसे कहा—‘मेरे अभिमुख क्षेत्र (वायव्यी) में
मणिकर्षिज्यो, गङ्गामें अपवा उठके तटपर जे कोई जीव
देहत्याग करे, उसकी मुक्ति हो—इसके लिये मन्त्र
वर मुझे नहीं चाहिये ।’

अथ स बोधोच—

क्षेत्रेऽभिस्तव क्षेत्रे पञ्च कुम्भविषा वृत्ताः ।

कुम्भिकीयवृत्तोऽप्याह मुक्ताः सन्तु न पान्थया ॥

अविमुक्तो एव क्षेत्रे ज्ञेयं मुक्तिमिन्दे ।

अहं संनिहितस्य पापाप्मप्रतिमाविषु ॥

क्षेत्रेऽस्मिन् वीर्यवैजयन्ता मन्त्रेणनेन मां विव ।

ब्रह्मव्यतिपादयो मोक्षविष्णामि मा वृत्ता ॥

(१ । ४-६)

श्रीरामचन्द्रजी बोले—‘देवेद्य ! आत्मके दृष्ट क्षेत्र
(वायव्यी) के अन्तर्गत किसी भी स्थानमें मेरे हुए कुम्भ-
कीटर्पणव जीव दीय मुक्त हो जायें, मेरा यह बरदान
अपवा नहीं हो सक्ता । आपने अभिमुखक्षेत्रमें उपरो
मुक्ति प्रदान करनेके लिये मैं पापान्-प्रतिमा आदियें
संनिहित ही रहूँगा । विव ! इस क्षेत्रमें जे मनुष्य
मणिकर्षक राम-मन्त्रके द्वारा मेरी पूजा
उपरो ब्रह्मव्यतिपाद आदि पापीसे मुक्त
न करे ।’

त्वष्टी वा मङ्गलो पापि ये कथन्ते पञ्चक्षरम् ।
 जीयन्तो मन्त्रसिद्धाः स्तुमुष्य मा प्राप्नुवन्ति ते ॥
 मुमुषोर्दक्षिणे कर्म यस्य कस्यापि वा स्वयम् ।
 उपदेश्यमि मन्त्रम्यं स मुष्ये भविता शिव ॥

(३।७८)

‘आशुं वा मङ्गले ओ पञ्चक्षर मन्त्र (श्रीरामाय ममः)
 प्राप्त करेगे, वे जीयितावस्थामें ही मन्त्रविज्ञ हो जाएंगे और
 वैद्वान्त होनेपर मुझसे प्राप्त करेगे। अथवा शिव । आप
 स्वयं जिस किसी मुमुषुंके हादिने कानमें भरे मन्त्रका उपदेश
 कर देंगे, वह मुक्त हो जाएगा ।’

‘मुक्तिश्चेपिनिगदामे शिवा है—

दुष्टाचारतो पापि मधामयव्रतान् कवे ।
 मण्डोवममुक्तिमप्यप्नोति न तु कोऽप्यन्तराधिकम् ॥
 जन्तोः प्राणेषु मन्त्रमार्गेण दुष्टाचारं ब्रह्म व्याचष्टे—
 येन मन्त्रवचसीमूल्या मोक्षीमवति मानवः ॥
 दुमरावृत्तिरिति मुक्तिमप्यप्नोति मानवः ।
 यत्र कुत्रापि वा काव्यो मारो स महेक्षरा ॥
 जन्तोर्दक्षिणार्धे तु मन्त्रं समुपदिशेत् ।
 निर्वृत्तारोचपापीषो माताकृष्णं मन्त्रवचम् ॥

(१८-१७, १०-११)

‘इहमान् । दुष्टाचार-य कृष्णिक भी यदि मेरे नामका
 भजन करता है तो वह शालेय मुक्ति प्राप्त करता है। उसे अन्य
 स्त्रोत्रों प्राप्ति नहीं होती। जबके प्राजात्यग्रयके समय काव्यमें
 भगवान् ब्रह्म उगे तारक ब्रह्म (राम नाम) का उद्देश्य करते

हैं, शिवके द्वारा जीव भूमितत्वसे प्राप्त होकर मुक्त हो
 जाता है। काव्यमें शिव-विष्णु स्थानमें मृत्युके समय मोक्ष
 ओषधके हादिने कानमें भरे तारक ब्रह्मका उपदेश दते हैं।
 उससे ब्रह्म गारे पावेंगे मुक्त होकर वह मेरे मात्स्यासे प्राप्त
 होता है ।’

हारीतस्मृति—

एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्यं द्वादशमन्त्रम् ।
 महाशयं काव्यतो जप्यं कौशिकस्त्यमरोत्तमम् ॥
 कर्त्तिकेष्टो मनुष्यं च हृत्प्राप्तं गिरिकन्दो ।
 बाहुरिन्ध्यादिमुनयो देवतात्वं मन्त्रेरेरे ॥
 तस्यान्तं सार्धमगा रामनामरूपं परं शिवम् ।
 मन्त्रं जपेत् स्था श्रीमान् संविद्यायान्वस्यन् ॥
 श्रीरामाय ममो ह्येष तारकमन्त्र इत्येते ।
 नाम्ना विष्णोः सद्गुरुणा तुल्यं पृथ महामनुः ॥
 शक्तिवैद्यभरं रामं योगिनः समुपासीते ।

(३।२२४, २५, २६)

‘इत मन्त्र का जप करके भगवत्स्मृति करने परसे प्राप्त
 हुए ये, पचप महाशय-पदवी, कौशिक भगवत्प्राप्तितो तथा
 कर्त्तिकेष्ट, मनु, हृत्, मृत्यु, पर्वणमुनि, नामद और बायी-स्तदि
 मुनिगन देवत्वसे प्राप्त हुए, वे । अथवा बुद्धिमान्, मनुष्य
 अन्य आपनीतो नायक्यसे तपान्तर कृत्य रामनामरूप
 परमशिव मन्त्रसे सर्वश्रेष्ठतम महा काव्य मन्त्र-वचनसे जप करें।
 ‘श्रीरामाय ममो—यह तारा मन्त्र ब्रह्मनाम है, यह
 महामन्त्र विष्णुनामनामके तुल्य है ।’ ‘तो इस प्रकार राम
 मन्त्रसे योगिन तन्त्र-उपासीता करते हैं ।’

रामराम, सीताराम

काहे को चपंचर छोड़ कते माहेंबर अरु, काहे को दिगंबर हो दूव गाय रहिये ।
 फरी परमाकर त्यों पतया के पनेस देत, सीकर मर्भात सीत पात माप मरिये ॥
 काहे को जयो ये जय, काहे को तयो ये तय, काहे को प्रपंच पंच पापन में रहिये ।
 रैन-रैन भातों जाम राम राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम पहिये ॥
 आनंद के बंद, जग त्रिपायन, जगत बंद, दुस्तरथ के बंद के निपाट दी निपदिये ।
 फरी परमाकर त्यों पयिय पन पाविये पने, क्यों न जगतामि के चरित्रन पने बहिये ॥
 आनंद बिहारी के विनोदन में पीध, पीध, गीध भी निपाद के मुनानुपाद गहिये ।
 रैन-रैन भातों जाम राम राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम बहिये ॥

—पञ्चाक्षर

रामनामकी महत्ता

(पुष्पपाद योगिराज भगवन् श्री वैद्यनाथ स्वामीजी के द्वारा)

भगवान् श्रीरामकी कथा सभी जानते हैं। लेकिन रामनाम-बन्दी क्या महत्ता है, इसे विरल लोग ही जानते हैं। रामनामकी महत्ताके विषयमें जो भी कुछ कहा जाय, वह सब अपूर्ण ही है और होगा। रामनामकी महत्ता इतनी विधात है कि कोई इसको पूर्णतः वर्णन करनेका दावा नहीं कर सकता। जितना कहा यह विस्तृत आकाश है, उससे भी बड़ी इस रामनामकी महिमा है। रामनामकी महत्ताको समझनेके लिये छंदोंमें एक ही शब्दमें इसकी विधातता बतला दी है। संक्षेप कहते हैं कि पंचारके सत्तों बड़े-बड़े सन्तोंको यदि दावात बना दिया जाय और किसी एक जैसे पंचको कष्ट बनाकर यदि गणेशजी-देवे सेन मिलनेवाले पक्षिदाय भी रामनामकी महिमा लिखवायी जाय, तो भी इससे संदेह है कि वे रामनामकी महिमाका सम्पूर्ण वर्णन कर सकेंगे।

रामनामकी महिमा इतनी विधात है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी इसका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सके। अपने भक्तोंमें यही कहा दिया कि इसके यथार्थ वर्णनमें हमलोग भी असमर्थ ही हैं। पूर्ण पञ्चपादके सम्पदक महोदयने अपने पञ्चपादके लिये कुछ उपदेश मंगा है, इसलिये रामनामकी महिमापर हम अपना नहीं, संत दुष्प्रीदासका ही विचार रखते हैं, जो रामायणमें वर्णित है और सर्वमान्य है। इस रामनाममें केवल दो अक्षर हैं—रकार और मकार। इन दो अक्षरोंकी महिमा अनन्त है। संत दुष्प्रीदास कहते हैं—

अक्षर मधुर नवीकर दोऊ। करन किञ्चिअन जन विष दोऊ ॥
हुमिरत सुकम सुखदसब कहू। लोक सब पछोड़ निवाहू ॥

(गानक १।१९।१)

ये दोनों अक्षर उच्चारणमें मधुर तथा दोहनेमें भी सुन्दर हैं, कारण करनेमें सबको सुख और सुखायक हैं, लोक और परलोक, दोनोंका निवाह करनेवाले हैं। इसकी महिमा शिखरी, गणेशजी तथा वाष्पनीमुनि ही जानते हैं, जिन्हें इसका साक्षात् अनुभव है और यह नाम भगवान् के हाथों नामके रूपपर है—

मदमय ओह अपठ महेरा। कहीं गुफुति हेतु उपदेसू ॥

श्रीरामाङ्क ४—

महिमा मधु जान मनराज। प्रथम पुनिअत नाम प्रमद ॥
जान अविदुषि नाम प्रतापू। मधु सुद करि दस्ता जापू ॥
सहस नाम राम मुनि सिख गानी। अपि अई विष संग मरानी ॥

(गानक १।१८।१-३)

रामनामके जापका ही यह प्रभाव था कि शिवजी निर्मल दोषर हवाहल कर पी गये—

गान प्रमद जान सिख नीके। कलकूट पनु दीन्ह कमी को ॥

(गानक १।१८।४)

रामनामके कर्मों योगी मुनि जानते हैं। उनका साधारण संबंधोंसे वैराग्य हो जाता है और नामस्मरणका अनुभव आनन्द मिश्रता है—

नाम जौहू अपि जगहि कोमी। विरति विरति प्रपंच भिदो ॥

मदमुखहि अनुमहि जगू। जगद जनानन मान न कस ॥

(गानक १।१९।१)

जो साधक भक्त ईश्वरकी गुरु गति जानना चाहते हैं, वे भी केवल रामनामके लिये ईश्वरके लक्ष्यको समझ लेते हैं और इसके प्रभावसे अनेकानेक सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। पंचारके दुःखी प्राणी जो अनेकानेक विन्ताओंसे बन्ध हैं, वे भी रामनामके लक्ष्य स्मरण और करते अपने दुःखोंसे मुक्तता पा जाते हैं—

जाना कहहि गुरु गति कै। नाम बहू अपि जगहि कै ॥

साधक नाम जगहि हन लखै। होहि सिद्ध बनेमतिरि करै ॥

अपहि नाम जन अपरत मरी। भिरहि दुसंकर होहि सुखरी ॥

(गानक १।१९।१-३)

ये दो कही गयीं कुछ दुःखी और कामी भक्तोंके विषयमें। और जो निष्काम भक्ति करनेवाले हैं, तथा अपना कर्तव्य समझकर भगवान् के उपासना करते हैं, वे तो साक्षात् योगी ही हैं—उनके विषयमें भगवद्गीताका श्लोक मुनिये—

अप्रापिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति सा।

स संयासी च योगी च न निराश्रितः कश्चिद ॥

(१।१)

जो निष्काम भक्ति करता है और किना इच्छा या फल चाहे करनेयोग्य कर्म करता है, यह तो यथार्थमें संयासी और योगी ही है।

श्रीराम-सत्य

(एक महात्म्य प्रकाश)

उदात्ता, स्थायीतया अथवा प्रेम ही जीवन-सत्य है। यही वास्तविक मानवत्व है। उसका मूलश्रोत अनादि, अनन्त भीरम-सत्य है। इस सत्यमें अविच्छन्न आस्था अनिवार्य है। अनुसृत होनेसे भीरम-सत्य सदैव सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात् अभी है, अपनेमें है और व्यक्ता है। अपना होनेसे प्रिय है। प्रियता एक ऐसी अनुपम, अलौकिक, अमृत तत्व है कि उसका प्राक्कथ्य होनेपर भीरम-सत्यसे दूरी, मेघ और मित्रता रोप नहीं रहती, अर्थात् मानवको स्वयः योग-बोधक प्रेमकी प्राप्ति होती है। योग-मोह-आलसिकों निरुचि तथा योग-बोध-भ्रमकी प्राप्ति मानवमात्र ही अपनी माँग है। माँग उठे नहीं कहते, जो अपनी पूर्तिमें आप समर्थ न हो। कारण, माँग उसीकी होती है, जो अपना जीवन है। जाने हुए अक्षरके सङ्गसे काम अर्थात् दृष्ट्यका आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके होते ही माँग दब जाती है और अनेक क्षमनामौलिक कर्म हो जाता है। कामनामौलिक उत्पत्ति-पूर्ति-अपूर्तिके कारण मानव स्थायीतया, लज्जा एवं अभावमें आच्छाद हो जाता है। किन्तु फिर भी सामाजिक योगका नाश नहीं होता। सत्त्वके द्वारा माँग धन्य तथा स्थायी हो जाती है। इतना ही नहीं, क्यों-क्यों माँग होती है, क्यों-क्यों कामका नाश स्वतः होता जाता है। यह अनन्तका महत्कर्म्य विधान है। सर्वोपमै कामका नाश होते ही माँग स्वयः पूरी हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पर्शका अकिण्वशी, चिन्मय, स्वस्म विहार ही शेष रहता है। यह शरत्कालतः साधकमैत्र अनुभव-विद्ध सत्य है।

मानव ज्यम-ज्ञत साधक है। साधन-सत्य उसका जीवन है। अक्षरके सङ्गसे असाधन उत्पन्न होता है। यह साधकका अन्ना प्रभाव है, जिसकी निरुचि परमात्म सत्त्वकते ही साध्य है। प्रभाव कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अर्थात् वह मानवकी मूर्खते ही उत्पन्न होता है। जो भ्रमजनित है, उसकी निरुचि भ्रमरहित होनेसे ही होती है। भ्रमका ज्ञान बिना ज्ञानसे होता है, वह ज्ञान अनन्तका प्रकाश है, जो भीरम-रूपसे मानवको नित्य प्राप्त है। प्राप्त ज्ञानका आदर तथा प्राप्त बलका समुपयोग एवं भीरम-सत्यमें विश्वस्पर्धित आस्था सत्त्व है, जो मानवका अन्ना स्वधर्म

है। स्वधर्मनिष्ठ होते ही असाधनका नाश, साधनकी अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवनमें एकता हो जाती है, जिसके होते ही साधकका अस्तित्व साधन-सत्यसे भिन्न कुछ नहीं रहता। समस्त साधन साधन-सत्यमें किसी हो जाते हैं। अक्षरक साधन और असाधनका द्वन्द्व रहता है, तबतक साधक और साधन-सत्यमें भिन्नता रहती है। सर्वोपमै असाधनका नाश होते ही साधकका अस्तित्व साधनसे भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात् अक्षरक स्मृति, अगाध प्रियता एवं नित्य आरुति ही शेष रहती है, जो वास्तविक जीवन है।

यह सर्वोपम सत्य है कि दृष्ट्यका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात् उसके उत्पत्ति-विनाशका क्रम है। जिसकी स्थिति नहीं है, उसके अस्तित्वमें आस्था रहना भ्रम है। इस दृष्टिसे अनुसृत हुए सत्यमें ही आस्था-भ्रम-विनाश करना चाहिये। उत्पत्तिके आधार, प्रतीतिके प्रकाशक, अनादि, अनन्त भीरम-सत्य ही है। आस्था-भ्रम-विनाश-पूर्वक भीरम-सत्यसे आत्मीय धन्यत्व स्वीकार करना तथा ज्ञानपूर्वक दृष्ट्यसे अवलम्ब होना एवं निर्मम, निष्काम होकर प्राप्त बलका समुपयोग करना जीवनका उत्प है। अक्षरके स्वीकार करनेसे ही मानवका सर्वतोयुक्ती विकस्य होता है। आत्मीयतासे ही अक्षरक स्मृति तथा अगाध प्रियता उदित होती है, जिसके साथ ही साधक साधन-सत्यसे अविभक्त हो जाता है अर्थात् मानवका अस्तित्व अगाध प्रियतासे भिन्न कुछ नहीं रहता। स्वप्रियत्व ही विश्वधर्मक रूप स्थायीतया एवं किनारमक रूप उदात्त है। उदात्तसे जीवन ज्ञानके स्थि और स्थायीतया अपने स्थि एवं प्रियतासे प्रयुक्त स्थि उपवेणी होता है। उदात्ता, स्थायीतया और प्रेम भीरम-सत्यकी ही महिमा एवं मानवके विकसकी चरम सीमा है। महासहिम भीरम-सत्यके अस्तित्व और महासत्त्वके स्वीकार करना प्रत्येक सत्त्व मानवके स्थि अनिवार्य है। स्वीकृति कोई व्यपन्न नहीं है, अर्थात् अविच्छन्न विनाश है। विनाशसे सत्यत्व सञ्जीव होता है और सत्यत्वसे स्मृति तथा प्रियता उत्पन्न होती है। भीरम-सत्य साध्य-सत्य है। मानव साधक है। साध्यकी अगाध प्रियता ही साधकका स्वकर्म है। इस दृष्टिसे ज्ञान और साध्य अर्थात् प्रेमी और प्रेमास्पर्शक निरव विहार ही भीरम-सत्यसत्य है।

मिथिलामें श्रीरामका श्रीसीताजीसे प्रथम मिलन

[विभिन्न कल्पोंके कथियोंकी कर्मनीय भाषणार्थ]

(देखत—पुनः श्रीमदुत्तरायणी भाषणार्थ)

हुन हुनमें अवतार केहि खुबस विपुल ।
हे जगसाबी अवतार तूमें इहजिनि मरु रूप ॥
अब भेद ते क्यहुँ करै कहुँ होला खासी ।
तब सीता दिन बप करै जो अंतराखासी ॥

अब अब जाई मरुगन, तब तेसें प्रभु बने ।
कहुँ देवें बुद्धि जल, तब तेरीई कवि मने ॥

भीष्माचार्यमहा भरत जन-जनके अन्तःकरणमें व्याप्त हो गया है। भीष्मचरित्रकी चरित्ररत्न विजना आरिभ्य निर्माण हुआ है, उतना स्यात् ही किश्री नायकपर हुआ हो। भगवान् बास्मीकि महाभूमिवाच निर्मित प्रभु ही 'सतकोटिप्रसिद्धा' माना गया है, तब अन्य कवियोंकी छे कथा ही क्या है।

राम लपके हैं। वे निजि एकके नहीं। भगवान्ने सीता-में कहा है—'वे बचा मां प्रपन्नो वांछयेव भगवद्भक्तः' (४।११) (जो मुझे जित भावसे मरणा है, मैं भी उन्हे उषी भवसे मरणा हूँ।) इत्येव अस्मी-अपनी भावनाके अनुसार भीष्माचार्यमहाके चरित्र भी निष्पन्न है। मैंने गुना है, जो किश्रीके श्रेष्ठगैवमि आया है, सीताजी गोदावरीके किनारे कपड़े भी रही थीं। वही राम आया और सीताजीको छे गया। वनमें रहनेवाले कोट मूल आदि वनराजी आदिनीके श्रेष्ठ-दीर्घमें भी रामचरित गाया गया है। उनमें सीताजीके चरित्रगता बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन है। इसी प्रकार भीष्मचरित्रके चरित्रका निष्पन्न कविनि मित्र मित्र प्रचारने वर्णन किया है और कलमेरुके वे लगी गत्य है। यहीराम एक ही प्रपन्नके कुछ अंशको निष्पन्न कवियों की भावनाके आधारपर वर्णन करेगे। इसीसे बहुत समस्त जाते कि लपके वर्णन करनेकी सीधी विजनी इष्टदुष्टक है। वर प्रपन्न है, मिथिलमें भीष्माचार्य और भीष्मचरित्र लप प्रथम मित्र बही और देवे हुआ।

(१) प्रथम कालकी गजानवासे सीताजी। बास्मीकि सीटी सीताजी का बानी है। वे श्रेष्ठिक लपे मरी बननी। दुष्टाचार्य के दुष्ट ही है। सीताजीका लपका मरी बा, कदाचित् अन्त कोई लपका वर देवे।

उत्तमै राम-रामजयश्रीसे स्मिरे हुए विराटमित्रकी पुनः लपे। श्रुतिमें रामजीसे न तो विराटका ही लपका दिया, न सीताजीके ही लपकमें कुछ कहा। हाँ, श्रुतिमें पनुरभी यही प्रपन्न ली। धर्मि-कुमार होनेके कारण भीष्मचरित्रजीके अंदर उने देखनेरी उच्छ्रितका होना स्वाभाविक था। मिथिल पनुरचनेपर महामात्र जनकने महर्षि विराटमित्रका व्यासत माचार किया। दूसरे दिन सत्कारपूर्वक उने अपने महर्षिमें बुलाया और कहा—'भगवन् ! मेरे क्येमें कोई आया हो तो बतावे ।'

इसपर विराटमित्रजीने अपना ही कहा—'भगवन् ! वे दोनों बालक इष्टायत्रीके पुत्र हैं, दोनों स्त्रीप्रियाय धर्मि-वीर हैं। दुष्टारि यहाँ जो भेद पनुर है, उने देखनेरी इन दोनोंकी यही इच्छा है। उक्त पनुरभी इष्टे रितलका सीतिवे। उने देखकर वे लुप्त हो जावेंगे।' जनकजीने वही पनुरको सेंककर दिया दिया और पर दिया—'एता यदि इष्ट पनुरभी होरीसे बड़ा होंगे तो मैं अपनी क्ये इष्ट दे दूँगा।' भीष्मने पनुरको पदावा ही नहीं। छेड़ भी दिया। इष्टायत्रीसे लमाचार दिया गया। वे बालक उठाकर आये। लपके लप लप मरते गये। वर विवाद-वेदित भीष्मजी भावे, लप लपका सीताजी और भीष्ममा भाषाता हुआ। (भीष्म बा. का. ४०)

(२) अष्टावगमपत्रमें भी उनका लपका नहीं खाया गया। गजके वही एक विपन्न परमपर था। उत्तमै विराटमित्रजी आये और जनकजीके भरा—'रामने गुना है, दुष्टारि यहाँ कोई बड़ा शिकार शिकार पनुर है। वे राम उने देखना जावते हैं, देगल लोट जावेंगे।'

गजने अस्त्रिनीं बरध पनुर भेदा दिया। मन्दीक पनुर लेने बने गये। लप गजने सीते विराममित्रजीके पर दिया—'यदि राम पनुरकर होरी बड़ा होंगे तो मैं अपनी पुटी लोका विराम उने ही लप कर दूँगा।' रामजीने गोदावरीमें पनुरको उठाकर बड़ा दिया और उसके ही इष्टक लप दिए। वर वर लप लपकर रितलकमें बड़ीका, लप सीताजी लपका ले दिखना ही मरी था। वे लप

महकरीसे अछड़त होकर, अपने दाहिने हाथमें सुवर्णमयी बहुमूल्य माख सेकर मन्द-मन्द मुखरसी हुई भीरामचन्द्रजी-के समीप आई । उनका वषं सुवर्णके सहस्र था । वे प्रकाशार, कर्णपूज और पद्मसेव आदि बहुमूल्य आभूषणोंसे विभूषिता थी तथा शरीरपर बहुमूल्य आभूषण लगी पड़े हुए थी । सीताजीने बड़ी ही सरलतासे विनम्रतापूर्वक मन्द-मन्द मुखरते हुए वह अवमाद्य भीरामजीके गलेमें डाल दी ।

वहाँ सर्वप्रथम मठ धनुष-मञ्जके पाषाण विवाह होनेके पूर्व ही हो गयी । दोनों ही लयने थे । अतः उस प्रथम-मिलनमें दोनोंको द्विती प्रकलनका हुई होगी, यह अवश्यनीय है ।

(३) आनन्दयामावसज्जने भीराम और भीरसाजी अपूर्व मिलन करपा है । आनन्दयामावसमें नियमानुसार सीताजीका स्वयंवर रखा गया है । देश-विदेशसे हजारों राजा-राजकुमार आये हैं । विष्णुसिंहजी भी राम-छत्रमणको लेकर एक आमके बगीचेमें ठहरे हैं । वहाँ विष्णुसिंहजी अपने एक शिष्यसे गुप्त-गुप्तके महाराज जनकको संदेश भेजते हैं—‘‘मैं सीता-उर्मिछके विवाहके लिये राम-अवसमणको लया हूँ । उनका दम बरकी गोति स्वास्त करो ।’’ यन्त्रने वही किया । दक्षिणैर बैठकर उनकी घोषायात्रा निहारने । इससे अन्ध एकामौको संदेश हुआ कि यमाय तो ऐसा स्वास्त नहीं किया गया । वहाँ जनकने गुप्तके सीताको रामके लिये दे दो नहीं दिया ।

स्वयंवर-सभा लम्बी है । राजा अपना प्रभ मुनते हैं । राजा-राजकुमार धनुषको उठानेका प्रयत्न करते हैं, परंतु वह नहीं उठता । एकलसे भी नहीं उठता । राजा धनुषके उलट आनेसे उसके नीचे दब जाया है, मरणमग्न हो जाया है । वह मर जाया, यह सोचकर जनकजी कहते हैं—‘‘इस समामें एक भी पैला वीर नहीं, जो राजनके प्राय बचा सके ।’’ तब गुप्तकी माशासे भीरामजी लाल राजनको बचाते हैं । सभी सीताजी रामजीके दायन करती हैं । धनुष-मञ्जके पूर्व ही दिव्य मदलकी छतपर सीताजी बलाभंगी-से सुवस्त्रित होकर आसी हैं । भीरामचन्द्रजीकी लोकप्रियता छविसे देखकर सीताजीके सम्पूर्ण शरीरमें स्वेद चुने लगता है । वे हृदयका अन्त अपने आसनसे उठकर अपनी लली मुखी-के गलेमें दाम डालकर कहती हैं—‘‘कहाँ-वे कोमलका अकुमार राजकुमार और कहीं प्यारे

धनुष । ये इते कैसे बदा लगे । ये बदा कैं मा न बदा लके, मैं तो भीरामको छोड़कर किसी अन्यसे विवाह करूँगी ही नहीं । हे शम्भो ! हे विषे । मैं आप सखे अलक्ष प्यारकर मील मोंगती हूँ । विनय करती हूँ कि आप सब इस धनुषको फूलके समान हस्त कर दें । भीरामजीके मुखदर्शनमें प्रवेश करके उन्हें अमिश कष्ट प्रदान करें, जिसे भीराम धनुषको बदा लके और मैं उनकी अनुग्रामिनी बनकर मुनिवत् वास करके इस पर्यंतक उनके साथ कनेमें प्रसन्न कर सकूँ ।’

वहाँ सीताजीने तो सर्वप्रथम धनुषमञ्जके पूर्व ही भीरामको देख लिया, तिनू भीरामजीने भीरसाजीको धनुष-मञ्जके अनन्तर ही देखा । वह वयन मी अनिर्वचनीय ही हुआ ।

भीरामने हृदय भावसे धनुष छोड़ दिया । अब सीताजी-के आनन्दका क्या कहना । उनका समस्त शरीर रोमाञ्चित हो गया । उन्हें बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी, जब जाकर मैं अपने हृदयकवच प्राणायामसे मिला । वे अलक्ष भावसे—निर्मलेप दृष्टिसे एकटक भीरामको ही निहार रही थीं । सभी महाराज जनकका संदेश आया—‘‘भीरामको जयमात्र पदाने सीता मण्डपमें आते ।’’ माण्डेके मरी सीताने सर्वप्रथम अपनी माताके चरणोंमें प्रणम किया । फिर ललितसे विरि हुई हयिनीस बैठकर समत-मण्डप और खसी । भीरसाजीकी इस प्रथम मिलनसी शुभ-यात्राका कनिसे जेठा लक्ष्मण कर्जन किया है, वह अपूर्व है । मण्डपमें पहुँचनेपर वे हयिनीसे उठारी गयीं । फिर कन्या ही हुई मन्द-मन्द दृष्टिसे भीरामके समीप गयीं तथा उनके कण्ठमें उन्होंने जयमात्र पदाना दी । उन्होंने भीरामके अक्ष-वर्ण गुणक चरणोंमें अपना चिर रखकर प्रणम किया और फिर लक्ष्मणी हुई नीचेनी और निहत्तरी हुई बड़ी लक्ष्मी थी ।

अब भीरामजीकी पत्नी थी । उन्होंने मी बहुमूल्य वस्त्राभंगीसे अछड़त सुवर्णमयी निर्दोष सीताको दृष्टते हुए निहार । फिर श्रुत लज्जकथ गुप्तके समीप चले गये । इतकसे मरे-हृदयसे उन्होंने गुप्तके चरणोंमें प्रणम किया ।

सीताजी वहाँ ठिठकी हुई लक्ष्मी थीं । वे वनी हुई थीं । हृदय रामरो छोड़कर वा । वे निर्णय न कर लक्ष्मी, अब मुझे उखी समय महाराज जनक अपनी

सुन, सुग्रीव । लोकेहूँ मो पर कैरौ बदन निपाता ।
पैस समय एमर-संकट हो ठग्यो कलन-सौ भ्रता ॥
मिरि, कलन जैहै सखसमूग, हो पुनि अनुज-सौकरी ।
है हे कहा विमोहन की गति, रही सोच मरि छली ॥

(श्री. अंक २ । १-२)

शरणागतवत्सल भगवान् श्रीरामकी बार-बार विभीषणका ही स्मरण हो रहा है—

तब को सोच न मनु को सोच न सोच अवय के राख गये को ।
पंचवटी बन मौन सुदी नहि रोच अठाहू के पंस बरे को ॥
हरिजन के उर सकि लगी, नहि खेच है राख सीम बरे को ।
बारह बार कहै रघुनाथ, मोहि सोच विमोहन बौह गये को ॥

भगवान् जिसको एक बार आभय दे देते हैं, उसको फिर त्यागते नहीं—

तुलसी भगई राम मनु, छौं कप-छक छौह ।
सरनगत की राम ने, कज नहि पकरी बौह ॥
जो कहूँ बौह सजु की, बोलेहूँ सुख जय ।
अपु निबार्ह जनम मरि, हरिकन सौ कहि जाय ॥
सखि बचक, मनु-रक्त हरि, बहवानकहि समुद्र ।
प्रहल निरै लखत नहि, महापेर निष रक्त ॥

अभिप्राय यह है कि भगवान् की शरणागतिमें ओज अकिराणी शान्तिको प्राप्त करता है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है—

तमेव शान्तं राष्त्रं सर्वमायेन आरत ।
लज्जसम्पत्परां शान्तिं स्वयं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(१८ । ६२)

हे माय । तब प्रभुरहे उस परमेश्वरकी ही अनन्त शरणागति प्राप्त होत उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिकी और सनातन परमशान्ति प्राप्त होगा ।

एक बटना और है, जो अनेक महात्माओंसे हुनी है । विभीषण कहाते भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके साथ अयोध्या आये । कुछ समय अयोध्यामें रहकर पुनः कन्याके लिये बापस हुए । रातेमें एक ब्राह्मणसे विभीषणका पेर सु गया और उस ब्राह्मणकी मृत्यु हो गयी । यहाँकी अदालतने विभीषणको सूखी की आज्ञा दे दी । विभीषणने सूखीपर चढ़नेसे पहले पूजा गया कि धूम क्या चाहते हो ।

विभीषणने कहा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके दर्शन करना चाहता हूँ । उस समय भगवान् रामचन्द्रका सारे संसारपर राज्य हो चुका था—‘पूरी प्रपन्न रहै तिहूँ लोक ।’

जिन राज्यमें विभीषणकी छत छानेसे विभीषणको मृत्यु-रण्यकी आज्ञा हुई, यह राज्य भी भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके राज्यके अन्तर्गत ही था । उस राज्यके राजाने सोचा कि इसी मौति भगवान् रामचन्द्रके दर्शन हो जायेंगे । उगने भगवान् श्रीरामचन्द्रको आदरपूर्वक निमन्त्रित किया । भगवान्ने पत्रकर कहा—‘आपने मुझे कैसी स्मरण किया ?’ उस राजाने कहा—‘विभीषणकी स्मरणते एक ब्राह्मणकी मृत्यु हो गयी है । वहकि नियमानुसार विभीषणको सूखीपर चढ़नेकी आज्ञा दी गयी है । उसीने आपको स्मरण किया है, जिसके कारण आपसे कष्ट दिया गया है ।’

शरणागतवत्सल भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि ‘आपने राजाने विभीषणको सूखीपर चढ़नेका आदेश दिया है और हमने विभीषणको यह कहकर कहाकी मेना है—

कहुँ कृत मरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि ।
पुनि मम धाम जाइहु बरौ संत सब जाहि ॥

(मानस १ । ११९ ब)

अब तो ऐसा उपाय होना चाहिये कि जिससे आपको आज्ञा भी मङ्ग न हो और मैंने जो कहा है, उसका भी निर्वाह हो जाय । भक्तके अपराधको मैं अपना अपराध समझता हूँ । इसलिये विभीषणको सूखीपर न चढ़ाया जाय, अपितु मुझे चढ़ाया जाय ।

भक्तपराधे सर्वथ स्वामिनो दण्ड इष्यते ।
परं ममैव मरणं सन्नद्ये हन्यते कथम् ॥

‘भक्तके अपराधको स्वामी सदा स्वयं ही स्वीकार कर लेता है । अतएव मृत्युदण्ड मुझे ही भोगना चाहिये । मेरे रहते हुए मेरा भक्त कैसे माय जा सकता है ?’ ‘कहत सदा तिरु के रहगरी ।’ (मानस १ । ४२ । २६) अपना यह वाक्य प्रभुने स्वयं करके दिया दिया । भगवान् की ऐसी शरणागतवत्सलताको समझकर भी जो जतरा सहारा नहीं लेता, उनके लिये गोस्वामी शुक्लीदासजीने कहा है—

‘सुनहु उमा ते खेग अमयी । हरि तमि होहि निष ननुगरी ॥’
(मानस १ । १२ । १६)

लोभ रावण और शान्ति सीता

(केराट—भाषार्थ मीठुल्लोमी)

स्वामि मागं पठिनाईका मागं है । इतने परगनेकी अत्यवस्था नहीं । पठिनाईका पार क्यो । तादृग्यो काम से । नीतिमायेने यदा है कि मयमे भय कहुं है । भयरी छत्ताहो खीरकर कचे प्रभो । फिर कोई भय नहीं । जीरु हाी प्रकर पठिनाईकोये परगनेको सो ये कहुंगी । उनका सामना क्यो । ये मिट जायेंगी । यदि राम समुद्रने परग क्यो । भयनी योही सी गेना देखकर निराश हो जाते हैं । उन्हें सीता कैसे मिली ! ये परगने नहीं । उन्हेंने छाहसते राम लिया । अपने छोटे साभनोंके उपरान्त भी धन्यहो समस्त दुग्गमाधोंके साथ समीक्षा पूत बना दिया । एक बरिने कहा है—

विजोयता लड्डा परगनरणीको अचरिते-

विजयः पौलस्त्यो रघुभिः सहाबाध कथयः ।

तथाप्येहो रामः सद्यस्मयप्रीतिप्रसङ्गं

द्विप्रासिद्धिः सत्ये कति महतां भोक्त्रये ॥

मदान्पुण्योरो किं प्रिय मित्रि उनके तत्त्व (पक्ष) जानकर व्यक्तिगतमें रहती है । वह बाहरी उपायकोमें नहीं स्थिर । भाव भारी प्रियता सुखकी सप् मनुमें अंश हो चुकी है । बीचमें छेदिका प्रियता प्रियता प्रियता है । दुर्निन्द्येभयमे गये धनु रंभ—रामको मारकर भागने भयने शान्ति—छेदारो राना है । इयो मत । परगभो नहीं । हिम्मा रहनी । तादृग्यो पद्यो । पुरा जतों गंधर्वोही बैठाये सीता तानकर गये हो जाते हैं । नहीं इनमें पावहारकी क्या बात है ?

रामनामकी अपार महिमा

(महाभारतपर्व १० श्रीभीमार्जुनसंहिता अध्याय १८)

श्रीरामनामकी अपार महिमा है । कसियुगमें जो नाम-कीर्तन ही उत्तापन परमात्र साधन है । प्रसिद्ध है कि भगवान् भीष्मनाथ काशीमें जीपको तापमन्त्रप्रदान उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं । यह तापक मन्त्र श्रीरामनाम ही है । परंतु यहाँ यह प्रमाण है कि यह तापमन्त्र आभारत रामनाम नहीं है । अगिनु विदोष शक्तिमन्त्र मन्त्र है । अधिकारी साधकोंको यह रहस्य प्रसिद्ध है ।

दुःसाधकोंमें भी श्रीरामनाम प्रसिद्ध है । राम-कृष्ण आदि अगिनु होनेका भी तापमन्त्र श्रीरामनाम ही है । शरीर अथवा होनेके कारण इस विषयोपर अधिक स्थापना भय में छिये अस्मय है ।

सुता पुनं विश्वास है कि भीष्मनाथ रामनामकी ही कृपासे अगिनु विदोषाद भी अगिनु विदोषादोंकी तरह आदिप्य परं भाषना-अगिनु उपकारक निश्च होगा । साध ही आर्तार्थी कर्मि-वृत्ता करने तथा दलकोंके विचारों संशय परगनेमें वक्ष्य होगा ।

गुणार्णव श्रीराम

(केन्द्र—अगद्वय रामगुणधार्य श्रीगुणोपमाचार्य रत्नाचार्यजी महाराज)

प्रस्तुत लेखमें भीषणभीषिणीरामायणके आधारपर गुण-
समुद्र भीरामके कवित्व गुणोंका अनुसंधान किया गया है।
भीरामायणमें वर्णित गुणोंमें हम जैसे असांख्यिके जोषोंमें
सम्यक् ज्ञान करनेके लिये पूर्वाचार्यों और भीरामायणके
टीकाकारोंमें उन्हें अनेक कर्माणि विमल किया है। जिन वर्णोंमें
उपर्युक्त गुणोंका वर्णन किया गया है, उन वर्णोंके नाम ये हैं—
(१) स्वरूपनिरूपक गुण, (२) फलसूचक गुण, (३)
सम्प्रत्ययसूचक गुण, (४) अभिप्रायसंगोपयोगी गुण, (५)
अक्षरार्थसूचक गुण, (६) अमिगमनोद्भव गुण, (७) हेय-
प्रसक्तीक गुण, (८) सत्यरूप साधारण गुण, (९) भीरामके
महाभारण गुण तथा (१०) अस्मिन्गुण गुण ।

भीरामावतारका मुख्य उद्देश्य

उपरिनिर्दिष्ट वर्णोंमें वर्णित गुणों और उनके अर्थोंके
निर्देशके पूर्व भीरामावतारका उद्देश्य जान लेना फल सम्भवयक
है। भीरामायणके प्रसिद्ध व्याख्याता विद्यान् भीरोगेन्द्रराज
भीरामावतारके उद्देश्यका वर्णन करते हुए लिखते हैं—

‘स्वाचारमुक्तेन मनुष्यान् शिक्षयितुं रामाविरूपेण
वतुर्वाचवतारः’

अर्थात् अपने आचरणोंके द्वारा मनुष्योंको धर्माचरणकी
शिक्षा देनेके लिये मगवान् विष्णु भीराम, लक्ष्मण, मय और
शत्रुघ्न—इन चार रूपोंमें प्रकट हुए ।

धर्मके चार रूप

मानवधर्मके—सामान्यधर्म, विशेषधर्म, विशेषतर धर्मऔर
विशेषतम धर्म—ये चार विभाग हैं। इनमेंसे मगवान् भीराम-
रूपमें ‘सिद्धचतुर्वर्ग’ आदि सामान्यधर्मोंका अपने आचरणद्वारा
उपदेश दिया है, भीषणयणरूपमें श्रीवारा मगवान्का
शेष (अंश) है। अर्थात् मगवान्का अंश होनेसे मगवान्की
रक्षा इसका कर्तव्य है, इस विशेष धर्मका उपदेश दिया है।
भीमरूपमें—श्रीवारा परमात्माके परमपुत्र हैं, इस
विशेषतर धर्मका अपने आचरणद्वारा उपदेश दिया है तथा
भीमभूमरूपमें (श्रीवारा मगवान्) (वैष्णवी) का दास है),
इस विशेषतम धर्मका अपने आचरणद्वारा उपदेश दिया है,
अर्थात् मगवान्की रक्षारी अपेक्षा भी भीषणयणकी रक्षा
अधिक है, इसका उपदेश दिया है।

(१) स्वरूपनिरूपक गुण

भीरोगेन्द्रराजजीके ७ मथानुसार निम्नलिखित गुण स्वरूप-
निरूपक हैं, अर्थात् भीरामके स्वरूपका निरूपण करते हैं।

१—नियतात्मा—‘नियतात्मा’का अर्थ नियतस्यमात्र
है। अर्थात् भीराम निर्बिचार है। भीमेश्वरतीर्थके मतमें
नियतात्माका अर्थ ‘शिक्षितमनः’ है। अर्थात् भीरामका मन
शिक्षित (उनके अर्थमें) है। भीरामका मन रामके वशमें
है, न कि वे मनके वशमें हैं।

२—महावीर्य—यहाँ ‘वीर्य’ शब्दका अर्थ ‘शक्ति’ है।
अर्थात् ‘महावीर्य’का अर्थ है—अचिन्त्य-विविध-विविध-
शक्तिशाली। अर्थात् भीराम अचिन्त्य विविध प्रकारकी
विविध महाशक्तियोंसे सम्पन्न है।

३—शुचिमान्—‘शुचि’ शब्दका अर्थ ‘प्रकाश’ है।
अतः ‘शुचिमान्’का अर्थ प्रकाशमान होता है। परंतु प्रकाश
सब प्रकारोंमें है, इसलिये ‘शुचिमान्’का अर्थ सामानिक
प्रकाशयुक्त किया गया है। अर्थात् भीराम सामानिक प्रकाश-
से युक्त है। इस विषयमें वेदका वचन है—‘सामानिकी
ज्ञानचक्राणि च ॥’—अर्थात् परमात्माके ज्ञान, वस और
प्रकाश आदि सब गुण सामानिक हैं।

४—शुचिमान्—‘शुचि’ शब्दका अर्थ आनन्द है,
अतः ‘शुचिमान्’का अर्थ निरतिशय आनन्दवान् होता है।
भीराम निरतिशय आनन्द-युक्तसे सम्पन्न है।

५—वशी—‘वशी’का अर्थ है, सब जगत् जिसके वशमें
हो। मोक्षरथीयने ‘वशी’का अर्थ ‘स्वेच्छिय’ किया है।
अर्थात् भीराम अपनी इच्छियोंमें वशमें रखते हैं, अतः ‘वशी’
है। भीरामके प्रकट पौत्र गुण उनकी मगवान्के सूचक
हैं। मगवान् ही परमपुत्र है, अतः वे गुण परमपुत्र की
सूचक हैं।

६ (१)—शुचिमान्—‘शुचिमान्’का अर्थ सर्वज्ञ है,
अर्थात् सब बस्तुओंके ज्ञाता भीराम है। मोक्षरथीयके मतमें
‘शुचिमान्’का अर्थ प्रकाशयुक्त-आनन्द है, अर्थात् भीरामकी
शक्ति प्रकाश (अन्ती) है।

— ७—अती वृद्धे जी लक्ष्मण जी परमात्मा जी

‘महोरस्क’ है। भीराम ‘महोरस्क’ हैं। अर्थात् भीरामक मःरस्क विहाल है। यह महीपालका छत्रण है।

६-गूढजनु—‘गूढजनु’ का अर्थ ‘गूढे जनुनी’ यत्न सः गूढजनु’ है। ‘जनु’ नाम अंरासीक है। अतः जिसकी अंरुके (हँस्य) प्रकटरूपसे नहीं दीलती हो, वह ‘गूढजनु’ है।

७-अरिदम—‘अरिदम’ का अर्थ—जरीज हमयसि इति अरिदमः’ अर्थात् शत्रुओंक ओ हमन करे यह ‘अरिदम’ है। भीगेविन्दपत्रके मतमें यहाँ ‘अरि’ शब्दसे ‘पाप्मा’ (पाप) भी विवदित है। अतः ‘अरिदम’ शब्दका अर्थ ‘अपाहपाप्मा’ (निपाप) होता है। अर्थात् भीराम निपाप है।

महेश्वरीयके मतमें यहाँ ‘अरि’ शब्दका अर्थ काम, क्रोध, छेम और अहंकार आदि गुण हैं। अतः ‘अरिदम’ का अर्थ ‘भीराम काम आदि शत्रुओंके नाशक है। यह होता है।

विरुक्के मतमें यहाँ ‘अरि’ शब्दसे निज मर्कके काम, क्रोध आदि शत्रु विवक्षित हैं। अतः उनके मतमें—निज मर्कके काम, क्रोध और छेम आदिके नाशक होनेसे भीराम ‘अरिदम’ है।

८-आमानुषाहुः—‘आमानुषाहुः’ शब्दका अर्थ करते हुए भीगेविन्दपत्र लिखते हैं कि भीरामके बाहु (हाथ) घुटनेक लम्बे हैं, अतः वे ‘आमानुषाहुः’ हैं।

९-सुधिराः—‘सुधिराः’ का अर्थ करते हुए भीगेविन्दपत्रका कहना है—

‘सुधु समं वृषं छत्राकरं शिरो यस्य ज्ञाती सुधिराः।’

अर्थात् भीरामक शिर सम और छत्राकर गोल है, अतः वे ‘सुधिराः’ हैं। ‘सुधिराः’ के विषयमें सामुद्रिक शास्त्रका निर्देश है—

समवृषसिपारवैर छत्राकरशिराक्षणा।

एवच्छात्रं महीं शुष्के धीर्धर्मपुत्र विवति॥

अर्थात् जिसका शिर सम (गोल) अथवा छत्राकर हो, वह पृथ्वीक एवच्छात्र राजा होता है और धीर्धर्म आशुमे प्राप्त करता है।

१०-सुखलटा—‘सुखलटा’ शब्दका अर्थ करते हुए भीगेविन्दपत्र लिखते हैं कि भीरामके बाहु (हाथ) घुटनेक लम्बे हैं, अतः वे ‘सुखलटा’ हैं।

‘अर्धचन्द्रमिदं शुभं ललाटे यस्य त्र प्रभुः।’

अर्थात् शिरका ललाटे अर्धचन्द्राकार और ऊँचा हो, यह प्रभु (राजा) अथवा शासक होता है।

११-सुधिक्रमः—‘सुधिक्रमः’ का अर्थ ‘सोमनः विक्रमः पादविक्षेपो यस्यासौ सुधिक्रमः।’ अर्थात् निचली पाद सुन्दर हो, वह ‘सुधिक्रमः’ है। चालका सौन्दर्य उगम दंग, रूपम, व्याम, सिंह, गजघी-सी होता है। सुखलटाके विषयमें सामुद्रिक शास्त्रका वचन है—

सिंहपंभासम्पाद्यस्यो मनुजा मुने।

सर्वथ सुप्रमेधत्वे सर्वथ जयिनः सदा॥

अर्थात् जिनकी गति (चाल) सिंह, बैल, हाथी या घोड़ी-सी हो, वे मानव सर्वत्र सुख और विजयके प्राप्त करते हैं।

१२-समः—‘सम’ अर्थ—‘सो न अधिक ऊँचा हो और न अधिक वामन (दुख) हो, उसको शास्त्रमें ‘सम’ कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्रका इस विषयमें वचन है कि—

‘यथावत्प्राप्तोऽप्ययः सर्वसौमो महेन्द्रपुः।’

अर्थात् छियानवे अंगुल ऊँचा मानव चन्द्रकी होता है। अंगुल एक मापविरोध है।

१३-समविमकाङ्गः—‘समविमकाङ्गः’ का अर्थ है—समवि विमकाङ्गि ज्ञानि यस्य सः समविमकाङ्गः।

अर्थात् जिनके दोनों पाश्वरिक हाथ, पाँव, भौल और कान आदि अङ्ग सम—बराबर हों, वह ‘समविमकाङ्ग’ होता है। इस विषयमें सामुद्रिक शास्त्रका वचन है—

सुवी नास्यपुटे मेघे कर्णोऽप्यौ च सुधुधौ।

कूर्वी मविमकाङ्गी च जामुनी रूपनौ कवी॥

कवी पाश्वरिक सिद्धौ यस्य समो ज्ञेयः स सूरतिः।

अर्थात् जिनके दोनों माँह, दोनों नासपुट (नसुने), दोनों नेत्र, दोनों कर्ण, दोनों थोटा, दोनों सुधुध (सुन), दोनों कूर्वी (कोहनीयों), दोनों मविमकाङ्गी (पौरवे), दोनों जामुनी (सुने), दोनों रूपन (अण्डकोप), दोनों कटिमास, दोनों हाथ और दोनों पाँव सम (दृश्य) हों, वह सूरति होता है।

१४-सिग्धपवर्णः—‘सिग्धपवर्णः’ का अर्थ—‘सिग्धपवर्णः’ अर्थात् शिरका ललाटे अर्धचन्द्राकार और ऊँचा हो, यह प्रभु (राजा) अथवा शासक होता है।

रामकथा मानवता-कथा है

(लेखक—श्रीमती श्रीजनिष्ठाचार्यजी वैष्णवाचार्यजी महाराज)

यह कल्पना अमान्य अथवा असम्भव है कि 'भीरमायणा' का विषयमे भवतरण केवल आर्यागण और आर्यजाति के मानवों और मानवियों (स्त्रियों) के लिये हो हुआ है। कारण यह है कि इसमें 'भीरामकथा' के रूपमें 'मानवता' की कथा कही गयी है। इसके विद्वान् व्याख्यातकों का भी भीरामायणके विषयमें यही मत है कि वास्तविकिने 'भीरमायणा' के द्वारा भीरामचरित्रके माध्यमसे विश्व-मार्ग और विश्व मानवोंको 'मानवता' का उपदेश दिया है। मानव कौन है ? और वह मानवताकी प्राप्ति कैसे कर सकता है ? इन दो प्रश्नोंका समाधान भीराम और रामचरित्रमें है, अर्थात् राम-जैसा नर 'मानव' है और रामके-जैसे चरित्रसे मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। भीराम मानवों के तथा रामचरित्र मानव-चरित्रका आदर्श है। अतः विद्वत्के मानवोंका कर्तव्य है कि वे अपना जीवन रामका-जैसा बनाकर स्वयं सुख-शान्ति और उत्पत्ति प्राप्त करें। विषयमे रामचरित्र (मानवता) का विरक्षार करके सत्यचार, सुख, शान्ति, निरय, लोहाद और लौकिक आदि की रक्षा सुख के कर्तव्य है। यह 'रामकथा' (मानवता-कथा) 'चरित्र' समुदायका उत्तमोत्तमचरित्र है। प्राचीन कालमें इसका प्रभाव और प्रसार पृथ्वीके दोनों गोलार्धों एवं चारों ओरोंमें एक रूपसे सर्वत्र व्याप्त था। आज भी इसका प्रभाव और विस्तार मनुष्यके पृथ्वी की ओर देशोंमें अविविच्छिन्न रूपसे सुस्थित है। उत्तरमें मेसोपोटामिया-सादेरिया आदि देशोंमें यह सब इसका प्रसार है। दक्षिण अमेरिकाके पेव आदि प्रदेशोंमें यहाँके मूलनिवासियोंमें धाम-स्वीता आदि उत्पत्तिके रूपमें 'रामकथा' का प्रसार आज भी दृश्यमान है। पश्चिममें भी इसका प्रभाव सुदूर पश्चिममें सिव आर्सेनल तक था। किंतु यावन (यूनान-ईसा-सुम्भद्वारा प्रवर्तित) मरौसे इसके प्रसारमें बाधा बानी है।

मानवतासे दानवताका अभिभव

'भीरमायणा'में इस बातका विधान किया गया है कि 'मानवता'से ही दानवताका पराभव हो जाता है। भीरमायणमें भीरामचरित्रके माध्यमसे 'मानवता' एवं

रावणके चरित्रके माध्यमसे 'दानवता' के स्वर्णोद्घा प्रविष्टान हुआ है। 'मानवता' नाम मर्यादाका है और मर्यादाका अर्थ 'विनय' है। 'दानवता' नाम उच्छृङ्खलताका है और उच्छृङ्खल अर्थ 'अहंकार' है। मानवता सुख, शान्ति, उत्पत्ति एवं लैण्यमात्र आदि की अननी है। 'दानवता' दुःख, अशान्ति एवं पीडा, अमान्य आदि की अननी है। राममें विद्यमान 'रामकथा' निरय है, रावणमें विद्यमान 'रावणकथा' उच्छृङ्खलता है।

विशिष्ट राम—रामायण एवं पुराण आदि आर्यग्रन्थों-के अन्तर्गत भीराम धीन प्रकारके हैं, यह सिद्ध होता है—(१) इनमें एक राम तो ऐतिहासिक राम है, जो राक्षसों है एवं निम्न इतिहास 'रामायण' है, जिन्होंने अपना परिचय 'आत्मार्थ' समुदाय में रामें दशरथात्मज के रूपमें देखाओं में दिया था। (२) दूसरा राम अप्सारामें मन अवस्था आत्मा है। शास्त्रोंमें उस मन अवस्था आत्मको 'राम' माना है, जो विवेक, कुमति, दया, मैत्री और मुदित आदि आत्मगुणोंसे परिपूर्ण है। इसके लिये ही 'शान्ति-सीत-सम्पन्न' आत्मा रामों बिराजते कहा गया है और (३) भीराम आदिके आचरणोंके समान आचरणका 'मानव' सीधय राम है।

विशिष्ट रावण—इसी प्रकार 'रावण' भी धीन प्रकारके हैं—(१) इनमें एक 'रावण' विभवान्तिका पुत्र था, जो लङ्कावासी था, (२) अप्सारामें (शरीर) में मन अवस्था आत्मके रूपमें दूसरा रावण है, जो अहंकार, मोह, कुमति, क्रुद्धा, श्रेष्ठता एवं उच्छृङ्खलता आदि गुणोंसे सम्पन्न है और (३) 'रावण' यह मानव है, जो रावण आदि राक्षसोंके चरित्रके समान चरित्र (मानव)-वाला हो।

इस प्रकार इन तीन रामों और रावणोंमें केवल अप्सारामें रावण और रामके स्वीकार करके ऐतिहासिक राम और रावण का अन्त्य करना एक अवयव है।

परमात्मा राम और हमारी साधना

(लेखक—साधुबेन पंक पत्रिक)

प्रायः संसारमें प्रत्येक मनुष्य जहाँ-कहाँ सौन्दर्य अथवा माधुर्य एवं ऐश्वर्य देखता है, उसको और आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता और ज-कमी क्षणमें एक गाथा ही अनुमम सौन्दर्य अथवा साधुय तथा सर्वशर ऐश्वर्य परीक्ष्य मिथ्या है, तब किञ्च जनमानस उसको ही— निपाकार ब्रह्मके नरूपमें अवस्थित आकाशकी हो—उपासनाको अपने जीवनका फल लक्ष्य निश्चित कर लेता है। प्रेतायुगमें निपाकार ब्रह्मके नराकार अवतारके अनुमम सौन्दर्य-माधुर्य ऐश्वर्यकी कथाएँ सुनकर गहब ही उनके दर्शनकी अभिलषणा जाग्रत होती है। छात्रों वर्णनाभिरूपी कर्ममें अनेक लोग जा करते हैं, अनेक लोग नाम-संकीर्तन करते हैं तथा अनेक लोग भगवान् श्रीरामकी मूर्तिमें मन्त्रोच्चारण प्राणप्रतिष्ठा कर वर्षों अपनी मन्त्रार्थाके अनुसार अर्चन-वन्दनरूपमें मार्गोपसना करते हुए जीवन बिता देते हैं। पर दर्शन उनके लिये दुर्लभ ही रह जाते हैं। '.....' रामकी कृपसे सर्वोच्च सुख सुख होता है, उस सुखप्रतिवे विवेक प्राप्त होता है, विवेकके समुपयोगसे मूढ़ताका अन्त होता है, सभी साधक दर्शनका अधिकारी होता है। कुछ मन्त्रोच्चारण निरर्थक है कि जो साधक प्रेमसे निरन्तर रामके रूपमें चिन्तन करेगा तथा कभी किसी भी प्रयोजनसे विवर्धित न होगा और रामके रूपमें सार्वभौमिक एवं सर्वशर गान करते हुए उन्हींके रूपमें दर्शनकी ध्यानमें प्रतीक्षा करेगा, उसीके समस्त ब्रह्मसत्य रामरूपमें प्रकट होगा। जब कोई साधक भगवान्के अतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ भी नहीं चाहता, उस निष्काम साधकको प्रभुकी कृपा अनुमम होता है। प्रभुकी कृपासे ही स्वयं प्रभु सुखमें होते हैं। जब हम सुनते हैं कि भगवान् राम अत्यन्त शान्तस्वरूप हैं, सन्निधानम् हैं, तब साधकके लिये विशेष साधनाद्वारा यह ज्ञान लेना सम्भव है कि अन्तर्लोक स्वयं स्वयं, उनके लक्ष्य वेतन और सुखके साथ आनन्दनामके रूपमें परमात्मा ही हमारे स्वयं हैं। '.....' भगवान् राम हमलोगोंके साथ अपने सन्निधानम्स्वरूपमें अभिन्न ही हैं—

‘राम सन्निधानं दिव्यं । नहि तर्हि मोक्ष मिसा सम्प्रेया ॥’
(रामचरितमानस १ । ११५ । १५)

श्रीरामायण १—

प्रेताके रामरूपसे निर्मोहित होकर मुनियोंके मन में समित हो सकते हैं, पर वे भगवान् राम आज हमारे स्वयं जिन तरह नित्य निरन्तर हैं, उस तरह उनके दर्शनमें मोह-भ्रमका स्थान भी नहीं रह पाता। यदि किसीका प्रयत्न हो कि इस गहब साधनामें पाठ-पूजा, धर्म-कीर्तन, कथा-अभंग आदिकी आवश्यकता है या नहीं? तो इसका यही उत्तर है कि जहाँ बिनाशी नाम-रूपका वीरतन-स्मरण, चिन्तन और ध्यान अनायास ही चम्कता रहता है, वहाँ उस अभ्यासमें इष्टानेके लिये अविनाशी रामके नाम-रूप, स्वीय रूपाके वीरतन, जग, स्मरण-चिन्तन ध्यानका अभ्यास आवश्यक है। जो साधक किसी साधनामें ही मग्न होकर संतुष्ट होता रहता है और साध्य तन्त्रकी अभिप्रायका अनुमम नहीं कर पाता, तब वह जो भी साधना करता है, उदीचे कहनेमें अपने-आपको असमर्थ पाता है; क्योंकि जो भी साधन मिले हैं, वे सभी झूट जायेंगे। जिस साधना, आराधना, उपासना, पूजा, धर्म-कीर्तनमें किसी भी बन्धु, शक्ति, राक्षसी अर्थात् किसी अन्यकी अपेक्षा रहती है, उसमें स्वतन्त्रता नहीं आती। निरपेक्ष ही स्वतन्त्र होता है; जो परमात्मा आत्म्य छोड़ देता है, वही स्वयं शान्त होकर सत्यस्वेतन परमात्मा रामत्वसे नित्यसुख अथवा भक्त होता है।

भगवान् रामके सगुण-साधारण रूपमें दर्शन बाध दृष्टि सुख होता है और उनके स्वरूपका अनुमम ज्ञानदृष्टि ही सुख होता है। रूप और स्वरूपके दर्शनकी दृष्टि भिन्न भिन्न है। हमें समझाया गया है कि भिन्नकी सत्तासे अथवा भिन्नकी वेतनासे जट साधनोंद्वारा अर्थात् इन्द्रियोंद्वारा विषयोंका ग्रहण होता है तथा मनरूपी साधन-द्वारा सुगुणका योग होता है और बुद्धिकी साधनद्वारा योगके परिणाममें ज्ञानकारी होती है और अन्तमें सभी साधनोंके साथ लेनेपर प्रज्ञाकी पदपदद्वारा ज्ञानमें सन्निधानम्का अनुमम होता है, वही परमात्मा रामत्व ही हम सभीमें नित्य सुख है। नित्य निरन्तर राममें निमग्न रहनेके कारण ही नामकी परिधिमें आ—

रामसे बोगिलोझमसे त्रियात्मने विदुषामभि ।

इति रामचरितमार्ग परं प्रज्ञाभिधीयते ॥

(रामचरितमार्ग ७०. १)

अनु सपुन हुर मद्र तरुण । अरुण अण्डव अणदि अण्डा

(मानस १. १२. १)

यह परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। साधार भी है, निग्राह भी है और उससे विस्तार भी है। आश्रय परमात्माके विषयमें विज्ञान ही मंत-मन्त्रमात्रोंने विवेचन किया है, परमात्मा उससे ऊपर विस्तारण है। क्योंकि वर्णन, विवेचन और चिन्तन करनेवाली शक्ति सीमित है और परमात्मा अनन्त, अपार और असीम है। सीमित शक्तियोंके द्वारा असीम तत्व कैसे ज्ञान जा सकता है। उन अश्वेतिक तत्वका केवल स्वरूप ही ज्ञाया जा सकता है।

बाल्यमें जो तत्व गुणोंसे सर्वथा असीम है, उन्नीय ही तत्व गुण रह सकते हैं। जो किसी एक गुणमें आश्रय हो, उनमें सभी गुण नहीं रह सकते और अन्तर्गत गुण अनन्त। बाल्यमें तत्व निरन्तर रहते हैं, वह बाल्यमें सभी गुणोंमें सर्वथा निर्मित है। सगुण-निर्गुण, साधार-निग्राह आदि शब्द उनके घातन करनेवाले विरोध हैं, न कि उक्ता कर्मन करनेवाले। इन्द्र (मात्र)-प्रधान साधारणोंके गुणोंकी दृष्टिमें वे सगुण दीखते हैं और गुणरहित दृष्टिवाले बुद्धि (ज्ञान)-प्रधान साधारणोंके सद्वै विचारोंसे वे निर्गुण ही दीखते हैं। इसी प्रकार आह्वितों के द्वारा विचार करनेवाले पुरुषोंको वे साधार और आह्वितों निग्राहकत्वक विचार करनेवाले पुरुषोंको निग्राह मानते हैं। हमने यह सिद्ध हुआ कि सगुण निर्गुण एव साधार-निग्राह दृष्टिमें देखनेपर वे सर्ववस्तुके ही दीखते हैं। बाल्यमें यह दृष्टिसे असीम तत्व एक ही है। वह अश्वेतिक है, उनके समान कोई दूसरा होता सम्भव नहीं।

सगुण रूप भी दो तरहका है—एक तो सर्व-रज आदि प्राकृत गुणोंमें युक्त और दूसरा सौम्य, औदार्य, सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य आदि अप्राकृत दिव्य गुणोंमें युक्त।

विचार करनेमें दोनों ही स्वरूप परिपूर्ण हैं ही हैं, जैसे वैद्यमें दोनों आस्था है, व्याकृत्य विद्या आत्मि ॥ (छन्दोग ७)

परमात्माके किसी अंशमें प्रकृति और प्रकृतिगत कर्म संसार है। इसका समान विचार करें कि जैसे निर्गुण परमात्माके किसी अंशमें प्रकृति और उसमें अनन्त संसार

है, ऐसे ही सौम्य अमात्री गोदम रामत्वा और उम गमात्माके मुखमें अनन्त सृष्टि है।

जैसे अनन्त संसारमें एक ब्रह्माण्ड, एक ब्रह्माण्डके किसी अंशमें एक पृथ्वी, पृथ्वीके किसी एक अंशमें भारतवर्ष, भारतवर्षके किसी एक अंशमें मुकल्लत, मुकल्लतके मध्यमें एक अश्वमध्वज, अश्वमध्वजमें भीमोष्णपुरी, भीमोष्णपुरीमें राजा, राजाके एक महल, महलके एक देवा-मे स्थित सिंहासन, उसपर विराजमान महारानी श्रीसीता अम्मा, उसकी गोदमें नन्हे-से रामत्वा, उम रामत्वाके एक अङ्ग—मुखमें अनन्त सृष्टि, उसी प्रकार ब्रह्मरूप रामत्वाके उदरमें काकुमुल्लिखित अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डोंकी देला, ऐसे ही भीमोष्णमध्वजके मुखमें ब्रह्मादेयाने अनन्त सृष्टिमें देला । ऐसे ही अङ्गुलीमें मगलत्वाके एक अङ्गमें अङ्गुली लगावको एकद्वै स्थित देला ।

महाभारत, उद्योगपर्वके अनुसार भीष्मादिने श्रीरामत्वाके अन्तर्गत श्रीकृष्णके स्त्रीयमें विश्वब्रह्माण्डकी देला और उसी प्रकार अश्वमेध पर्व (५५. ४-९) के अनुसार उच्छिष्ट श्रुतिमें भी भगवान्के विश्वकपका दर्शन किया।

अतः निर्गुण और सगुण दो नहीं हुए।

जैसे सगुण भगवान् पापी-सेवाधीन भी, जो ईश्वरीय निरन्तरमें विस्तृत विपरीत चरनेवाले हैं, कारणों आ जानेपर आश्रय देते हैं, इसी प्रकार निर्गुण निर्ग्राह प्रदाने भी, जो मन्त्र-आनन्दधन हैं, अपने सर्वथा विरक्त अश्व-मन्त्र-रूप अवस्थाको, अर्थात् सर्व-रज-रामत्वा मायाको, विस्मरण

१. कर माता सगु अश्व राधा । देखें यह ब्रह्म निरन्तर ॥

अनि शिवि नहें लोक अश्व । रचन अश्वि एक से एक ॥

कोशिक बसुधतन गीर्वाण । अश्वि उदयन रवि रजनीला ॥

अश्वि कोशिक अश्व अश्व । अश्वि भू-र धूमि विज्ञान ॥

सागर छरी सर विविन अश्व । ज्ञान अश्वि सृष्टि विस्तार ॥

सुर सुनि शिव गण अश्वि । अश्वि प्रकट अश्वि सर्वकार ॥

(मानस ७. ७९. १-४)

२. श्रीमद्भागवत १. ७. १५-१६ ।

२. (१) गीता ११. ७ श्रीकृष्णकी ५५वां श्लोक ।

(२) गीता ११. १३ मध्वके श्लोक ।

(३) गीता ११. १५ अङ्गुलीके श्लोक ।

एवं अनिय मंगारो दे स्वप्ना है। इन दृष्टिमें भी गणुन
निगुन हो नहीं हुए।

यहाँ एक विशेष बात समझने की यह है कि परमात्मा
एक ही मात्र गणुन भी है और निगुन भी है। साक्षर भी
है और निगाक्षर भी। स्वयं भी है और अव्यक्त भी।
उन्में ये विरोधी गुण किन प्रकार हैं, हमें लौकिक दृष्टान्तों-
द्वारा समझाया जाता है।

काष्ठमें अग्नि निगाक्षरकर्मण्यो ज्ञात होनेपर भी दीप्ता
नहीं। उगी चावरो मग्नन करनेमें प्रगट हुआ अग्नि साक्षर
होकर होखने लगता है।

मल्लिके स्वयं परिनिर्वाण हुआ कण निगाक्षर होनेमें
क्षीयता नहीं। परी उस बाणन बनकर बनने लगता है,
मल्लिके स्वयं प्रगट हो जाता है। उस एक उर का
भी प्रगट और अव्यक्त हो जाती है, मल्लिके प्रगटनकर्मण्य
परमात्मा जटरी अनेका भी अव्यक्त है।

अतः उमि प्रगटनकर्मण्य और अव्यक्तनकर्मण्य जो
नहीं है, प्रगटनकर्मण्य और अव्यक्तनकर्मण्य अग्नि भी हो
नहीं है, मल्लिके परमात्मा हो करने हो जाती है। एक ही
परमात्मा भग्न भग्न स्वयं यहाँ दिखायी देते हैं, इसका
ब्यापक है—गणुनकर्मण्य निगुनकर्मण्य दृष्टिमें। इसीसे अनेका
बनते हैं। अनेका प्रगटनकर्मण्य अनेका क्या है? उमि हम लोग

मन्दिरमें भगवान् के भीतिगटने बर्तन करते हैं। इन अनेका
मग्नता अनेका हुआ—देवता रूप सिद्ध।

दूसरे हम किन कारणों द्वारा मग्नगटने भीतिगटने
अनेका करते हैं? या बरन भीतिगटने। उन अनेका बरन
भी अनेका है।

संसार अनेका है—दृष्टिमें। हम अनेका बरन करने
होते हैं, पर एक ही अनेका देवता भी हमारा अनेका
मिश्रमिश्र हो जाता है। यह दृष्टिकोण बिकने, प्रगुन
मिश्रमिश्र होनेमें परमात्मा भी गणुन निगुन, साक्षर
निगाक्षर, मिश्रमिश्र रूपमें होखते हैं। परी है—
वर्तमान दृष्टि।

परी कारण है कि निगुन परमात्मा बरनेकर्मण्यो भी
भगवान् नहीं बरने साक्षरकर्मण्यो द्वारा होते हैं। (टीका
१२।१४) इनके विरुद्ध गणुनकर्मण्यो उद्वेग
बनेकर्मण्यो देवतामग्नन मानकी दृष्टि (टीका १०।१-११)
और निगुन निगाक्षरकी उद्वेगता बरनेकर्मण्यो
परमात्माकी दृष्टिमें हम गणुनकर्मण्यो द्वारा (टीका १८।
५४-५५) बरनेकर्मण्यो गया है।

हम प्रकार के अनेका निगुनकर्मण्यो मल्लिके
मल्लिके बरनेकर्मण्यो मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके

हम दृष्टिमें भी गणुन निगुन हो जाती है।

—३३—

रामचरित्रकी श्रेष्ठता

(मल्लिके बरनेकर्मण्यो मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके)

आजके आधुनिककर्मण्यो मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके

मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके

मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके

मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके
मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके मल्लिके

एक वीतराग श्रीरामभक्त संतके सदुपदेश

(भोक्तृ—भक्त श्रीरामसरभासजी)

एक दिन हमने एक बड़े ही बीरगया, ल्यागी, एरखी श्रीरामभक्त संतके श्रीचरणोंमें बैठकर उनसे श्रीरामभक्ति सम्बन्धी ओ सदुपदेश प्राप्त किये, वे पाठश्रीके धामने रसे आ रहे हैं। आशा है, पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़ने-श्री कृप्य करेंगे।

प्रश्न—पूज्य महाराज! भगवान् श्रीरामचन्द्र प्रभुकी प्राप्ति किन प्रकार हो सकती है? वह साधन आन बतायेगी कृपा करें।

उत्तर—बेटे! यदि तूम परास्पर ब्रह्म भगवान् श्रीरामचन्द्र प्रभुकी प्राप्ति करना चाहते हो तो निम्नलिखित पाठोंपर अवश्य ही ध्यान दो—

(१) यदि तूम सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी प्राप्ति करना चाहते हो तो वह स्मरण रहे कि श्रीराम स्वयं सर्वोदापुरुषोत्तम हैं, अतः उनसे प्रपन्न करनेके लिये तूम भी सर्वोदापुरुषोत्तम बनो। सभी तूमसे सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्र प्रभु प्रपन्न हो सकेंगे।

(२) यदि तूम्हें, सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम बड़े ही ब्रह्म हैं और पूज्य भूदेव ब्राह्मणोंके अन्तर्गत भक्त हैं। प्रभु श्रीराम ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें भीमुखसे स्तुत करते हैं—

हुन एक जन मूर्त नहीं हुआ। मन कम बचन विप्र पर पूजा ॥
तनुभूत तर्हि पर सब देवा। ओ तजि कष्ट कर विज सेवा ॥

(मातृ ७। ४४। ४)

इसलिये यदि तूम श्रीरामभक्त बनना चाहते हो तो सदा-सर्वदा पूज्य ब्राह्मणोंका सेवा-सम्कार, समन-सम्मान करते रहना। इसके प्रभु श्रीराम बहुत कष्टी प्रपन्न हो जावेंगे।

(३) कठिना समय महाभयंकर है। इसमें भगवान् श्रीरामकी प्राप्ति एकमात्र श्रीराम-धाम जानेसे ही हो सकती, इसमें तनिक भी छेड़ नहीं है। पर सर्वोदा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम धाम नाम अवनेगार्वमेंसे उलीके प्रपन्न होंगे, जो श्रीरामनाम सर्वोदापुरुषोत्तम हैं।

(४) सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके भक्त होकर सर्वोदाय उदात्त करने के ओ अवश्य (भंडे, मांस, मछली, प्यास, मद्यपान, छलब्रम, विद्वुद, ब्रह्मचर्य आदि) खता है, उसकी भक्ति पक्व नहीं होती।

(५) सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम एकपत्नीव्रत-का पालन करनेवाले भगवान् विवेचित्र थे और परस्त्रीकी ओर और उठाकर देखना भी ओर पार मानते थे। जो सर्वोदा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामसे प्रपन्न करना चाहता है, उसे भूलकर भी कभी परस्त्रीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये—

जहाँ गम तहाँ कम नहीं, जहाँ कम नहीं धाम।
तुम्हरी कर्मों कि छि लखें रवि रजनी एक धाम ॥

(६) सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम वर्णभेद-धर्मकी खाते लिये अवतरित हुए थे। यदि सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामसे प्रपन्न करना चाहते हो तो वर्णभेद-धर्मको मानो।

(७) सर्वोदापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका नाम श्री-

पुरुष, ब्रह्मा-ब्रह्मा, गणेश-अमीर, विष्णु-मूर्त—सभी से उकते हैं और सभीको श्रीरामनामापठ-पान करनेका अधिकार है। श्री कृष्ण श्रीरामनाम से, पर वह स्मरण रखे कि वह नाम-कीर्तनके द्वारा जिनको प्रपन्न करना चाहती है, वे भगवान् श्रीराम सर्वोदापुरुषोत्तम हैं। श्री श्रीरामका नाम लेकर यदि अपने प्रतिकूल-धर्मका पालन नहीं करती, फीसी अबोधना करती है और लक्ष्मी साधु-सेवकोंके पैरोंसे बचाती है, देखी कुल्य श्रीसे योगवान् श्रीराम प्रपन्न नहीं होंगे। जो अपने धर्मिक पाठिष्ठ-धर्मका पालन करती हुई श्रीरामनाम लेती है, भगवान् श्रीराम उसी कीसे प्रपन्न होते हैं।

परमेश्वर श्रीराम

(लेखक—श्रीरामजी मगराज, श्रीरामधर्मदास)

नाम-स्मरणमय इस रूपमान जगत्के अन्तर्हित अपनी आनन्दशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिद्वारा खेदमय कर रहा है, उसे ही संत महात्माओंने 'राम' शब्दमें अभिव्यक्ति किया है। व्याकरण-शास्त्रमें 'राम' शब्दका अर्थ 'राम' शब्दकी निष्पत्ति करनेके उक्त अर्थकी सिद्धि की गयी है। वैदिक साहित्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है। ईदूष्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है। ईदूष्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है। ईदूष्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है।

ईदूष्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है। ईदूष्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है। ईदूष्यमें किसे 'परमात्मा' कहा गया है, उसका ही योंब व्याख्यान शब्दसे होता है।

श्रीराम ! वेद, सांख्य, योग, पञ्चतन्त्र (यौग्य), वैष्णव आदि मतवादी विद्वान्त अपने ही विद्वान्ताँके भेद एवं बुरे मताँको हीन बताते हैं। वास्तवमें वे सब एक भावकी ही झर झर हैं। तबकी प्राप्तिके लिये आप ही हैं, जैसे अनेक प्रकारसे प्रकाशित नदियों अन्तमें समुद्रको ही प्राप्त होती हैं। उनपद्योंमें भी वेला ही कहा गया है—

यथा नद्यः समुद्रमावाः समुद्रे
अन्तं गच्छन्ति तमकमे विहाय।
तथा विद्वान्नामपिमुक्तः
परत्परं पुनरुपैति विष्णुम्॥
(गु. ३. १. ८)

जैसे नदियों बरछी हुई समुद्रमें जाकर एक हो जाती हैं, वही प्रकार विद्वान्, भेदरहित परमेश्वर परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। इन प्रमाणोंमें यही सिद्ध होता है कि उन्हीं एक तत्वको सभी मन्त्रक प्राप्त होते हैं।

रामोपासनाके प्रकार

कबीर, दादू, नानक आदि संतोंने श्रीरामतत्वका स्वरूप निगुण निराकार बताया है, नादकिन्दुरूपकी परमेश्वर ओंकारकी प्राप्तिका साधन भी उन्होंने योगके ही प्रधानमन्त्रमें बताया है। दादू एवं नानकने राम-नामके विषयमें भी बहुत कुछ कहा है। नानक-विद्वान्तमें 'मोडह' शब्दमें ओंकार एवं ओंकारमें 'पाम' शब्दका प्राविर्भाव माना गया है। कुम्हारिनी-शक्तिके उत्थानद्वारा पट्टक-मेदनके अनन्तर गुणतत्वकी छायातले राम-सम्बन्धी प्राप्ति करनेकी योंब कृतकृत्य होता है। ये विषय संत-साहित्यमें विशेषरूपमें कहे गये हैं। यहाँ उनका शरमाय दिया गया है।

सगुण-साकारस्वरूप

परमेश्वर श्रीराम-तत्व सगुण है या निगुण, यह विवादका विषय है। निगुणवादी उसे 'निगुण' एवं सगुणवादी उसे 'सगुण' मानते हैं। सगुणवादियोंका कहना है कि 'श्रेष्ठ' बस्तु निगुण नहीं हो सकती; गुण ही बस्तुका परिचायक है। बिना गुणके श्रेष्ठ बस्तु नहीं हो सकती, इसलिये किसी बस्तुको निगुण नहीं कहा जा सकता। गुणोंकी सूरज अवस्था ही 'निगुण' नामसे कही जा सकती है। गुणोंका स्वभाव भ्रमण, निगुणका अर्थ नहीं हो सकता कारण, भ्रमणमें मात्र नहीं होता। अन्तिमें निगुण एवं सगुण तत्त्वोंको 'अममममि' एवं 'समममि'के नामसे कहा गया है—

ईश्वरालोपनिषद् (१२. १८) में कहा गया है—

‘जो केवल तन्मूति (सगुण) की उपासना करते हैं; वे अर्थमें चले जाते हैं। उनके विपरीत जो केवल अमममि (निगुण) की उपासना करते हैं; वे सगुणोपासकोंको अपेक्षा भी अधिक अर्थमें चले जाते हैं। जो तन्मममिमें दोनोंही उपासना करते हैं; वे सगुणोपासनामें सगुणोंको पार करके निगुण-उपासनामें समस्त वा संशय प्राप्त करते हैं। इसलिये दोनों स्वरूपोंका समन्वय रूप ही मयार्थ है। वैष्णव-भावों स्वरूप करनेके परम प्रेमाश्रय सगुणस्वरूप

भीमयशस्व नागपुत्र धनुर्व्यूहस्थमेव्यक्त द्रुप है, जे वासुदेव,
गंधर्वज, प्रमुग्ध और अमिच्छ नामसे बड़े जाते हैं ।
रामाकारके समय प्रातः द्रुप स्वयंसे राम, हरमन,
मल्ल एवं राक्षसके रूपमें उक्त धनुर्व्यूहका निर्देश किया
गया है । ये मार्गें व्यूह मुख्यमें एत ही जगज्ज्योतिः
रूपान्तर हैं । परमेश्वरके साथ वसुधाधि भी आये ऐतिव्यक्त
भाग्ये आशिर्वाद देती है । उगे ही प्रथमो, धीरा आदि नाम
दिने गये हैं । तब-का प्रथम ही रात्रि, दुसरे ही सुदि एवं कथु
पुत्रोंको वध होता है, तब-का भीमावतार अवतार हो है ।
उगे ही आहवा, रंजा ही गयी है । ननुज्योतिः भनवा ही
जाकार रूपसे भेदी है । ग-का और आहार रूपमें अभिल्ला
है, इतिव्यक्ति रंजा (१. ११) में कहा गया है—

अवज्जगमि मो गुहा मानुषी तनुमार्गधनम् ।

परं मानमज्जगमो मम मूलमदेष्टव्यम् ॥

‘मूलदेष्टव्यं मनुष्य-रूपमें मुझे देव-का मेरे भूतोंके अदेष्टव्य
रूप परममार्गधन न मान्यो द्रुप, मेरा निरागर बजो है ।’

मनस्यक्ति एवं क्रियामतिक्रम प्रकृत्यसे उक्त अवेष्ट
वाक्यका भावार्थ है, जिने मर्त्यों परमेश्वरके भवनी गन्तव्ये
निश्चिन्ता किया है । अतएवसे मनुष्यसे देश सर्वत्र वद
व्युक्ति है, ऐसे वदनेमें मर्त्यों काव्यविधि को रंजी न
कनी है । मानव, विद्या, युद्ध, भवार्थ, अज्ञ भविते ही
रामके आचरणका निरूपण अशिर्वाद है । या तब निरूपण
वाक्य अक्षरों ही निरूपणके भनवा भाग्य है । तब
धीमेरुका ही गुण-शान्ति गुण एवं विगुण-वदना निरूपण
कहे ऐसे पूर्व कहा गया है ।

धीमन्मनी पर्वणि भीमावतरे एव दिन दृष्टि
‘मनस्य’ । आर रामनामके गन्तव्ये कुछ कहे, हा
अतएवसे इसे एक ओर-इसे ही इन प्रकार कहे है—

रामाभेति तमेति रामे रामे मन्त्रेण ।

मद्वक्तव्यं तनुर्वयं रामनाम राममेव ॥

(१२००)

अनन्यता

रामही को नाम मैं ही, रामही की आज मोदि,

राम तुम माग मम नाम त्याग भाग ही ॥

रामही को पूजा मेरे, राम विल दृष्टा नहि,

गीतगान रागा गद्दी मैं अही नाम ही ॥

रामही को प्यास मेरे, रामही को व्राम, परस-

रंज राख अभिमान राम की गुलाम ही ॥

राक्षस राम मेरे, रामही को वाम मेरे,

मागो गीतगान ही जो वद तो राम राम ही ॥

आज मेरे राम, भूति भाग मेरे राम, गीत

राम मेरे, राम अनुमान, राग राम ही ।

धीर मेरे राम, कर पीर मेरे राम,

हा पीर मेरे राम, धनु नीर पर गान ही ॥

हानी मेरे राम, राक्षसही मेरे राम, निरा-

हानी रत राम, गुण लब्धी, नील धाम ही,

मान मेरे राम मन्त्र, मान मेरे राम, भव

धाम मेरे राम, राक्षस रामनाम ही ॥

भगवान् श्रीराममें भगवत्ता एवं मानवताका परमाश्रयमय समन्वय*

(निरवलीलाजी अखेर श्रीगौरी श्रीहनुमानप्रसादजी गोहार)

जट जैतन जग जीव जत सक्त राममय जानि ।

बंदै सत के पद कमल सदा खेरि जुग पति ॥

(मगस १ । ०)

यह हमारी संस्कृति की एक महान् वेन और हमारे मृत्पि-मुनिवैके दिव्य ज्ञाननेत्रोद्गाय अनुभूत सत्य है; जो वे मानवमात्रमें ही वस्तुत्वके दर्शन नहीं करते; केवल अचेतन प्राणी-सदाशमाममें केवल वस्तुत्वके ही नहीं; अपने आत्ममार्ग; यहाँ तक कि मगवान् के दर्शन करते हैं तथा सत्यको अनन्यमात्रसे प्रथम करने की बात करते हैं। श्रीमद्भगवत्तम आया है—

जं बाधुमर्मि सखिजं मही च

कोतीपि सखामि द्वितो ह्रुमादीन् ।

सखिसमुदायं हरे। क्षरीरं

धर्तिक च भूतं प्रममेवमवः ॥

—यह अज्ञान, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रहन्ताज, प्राणी, इहो दिष्टाई, इष्ट स्वा, मदी-सुप्रद—समी श्रीहरिके शरीर हैं। समी रूपमें स्वयं भगवान् ही प्रकाशित हैं, यह जानकर समीको अनन्य भावभावने प्रथम करें । गोस्वामी मुनिसदाशमी महापद करते हैं—

भीष रासमय सत जग जानी । कज प्रनय खेरि जुग पति ॥

(मगस १ । ० । १)

इस ज्ञानमयी सर्वज्ञेयुषी माण्डोय आश्रय-संस्कृति के प्राज किस केन्द्रमें नित्य-प्रतिष्ठित है, यह केन्द्र है— रामायण और महाभारत । इन दो महाग्रन्थोंमें जो एक ही साथ सत्य इतिहास और सर्वलक्षणसमन्वित महा-कथ्य भी है, साध्यस्वरूप, ज्ञान-विज्ञान-शास्त्र और परम साधन-शास्त्र, मोक्षशास्त्र और प्रेममहिमाशास्त्र, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र और समाज-नीति-शास्त्र—समीय सर्वाङ्गसुन्दर निरूपण है। इन महान् ग्रन्थजने अनन्य प्रपञ्च-शास्त्रोंके सहयोगसे भारतके अमर ज्ञान-संसार के और उगनिष्ठ, आगम और दर्शनशास्त्रोंके अमूल्य सुषारकाका संक्रमण करते उभे सर्वग्राही, सरल

तथा सर्वाङ्ग्य भाषासौन्दर्यसे उजागर बड़े ही विगद रूपमें प्रवाहित किया है। इसीसे रामायणके उत्कृष्टतम स्तरकी आध्यात्मिक संस्कृति साधारण स्तरपरमें अवाधरूपसे अनुप्राण करी हुई है। महर्षी वर्णसे इस विघास भास महादेशके समी प्रायोंके महान् आचार्य, महाकवि, धर्मनेता, महा-राष्ट्रनायक, महान् राजनीतिविशारद एवं समाज व्यवस्थापक— समी इन महाग्रन्थोंके आदर्शसे उद्गीत तथा अनुप्राणित होकर अपनी-अपनी समाधारण प्रतिमाके द्वारा समाजके विभिन्न प्रकारसे काम पहुँचाने रहे हैं और समी भेलिनीके नर-नारिणोंके हृदय, मन तथा व्यापहारिक जीवनमें इनकी अनुपम अमिट छाप पड़ी हुई है।

रामायण तथा महाभारतके महान् भीषम एवं भीक्षुण्यके महान् दिव्य रूपमें क्लान्तन भावके नित्य स्वरूप, स्वप्रकाश आत्मपुरुषकी ही सर्वविचित्रमहत्कारी अनन्तातिनय महिमामें मण्डित स्वीयमयी अभिव्यक्ति है। इन दोनोंके शरीरोंमें पूर्ण समावृत्ता एवं पूर्ण मानवताका परमाश्रयमय समन्वय है।

भीषम और भीक्षुण्य परिपूर्णतम महान् हैं और साथ ही पूर्ण मानव भी हैं। उनके स्वीयशरीरमें जैसे एक ओर समावृत्ताका अन्तर्-बेचिष्यमय स्थैर्य-विलास है, वैसे ही दूसरी-ओर मानवताका परमोत्कर्ष प्रकाश है; अनन्त ऐश्वर्यके साथ अपरिशीम माधुर्य, अनन्त शीर्षके साथ मुनि-मन-मोहन अनुपम नित्य नवगीन्दर्य, वज्रफल् न्याय-फ़ोरोताके साथ कुसुमफल प्रेम-कोमलता, विद्वत्प्राप्ति विद्यालय यश कीर्तिके साथ निस्वीम सम्बन्ध निरमिमाम्निता, विचित्र अनन्त कर्ममय जीवनके साथ सम्पूर्ण वैराग्य और उपरति, समस्त शिष्यमताओंके साथ नित्य सहज समता—इस प्रकार अगणित परस्पर-विरोधी भावों और गुणोंका गुणवत् विस्तार है।

इन भीषम और भीक्षुण्यके स्वीय-शरीरोंका अद्भुत-महिके साथ अध्ययन-विस्तृत तथा विचार करनेपर साधारण नर-नारीको भी नवमय, सर्वसिद्ध, सर्वगुणानामन्वित नव-गुणवर्धित, अविनमन-विविधता, अविनमन-विविधता,

* श्रीरामायण विपरीत, दिखीके लक्ष्यधर्ममें आधोविन श्रीरामायण-सम्बन्धन के नवतरपर केन्द्रमा ११, सं. १०१० को प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष एवं अंतः ।

भीमगवान् नायक्य चतुर्भूतरूपमें व्यक्त हुए हैं, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नामसे कहे जाते हैं। रामायणके समय प्रकट हुए स्वरूपमें राम, लक्ष्मण, भयल एवं शत्रुघ्नके रूपमें उक्त चतुर्भूतरूप निर्देश किया गया है। ये चारों व्यक्त मूलमें एक ही परमात्मके रूपान्तर हैं। परमात्मके साथ पराशक्ति भी अन्ने वैशिष्ट्य-रूपसे आविर्भूत होती है। उसे ही लक्ष्मी, गीता आदि नाम दिये गये हैं। अत्र-अत्र चमकी शक्ति, दुष्टोंकी वृद्धि एवं शत्रु पुरुषोंको कष्ट होता है। तत्र-तत्र भीनायक्य अवतार लेते हैं। उसे ही पञ्चाक्षर संज्ञा दी गयी है। सगुणरूपके अनन्तर ही साकार रूपकी श्रेणी है। सगुण और साकार रूपमें अनिष्टता है, इसीलिये गीता (१।११)में कहा गया है—

अयमग्रमिति मां सृष्ट मातुर्वी तनुमाश्रितम् ।

परं आपमज्जनतो मम भूतमदेषत् ॥

‘मूढल्लेग मनुष्यरूपमें मुझे देलकर मेरे भूतोंके संदेश-रूप परमभावको न समझने हुए मेरा विरक्त्यज करते हैं।’

ज्ञानशक्ति एवं क्रियशक्तिकी प्रधानतासे केवल भीम-लक्ष्मण अवतार हैं, जिसे महर्षि वासुदेविने अपनी पदस्थने निरुद्ध किया है। व्यवहारमें मनुष्यको कैसा स्वार्थ कष्ट समुचित है, इसे बतानेमें महर्षि वासुदेविने कठोर कर्म कहे रखी है। मातृ, पिता, गुरु, भावाय, प्रजा आदिने इति रामके आचरणका निरूपण अश्रितीय है। परा तत्र निरूपण सामार शब्दों की निरूपणमें मन्वर्तन आता है। परम भीमोत्थामी मुक्तीदाकने सगुण एवं निर्गुण प्रकृति निरूपण करके इसे पूर्ण कर दिया है।

भीमगवतो चारुतीने भीमरुक्मते एक दिन पूजा कि ‘मगवन् । आर रामनामके मन्त्रमें कुछ पढ़िये’, तब मगवान्ने इसे एक श्लोकमें ही हम प्रथम प्रकाश है—

रामरामेति रामेति रामे रामे मनोरमे ।

सख्यन्नाम तनुष्यं रामनाम वरानने ॥

(चतुष्टय)

अनन्यता

रामही को वास मैं ही, रामही की आस मोहि,
राम तुल नास मम वास राम धाम ही ॥
रामही को पूजा मेरे, राम धिन पूजा नादि,
सीताराम सरन रहौ मैं आठी जाम ही ॥
रामही को प्यान मेरे, रामही को प्यान, ‘रस-
रम’ सख्य अभिमान राम को गुलाम ही ॥
रामपद छाम मेरे, रामही को नाम मेरे,
आगों सीताराम ही मैं रट सो राम राम ही ॥
जाग मेरे राम, भूरि भाग मेरे राम, गीत
राम मेरे, राम अनुगम, रम रम ही ।
धीर मेरे राम, धर धीर मेरे राम,
हर धीर मेरे राम, धनु तीर धर ग्याम ही ॥
शानी मेरे राम, सत्यग्रामी मेरे राम, सिपा-
रानी रत राम, सुख शानी, नील धाम ही,
तान मेरे राम मग्नु, मान मेरे राम, भाट
धाल मेरे राम, सख्यम रामनाम ही ॥

भगवान् श्रीराममें भगवत्ता एवं मानवताका परमाश्रयमय समन्वय*

(निराश्रीकाशीम अनेक श्रीरामकी श्रीहनुमानप्रसादकी पोहार)

जह जेतन जग और जत सन्त सतमय जनि ।

बंदै सच के कर कमल सदा जोरि जुग पनि ॥

(मानस १ । ७)

यह हमारी संस्कृतिकी एक महान् देन और हमारे अग्नि-मुनियोंके दिव्य ज्ञाननेत्रोंद्वारा अनुभूत सत्य है, जो वे मानवमात्रमें ही बन्धुत्वके दर्शन नहीं करते; वे स्व-अचेतन प्राणी-पदार्थमात्रमें केवल बन्धुत्वके ही नहीं, अपने आत्माके, यहैसक कि भगवान्के दर्शन करते हैं तथा सबको अनन्वमात्रते प्रणाम करनेकी याच कहते हैं । भीमकायवतमें आया है—

मं बाधुमर्ति सखिं मही न

क्योटीपि सत्त्वमि दिशो हुमावीन् ।

सरित्समुद्रांध इति धारीरं

दक्षिण न मूर्तं प्रपद्येत्तन्मयः ॥

—यह माधव, वायु, अग्नि, कल, पुष्पी, ग्रह मन्त्र, प्राप्ति, हवीं दिशार्थ, वृक्ष लता, नदी-समुद्र—जमी भीतरिके शरीर हैं । सभी रूपमें स्वयं भगवान् ही प्रकाशित हैं, यह जानकर सभीमें अनन्त समवसायने प्रणाम करें ।^१ गोलामी दुलसीद्वारा भी महाप्राय कहते हैं—

‘सीय राममय सब जय जाली । करत प्रणाम जोरि जुग पानी ॥’

(मानस १ । ७ । १)

इस स्वर्णमयी सङ्कटेमुखी मागवीय आर्य-संस्कृतिके प्राण किं केन्द्रमें नित्य-प्रतिष्ठित हैं; यह केन्द्र है—रामायण और महाभारत । इन दो महाग्रन्थोंमें जो एक ही साथ सत्य इतिहास और सङ्कलितमयमिश्र महाकाव्य भी है; साम्प्रदायिक, ज्ञान-विकास-शास्त्र और परम साधन-शास्त्र, मोक्षशास्त्र और प्रेममहिषाशास्त्र, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र और समाज-नीति-शास्त्र—सभीका सर्वाङ्गसुन्दर निरूपण है । इन महान् ग्रन्थोंमें अमन्य पुराण-धर्मोंके सहयोगने भारतके अमर ज्ञान-संगार वेद और उपनिषद्, आगम और दर्शनशास्त्रोंके अमूल्य सुपाठारका संकलन करके उने सत्यप्राप्ति, सत्य

तथा सर्वाङ्गार्थ मायासौन्दर्यने समाहर पड़े ही विषय रूपमें प्रकाशित किया है । इष्टिसे समाजके उच्चतम स्तरकी आध्यात्मिक संस्कृति साधारण स्तरतकमें अवगम्यते असुल्य बनी हुई है । महलों बगैरे हम विद्यालय माछ महाविद्यालये गमी प्रायोंके मरान् आचार्य, महाशयि, धर्मनेता, महा-राष्ट्रनायक, महान् राजनीतिविद्यार्थ एवं समाज-व्यवस्थापक—सभी इन महाग्रन्थोंके आदर्शने उद्यत तथा अनुप्राणित होकर अपनी अपनी अमाधारण प्रतिभाके द्वारा समाजको विभिन्न प्रकारसे स्वाम पहुँचाने रहे हैं और नयी भेदियोंके नर-नारीयोंके हृदय, मन तथा व्यावहारिक जीवनमें इनकी अनुपमय अमिट छाप पड़ी हुई है ।

रामायण तथा महाभारतके सत्त्वान् भीमय एवं भीकृष्णके महान् दिव्य रूपमें मनसून प्रारतेके नित्य सत्य, स्वप्रकाश आत्मपुरुषकी ही सर्वविषयमत्कारी अनन्ताचिन्त्य महिमासे मण्डित स्वीयमयी अभिव्यक्ति है । इन दोनोंके चरित्रोंमें पूर्ण मानवता एवं पूर्ण मानवताका परमाश्रयमय समन्वय है ।

भीरम और भीकृष्ण परिपूर्णतम मानवान् हैं और साथ ही पूर्ण मानव भी हैं । उनके हृत्कवचरित्रमें जैसे एक ओर मानवप्राण-अशेष वैविध्यमय प्रेक्ष्य विलास है; जैसे ही वृक्षी और मानवताका प्रयोगकर्ता प्रकाश है; अनन्त ऐश्वर्यके साथ अपरिमीम माधुर्य, अनन्त योगके साथ मुनि-मन-मोहन अनुपम नित्य तबवीन्दर्य, ब्रह्मर न्याय-क्रोड्याके साथ सुसुमन्य प्रेम-क्रोमस्त्य; विद्वत्मानिनी विद्यालय यद्य कीर्तिके साथ निस्सीम सम्पद् निरभिमानिता; विचित्र अनन्त कर्ममय जीवनके साथ सपूर्ण बेराय और उपरति; धर्मक विषयमात्रोंके साथ नित्य सहज समन्त—इस प्रकार अगमिष्ठ परस्पर-विरोधी भाषों और गुणोंका गुणगतर विस्मय है ।

इन भीरम और भीकृष्णके स्वीय-चरित्रोंका अद्भुत-यक्षिके साथ अध्ययन-चिन्तन तथा विचार करनेपर साधारण नर-नारीको भी स्वयंमय, स्वकीय, स्वगुणान्वयमन्वित स्व-गुणरहित, अस्तिन्यन्तविकसुता, अस्तिन्यन्तव्यपारी,

* ‘आत्ममय विचारित’, दिव्यके सत्त्वान्वयमें आधोविन ‘भीरमयम-सम्प्रेतम’ के अक्षरपर वेद गुण्य ११, सं० २०१७ को अक्षर अक्षरम-मयकम एक अक्ष ।

नित्य-विप्रसीतः, सर्वश्रेष्ठमहेश्वर भीमगजान्को अपने अत्यन्त निष्ठ धनुष कर सकते हैं और उन्हें अपने अत्यन्त परम आत्मीय निबन्धनों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इन मानस्यैव-नित्यैव मगधान्का चिन्तन करते-करते मनुष्य वृद्ध ही मगधराज के भावित होकर परम दुर्लभ भाग्य-वीर्यनी उपलब्धि कर सकता है।

भीम और भीष्मणके रूप में रामायण और महाभारत में मनुष्यको उनके अत्यन्त सन्निकट अवस्थिति सन्निधान-परस्पर मगधान्के मधुर मनोहर दृशन कथये हैं और उनको मगधान्के अविशेष सन्निकट में पहुँचाकर धन्य कर दिया है। भीम में मगधान् और मनुष्यकी, नारायण और नरकी दूरी दूर होकर माधवके अंदर नरके नित्य परिपूर्ण स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। मगधान् और मनुष्यके भेदही आइएँ मगधान्के नरोत्तमत्व या पुण्यो-धमत्व और मनुष्यके परमार्थिक भाग्यस्वरूपका परिचय-प्रदान समग्र मानवजाति के लिये माखोप संस्कृति का एक भव्यचर्यगाव अपूर्व मदान् भाविष्कार है। मगधान् पुण्योत्तमने भीम और भीष्मणके रूप में प्रकट होकर, मनुष्यों में उत्तरात्तर तमस मान के हृदय पर नित्य प्रमुख ही प्रतिष्ठा कर दी है और हम सबको संस्कृति को अप्पाम-भार में अनुमानित कर दिया है। केवल भारतीय राष्ट्रीय जीवन के अंदर ही नहीं, जिन भी देशों में, जहाँ भी माणवीय संस्कृति ने अपना प्रभाव बिखार दिया, वहाँ ही भीम और भीष्मण की गीत कथने जनता के हृदय पर अधिार स्थापन किया है और मगधान्को मनुष्यके अत्यन्त समीप लाने उपलब्धि कर दिया है।

भारती प्रायः सभी भाषाओं में भीमवर्णित और भीष्मवर्णितों आपागमन विविध विविध रूप काहित्य का सूत्र हुआ है। मगधान् भीमवर्णित सूत्र काहित्य में—मैत्री इति भीमवर्णितमानस सग्रे निष्ठान है। यद् धेनुं प्रथम अपने गुणों मदान् भक्त, महान् मनी, मदान् उदात्तता मदानि प्रत-स्मान्नीय मोक्षानी गुणोदात्तकोही अमर जीति है। यद् एक ऐका सर्वोपेयी, सबके लिये मदान् आदर्श प्रदर्शित करनेवाला, निर्दोष तथा परम पवित्र वस्तु है, जिसे निगम मगधन परब्रह्म वगैर मगधान्पुण्योत्तम मगधान् भीमवर्णित सभी देशों के समाचारियों के हृदय में समग्र स्थापित है मगध देवता के रूप में और मगध ही अत्यन्त

निरुद्ध परम आत्मीयके रूप में नित्य प्रतिष्ठित एवं विस्तृत अधिष्ठित, आपागमनविध—सभी के जीवनोद्धार का भक्ति तथा राममेयके दिव्य मधुर सुधारणों अधिष्ठित अपना अद्भुत प्रभाव-बिखार किया है। जिन भी देशों में किसी भी देशों को ही एक प्रथम इस प्रकार ब्रह्म सर्वभौम आपागमनिक प्रभाव-बिखार करने लगे हैं समादर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

इस विविध नामरत्नमय (भीमवर्णितमानस) के परम संपादक, सर्ववर्णितमानस, परम आदर्श मानव विवेक के देने के साथ ही सर्वोत्तम स्वरूप, समग्रमानस सिद्ध मानस हैं और साथ ही वे सन्निधानमानस, अत्यन्त अचिन्त्यमदिन, विदाननविग्रह भीमगधान् हैं। भीष्मवर्णितमानस अपने मगधान् भीमवर्णितमानस के माणविक धर्मवर्णितमानस ही गुणवर्णित, ऐकात्मिक, निर्दिष्ट, निगम, नित्यनिष्ठान, प्रकृति, भक्त, अन्तिम, 'सुमनसुमयगात्र-सुमय' भाग्यस्वी अचिन्त्य, अनादि, अनन्त ऐश्वर्य माधवमयी दिव्यगीतके दर्शन लिये हैं और उसे अपने सुन्दर मनोहर रूपों में उनके लिये हृदयमयी बनाकर हमें वितरण किया है। वे अपने रामरा परिवार देते हुए कहते हैं—

हेर सत्त्वानन्द पन मगध। नर विगमनरूप वगैराम ॥
व्यपक व्यापक व्युत्त अनादि। विदित अनादि मगध ॥
अनु अरक्त सिद्धा रत्नता। सत्त्वमयी मनस अनादि ॥
मिमेन निगम निगम। नित्य निर्दोष गुण सर्वोत्तम ॥
प्रति पद मनु मगध रत्नता। नर निर्दोष विदित अनादि ॥
(मगध ०।१।१-१२)

भीमवर्णितमानस भीमवर्णित उपलब्धि मगध ही नहीं है, बरं अनन्त महाविष्णु और शिवके रूप अंश हैं और उन्होंने भंगले माना विदेवों का उदय रोग है और उनकी अवधिनी रीति के अंशों ही अगति रामा, उमा और लक्ष्मी का प्रादुर होता है—

‘सुमु विविध विष्णु मगधत। यद् यदि मनु अंश ते मगध ॥’

× × ×

‘मनु अंश यद् यदि मनुमयी। अनित रत्नता रामा मगध ॥’

(मगध १।१४२।१४४६।१५)

इन मनु भीमवर्णित दिव्य मगधमयी मगध मगधमयी

नहीं, परं सधिदानन्दमय, सर्वेषु निर्बिम्बर, मायगुणरहित
और स्वेच्छासम्भूत सत्य नित्य चिद्वक्त्र-विग्रह है—

‘विग्रहानन्दमय देह तुम्हारी। विग्रह विग्रह जान अधिकारी॥’

(मातृ २।१२१।१३)

‘निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार।’

(मातृ १।१२२)

‘सोय सन्निवृत्तानन्दवन कर गर चरित उदार॥’

(मातृ ३।१५)

‘अव सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप रूप सिरामने।’

(मातृ ३।१२१।१४)

अनन्य राममन्त्र श्रीगोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसमें
परमात्म्य भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे अपने भक्तिपूत
हृदयके समस्त प्रेममन्त्रिरूपको छन्दोमयी सुश्रुति सहज
‘भामीय मायामें अभिषेक करके अपने परमेश्वर भगवान्
श्रीरामचन्द्रके धौकिक और अधौकिक गुणोंसे, उनकी मधुर-
मनोहर प्राणोत्प्रेक्षा परम आदर्श धौक्यमोक्षा और
उनके परिपोषकत्वमें उनके ऐकान्तिक लेशक तया मन्त्रोंके
एवं मित्रमत्तान्त्रित तया शत्रुमायावित धौक्य-सहचरोंके
अशेष विचित्र चरित्रोंका यथास्थान बहा ही सुन्दर
विवरण किया है। ‘श्रीरामचरितमानस’के अवलोकन, मनन
और चिन्तनसे निगूढ संसारमन्त्रि, असदाचार्य, विप्रावरक,
कठोर-हृदय मनुष्य भी पवित्र विचारपर्यवश्य, सदाचार्य
होकर निर्मल प्रेम-मन्त्रिरस-आराधने पक्षित हो सक्ता है।

इसमें आचारण नर-नारियोंके लिये आचरण करनेयोग्य
पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म और पूर्ण मानकताके
विग्रहके अनुकूल अन्यान्य सर्वविध धर्मके भावशोभा
अत्यन्त सुनिपुणरूपसे सरल मायामें सरल वर्णन है। इस
ग्रन्थमें हमें आदर्श पुत्र, आदर्श पित्र, आदर्श पिता,
आदर्श माता, आदर्श पुत्र, आदर्श माई, आदर्श पति,
आदर्श पत्नी, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श
धर्मीति, आदर्श समझीति, आदर्श सत्यप्रवक्ता,
आदर्श त्याग, आदर्श प्रेम, आदर्श सेवा, आदर्श वीरता,
आदर्श धामा और आदर्श दान आदि सम्पूर्ण आदर्शोंके
प्रत्यक्ष वर्णन होते हैं। इसीसे यह ग्रन्थ सर्वप्रिय है।
इसीसे सम्पूर्ण लोकेश्वर गुणोंके अद्भुत मंदार इस
‘श्रीरामचरितमानस’का सर्वत्र समादर है और यह क्रमशः
बढ़ रहा है।

‘श्रीरामचरितमानस’ शब्दा पूर्ण करनेमें कदाचित् भी
बढ़कर समर्थ है। कदाचित् मनुष्यकी मज्जि इच्छाके अनुसार
उसे अनिच्छक वस्तु भी दे सक्ता है, परंतु ‘मानस’ तो सदा
महत्त्वमय वस्तु ही प्रदान करता है। ‘मानस’की चौमासोंके
मन्त्रक मानकर उनका जप-पारमण किया जाता है और लोग
उसके आभार्यमय परिचारकसे प्राप्त करके चर्चित रह जाते हैं।

हम ऐसे प्रत्यक्षके परमेश्वर हैं और भगवान् श्रीरामकी
परमाभ्युपगमनी मन्त्राला एवं मानवके दर्शन करें।

प्रार्थना

पाद रस औन सिद्ध पाद्व महेस नितै

सुक भव-योग तैं करैं हैं अविमुक्त धाम।

तुलसी-ससी की कला मारि छली जाकी सुधा

सीधि वसुधा कौ बहिराम करै पूर्णकाम॥

रामरस मोनो सबै जा यिन अछोनो,

मधु अछर प्रतच्छ रसने। तैं सेह आठो जाम।

राम राम, राम राम, राम राम, राम राम,

राम राम, राम राम, राम राम, राम राम॥

श्री-सौंघ सबै दिन, सबै पिधि, उलटो-सीधो सौंघ।

राम नाम सुफलहि फलै, आवे जैसे वौंघ॥

—रायकृष्णदास

तथा । धर्मपर भ्रष्टता करनेके रामके अटल निश्चयको भयभीत होकर युक्तियों और महर्षि आचार्यिकों अनेक उक्तियों भी नहीं किया सही । स्वैकान्त्यको स्थाप्य करनेके लिये सीताका जो त्याग उन्होंने किया, उसमें भी रामकी निरालम्बता ही प्रकट होती है । सीताको पवित्रताकी ओर कोई हँसली न उठा सके, इसके लिये उन्होंने सीताको अभिप्रीतिपूर्वक उठारने दिया । मनुष्य अपने जीवनमें कुछ और सच्चा रहे—यही पर्वत नहीं, जलको भी इसका प्ला चखना चाहिये कि वह कुछ और सच्चा है । जलको नीति और धर्मके राजमार्गपर ले जानेका यही एक उपाय है ।

आज भी नीतिप्रस्तावी शक्तियों हमारे समकालीन

जीवनमें बर्बर बनकर उठर रही हैं, हमारे हृदिकोणको निकट कर रही हैं, हमारे आधारस्तम्भोंसे ही रिसा दे रही हैं । इस समय हमारे स्नातनधर्मके विरुद्ध आदर्शोंके प्रतीक श्रीरामके चरित्रमें हमें अपने जीवनके लिये प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये ।

आज जिस मारतके प्रति हम गौरवका अनुभव करते हैं, वह रामायणके बिना कभी नहीं बन सकता था । रामायणकी दीक्षिके कारण ही पश्चिमी संसारका अगुजस्त मनुष्य भारतीय और मानवताकी रचना के लिये एकमात्र आशाके समूह तथा आध्यात्मिक प्रकाश पानेके लिये देखता है । ('गङ्गा' के तीरस्थ)

श्रीसीता-राम और रामराज्य

(लेखक—श्रीराम दिगम्बर बैर-मुनि १०८ श्रीविद्यानन्दजी मठाराम)

बहुत समयसे रामके बारेमें कथाएँ सुनी और पढ़ी जाती हैं । इस हमलेमें उनको ऊपर की बातोंसे ही देखा है, श्रीरामका दर्शनशास्त्र नहीं देखा । रामका दर्शनशास्त्र क्या था ? योगवासिष्ठमें श्रीराम कहते हैं कि 'मिथ्या ज्ञान एक विकार है और अज्ञान इसके वह बीज नहीं हटाता, जबतक वह स्वप्न-अवस्थामें रहता है । सम्मग्नानसे मनुष्यका मन और आत्मा ऊँचे उठते हैं तथा सम्मग्नानकी संकटके समय भी बिचकते काम लेता है और धर्मको नहीं छोड़ता । सम्मग्नानसे ही सम्मग्न-अज्ञान होता है । जिस सम्मग्नानपर हमने भ्रमण किया, उसे अपनी आत्मासे उतार ले । लोके सम्मग्नानक बुद्धि प्राप्त हो गयी, उसके लिये विषयमिनिषेध, आधि-व्याधि, मानसिक बह एवं रोग दूरकी चीज हैं ।

श्रीराम-रूप पृथिव्याके सभी देशोंमें फैलने-सुननेको मिल्यो है । श्रीरामकी महानता इसलिये नहीं है कि उन्होंने कोई कुछ किया । बरिष्ठ वे विवेचित्र होनेके कारण अपने गुणोंमें महान् थे । जिस प्रकार उनका बाहरी आचरण वादीन्द्र था, वे अन्तरात्मे भी उतने ही निर्मल थे ।

जिस समय श्रीरामको उनके पिताजीने कन्यामयी आशा दी, तब उन्होंने 'सिताजीने' मुझे वण्टकारण्यस्य राज्य दिया है । यद कहकर अपने पिताजी आकाशों शिरोधार्य किया । आज के भार्द भार्दगी और घेरा यात्री भी बात सुननेको तैयार नहीं ।

श्रीराम से वीरवगी तथा सम्मग्न हृदि थे । कविपर दौष्टव्यरामके शब्दोंमें 'स्वरे श्रेष्ठ, मान, माया और स्वेभ-रूपी हाथीसे नीचे उतरकर आते हैं, उन्हींका नाम वीरवगी है ।' भावान् राम कर्मने ही वीरवगी थे । इसीलिये समस्त विश्व उनका अनुयायी है । वे किसी सम्प्रदायके नहीं । आदर्श व्यक्तिसे सभी अपना करनेको तैयार हैं, पर उनके गुण प्रकाश करनेको कोई तैयार नहीं ।

आज हमने धर्मको संकीर्णताकी परिधिमें बाँध दिया है । हम अमीत्यक पुण्यी गाथाओंमें ही फँसे हुए हैं । वह धर्म हम नहीं चाहिये जिसको स्वार्थ करनेसे वह नष्ट हो जाय । धर्म तो वह है, जिसके स्वार्थसे आत्मा ऊँचा उठता है; उसी प्रकार, जैसे पारवको हूकर खेरा भी योगा मन अज्ञा है । यदि धर्मके नामपर हम लड़ें तो हमारा जीवन पण्डितोंसे भी बहल है ।

रामके तत्त्वज्ञानसे ज्ञाननेसे हम भी 'राम' बन सकते हैं । रामचन्द्रजीने हमारी आत्माकी जड़ोंमें जो तत्त्वज्ञानकी रज दिया, उसे यदि हमने नहीं जाना तो वह जीवन बेकार है । ज्ञान तो अक्षय्य गमन है । जैसे यदि लाया हुआ अथ हजम नहीं होता तो बेकार है; उसी प्रकार यदि आत्ममें ज्ञानको हमने नहीं उठाया तो भीरामको क्या जाना ? किंते सम्मग्नानस्य सम्मग्न-आलोके सिद्ध जाता है, वह आत्मनिष्ठ और अद्विष्ट बन जाता है तथा वह एक दिन मोक्षको प्राप्त करके रहता है । सम्मग्नान, लक्ष्यमें प्राप्त होता है । उसके

लिये आगमना करनी होगी। सम्मग्नज्ञान स्वयं ही प्रकाशमान है; उसे किसी प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा को देखकर बच्चे भी प्रकाश होते हैं और सारे प्राणियों को रोशनी प्रसिद्धी है, उसी प्रकार सम्मग्नज्ञान, दर्शन और चारित्र्यके सारे संसारमें सुखी प्राप्ति होती है। यह सम्पूर्ण ज्ञान चेतनरूप है और इस चेतनरूप आत्मको स्वीकार करना ही हमारा मूल विधान होना चाहिये।

योगवासिष्ठमें ब्रह्मीकि कहते हैं—जिसे सम्मग्न ज्ञान का आश्रय प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञेयमान हो जाता है—जैसे सदिय दीनेवाला सदिरामय हो जाता है। उसकी आत्मामें क्रियेधीके फलार्थ मले ही शम्भुके, यह उनसे निर्लेपमायसे रहनेके कारण निर्निम्न रहता है।

धीर व्यक्ति भयभीत नहीं होते। जो स्वभावसे रहित है वही सम्मग्नहि और सम्मग्नज्ञानी है। निर्मय होना ही मोक्षमार्ग है। यही सम्मग्नदर्शन है। सम्मग्नहि रीतिवादी स्वयं नहीं करता। रीतिवादी मममें बनाये रहना स्वस्वाका विद्व नहीं। मनुष्य आत्मस्य समी हो करता है, जब उसके अंदर दीनता न हो। स्वस्वचरण यही है कि सम्मग्न दर्शन; ज्ञान और चारित्र्य प्राप्त हो जानेके बाद आत्मस्य हो जाय। आत्मस्य होनेके बाद ही मुक्ति सिद्धी है। वही व्यक्ति आत्मस्य है, जो ब्रह्मके योगसे और हाथीकी चिपचपसे भी कम्पयमान न हो।

ध्याति प्राप्त करनेके लिये एकाग्रित होना आवश्यक है। जब न दिष्टी मल्लुके प्रकाश करनेकी और न शय्य करनेकी इच्छा रहे, तभी पूर्णतुष्ट होनेकी आस्था समझनी चाहिये।

हम संसारमें जो अपनी इष्टिधीमें बगमें कर ले, वही बीवरा है। सम्मग्नज्ञानसे मुक्त पुरुषचित्त मुनि मनके विराटमें विराजित नहीं होता। जैसे दर्शनके लक्ष्मणे बादे जो बांस निरूप जाय, उसका दर्शनसे कोई प्रभाव नहीं रहता; उसी प्रकार जो बीवरा है, उनका किसी कारणके विराटमें कोई प्रभाव नहीं रहता।

भीमय ऐसे ही बीवरा और लीले तोरोंके जाय वे। भीमका दर्शन ज्ञानका इला रूप है, वही हतोत्प नहीं।

भीमके बीवराके हमें कई विचार्यें मिली हैं। उनका जीवन रहा पुण्यपंचमा था। १. वहीरा और अयो माता-पिता पूरा आदर करते थे और उनकी आज्ञा काय्य करना अन्ता हान्य समझते थे। वे विनीत हो नही रहते थे। वे प्रतीमागत हवा और प्रेमाभा समझते थे।

उनके रागमें कोई छी निबन्ध नहीं थी। वे अन्तो प्रदोत हुन्ही नहीं देखना चाहते थे। मयान् यमा मने तीनों कंधोंसे भी ऊंचा था। भीमय मन्दोदरीको लिए देखकर बहुत सुखी हुए तो मन्दोदरीने कहा—यम! मेला-पिता धन्य हैं। इसाकुपंश धन्य है!! रागमें भी जो समय कहा था—ये यम। इस संसारमें तुम्हारे धन्य वं अनुवर्ती नहीं हो सकता। वरतम यह दुनिक पैले, सवक मेरी अपकीर्ति और दुष्परी कीर्ति पैली।

भीमय सम्मग्नज्ञान, दर्शन और चारित्र्यके हाथ निद बन गये। उनका चरित्र शस्त्री अन्धकारके नष्ट करनेवाला है। भीमयके जीवनमें धीरावीरा बहुत महार है। यदि बीवरा का नाम दया दें तो यमके चरित्रमें रद ही क्या ज्ञाय। फनी का पवित्रे परमेवर बना सखी है।

जीवन का वही जीवीका होता है, परंतु उनमेंने जिनसे लोचदितकी विशेष भावना होती है, उनकी चरित्र महापुण्य आचरण करते हैं तथा उन्हें निररके समय प्रस्तुत करते हैं। जीवाचार्य महापुण्य भुक्ति 'मिथ बीव' नामक मय्य मरागही जीवाके जीवनचरित्रर लिखा था।

देवने अर्धज्वात भस्मों हुर्द, पर महापुत्री कीजारी बात आजा ही है। उनका अन्ता रावम्य हान है। आश भी यदि देवने लरिरी हैं तो वे ऐसी ही मरापतिवीरी हगो हैं। भीमयके कइनेवर जीवाके अन्तिपरीता बरकम मय्यके ही नहीं, अन्ति निररके जीवमात्रा निर ऊंचा विद्या।

आवाचने पाठोंमें एक ओर जहाँ लीको उनके अणुओंके पाय देय बताय, वही वृणी और बड़े बड़े भुक्ति, धीवकीको ज्ञम देनेके कारण उसे महान् मय्यवा है। मरापति सुनिरे। हयमेंने जीवाकी वरती है कि भाव्यमने ही वी वेनिदा अन्तिमयन मिय आ पाता है और मुक्तिको प्राप्त विद्या या सगता है। अदिता, गय, अनेय, अरविह और मय्यवचरो पावर ही हम अन्ते आवाचने जमाका बना गये हैं। यम पाठोंके पदम और लीनीक गुणोंके निररके विद्या वपाय सुय नहीं प्राप्त हो करता।

लीवाके मरके देवमरा वृन्त समान। लीवाके देवना तो उनका जीव था। भीवाकी बीमय सम्मग्नकी वी वरनेके मय्ये ही नहीं, वरिच एक समिनीके मय्ये मरमय्य है।

एक बात भीजारी वही म वही थी। मय्ये जइने देवना कि एक विद्या लो अन्ती मोहने एक जन्ता मिये म वही है और उनके पाठों में

हुए हैं। सीताजीने उसके रोककर उसकी इस दण्डक फाटन पूछा ! उस जीने बताया कि उसके पवित्री मृत्यु पापोंमें हो गयी थी तथा उसके जीवननिर्वाह का कोई साधन नहीं है। सीताजीने दुरंत अपने बदनसे छारे गहने उतारकर उस स्त्रीको दे दिये। यह था सीताजी का स्वप्न। यदि गहनोंके दोते हुए द्वारा पड़ोसी दुखी रहे तो दुम्हारे पास ऐसे गहनोंका होना बेकार है। पड़ोसी भी मुली रहे, वही दुम्हारा गदना रखना भी ठीक है। आधुनिक युगमें त्रागमात्मते ही महिषाशुरा जीवन आद्य बन सकता है।

आत्मवेद्यमें रामराज्य स्वनेको बात तो बहुत कही जाती है, पर हम देखते हैं कि सरकार और जनता, दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति विश्वासका अभाव है। सरकार नित्य नये कठोर बोला जनता पर ब्यावृत्ती आ रही है और जनता नित्य नये तरीके अपने बचावके निकाल रही है। ऐसी स्थितिमें रामराज्य कैसे आ सकता है। रामराज्य वही आयेगा, जब हमारे नेता राम

बनेंगे और प्रजा भी अग्रण और सीताके-वैवा आचरण करेगी। इसलिये आवश्यक है कि हमारे स्कूल-कॉलेजोंमें ही स्वनेवाली वर्तमान शिक्षामें मूलभूत परिवर्तन किये जायें और नौजवानोंको राम, सीता और धर्मगुरु चरित्र पढ़ाना चाय। आजके युवक यदि उनके जीवनकी घटनाओंको पढ़ेंगे तो निश्चय ही उनके जीवनमें परिवर्तन आ सकेगा।

मैं आपसे यही कहूँगा—उत्तमपूर्ण अगलके प्राप्तिमें जनचेतना मौबद्ध है। अपनेमें स्थिर होनेके बाद आत्मस होकर जो अपने स्वमात्रमें जीन हो जाते हैं, वे ही मुमुक्षु हैं, धीतरा हैं। जो देख पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें कुछ-न-कुछ अवश्य प्राप्त होता है।

धीराम पृथ्वी-अवस्थामें भी मुनिके समान थे। उनको क्या ज्ञेयोंमें प्रमोद उत्पन्न करनेका साधन है एवं पापका नाश करनेवाली है। उनके गुणोंको अपनाकर ही वेद्यमें रामराज्यकी खान्ता की जा सकती है। (‘महात्म्य-प्रवचन’में संकलित)

पश्चात्ताप

अब जौ न गार्ह रामनाम यिन राम हाय,
माय में छगार्ह न खरन-रज-कनिक।
कनकभजन में सलाम न बजार्ह, रही
छाम, न गिरार्ह तैले मन की जवनिक।
छही न अवधपति-भगति, गैवार्ह पति,
विपति कम्हार, दबो पाप की खयनिक।
नमकहराम पाई तनिक न विखराम,
भरमति बयिराम मेरी मति गनिक।
अधम न पायी रामनाम धन कधि ‘छाछ’,
रतन रमायन को मजन कयौ नहीं।
समन भयौ न पाप-ताप की, राम न गयी,
अथ भरपतन कौ नमन कयौ नहीं।
अथ अछनिधि में मगन है, गमन है न,
सरन उपायन को परन कयौ नहीं।
कहा करी, कसौ कहौ, पठित हमारो मन
सीतापति-पायन की भजन कयौ नहीं।

—रामधन

शुचि जानते थे कि भार उठानेवाले तो राखनचैते
 है। अतः इसे तो अविच्छन्न-शक्तिवर्धन व्यक्ति ही उठा
 सकेगा। वह शक्ति केवल रामभावानुभूति मर्त्य विद्यामयी
 प्रदान की है—
 भजे ह्यन न दुःख निष्ठा । अनुष्ठितं ह्यनुष्ठेयं प्रमत्त ॥
 (मनस १।२०२।४)

बस, समस्त सामन्त उठे न उठा पड़े। रामजीने उठे
 उठा दिया। त्रिभुक्त-विश्व-मात्र उनके कण्ठमें पड़ गयी।
 मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे समस्त सामन्त-मण्डलको रामकी शक्ति-
 का स्नेहा मानना पड़ा। परंतु अब वे घर संगठित होकर
 उपवास करनेकी तैयारी करने लगे। श्रुति-मुनिगण पहले
 ही इस सम्प्रवृत्ति समझाया समाधान तैयार कर रखा था।
 वह राममौल्यो इच्छित वार निरोध करनेवाले परशुराम
 वल्लभ आ पहुँचे। रामजीमौल्यो दम धुरक हो गये।
 निमित्त योजनानुसार क्रम कटते हुए परशुरामजीने निहत्
 होकर करमकमी उत्तर-मासुकर करने लगे। इस घटनानुसार
 का मनोवैज्ञानिक प्रभाव सामन्त-गणपर यह पड़ा कि जिस
 परशुरामसे हमारे दम धुरक हो गये हैं, परशुराम ही
 रामकुमार निर्मम होकर उन्हींको करारे उत्तर दे रहा
 है। अतः परशुरामजीके रामको लक्ष्मण देकर स्वयं लो-
 धूमित्री और पञ्चरत्ने तो समस्त सामन्तगणपर ऐसा प्रभाव
 पड़ा कि वे अयोध्या-सिंहासनके पूर्ववत् अनुगामी मक बन
 गये। स्वयं लक्ष्मणजीके लिये भला गया। इस प्रकार
 सुभा था। वह स्वयं लक्ष्मणजी तो समाधान हो गया।
 परंतु विपदनाकारी तानवी समझाया तो समाधान हो गया।

महापद्म इत्ययं श्रुतिगोपी गुप्त योजनाने परिचित
 नहीं थे। अतः वे श्रीरामचरित्र पद्यात्मिक करने लगे।
 किन्ती गुप्त मन्त्रजाले मन्त्रजाले केनेनीद्वारा रामसे का
 भिक्षा दिया। श्रुति जानते थे कि श्रीरामके राम हो जाने
 पर गये राजको संभ्राय होगा तो उद्योग अयोध्याके अनेक
 धैर्यक मरिचि अपमन्य भी होगा। फिर भी युद्धका क्या
 परिणाम हो, यह अतिरिक्त चिन्ता। अतः रामको रामचर
 निभी युद्ध हो, जिसमें अयोध्याके सिंहासनको कुछ भी हानि
 न हो, विजयभीषण कामही-धाम हो।

हली योजनाने अनुसार राम अन्य दिशामें न आकर
 बाकी और राखनकी ओर ही उग्रगुल हुए। एकमात्र बाकीके
 मार देनेपर समस्त पानर-पेना रामसे सहायक हो गयी।
 राम-राखन-महायुद्धमें निश्चित योजनाने अनुसार एक ही
 अयोध्यावासी सन्मिलित नहीं हुआ—यही कि मूर्खता
 स्वयंके स्वास्थका समाचार जाननेके सिंहासनको युद्धसे
 नहीं भेजा गया। अर्थात् अयोध्याके सिंहासनको युद्धसे
 सर्वथा अलिप्त रखा गया। १४ बाँटकर राजधानी भी
 नन्दियामकी छूटी ही होगी रही। राजवंशिकनपर
 कोई मानव व्यक्ति न होकर प्रतिनिधिभूत पातुकरों
 प्रतिस्थापित रहें।

यदि यह घर कुछ योजनारत न किया जाता तो लक्ष्म-
 की मूर्ति अयोध्या भी राखनके दूरीद्वारा दार की आ सकती
 थी। मगान्तर रामने भी १३ वर्षपर्यंत राखनो हारा
 नहीं किया। चौदहवें वर्षमें ही घर काण्ड हुआ, जिससे
 अन्ताराष्ट्रीय कानूनके अनुसार बाह्य वर्षपर्यंत अयोध्यासे
 रामस कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण घर अभियान
 रामस निजी अभियान माला गया।

काय आत्र भी मरुतके कर्मचार पाश्चात्य देशोंकी
 कुछि नीतिगोपी अन्ताराष्ट्रीय छेड़कर रामचरित्रकी नीति-
 से प्रेरणा लें और ऐसी कोई हद योजना बतायें कि जिससे
 स्वयंभय अपने ही विपदनाकारी सारोसर केन्द्रके मादकका
 स्वाधी प्रभाव पड़े और वे अपनी भाये दिनकी चीन्चपटले
 बिछ होकर मादकी अकण्टकाके पक्षपाती बन जायें।

मादक आत्र जिस प्रकार विपदनाकारी हत्यारों बन रहा
 हुआ है, उन्हे मुक्ति पानेस एकमात्र उपाय है—श्रीरामकी
 कर्मचरित्रम अनुकरण—उच कर्मचरित्रम अनुकरण
 जिसने मादकमे आरम्भ प्रसवकाके अर्थात् क्रम दिख,
 जिसके कारण मानवके आचारे विपुल होनेके विचार
 समस्त हो गये, एक स्वयं, एक विचारमें एसी संक्रम
 हो गये, स्वयंभी लक्ष्मणपर मानरमी अलक्ष्मणसे विजय
 पायी, एसी दृष्टिको दुःखसुखको अपना दुःख सुख समझने
 लगे, दृष्टिको हानिसे अपनी हानि मानने लगे।
 एसी प्रभुत्वमें लीन हो गये।

• यह दृष्टिकोण समग्र विचार विचार योजनानेके उपयोगिता में है।
 विचारके माध्यम है।

रामायण-त्रिवेणीमें श्रीराम

(श्रेष्ठ-गीतगोवन्द निम्न)

मगराज रामके पारन चरित्रका ज्ञान हमें रामायणसे होता है। वेधे तब किन्तु ही रामायणमें है, पर उनमें मुख्य है तीन। सर्वप्रथम पारमीकितरामायण है, जो अन्य रामायणोंका मूल स्रोत है। इसमें रामने प्रेरणा तथा सामग्री प्राप्त की है। पारमीक आदिष्टि माने जाते हैं। उन्होंने रामायणके इतिहासके रूपमें लिखा है। सर्वप्रथम प्राचीन साहित्यमें दो ही इतिहास मुख्य माने जाते हैं। उनमें एक है पारमीकितरामायण और दूसरा श्वेतवल्गु महाभारत। रामायणके सम्प्रथम स्वरूप महाभारतका पारमीकितके प्रति कहना है कि "भारतके सब कुछ कहते हैं। जो कुछ अपने कहा है, वह भव्य होगा। आगे के कालमें कुछ भी छूट न होगा—न तो बाणवृक्ष कथ्ये कश्चित् मरिच्यमि।" असली रामायणमें उन्होंने संप्रथम नैरा कुल हुआ, वेला ही लिखनेका प्रयास किया है। कहीं भी ध्यान-जोते काम नहीं किया। पारमीकितके दृष्टिमें मगराज राम कामार्णवगुणयुक्त, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, गामे मनंतम है। महाभारत कहना है कि "ब्रह्मदेव परंतु, छवि आदि सृष्टिकार हैं, आतमी रामायणकथका सर्व प्रचार होता रहेगा।" पारमीकित बाद केरानी तुम्हीदायकेका स्थान है। उनका भीरमचरित्रमालव भित्ति स्तंभित है—रघु वपुषेकी आरक्षणका नहीं है। विरगन कारके गयो वर उत्तर मायाकी वारण है। उत्तर अनुवाद कुछ शिथी भाषाओंमें भी हुआ है। सर्वप्रथम प्रियेध ध्यान-रूपमें संप्रथम केरानर माऊत कारके उत्तरा अभिषेकमें अनुवाद किया। बारमें मिटर हिन नामक एक दूसरे अभिषेक लिखते भी उत्तरा अभिषेकमें अनुवाद किया, जो कुछ ही वर्ष पहले प्रकाशित हुआ है। एक अन्य लिखने भी उत्तरा रूपमें अनुवाद किया, जिसकी शिथिल दर है कि उनमें मूल रामायणके समीप ही अनुकरण किया गया है। उन्हें उभी प्रथम गता ज. व. १९११ है, २१० मूल रामायणके पक्षों में। कुछ वर्ष पहले वे अन्य लिखन बनानी पक्षों में और उन्होंने संप्रथम पक्षों का दन कर भेदकोंमें लिखित कर दिया था। तुम्हीदायके नारायणको भीरमचरित्रके नरकमें इस पक्षपर उत्तर करते हैं। उनके राम भव्य पुत्र, भार्य में लिख, भार्य की और भार्य काज है। गंधर्वों के मरुतसुखकेयन है।

रामने मगराज कम्पनी लिखित रामायण लिख है। उद्दे काज पक्षिका तुम्हीदाय काज का है। वे

समिल मागके आवि कवि माने जाते हैं। कवि राम मगराज तुम्हीदाय गीति ही राम और रामायणके दो बड़े भाषाज्ञ हैं।

लेकिन कथनकभी दृष्टि दंतोंको दृष्टि पेंका-का अम्पार है। समिल देशाधिकार कहना है कि वे लिखने मन्दगन्तके करि लिख मगराज देवोंके रूप अनुर उरज्जर किया वे ही मगराज कम्पनी भली शिक्षा मयन-पक्षिका गताय केर लिखित पक्षिका महाविष्णुका मयन किया और रामायण-कथ रूप अनुराज पर हम लिखितलिखित लिखे उरज्जर कथना। वयि उत्तरा आगर पारमीकितरामायण ही है, कम्पनी भली मायन आगर लिखी, लिखी, मयनामी तथा प्रचलित परमागत गनी मयनामीही सुतागरी पारने रगर स्थन स्थानर कुछ परिवर्तन काना भन्ना कर्म स्वमहा।

कहा जाय है कि यदि तुम्ही भीरमके नरकमें पक्षिका के आगे के कम्पनी नरके नयनके रूपमें पक्षिका दिया।

इस रामायण विवेकमें केरानर मयन-भूमिमें ही कथा शुरूने लिखी नहीं किया, अरिष्ट हमने तारमें अन्य देवोंमें भी शुरू की। जिसके इतिहासमें देविकाकी वीरगन्त कथा भली है, जो बहुत कुछ रामकथा में लिखी-जुकी है। बौद्ध गन्तका 'अनागन्त वज्र' तथा 'अनागन्तक' का अनुवाद दोनों मयने कथना: वीरगन्त तथा वीरगन्त दोनों में हुआ था। 'अनागन्तक' कहना है वयि रामायणके पक्षोंके नाम नहीं हैं, तथाही उनमें मोटा द्रव्य, बने सुमन युद्ध, वीरगन्त अभिषेकका बरि दन पक्षिका तथा उत्तरा आगर काज का है। पक्षिका कथनकम् है द्रव्य पुर्णके वनकथी कथा के लिखी है, पर पक्षिका द्रव्य नहीं है। द्रव्यमें वनमें रामगन्तकथी वीरगन्त नहीं है। पक्षिका वज्रों कांने 'अनागन्तक' का अनुवाद भी लिखी कायें हुआ। इस कथने पक्षिका के कुछ अंशोंका कथनी हुआ है। ए. १०. १२०. कथने भन्नी पुत्रा कायनायके वन शिष्टकने लिखने काज पक्षिकाके पक्षिका-लिखी कांन किता है। उद्दे रामकथी वीरगन्तको केरानर भीरमचरित्रकायें पक्षिका लिखी है। 'अनागन्तक' कायनाय काय मयनाय काज मय भव्य है। अभिषेक अनुवाद वीरगन्तको

नामसे 'सख्यती-विहार प्रथमात्म्या' में सन् १९२८ में प्रकाशित हुआ था। श्रीसीधी मायासे रचका अनुवाद सन् १९०४ में हुआ।

श्रीनी त्रितिका के अन्तर्गत १२१ अनवनोंका एक संग्रह है। यह संग्रह ४३२ ई० में श्रीनी मायासे प्रकाशित हुआ था। इसकी कथाका अर्थ श्रीनी, श्रीगौरी तथा अयेशो पुस्तकों-से स्पष्टता पड़ता है। इसमें पद्यरस-कथन-रूपका के अंश आता है, उसमें सीता या किसी राजकुमारीका उल्लेख नहीं है।

हिंद-पद्यिया तो रामकथाभौका भंडार है। भावपूर्ण वह मुस्लिम देश है। पर तब भी यहाँ कठपुतलियोंके नाचमें रामरत्नके रूप दिखलये जाते हैं। एक पुस्तक 'हिफायत (कथा) सेरी (भी) राममें भीरमकी कथा आती है। यहाँकी एक नदीका नाम 'सरयू' और उसपर बने हुए नगरका नाम 'मुषिया' है। यहाँके लोगोंका विश्वास है कि मर्याद रामका कम पड़ी हुआ था और रामायणकी अधिकशय घटनाएँ भी यहीं हुई हैं। भारतीयोंने यहाँके रामकथाका प्रचार करने शुरू किया। कुछ ही दिन पहले यहाँ एक यस्मैय हुआ था, जिसमें भारतीयोंका भी एक प्रतिनिधिमण्डल आया था। उसमें रामायणके कई रूप दिखलये गये थे। इस तरह रामकथाकी परम्परा समस्त पद्यियामें फैलती है अफ्रीका तथा योरोप तक पहुँच गयी।

यह भगवान् रामचन्द्रकेकी ही लीला है कि उनके वास्तविक स्वस्ममें विश्वास न करनेवाले लोगोंने भी इनका गुप्पुनाद किया है। भारतमें जैन और बौद्ध अवैदिक सभ्यतामेंसे सबसे प्राचीन तथा निषिद्ध है। इनमें रामचरितम्बर विकसत बड़ी स्वच्छतासे पाया जाता है। बौद्धोंके 'पद्यरस-कथन-रूप', 'अन्तामक-कथन-रूप', 'पद्यरस-कथन-रूप' में रामकथाकी परम्परा दिखलयी जा चुकी है। 'पद्यरस-कथन-रूप' पाँचवीं शतीके एक सिक्की पुस्तकका अनुवाद है। इसमें सीताको पद्यरसकी गुप्ती कथा प्रया गया है। इसे ही लेकर कई लेखकोंने तरह-तरही कथनाएँ की हैं। हिंदू इसके आभासर विचार नहीं किया था चक्रता, काव्य कि उसकी पुष्टिके लिये समुचित प्रमाण न हो। इससे अनुवाद पूर्वकमें सुखदेन मद्रास दशरथ, भगवान् रामकी मत्ता, यशोधरा सीता तथा आनन्द मत्ता थे। पश्चिमी विश्वमेंसे यह विद्व कनेका पर्याप्त प्रमाण किया है कि पश्चिमीकिने 'पद्यरस-कथन-रूप'के आभासर रामायणकी रचना की थी। परंतु यह प्रमाण ब्याँ ही सिद्ध हुआ। बौद्ध महात्मा बुद्धके रामका पुनरुत्थार मानते हैं।

जैनियोंमें रामचरितकी परम्परा विमलसुरि तथा

गुणमण्डले पवती है। विमलसुरिने पद्य-चरित' की रचना भगवान् १७३२ ईशवीमें की। इसका संस्कृत स्मात्तर 'पद्यचरित' के नामसे १८०७ ईशवीमें हुआ। इसका अनुवाद हिंदी लक्ष्मी बोलीमें सन् १८१८ में दीक्षितरामजीने किया। विमलसुरिकी परम्परामें जैनियोंका रामचरित लिखे गये। 'कथा-काण्ड' 'शत्रुघ्न-माहात्म्य', 'निरुत्तरकाण्ड' आदिमें बिलरी रामकथाएँ मिलती हैं। जैनी विद्वान् गुणमन्त्रने नवीं शतीमें अपने 'उत्तरपुराण'में रामचरितका वर्णन किया है।

इन अवैदिक सभ्यतायोंके अतिरिक्त देशकी लक्ष्मी सेविष मायाओंमें भी रामकाष्पकी रचना हुई है। समिल मायामें 'कथनरामायण'की लक्ष्मी की जा चुकी है। वेल्सु साहित्यमें 'हिफायत रामायण', 'से' 'पद्यनाय रामायण' के नामसे अति प्रसिद्ध है, भीरुदपुस्तक पर्याप्त शतीमें लिखी गयी। मलयालम्की सबसे प्राचीन रचना रामकथ 'पद्यचरित' बौद्धकी शतीमें हुई। कनक मायामें नरहरिने 'पद्यरस रामायण' बौद्धकी शतीमें लिखी।

सिंहल द्वीपमें एक कथाका प्रचार है, जिसका रचना-काल ईसापूर्व तीसरी शती माना जाता है। इसमें सिंधुके प्रथम राजा तथा राजकुमारीका 'पद्यरस' और 'सीतात्म्या'—ये दो प्रधान आयत्तन हैं। काश्मीरी रामायणकी रचना विष्णुकम्पकाय मद्रुने अठारवीं शतीमें की। १५वीं शतीमें इतिहासमें बैंगल्समें रामायणकी रचना की। उत्तर भागामें भीरुमाम्पुत्तने १५वीं शतीमें 'रामायण' लिखी। मद्रुनेमें एकनाम्ने 'रामायणरामायण' १८वीं शतीमें लिखी। श्रीपर तथा मोरोपंचने भी भीरुमाम्पुत्त कम्प लिखे। गुजरातमें श्री गुजराती भाषामें रामकथाके कुछ प्रसङ्ग कई प्रन्थोंमें देखनेसे आते हैं—जैसे प्रेमानन्दरथ 'पद्यरस', सज्जवी शतीका इतिहासद्वय 'सीताचरित' आदि। अरबिया भाषामें भी रामकथापर कई ग्रन्थ लिखे हैं। भीरुमाम्पुत्तने 'पद्यरस-सीताचरितके इतिहास'में इनका उल्लेख किया है।

भीरुमाम्पुत्त नाम सिद्धा लिखा जाता है, अन्य किसी अरबीय युवका उल्लेख नहीं। राम-नामकी बड़ी महिमा है। 'पद्य' न सऊँ नाम गुन गारं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामचरित विशेषी तथा देशी भाषाओंमें समे-बानेकी तरह व्याप्त है। बाङ्गाली छंदर-कदाचित् ही दिखी वृत्ती कथाका रचना अधिक प्रचार हुआ हो। भगवान् रामका चरित केवल भारतको ही नहीं, अन्य कई देशोंको भी पढ़ाके सुनने का करता है।

भगवान् श्रीरामका लीला-परिकर*

[कैलस—स. श्रीमद्विष्णुसहस्रनाम (मूलपूर्व कण्ठस्थान, दिल्ली संस्करण)]

विष्णुना विष्णुय ब्रह्मा लीला विष्णुय दे, राम तत्त्वज्ञे
दार्शनिकेभ्यो भयम्-भयम् संगमे निवार्य और भेदाय दे ।
कोई अगत्तो आत्माया विरां और कोई ईश्वरी इच्छाया
परिष्ठा मानते हैं । शून्यदेके 'पुरुषसूक्त'में राम उपाके
पश्यन् और अद्वितीयत्वा प्रस्तावना यही मोहक छापमें
दिखा गया है । वही दर्शित है कि 'जो कुछ भूत और भविष्य
है, वह सब पुरुष ही है । वह अमरत्वका अवीक्षर है और
अन्तर्लामी होकर भी विराजमान है ।' 'नान्ददीपयुक्त'में कहा
गया है 'कि वह सारा काया होते हुए भी स्वयः अनित्यम्
है । वह जगत्की मूल उपा है और प्रत्येक ब्रह्ममें अनुस्यूत
है । उसे न 'एतद्' कहा जा सकता है और न 'अन्यद्' ।'
अपनेदेके 'हृदयसूक्त'में ब्रह्म है कि 'जिसे भूमि,
अन्तरिक्ष और आकाश समर्पित हैं, अग्नि, वायु तथा
वायु जिसे अग्नि होकर दिया है, वही ब्रह्मम्
(आधार) है । पार्थिव्य और अन्तरिक्षको धारण
करकेवायु वही ब्रह्म है । वह मृत, मरिच्य तथा वर्णमन्त्र
अधीन है ।' इसी तत्त्वों मातृगीय द्वांशरी अर्पित, देव
और विविधार्थ अर्पित कर्मकाश्रमि अन्तर् अनुस्यूति और
मातृकाश्रमि आधारर परकीय एवं विविध दिशा है ।
मातृगीय तत्त्व निजाने मद्राभास, वाक्मीति गमायण आदि
मद्राभासोंके मातृगमे दार्शनिक विज्ञानोंमें अन्तर्गते उपायने-
का प्रस्ता दिशा है और पारमार्थिक ज्ञान एवं अन्तराधिक
अन्तर्गता गामयन् स्तुति दिशा है ।

जन्म अपने वराही कर्मना अभिप्रायों दूर न होने
पाने और मन्त्रके जीवन और प्रतिभाये यह प्रसाय भूमि
न होने पाने, जिने कलाया कर्म दम उद्भासित है, इसी
पाने प्रकाशमें अन्तर्गतों मातृगमोंका उद्भासित दिशा
या और दार्शनिक गामयों मन्तर्गता पुरुषोत्तमके कर्ममें मातृगता-

या आधार एवं जीवनका प्रकाशायाम् कर्मना सदा दम
दिशा या ।

संस्कृत-वाक्यमें राम-नाम्नारी परम्परा हरे हरे
विरल है । पर आदिकर्म दर्शित वाक्मीतिमें मातृगता
और भक्तिमान् दार्शनिक दर्शित गेस्वामी कर्मनामके
पारमयविमानका भगवान् रामके मर्त्यता-पुरुषोत्तम स्वरूप
अभिव्यक्तिमें प्राप्ति तथा मातृगम्यी संस्कृती लीले
अनुप्राप्ति है । दोनों मद्राविचारों अन्तर्गते दिशा है
और दोनों ही उपाय वेदों है ।

वाक्मीति-गमायण और रामवर्तिमानका, दोनोंमें गम
देवताओंमें भी भेद दिखाने मये हैं । जो कार्य दम दर्शित
देवता भी नहीं कर सके, वह कार्य रामने किया है । अन्तर्गते
गमायणी उनही कृष्णा विष्णु, दम और वरुणों की दत्त
है । उन्हें केवल 'मित्रता-गुण' (१/१५/२६), 'विष्णु
तत्त्वका' (२/१/७) और 'गुणता' (१/७६/१७)
ही मरी कहा गया है, वर 'सर्वोत्कृष्टमात्र' (१/१५/२७), 'महावेगी पद्माय्य रामनाम' (६/११२/१४) भी कहा गया है । गमायण और
मन्त्रके रामके वरुणनाममें अन्तर्गता यह है कि गमायणी
उनका मन्त्रनाम प्रदान है और उपाय पूर्ण करिने
ही वरुणनाम। आधार देता है, जो कि मन्त्रमें दम
उत्पन्न है । मन्त्रके राम वरुण वरुण हैं, जो कि मन्त्रों
खाने जिने मनुष्य-देवी लीला करते हैं ।

वाक्मीति-गमायणमें वरुण जिने विविध दार्शनिक
वर्णनायने निम्नि वरुण और उनके अन्तर्गत निम्न
नहीं दिया गया है, वरुण उनके पुरुषोत्तम रामों ही दार्शनिक
की वह आधार दार्शनिक देता है, जिने ही कृष्णा वरुणों ही

* इस देवों प्रतिके की ही दिना पर कर्मका अन्तर्गत अन्तर्गत विष्णुय कृष्णों संग विष्णु, जिने भी
अन्तर्गता । अन्तर्गता लीला विविध कर्मको दार्शनिक प्रदान करे ।

१. कावेर १/१/१-१

२. कावेर १/१/१११-१

३. कावेर १/१/१११/१/१/१११/१/१/१/१

४. दिने लीला-वर्णनाय पुरुषोत्तम कर्मका, का विष्णुय दम ।

५. वाक्मीति और कृष्ण-लीला-वर्णनाय, का दम-वर्णनाय ।

की बा सज्जती है। सृष्टिके समस्त गुण जन पूर्ण पराकाशपर एक ही व्यक्तिमें एकत्र दिलेने कहेते हैं; वहीं हमारी परब्रह्म-की भावना पूर्ण होती प्रतीत होती है; और यह भावना वास्तविकीके रागमें पूर्ण हुई है। वेद और उपनिषद्में अभ्युक्त ईश्वरको महामानवके भाष्यमते वास्तविकी-राभाषणमें और परब्रह्मके अवतारके रूपमें माननेमें एकमतता प्रदान की गयी है।

मानवकी दार्शनिक दृष्टिके सम्बन्धमें कई मतभेद हैं। कोई कहते हैं कि ध्वन्युत्पत्तिदायक दर्शन औपनिषदिक दर्शनका समशील नहीं है। '.....' उपनिषद्में अनुशासक समाज ही मुक्ति है। दृष्टीकी दृष्टिमें दासभावसे भगवान् के समीप उनके वैकुण्ठचामने निवास ही आदर्श मुक्ति है। दूसरे कहना है कि 'मानवका दर्शन मूलतः अहोकारक है और उसमें अहोकारके व्यावहारिक पक्षका ऐसा महत्त्वमय विनियोग हुआ है; जो संस्कृत-भाष्यमें भी व्यापकत्वके अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है'।

दृष्टीको द्विती एक दर्शनकी मान्यतामें बाँधना उनकी बहुमुखी प्रतिभा और साधना-व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति-का अपमान करना होगा। मानवके आरम्भमें ही उन्होंने कहा है—

‘मनुष्यराष्ट्रमिदमसमस्तं यद्
समायगे मिरावितं कश्चिदन्वतोऽपि।’
(मातृ १।०।०)

इससे स्पष्ट है कि दृष्टीने अपनी 'रघुनाथ-गाथा'में उन सभी जीवनतत्वोंका सामग्रसंपूर्ण समावेश किया है; जो समाज-की मर्यादाके आदर्श हो सकते हैं और जिनमें ज्ञान और मक्ति, धर्म और वैराग्य तथा योग और साधनाके मूलतत्वों-को हृदयंगम करनेमें शक्ति है।

दृष्टीकी मक्ति-निज्ञा समन्वयसाधनी है। समन्वयसाध मासीय संस्कृतिही एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। समय समय-पर इस देशमें किजनी ही संस्कृतियोंका आगमन और आविर्भाव हुआ; पर ये शुल मिकर एक हो गयीं। किजनी ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और ऐतरेयभूतक विचारधाराओंका निराह हुआ कि उनका परिधि संगमके रूपमें हुई। उदाहरणार्थ निचोली-की चारमाहिमी प्रतिमाने पृथ्वीकी प्राज्ञ मान्यताओंको निस्तंक्षेयभावसे ग्रहण किया। यह समन्वय-आवनाका ही परिणाम है कि नास्तिक भौतिकीय रागमें व्योषितका

मान स्थिया और आस्तिक वैष्णवीने बुद्धकी अवतारकाममें प्रतिष्ठा की। सांख्य-योग एवं न्याय-वैशेषिकमें वैदन्तके ईश्वरकी उपा लीकार की गयी और वैदन्तमें सांख्यकी सृष्टि-शक्ति, योगकी ज्ञान-अधना तथा न्यायकी तर्क-प्रणाली-को गौरव दिया गया। अर्थ-काम और धर्म-ओशमें, वैद-शास्त्र और श्रेष्ठ-परम्परायें, प्रवृत्ति और निवृत्तिमें, साहित्य और जीवनमें समन्वय स्थापित करनेके विराट् प्रयत्न किये गये। अनेकतायें एकताही स्थापना की गयी, वैषम्यमें साम्यका दर्शन किया गया। समन्वयमें आत्मसात् इव देशके जन-जीवनकी छल्ला, अभिगाथा, धर्म और विश्वास तथा दर्शन एवं साधनाकी रागमें केन्द्रबिन्दुसे एमन्वितकर खोद्वर्षी दृष्टीने एक अमृत मानवीय मर्यादाका सृजन किया है। मानवका समन्वय अपने कवित्वमय मक्ति-दर्शन, मक्ति-दर्शनमय कवित्व और आनन्द-पण्डित्यापिनी श्रेष्ठ-प्रियाने काण्य अतिवर्षी है। यद् दृष्टीके प्रत्यक्ष अनुभव, सूत्रमन्त्रांश और गहन अनुभूतिका सम्मिश्रित परिणाम है।

दृष्टीके राग मूलतः वा परमत्व हैं। वे तत्त्वितानन्द-त्वकम् हैं। उपनिषद्में और वैदन्तिमें जिते 'ब्रह्म' कहा है, सोवने जिते 'परमाधिग' माना है, वैष्णवोंकी दृष्टिमें जो 'परम-विष्णु' हैं; उषे परमाधिगत्वकी दुम्मी 'राम' कहते हैं। उनकी आविर्भाव और उनके मिन्नामिन्ना तत्त्व हैं— जीव और ब्रह्म'। यही राग—

जम सब होइ परम की हानी। बाइहिं अमुर अवध अधिमानी ॥
बाइहिं अनिधि बाह नहिं करनी। सोइहिं निर भेनु गुर घरी ॥
तब तब प्रभु चरि विनिष सरी। इहिं कृपनिहि सब वीर ॥
और—

अब जहीत अनार, जलन-रूप-मुन-रहित जो।
मान्यति सोइ राम रास हेतु नर-गुन बहे ॥
निर्गुन रूप कुकर्म बधि छुन जन मई कोर।
मुनम अगनना बधि सुनि मुनि मन मन होई ॥

८. रामचरितमानस १।२४१।२।
९. वही, १।८७ दोहावही ११३।
१०. विनयविनय ५४।२४; दोहावही २००।
११. रामचरितमानस १।१२०।३४।
१२. वैष्णवचरितानी ४।

१३. रामचरितमानस ७।७१; और 'रघुपति जयपति नहिं कटु मेघ। पविहिं सृष्टि पुण पुन वेदा ॥' (१।११५।३); 'रघुपति रघुपति इव मद्य कल्या। अकम अगव जगदि जगूया' (१।१२१।१); 'अब रघुपति निर्गुन रूप रूप जगु रूप सितोवही' (७।११७।१०)।

१. 'दृष्टी-दर्शन-प्रतिष्ठा'—डा० बदरनाथ सिंह, पृ० १४०।
२. 'रामचरितमानस' तत्त्व-परिचर, डा० कविमुनि, पृ० १।

की जा पड़ती है। सुद्धि के समस्त गुण जब पूर्ण पराकाष्ठापर एक ही व्यक्तिमें प्रकट दिखते छाते हैं, वही हमारी परमात्म-की भावना पूर्ण होती प्रयोज्य होती है, और यह भावना बास्तीकि के समान पूर्ण हुई है। वेद और उपनिषद्में अष्टादश ईश्वरको महामानवके माध्यमसे बास्तीकि-समावर्धन और परमात्मके अस्तित्वके रूपमें मानसमें साक्षात् प्रादान की गयी है।

मानवशरीर दार्शनिक दृष्टिमें केवल एक ही अस्तित्व है। कोई कहते हैं कि भुल्लुकीदासका दर्शन औपनिषदिक दर्शनका समशील नहीं है। "उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मसाक्षी ही मुक्ति है। भुल्लुकीदास के दर्शनमें दासभावसे भगवान् के समीप उनके वैकुण्ठधाममें निवास ही आदर्श मुक्ति है।" दूसरेका कहना है कि "मानवका दर्शन मूढता अद्वैतपरक है और उसमें अद्वैतके व्यावहारिक पक्षका ऐसा मङ्गलमय विनिर्माण हुआ है, जो संस्कृत-शास्त्रोंमें भी 'मन्त्रात्मक' अद्वैतिक अन्वय दुर्लभ है।"

भुल्लुकीदास के दर्शन की मान्यताओं बाँचना उनका बहुमुखी प्रतिभा और साधना-संयुक्त आध्यात्मिक अनुभूति-का अपमान करना होगा। मानसके आरम्भमें ही उन्होंने कहा है—

‘भावपुराणविभागासत्सम्मतं यत्
रामायणे विराजितं वसिष्ठव्यख्येति॥’
(मास १।०।७)

इससे स्पष्ट है कि भुल्लुकीने अपनी 'शुभाश-गाथा'में उन सभी जीवनतत्त्वोंका सामग्र्यपूर्ण समावेश किया है, जो समास-की मर्यादाके आदर्श हो सकते हैं और जिनमें कल और मक्ति, धर्म और वैराग्य तथा योग और साधनाके मूलतत्त्वों-को हृदयंगम करनेकी शक्ति है।

भुल्लुकीजी मक्ति-निष्ठा समन्वयवादी हैं। समन्वयवाद भारतीय संस्कृतिकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। समय-समय-पर इस देशमें किन्तु ही संस्कृतिकी आत्मा और भावनाओं का पुनः प्रवेश हुआ, पर वे दुष्ट मित्रों पर एक हो गयीं। किन्तु ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक विचारधाराओंका विग्रह हुआ किन्तु उनकी परिणति संगमके रूपमें हुई। उदाहरणार्थ विचारकों-की साक्षात्दर्शी प्रतिमाने भुल्लुकीजी मात्र मान्यताओंको निरस्यमान्यतासे ग्रहण किया। वह समन्वय-मन्त्रात्मक ही परिणाम है कि भारतीय जीवन-रामको व्यापित

मान लिया और अस्तित्व वैष्णवोंने सुदृढ़ी अवधारणामें प्रतिष्ठा की। सांख्य-योग एवं व्यास-वैशेषिकमें वेदान्तके ईश्वरकी सत्ता स्वीकार की गयी थी और वेदान्तमें सांख्यकी सृष्टि-शक्ति, योगकी ज्ञान-साधना तथा व्यासकी सर्व-प्रणाली-को गौरव दिया गया। अर्थ-काम और धर्म-मोक्षमें, वेद-शास्त्र और श्रौत-परम्पराओं, प्रवृत्ति और निवृत्तिमें, साहित्य और जीवनमें समन्वय स्थापित करनेके विपद् प्रयत्न भिन्न गये। अनेकाने एकतामें स्थाना की गयी, वैयर्थमें साम्यका दर्शन किया गया। समन्वयमें आत्मज्ञान इस देशके जन-जीवनकी प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति, धर्म और निरन्तर तथा दर्शन एवं साधनाको रामके केन्द्रबिन्दुसे एकात्मिकता से एकता में भुल्लुकीने एक अमूल्य मानवीय मर्यादाका स्वरूप किया है। मानवका समन्वय अपने कर्मत्वमय मक्ति-दर्शन, मक्ति-दर्शनमय करित्व और आत्म-परिवर्तमानापीनी श्रेष्ठ-प्रियताके कारण अद्वितीय है। यह भुल्लुकीके प्रत्यक्ष अनुभव, सुख लक्षण और गहन अनुभूति-का समिष्ट परिणाम है।

भुल्लुकीके राम मूलतत्त्व या परमत्व हैं। वे सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं। उपनिषद्कर्म और वेदान्तिमें जिते 'ब्रह्म' कहा है, उन्हीं जिते अप्रतिम माना है, वैष्णवोंकी दृष्टिमें जो 'परम-विष्णु' हैं, उन्हीं परमावस्थाके भुल्लुकी 'राम' करते हैं। उन्होंने आभिरूढ़ और उनके भिल्लामित्व एवं— जीव और जगत्— की राय—

जब जब होय घरन की हानी। वदहिं जसु कवन व्यभिचारी ॥
कहिं नीति बह नहिं बारी। छैदहिं निर वेनु सुर बारी ॥
तब तब प्रभु परि विरिष सरी। हरहिं कफनिषि सजन पीर ॥
और—

जब अद्वैत बनाम, ब्रह्म-रूप-गुण-वर्णित हो।
भाष्यते सोह राम पद है तु नर-रुप 'बोह' ॥
निर्गुन रूप सुखम अद्वैत सुखम ज्ञान नहिं बोर।
सुखम ज्ञानमय बरिषि सुखि सुखि मन मन मन होह ॥

१. रामचरितमण्डल १।२४।२।
२. वही, २।८७। दोहाकी १११।
३. विमलविष्णु ५४।२-५। दोहाकी १००।
४. रामचरितमण्डल १।१२०। १-४।
५. वेदावलीपत्र ४।
६. रामचरितमण्डल ७। ७१। और 'सगुणवि-
भक्तिके मरि कपु मेदा। गावहिं सुखि प्रपन्न पुत्र देव ॥' (१।
११५। १)। 'सगुण सगुण ब्रह्म ब्रह्म सगुण। कवन कपुन बहदि
कपुन' (१।२२१। १)। 'जब सगुण निर्गुन रूप रूप
मूल सियोमने।' (७।१२४। १)

१. 'भुल्लुकी-पञ्चम-मन्त्र'—वा० बरकपदास लिखित,
१०१४।
२. 'रामचरितमण्डल'—वा० कविभूषण, १०१४।

गुल्मीके ये राम मर्कोंके मंगलान् तो हैं ही, ये उनके स्वामी,
सका और सहचर भी हैं और हर प्रकारसे अपने मर्कोंके वशमें हैं—

बड़ बैकुण्ठे बैकुण्ठे योगिनां हृदये म च ।

मग्न्य वय गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति शरदः ॥

(वच० बर० १५ । ११)

मग्न्यन् कहते हैं—नादबी । मैं न तो बैकुण्ठमें रहता
हूँ न योगियोंके हृदयमें । मैं तो वही स्थिर रहता हूँ, जहाँ भक्त
मेघ गुलगान करते हैं ।

मर्कोंके दुःखते दुःखित होकर ये निष्कण्डे कल्याणके सिन्धे
अन्तार चारण करते हैं और तख्त-सारही छीनकर लेते हैं ।
सीन्धके सिन्हा मानव उनका भ्रान्त मने ही कर लेते, उन्हें अपने
जीवन और हृदयमें ध्रुव मित्य धारणके रूपमें नहीं अनुभव
कर सकता । इसीलिन्धे ब्रह्मन्तरियाय बहुबन्धुतायाही
चरणाते परम पुरुषके अवतारकी बात बड़ी गयी है ।

रामचरितमानसके आरम्भमें ही गेस्वामी गुल्मीराज-
कीने मग्न्यन् धंरुके मुक्ते भद्रस्थाया है—

भिरिबा सुम्ह राम के कीन्ध । सुं हित हनुज निमोहन सीम' ॥

जय मानव रामकी गरिमा-मण्डित कीन्धकीने कर्णनवे
अनुप्राप्ति है । गुल्मीने परमार्थके गुणों और भक्तिमानसमें
अनेक नवीन तत्वोंका समावेश किया है, जिनमें मुख्य हैं—
परब्रह्मका सीन्ध तत्त्व । मानवके राम अपने परब्रह्मत्वे
परिचित हैं, परंतु वास्मीकिने रामको अपने परब्रह्मरूपका
मान धन होता है, जब वैराग्य उनमें हमगी चर्चा करते
हैं (वा० रा० ६ । ११०) । यही कारण है कि वास्मीकि-
रामायणमें परब्रह्मका सीन्ध-तत्त्व अग्रगण्य है । इसका उद्घाटन
परमार्थ वास्मीके हुआ और मानवके रामका चरित इसके
विना नहीं गमय सा सरगा ।

मानवके रामके कीन्धतत्वोंके प्राचण्यका निम्नलिखित
रुतमें व्यंग्य दिया जा सकता है—

(१) रामका ममत्त्व जीवन एक विद्यालय प्रीति और

विराट अभिनय है । उनकी न किरीये शकुन है और न
मित्रता । राजका यव न शकुन, यव नहीं करने, को-प्रेमारे-
सिन्धे करते हैं और कीन्धके गद्य सत्य रामका उद्धार भी
उमे मुक्ति वेधर कर देते हैं । वास्मीके के अन्तर्क समग्र
ही समेत कर देते हैं कि ये उनके पुत्र नहीं, बरं ग्यामा-गुन-
शानतिया (मा० १ । १११ । ११०) हैं । दशरथभी उनके ब्रह्मत्वे
अवलम्ब हैं (मा० २ । ७६ । १५) । इस प्रकार ममत्त्व प्राणी
सीन्ध नालीके बीच भी उनके परब्रह्मत्वे परधानते हैं

और बहो-कहीं उनमें विचारण दिक्कतसे पड़ता है, बहो की
उन्हें हचकी याद दिखाना नहीं मुक्ते । परंतु यमराजे
रामका जीवन और आचरण इस प्रकारका नहीं है ।
उनके हाव-बदन, शोक-स्नेह, वास्तविक हैं और इनके हर
ही उनके आत्मचरित्रका प्रकाश भी रामके उद्घाटन
मानवत्वको प्रकट करता है, जो मानवोप भ्रमका मग्न्य
बनकर उनमें ईश्वरत्वका आभास पर देता है ।

(२) रामकी कीन्धका हृदय तत्व है—उनकी पर-
वत्सलता । यह मनोप्रा उनमें इतना प्रबल है कि वे यकी
प्रेममें नीति-यनीति, सब कुछ भूल जाते हैं । कायिके के स-
नारीयणके अपराधकार वृत्त देते हैं, पर मरुत गुप्तेकी उ-
कुचाल्यर उनका ध्यान नहीं जाता । स्वयं गुप्तेकीया भी
पराधकार कर्मकर करनेसे बाध नहीं आते हैं । मर्कों
प्रति इसकी उदात्तता और इतनी समता न हो स्यायं मनुष्य
देखी जाती है और न आदर्श मानवमें । यथायं मनुष्य
वंशीय हृदयमें मर्कोंके विद्यालय परिवारे प्रेम करनेकी उदात्त
नहीं हो सकती और आदर्श मानव नीतिव्यक्तके विचारते मनु
और नीतिव्यक्त उदात्त नहीं करेगा ।

(३) कीन्धका सीन्ध तत्व है—भीरमकी संतुल-
स्वतन्त्रता और अपनी धाक एवं सम्पत्तिका शोध । ये
संसारकी सत्ताके शरणागतके रूपमें ही मानते हैं । जो
शरणागत नहीं है, उसे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपे दमनकर
शरणागत बना लिया करते हैं । वास्मीकि रामायणके अग्र
संधिवा प्रकाश किरणका जो है, परंतु मानवमें शरणागति ।

(४) निरुद्धता कीन्धका सीन्ध तत्व है । उनका
प्रत्यक्ष कायं केवल इच्छामार्ग ही जाता है । उन्हें किसी
कार्यके सम्पादनके सिन्धे परिभ्रम या प्रपन्नकी आवश्यकता नहीं
पड़ती । अनुपपन्नमें वे अनुपपन्न अनायास उठा लेते हैं और
उसे कमलामात्रे तरह तरह-रंग कर देते हैं । विद्या-
कण्ठ, वायु जादिक केवल एक वायुने पच कर देते हैं ।
वयवके काय बुद्ध नहीं करने, उगे लेख रिराते हैं । इसी
प्रकार उनके समस्त मन-निर्वाह भी प्रदर्शनमात्र ही करते हैं
उनकी इच्छावाकिके प्रेक्षो है, जिनमें समस्त सृष्टि एवं अस्त
प्रसाध संस्था है ।

(५) कीन्धका सीन्ध तत्व उनकी संन्यास-प्र-
वृत्ति है । इसे गेस्वामी गुल्मीराजने अपने रामचरितमानसमें
बड़ी दक्षता एवं भावुरतासे प्रदर्शित किया है ।

(६) रामकी गाय उनको कीन्धकी आचार-गति है ।
इस भाषाकी अभिव्यक्ति परब्रह्मत्त्व नाममें हो करीब ही की

है। एक छे उनकी यस्मयी शक्तिके रूपमें और दूसरी सीताके रूपमें साकार बनकर दिगम्बरी पड़ती है। सीता महाविष्णु बासीष अथवा पञ्चसूत्री महाशक्ति हैं—

‘सुवि-सुत, फलक राम तुह बग्रीस मास जानकी’ (भा० १।१५५।१ छं०)।

रामकी स्त्री और उसके परिचरोंकी भाग्यभूमि समस्तनेके लिये मानवकी दार्शनिक एवं मन्त्रात्मक प्रवृत्तिगत हान आरम्भक है। इसी बातसे दृष्टिकोणमें रखकर उपर्युक्त विवेचन संक्षेपमें किया गया है।

मानवमें भगवान् रामकी भिन शक्तिभोंका प्रकाश है, उन्हें स्थूलरूपसे चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—

१—ईश्वरको प्रकाशित करनेवाली स्त्रीत्व है।

२—अनन्त सत्यसे उद्भासित करनेवाली स्त्रीत्व है।

३—मानवीय संयोग एवं मानवीय आदर्श परम्पराओंसे उद्घोषित करनेवाली स्त्रीत्व है।

४—सामाजिक सम्बन्धोंमें सम्बन्धित स्त्रीत्व है।

भगवान् रामके रूपमें समय ही मात्रा कोष्ठस्थाने जब भगवान् का रूप देखा—

‘छेवन श्रीमत्पद्म तुल्यवत्पद्म निज अनुष मुन्य नारी।
मूल नमस्तत्र नयन विस्मयन लोकोक्ति कपरी॥’
(भा० १।१५१।१ छं०)

—तो उन्होंने अपनी प्रार्थनामें भगवान्से किती श्री—

‘कैने सिमुक्ति नदी प्रियेष्टन यह मुन्य परम नृप॥’
(भा० १।१५१।१ छं० ४)

बहने मानवके रामकी स्त्रीत्वका प्रथम होता है और मानवके अन्ततः अस्मा-अस्मा परिस्थितियोंमें और अस्मा-अस्मा रूपोंमें भगवान्के स्त्रीत्व-बैभवंश दर्शन होता है।

स्त्रीत्वके परिचरोंमें केवल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी, देवता और राक्षसोंके भी दर्शन होते हैं। एक तरह पञ्चसूत्री मूर्तिमयी शक्ति स्वीकृत है, किन्तु केन्द्र बनाकर मानवकी कृपा अपने लोचन एवं अनुनय कृपा-क्रीडात्मकें साथ बढ़ती है। दूसरी तरह पञ्चसूत्री अंशरूप रामके छीनों भावशोभी मयीदा-आपिनी मूर्तिक दर्शन होते हैं। इसी पौष्पकी परिधि बनाकर मयीदापुष्पोत्पत्तिके रूपको उद्भासित करनेके लिये

पिता-माता, सला-छेवक, बन्धु-मित्र तथा शत्रु और राक्षसोंके परिचरोंके निस्सार और संवाप गया है। स्त्रीत्व-परिचरोंके पार्श्वका समुचित चित्रण एक लेखमें करना सम्भव नहीं है, इसलिये यहाँ उनका उल्लेख मात्र किया जा सकता है।^१

भगवान् रामके स्त्रीत्व परिचरोंके मुख्य पुरुष-पात्र हैं—
छमण, भगव, दशरथ, रावण, हनुमान्, सुग्रीव, विभीषण, मेघनाद और अज्ञेय।

प्रधान स्त्री-पात्र हैं—सीता, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मन्थरा, शूर्पणखा, शारंगी, मन्दोदरी और हारा।

गौण पुरुष-पात्र हैं—(क) रामके स्वजन-सम्बन्धी—
शत्रुघ्न, सुमन्त्र, बनरु, वशिष्ठ और वाल्मीकि।

(ख) रामके सला, छेवक, सदाशक आदि—निपाद, आम्बरवत, अटाय और सम्पाति।

(ग) श्रुतिमान्—विश्वामित्र, पश्यायन, मन्त्राज, वाल्मीकि और अगस्त्य।

(घ) रामके स्वजन और सहायक—मारीच, कुम्भकर्ण, लर, मात्स्यान् और प्रह्लाद।

गौण स्त्री-पात्र—विभय, अनसूता और कुनसला।

क्यानिष्ठ पात्र—

रामके सम्बन्धित पुरुष-पात्र—शत्रुघ्न, बभ्रु, अत्रि, शरमन्त्र, सुग्रीव, कम्प, नख, नील, सुप्रेत और गरुड।

स्त्री-पात्र—अहल्या, सुरावा।

रामके सम्बन्धित पुरुष-पात्र—अश्वत्थामा, महोदर, कुम्भ, विकुम्भ, विरुवात, नरान्तक, दूष्य, शिशुप, मय दानव, अन्धमेसि, द्रुम, वारण, दारूख आदि।

स्त्री-पात्र—छायादाहिणी और मद्रिनी।

पौराणिक पात्र, जिनसे सम्बन्धित कथाओं में भगवान् का विकासके लिये किया गया है। वे हैं—नारद, वसु, धिन्, पार्श्वी, इन्द्र, अश्वत्थामा और सरस्वती।

वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानव—दोनों ही कथा-का विकास यद्यपि भीरुपतेके प्रति चित्रणके लिये ही किया गया है, तथापि दोनों महाकवियोंकी मान्यतामें भेदके कारण कथाका गठन और परिच-चित्रणका विस्तार अपने-अपने दृष्टिकोणके अनुसार ही उक्त महाकवियोंने किया है।

१०. रामचरितमानवमें विभिन्न चरित्रोंका वास्तविक-रामायणमें वर्णित नहीं परितेके साथ सुलक्षणक व्यवहारके लिये है—वाल्मीकि और कृष्ण साहित्यिक सूत्राङ्क—भा० रामायण जयराज, पृष्ठ १५१-१५३।

पतितपावन राम नमोऽस्तु ते

(रचयिता—साहित्यकार्य पं० श्रीयमनारायणदत्तजी शास्त्री वामा)

मुपनभायन राम नमोऽस्तु ते

मिअन्ननायन राम नमोऽस्तु ते ।

अधमभायनतारणतृष्णया

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

जगदाग्र्य श्रीरामजी ! आपको नमस्कार है ।

खनरक्षक राम ! आपको नमस्कार है । अधम
जनोका उद्धार करनेकी प्रकृष्ट इच्छासे दोषनेवाले पतित-
पावन श्रीराम ! आपको नमस्कार है ।

सुरधर्यधिभिः समुभिरर्पितः

प्रकटितसूचममूर्मुधि भारहृत् ।

सुखयितुं मिअभकजमान् विभो

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

विभो ! देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा और शिवके द्वारा
प्रार्थना किये जानेपर (यू-) भारक्य हरण करनेके
लिये और अपने भक्तजनोंको सुख देनेके लिये आप इस
पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं । अतः हे पतित-पावन श्रीराम !
आपको नमस्कार है ।

त्यमसि भस्वरभास्करसंततिः

कुमुदिनीकुलमोदमचन्द्रमा ।

खजानचन्द्रम सापन्निकम्बन

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

राजनोंके लिये चन्दनस्रक्ष्य एवं त्रिषिध व्योषोंको
नष्ट करनेवाले श्रीराम ! आप ही सूर्यवर्षाको दीप्तिमान्
कनानेवाले हैं तथा आप ही (भक्तोंके) पुमुदसभापर
आनन्द देनेवाले चन्द्र हैं । हे पतित-पावन श्रीराम !
आपको नमस्कार है ।

निजपितृनिजमातुस्मरत्

नयननन्दन चन्दन चेतसः ।

जनकजानिजजीवन यिस हे

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

अपने माता एवं पिताके नेत्रोंमें सतत आनन्द
प्रदान करनेवाले, हृदयके चन्दन और धीमानकीकीके
... हे पतित-पावन श्रीराम ! आपको नमस्कार है ।

अधधयासिजनप्रियजीवन

जनकराजपुरीप्रणयास्पद ।

सकृदपि स्मरतां निजधामम्

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

हे अधधयासिजोंके प्रिय जीवनस्वरूप ! हे जनकपुरी
प्रेमास्पद ! एक बार स्मरणमात्रसे ही अपने धामको प्रदान
करनेवाले पतित-पावन श्रीराम ! आपको नमस्कार है ।

त्रिमुखे मुखनेश सतीषु सा

किमु कृता शयरी न घरीयसी ।

स्थयमुपेत्य सरीयगूहे त्रयया

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

हे मुखनेश ! क्या शक्यके घर खपे उपस्थित
होकर आपने उसे त्रिलोकीकी सतिषोंमें श्रेष्ठ नहीं बना
दिया ! (इससे यही सिद्ध होता है कि आप पतित-
पावन हैं । अतः) हे पतित-पावन श्रीराम ! आपको
नमस्कार है ।

परमसेष्यतमा किञ्च मायते

कपिपतेः सुहृदो विपदन्तका ।

अशरणस्य सदा शरणं भयात्

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

हे पतित-पावन श्रीराम ! निश्चय ही आप हनुमान्-
जीके परमाराध्य हैं, वानरोंके अधिपति मित्र सुग्रीवजीकी
विपत्तिके नष्ट करनेवाले हैं और सदा ही अशरणको
शरण देनेवाले हैं । आपको नमस्कार है ।

अपि मुनीन्द्रमनोधिपयो भयात्

भयति वीनजमस्य सदाऽऽधपा ।

स्थपितरापिब मुग्धदिशोः हृते

पतितपायन राम नमोऽस्तु ते ॥

हे पतित-पावन श्रीराम ! आप मुनिश्रेष्ठोंके मनके लिये
आप्य होते हुए भी सदा दीनजनोंके आश्रय हैं और
अधोव शिशु (के समान मोठे भक्तों) के लिये आप
मात्रा-पिताके समान हैं । आपको नमस्कार है ।

श्रीराम-दर्शन

(देखो—प्रमुखात् जायते श्रीप्रायश्चित्तोऽपी गोसायी)

गठकवि पुनसीदाम गममय संतारका दर्शन करते हुए करते हैं—

तब बैठत जग जीव जत सकल राममय जनि ।
बंदे सब के पद कमल सदा जोरि जुग पनि ॥

[श्रीरामच० भा० १ । ७ (ग)]

‘ हृद्योदास जिनका विश्वरूपमें दर्शन करते हैं, उनकी ही पोख तपस्वी वात्सीकिने देवर्षि नारदके समीप की थी । वे करते हैं—

को ज्योतिष्यं साग्न्यं कोके हृद्यजन् कञ्ज वीर्यवान् ।
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाच्यो ब्रह्मज्ञः ॥
चारित्र्येण च को पुण्यं सर्वभूतेषु को जितः ।
विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियवर्चनः ॥
नामकान् को जितकोषो सुविमान् कोऽनघुषकः ॥

(भा० रा० १ । १ । २४)

नरिन्दके गुणोंकी सीमा नहीं है । सर्वशक्तिमान्, धर्म-प्रत्यवेष्टा, इतल, सत्यप्रिय, दृढज्जी, चारित्र-गुणमें गरीबान्, धर्मभूत दिलमें रख, शान्तमय, समर्थ और सर्वजनके लिये प्रियवर्चन जैन है । इन्द्रियजयी, ज्ञेयजयी, तेजस्वी और अदोषजयी, जैन है । नारदजी करते हैं कि ब्रह्म अन्य कोई नहीं है, ब्रह्माकुलेश-अम्ब श्रीराम हैं । श्रीराम ही वह पुत्रपोषण हैं । उनके आभिर्मुखे ब्रह्मके चर-अचर—सभी जीव पाप-मुक्त हो गये थे । महादेवी सतीके मनमें भी उनकी नरजीजके विषयमें सर्वेश्वर उत्पन्न हुआ था । हांकरजी निशिदिन राम-नाम स्मरण करते हैं । देवी विद्यामन् बनकर रामका परिषय प्राप्त करना चाहती हैं । जो श्रीराम पत्नीके विरहमें अतार होकर बन-वन बढ़त करते दूध खेते हैं, वे कतार राम, शिवके समरणीय कैसे हो सकते हैं । देवी पछिछा देनेके लिये रामका अनुसरण करती हैं । सीताका वैप बना लेती हैं—राम-को मोहित करनेके लिये । परंतु राम, देवीके सामने आते ही, पूछ बैठते हैं—‘मगलति । आप अनेकै क्यों हैं ? हांकर क्यों हैं ?’ देवीकी माया रामको मोहित नहीं कर पाती। जान पड़ता है, वह दूर हट जाना चाहती है । हाय ! राम तो सामने हैं, हजर हैं, उपर हैं, छज और हैं—

मिरि भिजवा फरते प्रभु देखा । सहित बंनु शिव सुंदर देखा ॥
बहं चितवहिं तदं प्रभु ज्योती । सेखि सिद्ध पुनीत प्रवीना ॥

(श्रीरामच० भा० १ । ५१ । १)

श्रीरामने जब कम्म लिया, तब मताने उनका चतुर्मुख-स्वयं ही दर्शन किया था । वह कम्म अमृत था—

कोषय जमिमातनु पनस्वामा निज अमुषमुत्र जारी ।
मूक बनमात्रा पयन भिरासा सोमसिंधु सगरी ॥

(श्रीरामच० भा० १ । १२१ । १)

वे ज्योतिष्यु कोरस्वानन्वन हैं । मैं कहती हैं—
धूम तो अज-भय-कवनीय हो । मेरे गर्भसे तुम्हारा कम्म होना उपहासकी बात है । अपने इस ऐश्वर्य-मण्डित कसकासंगेनन करके, साधारण शिष्टार्थीयन करो । माताके करनेसे चतुर्मुख त्रिमुखरूप हो गये ।

विष्णुका आविर्भाव युग-युगमें विविध घटना क्रमके साक्ष्यमते वेद-पुराणमें वर्णित है । राजा दशरथने श्रृंगशृङ्गके हाथ पुत्रेष्टि यज्ञके फलस्वरूप मूर्तिमात्र धर्म-अर्थ-कम्म-मोक्षरूप धारों पुरुषाणोंको ही मानो राम-रक्षमण-मरत-शत्रुघ्नके स्वयं प्राप्त किया । वात्सीकिने वर्णनके अनुसार—

कौत्सस्वाभनयत् रामं विष्णुक्षयसंयुक्तम् ॥
विष्णोरर्थं महामातां दुष्मैवेवकुलनन्दनम् ।

(१ । १८ । २०-२१)

ब्रह्मसंहितामें जिला है—

रामादिसूरिषु कल्पनियमेन विद्वन्
मनावाचरमकरोद् मुपनेषु किन्तु ।
कृष्णः स्वयं सममकत् परमः पुमाश्च यो
गोविन्दआविपुष्यं तमहं भक्तमि ॥

स्वयं मन्त्रात्म गोविन्द श्रीहृन्म युग-युगमें नाना अवतार-स्वयं प्रकट होकर जीवोंका कल्याण-वाचन करते हैं । भक्त, कर्म, वराह आदि उनके ही अवतार हैं । कवि अवदेव करते हैं—

जगज्जुताकृतपूज, जित-नृपण है,
सम-शमित-दलकण्ड,
जग-अप देव हो ।

(गोपीविन्द १ । २ । १)

ताक-ब्रह्म-नाम हरि-कृष्ण-राममेंसे किसी एक नामका बोध करानेके लिये ही कहा जाता है । गेहीय देवतावाच्य श्रीरूप गोस्वामी स्वयं यग्यज्ञके तीन पराबल्य रूप स्वीकार करते हैं ।

भीकृष्ण, भीराम, भीरुसिंह—भगवान् के ये ही तीन परावस्य रूप हैं। उनके उत्कर्षमें स्वरूपका उत्कर्ष अवश्य स्वीकार होता है। भीरुनागतमें अद्वयज्ञान-साधको ही परावस्य कहा गया है। दुष्खीदावशे भीरामको ही स्वविद्वानव्ययन परमप्रदा करते हैं। नरसीराम भीरामने पाव्य-कर्मों ही प्रभूत शक्तिका परिचय दिया है। विश्वामित्र मुनिने महाप्राण दधारयते उनके वेशे पुत्र रामको ही रायसौम्य विनाश करनेके लिये मोंगा—

स्वपुत्रं राजशाहूक रामं सत्यपराक्रमम् ॥

ककपक्षपरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि ।

(बा० रा० १।१९।८-९)

रामने विश्वामित्रके बहनेपर उनके मातामें लाहफाफो मारा था। अकारण-कृष्ण भीरामचन्द्रने गैरत मृगिके आभ्रममें धूपप्रदा अहस्याको अपने चरणीके स्वयंसे वेतना प्रदान की थी। अहस्याने उसका परम पावन, सुखदायक, प्रेममय पुत्रपोषमलनमें दर्शन किया। दुष्खीदावकी म्भारामे—

परतत पर पावन लोक गद्यान प्रगट मई तपुंज सही ।

देवन धुनावक मन सुन्दामक सनमुन होइ कर जेहि रही ॥

(भीरामच० भा० ११।२१०।अ० १)

जनरूपके मायमें दो बालक जड़े राम-रुक्मणके सखी बनकर। पात आकर उन्होंने किसी बहाने रामके अङ्गोष्ठ सर्प करके अनुमत्र किया कि वे कितने कोमल हैं। वे मुग्ध हो गये, स्वयंसे पुनर्विष्ट हो उठे। मगरमें प्रवेशके साथ-साथ यह संवाद फैल गया कि दो राजकुमार मगर-दर्शन करनेके लिये आये हैं। उनके रूपकी कोई दुस्मना नहीं है। नर-नारी बौद्ध पक्ष दर्शनके लिये। परके काम-काजको छोड़कर सुन्दरियों गवाधमें अलिखे स्वप्नकर भीरामको देखने लगीं। तथमुप रहता सुन्दर पुरुष उन्हीं कभी देखा न था। मुनते हैं, विष्णु परम सुन्दर पुरुष हैं। सिंगु उनके तो बार हाथ हैं, मनुष्यके छायामें मिथकर रहनेकी योग्यता उनमें क्यों है। ब्रह्माकी सुन्दरी कान्ति होनेके क्या। वे जगज्ज्योति हैं। क्या उनके कोई मानवी प्रेम बनेगी। चंद्रकरा तो प्रसन्न ही नहीं उठता। कमनीय-मूर्ति तो हैं, सिंगु पद्मपुत्र। गलेमें लकी मारु, बांश्वर पहने। सिंगु हाथ को उनके पात बाण। वे जो अरूप ज्येष्ठके परमाश्रय शिरोर राम भीराम हैं, उनके अङ्गी होमाके लम्बे धागेदि बागदेखी होमा भी

२॥

जब किशोर गुणन सदन स्वाम और गुणन ।

अंग अंग पर शरिर्मिंदे कोटि कोटि तन मन ॥

(भीरामच० भा० १।११०)

राक्षसि बनकरी लामों विश्वामित्रने छिपते लम्बे भीराम राक्षसिकी दृष्टिको आकर्षित करते हैं। पूर्वोक्तपर भीराम और लक्ष्मणका व्यवहार—दोनों भार्य भनादि निरवस्थानी मूर्ति हैं। उनसे देखकर लामोंके राजद्वेष हो, पुरुषोंके लुब्ध, साधारण पुर-नर-नारी अपने अपने दरारे मारोंकी होमा ही भीरामके रूपमें देख रहे हैं। योशम्ने उनके मूर्तिमान् वीररत्ने रूपमें देखते हैं, कुटिल क्षेत्रोंमें वे म्यानक दीखते हैं, अदुरमानारक क्षेत्रोंमें वे मयारों रूपमें तथा पुरके नर-नारियोंको भेद पुरुषपक्षके रूपमें दीखते हैं। दुष्खीदाव करते हैं—

विदुक्क प्रनु मिराज्यम होता। बहु मुक्त कर मन होचन होमा ॥

जनक जनि कर्मकोटि कैतें। समन सगे प्रिय स्वयंदि बैतें ॥

सखि सिंदर मिरकोटि पनी। सिंगु सम श्रीनि न कनि बलनी ॥

कोरिन्द परत तरबनय मत्ता। सखि सुख सम सदन प्रकता ॥

हरि मगनद देखे होम प्रता। हृदेव ॥ सव सुख दता ॥

रामदि विश्व मयें बहे होमा। तो सनेहु मुनु पदि कवनीव ॥

(भीरामच० भा० १।२४१।१-१)

उपनिषद्-वेद, परमरत्न, सर्वमुक्तके आकर विश्वामित्र भीराम हैं। शिव-धनु-महाके पश्चात् राजा जनक स्वीकार करते हैं कि दशरथ मन्त्र भीरामकी भावि अनुव अवसर्ग अविन्य शक्तिपर परिचय उन्हें पाया—

मगज्ज हृदयीर्यो मे रामो दद्याधामनत्रः ।

अथनुतमविभवं च अलक्षितमिदं भवा ॥

(बा० रा० १।२४।२१)

हमने पूर्व ही पुण्योपलम्बे जनकीकी भीरामका दर्शन करके मुग्ध हो चुकी हैं। सम्पन्न दर बात राजा जनक नहीं जानते थे। जनकीका दर्शन अत्यन्त अर्थात् निनेरपरित बा। साथ शरीर होइ-स्तार हो गया। उनकी लक्ष्मणा शरदरे पूर्वचन्द्रके प्रति ज्योती-सी थी। दुष्खीदाव करते हैं कि जनकीने भीरामको हृदयमें पावन करके पक्षके कगारको बंद कर दिया। राम जानकीके हृदयमें बस गये ।

ओचन मन रामदि दर भनी। दीन्हे फल कष्ट सजनी ॥

(भीरामच० भा० १।२११।४)

गुरु-स्वभावा, साधारणके रूपमें

ही देखे गये । इसी कारण उसने श्रीरामको वनवासका कठिन आदेश दिया था। रामकी सखप्रियताको मुर्खता समझ लिया था । रामने भीमुखसे ही कहा है—

तद् मूर्ध्नि कर्णं देहि राज्ञो यस्मिन्काष्ठिमुखः ।

कर्णित्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिमापये ॥

(बा० प० १ । १८ । २०)

हाथीके आग्रहमें रामके जानेपर उसने चरणोंमें प्रणत होकर उनका दर्शन किया था—

सरस्वत होचन बाहु विरहम् । जटा मुकुट सिर उर वनमला ॥

स्वप्न गौर सुन्दर दोह मूर्ध्नि । खरी पत्नी चरन कण्ठार्थ ॥

(श्रीरामच० भा० १ । २२ । ४)

भरतके द्वारा वनवासी रामके दर्शनका भी अनुक्रम वर्णन मिथ्या है—

मितीक्ष्य स सुहृदं तु दृष्ट्वा जरतो गुहम् ।

हृदये राममसीत् न च्छायाऽप्यङ्गुलिभ्यम् ॥

(बा० प० १ । १९ । २५)

देवर्षि नारदने किसी समय उदात्त, सरल-स्वभाव, सुन्दर, ब्रह्मपूज्य श्रीरघुनाथके चरणोंमें उनकी उदारताके प्रभाव-स्वरूप एक कर भोगा । वे बोले—तुम तो मनुष्य को सब कुछ दान कर देते हो । यह तुम्हारा स्वभाव है । मैं अधिक तुम्हारे साथ सात्विकी न कर सकूँगा । मुझे तुम मेरा अभिष्ठापित कर दो । तुम्हारे जो अनेक नाम हैं, उनमें श्रीराम-नाम मुझे अत्यन्त प्रिय है । उस नामको तुम सर्वविधा अधिक शक्तिपुष्ट कर दो । देवर्षि नारदकी इस प्रार्थनाको श्रीरामने आशीर्वाद किया था ।

राम सकल मानव ते अधिक । होत नाथ जल जल गम बलिष्ठ ॥

(श्रीरामच० भा० १ । ४१ । ४)

प्रथम दर्शनमें ब्रह्माज्ञी इन्सानने रामका दर्शन करते समय कहा था—तुम जैन हो । ब्रह्मात्म-गौरवार्थि, क्षत्रिय-वेषधारी तुम अपने इन क्रमसः चरणोंमें इस कठोर वनवासमें कैसे विचार करते हो । मनेन्द्र सुन्दर क्रोमसः आशीर्वाद कैसे तुम्हारे सर्व-कार्यमें धन करते हो । क्या तुम ब्रह्मा विष्णु मोक्षमें कोई हो अपना तुम दोनों नर-नाशक हो ।

ये तुम्हें वेदों देत मूर्ध्नि । नर नाशक ये तुम्हें दोष ॥

(श्रीरामच० भा० किष्किण०)

विषाद-ग्रस्त श्रीरामका महाशुनि वासीकिने जिस रूपमें वर्णन किया है, उस अंशकी पूर्वावस्था कल्पसे जान पड़ता

है कि वे उनकी देवत्वमें प्रतिष्ठित करनेके लिये बिनाप्राप्त नहीं हैं । साधारण ब्रह्मानी उनके समान ही राम अपनी प्रिया जानकीको कनके प्रत्येक प्रान्तमें खोजते-खोजते हैं । वे उन्मत्तके समान प्रत्येक वृक्षके पाद साफ़ पूछते हैं—क्या तुम्हने मेरी प्रिया जानकीको देखा है । एक शब्दमें—

ब्रह्मा ब्रह्मं प्रधावन् स गिरिर्वापि नदीनदम् ।

ब्रह्मा विजयन् रामः शोकज्ज्वलनप्लुतः ॥

(बा० प० १ । २० । ११)

शोक-मोह-क्रोध आदिभी अभिम्बित होनेपर भी श्रीरामके चरित्रमें एक विशिष्ट सम्भव देखा जाता है । मानव-मनके विकासमें विभिन्न मात्रापात्रका परिचय मिथ्या है । पूर्णतः मानव-वर्गका क्रम-विकास विशेषरूपमें श्रीरामचरित्रमें दर्शनीय है । माता-पिता, आचार्य और गुरुवर्गके समीप राम सुनिश्चित आदर्श पुत्र, शिष्य तथा कोह-योग्य हैं । वह सबों एवं वन्य-जानवरोंकी मज्जालोंके बीच श्रीराम सर्वभूमिपति हैं । राजकुमाररूपमें वे अपने रूप-गुण-शीलके द्वारा प्रजाजन-को आनन्द प्रदान करते हैं ।

एकमासी-वतपायी राम जानकीके इष्टोक्त और परलोकके लिये जीवन-सर्वसत्त हैं । प्राप्त्युक्तों गौरवमें राम अद्वितीय हैं । धर्मपते समान समर्पित-आत्मा भाई और किशोरे मित्र हैं । मरने स्वाम, सेवा और वर्गधर जो आदर्श स्थापित किया है, उसकी वृद्धता कहों है । वन्य प्रजाके गुणसे रम्य प्रजाका परम गौरव प्रतिष्ठित हुआ है, यह अस्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है । प्रत्येक प्रजाके संतोषके लिये राजाका आत्म-त्वा और दुःख-बल और कहों है । मित्रके प्रति वात्सल्य श्रीरामकी एक परम विशेषता है । एक बार धरणाग्र होनेपर श्रीरामके सामने फिर शत्रु-मित्रके भेदका कोई विचार नहीं रहता । उसको भयप्रदान करना रामका अर्थ था । श्रीरामका जीवन-दर्शन वात्स-सकम-वात्सल्य-मयुर आदि विशिष्ट रत्नजैके विधित होनेपर भी उसकी मूख पट-भूमि काव्य रसमें है, इस सम्बन्धमें सम्भवतः विद्वद्-गोष्ठीमें मतभेद नहीं है ।

महाभारत, शांतिपर्वमें देवर्षि नारद और पर्वत मुनिकी कथा आती है । बर्तुं सुन्दरी राजकुमारोंके विवाहके निमित्त आग्रहको केन्द्र पर्वत मुनि और नारदके साथ और प्रतिश्रावको कथा है । नारद अभिष्ट होकर बानगुल हो गये थे, ऐसी

क्या बरों है। रामचरितमानसमें भी नारदजीने शीतनिधि रावाकी कम्पा बिहरमोहनीसे विवाहका आग्रह कर विष्णुसे रूप-सम्पत्-प्राप्तिकी प्रार्थना करके, पानरमुल होकर स्वयंवर-समामें लक्षित होकर विष्णुको शाप दे बाधा कि 'जामो, तुम मनुष्यलोकेमें कम लेकर पानी-वियोगका दुःख उठाओ।'

नारदजी कहते हैं—

कपि ब्रह्मते तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहि कीस सदास तुम्हारी ॥
गम बन्धन कीन्ह तुम्ह मारी । मरि मरिह तुम्ह दोष दुखारी ॥
(भीष्मपर्व० भा० १।१३६।४)

योगवासिष्ठ रामायणके अन्तर्गत अग्निवेश-काकश्य-संवादेमें इस भीष्मपर्वमें आविर्भावके कसबस्वरूप कई शाप-कथार्य हैं। श्रीवासकी कहते हैं कि 'अग्निशायको निमित्त बनाकर भीहरी सर्वज्ञानमय होकर भी अशनी या अस्त्ररुके लमान राज्ञेय पारण करके रामचरितमें सीसा करते हैं।' राजा अग्निनेमि पूछते हैं कि 'श्वेत-वर्मिण् विद्वान्मन्दस्वरूप भगवान् क्योंकर अग्निशायमत्त हुए।' वासीकि सुनिने कहा कि 'श्वेकृष्णनाथ विष्णुका एक बार लक्ष्मणसेमें शुभमंगल हुआ। मराने उनकी ययायोग पूजा की। किन्तु अननुसार निष्काम होकर अनसित रहे, विष्णुकी ययायोग पूजा नहीं की। लक्ष्मणकेनिवासी लगेके दाय पूजा हुई, किन्तु अननुसारने उसमें पैरा नहीं दिया। विष्णु बोले—'अननुसार ! दुन्दुभारि मनमें निष्काम लघु होनेका गर्व है। मुझको लज्जा देताकर भी तुमने पूजा नहीं की। मैं अभिघात देता हूँ कि तुम स्वप्न नामसे कम ग्रहण करोगे और तुम्हें विगम-की हृष्टा होनी।' अननुसार प्रतिघात देते हुए बोले—'आरग्य भी सर्वज्ञान कुछ समके लिये तिरहेहिय हो जायगा।'

तेजवि हापितो विष्णु लक्ष्मणं तत्रासि यत् ।

विदित्वाहं हि तत्पराया त्वमस्मिन् अविप्यसि ॥

(भीष्म० १।१।१०)

मनुसुनिने अग्नी पत्नीको विष्णुबाग मापी गयी देना, भोषमुपित होकर, अभिघात दिया कि मैं जिस प्रकार पत्नीरिपुं काय हो रहा हूँ, हे विष्णु ! तुमको भी मार्ग-वियोगका दुःख इसी प्रकार सहना पड़ेगा।'

मनुसुनीं दत्तो दद्याद्दुःखं योषमुपिदत्तः ।

विष्णो तत्रापि आर्षाया विद्योतो हि अविप्यसि ॥

(श्री० १।१।३१)

रुद्रा लखीने विष्णु-मायासे मुगं होकर विष्णुसे अभिघात देते हुए कहा—'मेरे शाप छत्र करने दूमे मेरे पतिनी मृत्यु कर दी। इस कारण मैं तुमसे अभिघात देती हूँ कि तुम भी श्री विष्णुका दुःख-योग करोगे।'

हृन्मा हापितो विष्णुरक्षकं मायां कृतम् ।

अतरत्वं श्रीविद्यो नु वचतस्मम कस्यसि ॥

(श्री० १।१।३१)

पयोष्णी नदीके तीरपर देवदत्त नामके एक ब्राह्मण रहते थे। हिरण्यकशिपुके बचके बाद विष्णुकी भयंकर शीतलिवेमें बेलकर उनकी पत्नीका प्राणहृत गया। यह ब्राह्मण पत्नीके विदेसे कतर हो उठा और विष्णुसे अभिघात दे दिया कि 'मेरे समन तुमको भी पत्नी-वियोगका दुःख सहन करना पड़ेगा।'

इन लव शासीको स्त्रीभार करके मगाने भीष्म-चरितमें भीष्मनकीके विरुद्धो अज्ञाकार किया या। विष्णु रामके मनमें वैश्यका उदय योगवासिष्ठ रामचरितमें भूमिका है।

श्वेतेत्यम्बरितानुवर्ते वर्णित है कि शीतलिवेमें महाप्रभु दक्षिण देखमें भ्रमण करते समय एक राममंडे अतिथि हुए थे। उस ऐकान्तिक रामभक्तने, भीष्मनकीके कुछ दृष्टानन हरके गया है—'इस मार्गके कातर होकर आहार-निद्रा त्याग दी थी। महाप्रभु उसके ऐकान्तिक भावसे मुग्ध हो गये। महाप्रभुने ब्राह्मणको अन्वतन देते हुए कहा—

कृतिजज्ञिरेमनि अनन्तदिनी ।

अगतेर मन्त्रा संता सीतानुद्विनी ॥

लज्जा देति सीता रेत अक्षर क्षम ॥

गवच ईवे अग्नि केत संता अक्षरज ॥

संता डेया रक्षितेन पर्वतः स्थाने ।

मया-सीता दिया जपि वपित्य तदये ॥

(२०-५०२।१।१८०-८१)

रामदास ब्राह्मणों विघात दिवनेके लिये उनसे रामचरितमें नृमंरुपराय सेवाकर उनका प्रमाण दिया—

सतिपाडशरथिने पदिरज्जायासीतमस्त्रीजन्त ।

तां अक्षर द्वासीनः सीता वदितुरं गया ॥

परीक्षामये वदति क्षयातीता विरेष सा ।

वदिः सीतां समानीय हृष्टपुत्रपुत्रोपपद ॥

अग्नि-परीक्षाके समय अग्निदेव छायासीताको ग्रहण करके आगमनी आनकीको प्रत्यर्पण करते हैं। यह कथा सुनकर रामदास आनन्दित हो खोख उठे—

तुमि साधन खुन्दन ।
सम्पत्तिर भेजे मोर दिके बरतन ॥

महा द्रव्यदीपावली महाप्रभुने गदब और काकमुगुण्डिके संवादमें रामकथाका दिव्यदर्शन कराया है। गदब निहासु हैं और निहासुर्वाही काकमुगुण्डिय बका हैं। वे कहते हैं कि गदबठे निमित्त सर्वेसर प्रभु श्रीभक्तान् रामके चरण करके परम पवन छोला करते हैं। प्राकृत दक्षिणे नरसीरामके अनुकरणमें वे मनुष्य ही जान पड़ते हैं। यथायथा वे चरित्रानन्द कमरहित न्याय न्यायक असंख्य अनन्तस्वरूप हैं—

महा हेतु मन्वान प्रभु राम बरौत तनु भूष ।
किन्तु चरित अवन वरम प्राप्त नर मनुष्य ॥
(श्रीरामच. मा. ७. ७९ क)

श्रीरामके निर्गुण रूपका बोध सुलभ है, किन्तु गुणातीत गुणमय सगुण रूपका परिचय प्राप्त करनेमें भ्रमस्थान अनुभव अत्यन्त दुर्लभ है।

प्राकृत गुणोंसे रहित होनेपर भी वे अनन्त अप्राकृत गुणोंसे विभूषित हैं; इस बातकी चारणा करनेमें बहुत ही कम साधकोंके मन-आध समर्थ होखे हैं। श्रीराम जिसको जानते हैं, वही उनके अवन पाता है। उनकी कृपाके बिना यह दिव्य ज्ञान नहीं होता।

मुगुण्डिकी कहते हैं कि 'जिस दिन भक्तोंके ऊपर कृपा करनेकी इच्छासे नरकमें भगवान् अवतीर्ण हुए, उसी दिनसे मैं अवोप्यामें ज्वाला हूँ। उनके शिशुरूपका दर्शन करता हूँ। ब्रह्म-वज्र-अङ्गुष्ठके चिट्ठोंसे मुक्त उनके चरणोंकी ओर ही सर्वप्रथम मेरी दृष्टि आकर्षित हुई है। उनके मधुरकी कैसी मधुर बनि दे। उसे सुनकर मेरे अवन वृत्त हो खते हैं। उनके अङ्ग-अङ्गमें विचित्र बर्तनी शोभासे मण्डित मणिमय अस्फुर, उनका ब्रह्म-चापस्य, मधुर बोधी—सब कुछ निरुपम है। दशरथके आंगनमें पीत वस्त्र पहने सुन्दर राम मुझको समान अपनी छायाके छद्म रूप करते हैं। मैं उस रूपको देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चित्रानन्दस्वरूप भगवान्की इस श्रीरामका क्या महत्त्व है। मैं भी उनकी मायासे मुग्ध हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि माया-मुग्धता खोबका स्वरूप है। भगवान् एक, सत्त्व, मायाके प्रभु हैं। जीव अस्वरूप, पञ्चत,

मायाका दात है। श्रीरामके भक्तोंके बिना जीवकी माया दूर नहीं होती। ज्ञानरूप अविमान करते भी जीव पशु-जीवन स्थित करता है। जीव और ईश्वर आश्रित और आश्रय, दात और प्रभु आदि सम्बन्धोंसे युक्त हैं।'

गदबके दास्यभावमें येद-मार्ग वदा संनर्दित होती रहती है—

उठे नास न होइ दास कर । मेर भयति मन्द विहंगमर ॥
(श्रीरामच. मा. ७. ७८ । २)

दशरथनन्दनके विषयमें मैं अजानी था। प्रभुने कृपा करके उस मोहको दूर कर दिया। ब्रह्म-चापस्यरूप से मुझको पकड़नेके लिये दोनों हाथ फैलते हैं। मैं उड़ जाता हूँ। वहाँ जाऊँगा? बिबर ही जाता हूँ, देखता हूँ कि श्रीरामका पैर्य हुआ हाथ वहाँ मौजूद है। ब्रह्मस्वरूप उड़कर अनेपर भी उसका मैं छोर नहीं पाता। देखता हूँ, मुझसे केवल दो अंगुल दूर श्रीरामका वह हाथ है।

ब्रह्मदेव जमि यहाँ मैं भिन्नकई पद व्यक्त ।
जुम अंगुल कर नीच सब राम मुखी मेरी तब ॥
(वीर, ७. ७९ क)

वस्तुतत्त्व-मेव करने मोमै कहीं ज्ञान न पाया। अन्तमें वेला कि श्रीरामके उदयमें अनन्त ब्रह्माख्य विरचित हैं। उसके भीतर ही कोसलपुरी अवोप्या है। मैं भी दर्शकस्वमें वहाँ हूँ और राम मेरी मुखकला देखकर हँसते हैं। जिसकी कमी कसना भी नहीं की जा सकती, ऐसी बहुत कुछ बातें देखनेकी मिस्त्री श्रीरामके उदरके भीतर। मैं व्याकुल हो गया। श्रीरामने मेरी अप्रत्या देखकर मुझे मोह-मुक्त कर दिया। अपनी अङ्गुष्ठ इमाकी माधुरीसे विक्त कर दिया—

कीन्ह राम मोहि विगत विमोह । रौच मुक्त रूप संदेहा ॥
(वीर, ७. ८२ । १)

श्रीकृष्णवैक्य महाप्रभु एक बार यान्त्रिकमें श्रीअद्वैतके पर थे। चारों ओर बहुतसे भक्त थे, उनमें श्रीराम-महा सुपरिचित भी थे। वे श्रीरामकी महिमाका वर्णन करते थे। महाप्रभु भक्तकी बाणीसे श्रीरामदर्शनका आनन्द प्राप्त करते थे। वे कहा करते थे—मुरारि! अपने मुल्लेसे स्नेह उबारकर श्रीराम-दर्शनका आनन्द प्राप्त करते। सुपरिचित करते थे—

अमे धनुर्धरवरः कनकोज्ज्वलाङ्गो
 श्येष्ठानुसेवनरतो बरभूयणाङ्गः ।
 दोषादप्यम बरहहमनाम धस्य
 रामं जगन्प्रपुङ्गवं सततं भजामि ॥
 हृत्वा शरप्रसिरसौ सगणौ कबचं
 धीरुद्धरागमदापूषणमेव हृत्वा ।
 सुधीरमैश्वर्यकरो विभिन्नं सपू
 रामं जगन्प्रपुङ्गवं सततं भजामि ॥

भो रामरा कोई-कोई व्यसनके मछे वस्तुमंदापनेने
 सेतन्के रुपमें धर्यन रखे हैं, कोई राम-वस्त्र-टी
 इव व्यापनमें और कोई मरत, धनुष, शिमीरके
 पञ्चापनके रुपमें उनको सेवा करते हैं और कोई ज्ञान
 रुपमें उनका हर्यन करते हैं। ब्रह्माज्ञी इन्सान नित्य भोग
 हैं, उनके बिना कुछ भी होनेका नहीं। भोगन
 ब्रह्माज्ञीके अनुमहरी में प्राप्ति करता हैं। भोगन
 मकसदको वहा आनन्द प्रदान करे।

भगवान् श्रीराम

(केतक-१० श्रीरामनाथजी कर्मा दायी, लारमत, विद्यापीठ, विद्यामिषि, विद्यापारसनि)

मत्स्यता या न गतामिषेक-
 लया न मन्के जनकसन्ततः ।
 मुन्यनुजग्नी ह्युनन्तक से
 सगलु स मन्कमदकमदा ॥
 (श्रीरामविरचामत)

(१) भगवान् भगवान्का हुमा करता है। भगवान्
 जनतन हैं। वेद भी जनतन—भगवान्की जनतन
 वाली हैं। मतः वेदमें भी भगवान्के अस्तारोक्त एकैत
 हो—वह स्वाभाविक ही है। देखिये—

‘य तद् विष्णु कण्ठे कीर्षेण शुणो न भीमः कुचरो
 गिरिष्ठः ।’ (बभु० मन्थ० ५ । २०)

इस मन्के ‘विष्णुभगवान्’ को ‘कुचर’ कहा
 गया है।

कौटुम्बिकी करीषि ‘कुचरः’ ।

लुकेकमें जिनका नित्य धाम है, उन भगवान्के
 ‘कुचर’ (धृष्टीर धंवरम कनेताथ) करना भगवान्का
 भावतन बना रहा है।

हरी विरोधको इन्के मिये, ओ—

‘देवागममिम वासवः ।’ (गीता १० । २२)

—हे बभुतर भगवान्के ही रूप हैं—मानकर भावतन
 भीउदयवापने मिया है—

सर्वेनैः कृतादिभिः करैः ह्यग्रे निदिष्यते । य हि
 विन्दोऽयमानं अविनुधर्षति । शुणो न—यन्तु श्रुते ।

शुद्धोऽयहवापका ह्यग्रे कुचरः—कौटुम्बिकी करीषि
 कुचरः, मत्स्यकुर्मोदिक्येण ह्यग्रे धृष्टीर करि ।

हरीप्रकार मत्स्यप्रकार भीमहीबराचार्यने भी—

‘कुचर’ मत्स्यकुर्मोदिक्येण ह्यग्रे धृष्टीर करि

—यह छिन्नकर वेदमें भगवान्काद विद कर विद
 ‘मत्स्यकुर्मोदिक्येण’ के आदि वाक्यसे ‘रामकुम्भ’
 सतः परीत हो जावे हैं।

(२) एक अन्य मन्त्र भी प्रसिद्ध है—

‘प्रभापविजगति गर्भे भगवत्प्रवक्तव्ये बभूवा विजगति
 (बभु०, मन्थ० ११ ।)

इस मन्के प्रवक्तव्य—वामनाका गमके अंदर
 न होकर विरोधको प्रकट होना कहा गया है।

इस बातको ज्ञानवैतर्कदि पुराणमें स्पष्ट किया गया है
 गर्भमें बाहु मर जानेके कारण बाहरसे गर्भमें भगवान्की
 प्रवेश होती है, पर हर्षमें गर्भमें गर्भकी बाहु निकल
 और तब समय भगवान् विरोधको प्रकट हो जावे
 देखिये—

(३) ‘एते च दशमे स्थिति गर्भाः पूर्वे बभूव
 बभूव ततः (देवकी) बभूवत्ता उदरत्ता च मत्स्य
 (मन्थ०, श्रीरामायणका ७ ।)

गर्भे च बभूवत्ता पूर्वे विजिज्ञे भगवान् स्व
 ह्यवधनेने देवका दधिदामे बभूव

हृत्में बसाया गया है कि दृष्टमें महीने देवकीका गर्भ पूर्ण हो गया। गर्भ वायुसे पूर्ण हो गया; पर भगवान् उस वायुसे निर्मित रहे और देवकीके हृत्प्रदेशमें उन्होंने अपना अभिधान बनाया।

अब देवकीके प्रतर-समयका वर्णन सुनिये—

पुत्रस्मिन्मन्तरे तत्र पपात देवकी सती।

मिस्तस्तर च वायुज देवकीब्रह्मराजः सतः ॥

(वही ७१)

देवकीके पेटमें वायु निकल गयी।

तत्रैव भगवान् हृत्में दिव्यकर्म विधातः च।

हृत्प्रदेशेपाद् देवका हरितवर्धभूत इह।

(वही ७२)

‘उसी समय भगवान् देवकीके हृत्प्रदेशमें दिव्यकर्ममें प्रकट हो गये।’

वही भगवद्गीतामें भगवान् कृष्णने उस भाष्यका सूत्र लिखा है—

‘अस्य कर्म च मे दिव्यम्’ (४।१९)

यहाँ भगवान्का कर्म ‘दिव्य’ बताया गया है। यही ‘अमृतार’ होता है। श्रीमद्भगवत्सर्वों में स्वतः किता गया है—

अस्यापि देवः सपुत्रो मनुजप्रसूत्य

स्वेष्टप्रामयस्य न तु धृतमवस्य क्रोधपि।

(१०।१४।२)

यहाँ भी भगवान्के शरीरको ‘अमौलिक’ बताया गया है। इस कर्ममें पुरातने पूर्ण कहे ‘अमृतारमयमानो बभूव विजयते’—इस वेदमन्त्राका अधिकार अनुवाद दिया है।

(४) अन्य भी एक वेदमन्त्र देस कीजिये—

पुत्रो ह देवः प्रदिशोऽमु सखी, पूर्णो ह जातः स ह गर्भे भवतः।

स पुत्र जातः स ऋषिष्यमानः प्रत्यङ् गणविष्टति सर्वलोभुषः। (बभू०, भा०० १९।४)

इस मन्त्रका भी वही अर्थप्रत्यय है। इसमें भी ‘अमृतार’ अर्थ प्रकटी भूत है—

‘अमी प्रादुर्भवे’ (दि० भा० से०)

इन्हीं वेदमन्त्रोंका आशय भगवद्गीतामें भी स्पष्ट कहा गया है—

अक्रोधपि सख्यपात्मा भूतागामीश्वरोऽपि सन्।

प्रकृतिं स्वात्मपिष्टाय समसत्वाभ्यासमाधया ॥

(४।४)

यह प्रसिद्ध अमृतारमन्त्रार्थोंका पद्य है।

(५) परमात्माने वेद द्विर्लोक दिया। द्विर्लोके ब्राह्मणोंने वैदिक कर्मका प्रचार चारे संसारके हृदयभूत केन्द्र भारतवर्षमें किया। यह अमृतारमन्त्र या। परंतु अमृतारमन्त्रका प्रभाव अनंतरार वैसा नहीं पड़ता, वैसा हृदयकाव्यका।

‘सत्यं वद, धर्मं चर’। (अथर्ववेदोक्तं वैदिकवेदोक्तं)

(१।११।१)

—वैदने यह आदेश दे दिया, परंतु अमृतारमन्त्रमयी इस वैदिक आशाका लाचारम अनंतरार, मन्त्र, क्या प्रभाव पड़ सकता था।

पर जब इसी अमृतारमन्त्रका अर्थ हृदयकाव्य (नाटक आदि) द्वारा ‘अमृतारिभन्त्र’ आदि नाटकके कर्ममें दिखलया जाता है, तब उसका प्रभाव लाचारम अनंतरार भी ठीक-ठीक पड़ता है और अनता उसके अनुकरणार्थ उद्यत भी हो जाती है। इसी ‘अमृतारिभन्त्र’ नाटकसे श्रीमोहनदास गांधी पहले सत्यप्रिय एवं कर्मवीर बने, फिर ‘महात्मा’ तथा ‘विषयना’ कहलये।

परमात्माने भी यही किया, केवल हमें अपना अमृतारमन्त्र वेद ही नहीं सीखा, बल्कि उन वेदके सिद्धान्तोंका स्वयं अभिनय करके भी हमें सिखलानेके लिये दिखलया।

वेद परमात्माके लिये कहा है—

‘त्वं हि नः पिता वसुः त्वं माता’

(अ० ८।१८।११)

इस मन्त्रसे उस देवको परम पिता और परम माता माना गया है।

परंतु उस परम पिताने भी हमें पिता देनेके लिये अपने माता-पिता भी बनना स्वीकार किया और फिर उन वेदके सिद्धान्तोंका मर्म भी स्वयं अभिनय करके हमें दिखलया कि—

‘अनुव्रतः पितुः पुत्री स्यात्ता अग्रतः सम्मन्ताः। तावा पत्ये अनुव्रतां तां च अनुव्रतः सतिवदाय।’

(अथर्व०, यी० सं० १।१०।१)

भगवान्ने इन्हीं वैदिक सिद्धान्तोंका अनुकरण करनेके लिये स्वयं अवतार लिखा; जिससे पुत्र पिताके प्रती-नियमों एवं प्रतिश्रुतियोंका पालन करनेवाला बने। उसकी प्रत्येक आशाको पूर्ण करनेवाला बने। माताप्री, चाहे वह विनाश

हो क्यों न हो, भक्तमनसों दी गयी धर्म सम्मत आशाओंको पूर्ण करनेवाला बने, उससे निमग्न होकर न रहे ।

पक्षी पवित्रा आदर करनेवाली और उसके एक एक चक्के के अनुसार चलनेवाली, पतिते सुलसों सुस्तिनी और उसके दुःखों दुःखिनी, पतिते मधुर बोलनेवाली, उसके अमिय स्पर्शहार करनेपर भी मनने भी पवित्रा अनिष्ट न सोचनेवाली, शान्तिप्रिय बने । रामरूपमें आचार लेकर भगवान्ने इन्हीं वैदिक सिद्धान्तोंका शिष्यार्थ अभिनय करते दिखलाया ।

बेदमें वह भी बताया गया है—

‘मा आया आतरे द्विजम् मा स्वसारमुच स्वता ।’

(भव० १ । १० । १)

भार्गवसि होय न करनेवाला बने । छंटा भार्गव बड़े भार्गव पितृस्वामीय मानकर उसके पवित्रासुधार बोलनेवाला और बड़ा भार्गव छंटे भार्गवों को न देखनेवाला, उसके अमिय कार्य करनेपर भी उसके साथ युग स्पर्शहार न करनेवाला बने । बहिन बहिनने प्रेम करनेवाली बने । अपनी बहिनकी वीरमत्पुष्टि बेलकर उगने अच्छी न रहे । ईर्ष्या न बने ।

हृत्पुत्रवृद्धमें भी कहा है—‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, भ्रातृदेवो भव’ (तैत्तिरीय उपनिषद् १ । ११ । २) । पुत्र माता-पिताका, शिष्य आचार्यका देवताकी भाँति सत्कार करनेवाला बने । उनरी हरद्वेष एवं परस्परमें यश देनेवाली भक्तमनसों दी गयी धर्म आशाओंसे पूर्ण करनेवाला बने । बेदके हवी भव्य निपाकार वन्देयको मूर्तरूप देनेके लिये निपाकार मानान्ते स्वयं हृत्पुत्र भी प्रहस्य किया । भगवान्ने रामराजका अभिनय विलम्बकर उसके वह लज्जत परिणाम विलम्बया—‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, भ्रातृदेवो भव ।’

(६) परमात्मा देवीका भी देव है, वह सभी सम्प्राप्य कहते हैं तथा मानते हैं । पर उसी देवदेवने श्रुत्येवके आरम्भमें ‘अग्निमीळे पुनर्दिशम्’ (१ । १ । १) द्वारा अग्निदेवको प्रतिष्ठा एवं उपासना की । क्या अपने सामने लिये ! नहीं नहीं, हमें पिछा देनेके लिये । उसने वसुदेव पार जनेके लिये ‘तवर्षं वृद्धाय ममो अस्तु अन्तरे’ (अथर्व० ७ । १६ । १) अग्निस्वरूप मातृदेवकी पूजा की । क्या अपने लिये लिये ! नहीं-नहीं, हमने नाम, कर्मफलके लिये तथा हमें विलम्बनेके लिये । उनका नाम रक्ता ‘पुनरेव’ । जीवमको उसका अर्थ रह या—

‘रामस्य ईश्वरा’ (रामका स्वामी) धीमन्मादेवकी उपासना रह या—‘राम ईश्वरो यन्म’ (राम हैं रामी होने) । १७ प्रकार शास्त्राधिक विचार मिल गया ।

भीमराजगठ (५ । १० । ५) तथा भीमदेवीका (८ । १० । १५) पुराणोंमें भी आया है—

मन्थोषतारस्त्रिह मन्थमिभन
रक्षोवधायैव न केवलं विभो ।

इतोऽम्बुधा स्वाद् समतः स्य नगरमनः
छीताकृतानि स्वमताद्विरारव ॥

परमात्माका मनुभावतार केवल राक्षसोंको मारने लिये ही नहीं होता, किंतु मनुष्योंके विलम्बनेके लिये भी होता है । नहीं तो अपने-आपमें रमण करनेवाले भगवान्ने, भव्य छीताके शिरोंमें कुल क्यों हो ! वह सब मनुष्योंके विलम्बनेके लिये होता है कि अपनी स्त्रीके दुःखों पुष्टी क्यों । उसका प्रतीकार करो । भगवतीय स्त्रीके कुलनेको राक्षसी ईद-ईद बजा दो ।

(७) यद्यपि परमात्मा निराकाररूपमें सर्वव्यापक होता है तथा उसका एकदेशमें अस्तित्व तथा अवस्था एवं बड़ा आदिमें समनागमन साधारण कर्मोंमें एतन्म उल्लस कर देता है, तथापि वृद्धियोंको यहाँ छोड़ प्रम नहीं होता । वे जानते हैं कि अग्निरी मौलि संसारोंके कारणात् वह एक-देशमें प्रकट हो जाता है । एकदेशमें प्रकट हो जानेपर भी उसके सर्वव्यापकतामें कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके स्वरूपमें कोई मूलका मत्ती है—‘एवंस्व पूर्ण-महाय पूर्णमेवावधिप्यते ।’ (इहाराव्यक ५ । १ । १) ‘पूर्णते पूर्वं अंशके निष्कन्दार मी वह पूर्वं ही रहता है ।’

यदि अग्नि कहीं प्रकटित हो उठती है, तो उसका अन्य शरीरोंमें अन्तर मरी हो जगत् । उसकी सर्वव्यापकता भी कोई मूलका नहीं आतो और वह प्रकटित अग्नि वह मूल निराकार अग्निमें कोई भिन्न भी नहीं हो जाती या नहीं रहती ।

आकाश भी सर्वव्यापक होता है । वह बनें भी बड़ाकायरूपमें रहता है । कोई पुरुष पहेको होकर भग्न तथा हो, तो पटके साथ पड़काय भी भाग्य कुछ मध्य होता है । पटके अनुसार उसका परिमाण भी उस व्यव हो जाता है । परम लक्ष्य रहितों है । लक्ष्य रहितके कर्मों हैं कि आकाशमें क्या आ रहा है, आकाश नहीं मग्न रहा है ।

मिनेमामे लगे भागने हुए, माथूम ऐसे हैं; बलुतः वे गमते नहीं होंगे। चित्रोपर चित्र एक साथ प्रकट हो गे होते हैं, वही पुरुषका भागना माथूम पड़ता है। गलको सोलंघे नीनीगीर विक्रमी दौड़ रही माथूम ऐसी है; पर यहाँ विक्रमी उसी रूपमें रहती है, पैयल कन्न यल रहा होता है। इस प्रकार विचार-रहि गम्मेनर कृत्स्न सर्वस्वायी परमात्माके गम्मागमनकी पालयिकता अत हो जती है कि यह सीमामात्र है।

लेमोंको शङ्काएँ या भ्रम कुछ स्थूलदृष्टिको, कुछ भ्रमभूतता या भ्रमनवगः, कुछ अपनी एकदेशीय साम्प्रदायिक दृष्टिके बुद्धिप्रकाश हुआ करते हैं। सनातनधर्मकी सूक्ष्मतर दृष्टि स्वीकृत करनेपर सभी प्रकारकी शङ्काएँ एवं कुतर्क हट जाने हैं। अस्तु !

(८) निष्काररूपमें यद्यपि अग्नि सर्वत्र है, तथापि वह सर्वसाधारणके उपयोगमें नहीं आ सकता। प्रज्वलित-अप्रज्वलित अग्निमेंसे बालकमें कोई भेद नहीं होता परंतु प्रज्वलित अग्नि ही सर्वसाधारणके काममें आता है और उसके द्वारा लेनीय होता है। यह ठीक है कि सूक्ष्ममें स्थूलकी अपेक्षा अधिक शक्ति होती है; पर संसारी प्राणी स्थूल होनेसे वे सूक्ष्ममें काम नहीं ले सकते। उन्हें छोटी पकानी होती है, उते वे सूक्ष्म अग्निमें नहीं पका सकते; इसके लिये उन्हें स्थूल अग्नि अपेक्षित होती है।

यही बात मन्त्रान्ते किं भी जाननी चाहिये। अगिनी मौसि मन्त्रान् भी प्रकट होकर यद्यपि पितृ पृथिवीमें लियेयुक्त हो जते हैं; तथापि दिग्भ्रातय उनका वह प्रकट हुई शक्ति इस पृथिवीपर अनुगुण रहती है और वह शक्ति वैदमन्त्र-प्रतिष्ठापित पार्थिव मूर्तिप्राग विशेष भाक्तनमें बुझी जा सकती है। यही बुझी हुई प्रज्वलित शक्ति अर्कोकि मनोरथों-को पूर्ण करती है और अधिकांशियोंप्राग उसकी उपात्तना की जा सकती है।

(९) परमात्मके निराकार होनेका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका कुछ भी आकार नहीं है। वैसी मान्यतामें परमात्मामें पस्पता भा जगती। बलुतः निष्कारणता अर्थ है—अनिर्बन्धनीय आकाररहित। अत्यन्त सूक्ष्मतावश हम उसे न देख सकते हैं, न उसका छिनी भी मौसि वर्णन कर सकते हैं, न उसे जान पाते हैं; अतः वह निर्विकल्पक जलद्वारा ही प्राप्य होता है। इसी अनिर्बन्धनीय आकारके

कारण उसे निराकार कहा जाता है, आकाररहित होनेके कारण नहीं।

आर्यवत्साम्रोते गंस्थारक श्रीयामी दधानन्दजीने परमात्मा को निराकार माना है। उन्होंने यह लिखा है कि आकार और जोषामा भी निराकार है, किन्तु उनका आकार परमात्माकी अपेक्षा कुछ स्थूल है; परंतु परमात्मा तो इनमें भी सूक्ष्म—सूक्ष्मतर है। इसने स्पष्ट हो गया कि परमात्माका आकार तो है, पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म है।

इसी कारण ही सनातनधर्म परमात्माको साधार भी कहा है। लेकिन स्पष्ट है कि यह लौकिक आकार नहीं, भौतिक आकार नहीं, किन्तु दिव्य एवं अनिर्बन्धनीय आकार है। निराकारमें निरः 'अनुदरा कम्पा', अगमिग्री रात्रः, अज्ञाततन्त्रमुपशिक्षित' आदिके जन्म की मौसिभल्य अर्थरत्नम भयथा—अत्युक्त अर्थका वाचक ही होता है। ऐसी स्थितिमें परमात्मानी निष्कारता अपेक्षाकृत दुरी, आकारके सर्वथा अपेक्षित कोषक नहीं।

(१०) अकारणशब्दके विरुद्ध यह कहा जाता है कि परमेश्वर अपने बड़ा एवं निष्कार है; वह मनुष्य आदिके जन्म करीयें और अत्यन्त स्थू गर्भाधीनमें कैसे प्रवेश कर सकता है ! अतः परमात्मका अकारण सम्भव नहीं।

इसपर ज्ञानना चाहिये कि 'आकाश भी सभी संसारी बलुधीमें महान्' है और निष्कार है तथा ईश्वरकी अपेक्षा महारूप है; क्योंकि—परमात्मके लिये 'सूक्ष्मात् तत् सूक्ष्मतरं विष्मति' कहा गया है। इस प्रकार परमात्मकी अपेक्षा स्थूल आकाश भी जब पट आदि छेदे-छेदे पदार्थोंमें पूर्णतया प्रविष्ट-होकर पटमें 'पटाकृषा' नामसे तथा मठ आदिमें 'मठाकृषा' आदि नामोंसे प्रसिद्ध होता है; पट आदि तथाधिके हटनेसे उन आराधन नाथ नहीं होता; तब आकाशमें भी महासूक्ष्म परमेश्वर यदि मत्स्यके गर्भाधीनमें प्रविष्ट हो जाता है—'प्रज्वलितमग्नि गमै, जलशराजमजानो बह्नुका विष्मते' (यजुः माथः २१। १९)—दश वेदमन्त्रानु-कृम—जितकी व्याख्या हम पहले अमरवैतपुत्राणके वचनमें कर चुके हैं—विष्णु-रूपमें अमरिष्य—हो जाता है तो इतमें आश्चर्य क्या !

धर्मकी श्रीवर्मा
प्रकाशे आ
पण्ड, पत्नी

हैं और भाने स्वयम्भूतों को यथास्थित रहने हैं । मैंने
आकाश पटके भीतर विद्यमान होकर पटाग्र दीक्षा है,
पटाग्रिके विरोधित हो जनेस परी पटाग्रम भाने
स्वरूपमें आ जाता है, पटाग्र उपाधिके योगमें आकाशमें
कोई बिना नहीं होता, यही ही परमात्मके अन्तरात्मे
विषयमें भी ज्ञान देना चाहिये ।

उन्हीं परमात्मके अवतार श्रीरामका चरित्र श्रीरामचरित-
रामायणमें आधिकारिकमें कहीं मनुष्य एवम् मादय तथा
उत्तरात्मके अद्विष्ट किया है । बल्लभोक्ति-रामायणमें परमात्म
श्रीरामका अवतारत्व स्पष्ट है । इतना स्थान नहीं कि
हम सभी पक्षोंसे उद्धृत करें । हम केवल कुछ श्लोके
पक्षोंसे सूचीमात्र दिग्दर्शन-राममें देते । बेलिये, बालकण्ड
१५ । १९ २१-२२ ७६ । २७) अयोध्या १ । ७ । ४४)
१५-१६; अरण्य ५ । १३ । ७४ । १२-१३ सुन्दर ५१ ।
४४) सुन्दर १२८ । १९-२१ । उत्तरकण्डमें तो यह विषय
अत्यन्त प्रोत्त है ही ।

‘आत्मनो मातुषं मध्ये रामं द्वावधामजम् ।’

(वा० रा० १ । ११७ । ११)

—यह परमात्म रामरा कल्प तो उनकी सर्वोदा-
युक्तवैलम्बा-प्रदर्शनार्थ है । नहीं तो एक मनुष्य ही मनुष्य
है । यह अपने-आपको कहना क्या अर्थ गया है ।

(११) पहले महा ज्ञानुरा है कि वेद अयोध्या
भारतवासी हैं, अतः वेदमें अन्तर्गत-विशेषके बीच मिल
सकते हैं । पटाग्रम वेदों—

‘महो महाया रामायण आग्रह स्वयम्भूतः तयो अन्वेति
पञ्चाग्र । सुमहेतुर्वाग्विनिर्दिष्टिहन् एतन्निर्दिष्टः अग्नि
राममन्त्रात् ।’ (श्रु० १० । १ । ३३ अण० १५४८)

श्रीरामरा नाम रामायण उत्तराग्रमवति आदिमें
बहुत प्रसिद्ध है । ‘विनापि अग्रयं पूर्वोत्तराग्रयोर्वा स्वयः ।’
(अग्रयं स्वयं स्वयः) (५ । १ । ८१)—इस वाग्विनिर्दिष्ट
अनुसार भावनामा परमं भाग्य लया आदिही तत्त्व ‘राम-
भद्र’ परमं भद्र, रामः—ये प्रयोग पूर्वाग्र वा उत्तराग्रके
योगमें बन सकते हैं । इसी प्रकार उपर्युक्त मन्त्रमें बृहद
‘रामा’ का योग होकर भद्रा बन गया है । अतः उक्त मन्त्रका
अर्थ हुआ—

भद्रः—महतीर्षी रामभद्र, श्रीराम, भद्रा—महतीर्षका
मोक्षका, स्वयम्भूतः—स्वयम्भूतः, स्वयम्भूतः, स्वयम्भूतः—स्वयं

प्राप्तः । स्वयम्भूतः (यद् योगिन्द्र शब्द है) —सीता प्रसिद्ध, मा-
रामण, पञ्चाग्र—रामायण, अन्वेति—आगतः । तयो एवमेव,
अग्निः—अग्निदेव, सुमहेतुः—महेश्वरपुत्रः, सुमि-
रामायण, श्रीरामा मद्र, रामायण—रामायणका श्रीरामभद्रम
अग्निमुक्तः, अग्निः—इत्येतैर्बर्णः तैर्बर्णः, अन्वेति—अन्वेति ।

‘श्रीराम श्रीताके साथ जनमें गये । श्रीरामके पुत्र
रामण आकाश पटाग्रसे हुए थे गया । पटाग्रके अन्तर्गत अग्नि
देवधने रामरी तैर्बर्णका पानी सीताम्र के हुए श्रीरामके लब्ध
उपस्थित किया ।’

वेद श्रीता इतिहासमय तो है नहीं कि उनमें सभी
इतिहास कथित रूपमें आये । उनमें तो बीच-बेलने पड़ते हैं ।

(१२) एक मन्त्र यह भी उपस्थित होता है कि (वेदोंमें
शायम का उपर-महीबने राम एवं कृष्ण स्वामयोर
अर्थ किया है; अन्तर्गतका तो उन्होंने कहीं भी समर्थन
नहीं किया । फिर इस मन्त्रमें रामायणका बर्णन कैसे
समर्थ है ।’ इतना निश्चयन यह है कि वेदका मुख्य
विषय मद्र होनेसे इन मन्त्रमन्त्रों में मुख्यतया अग्नि
याग्यमें वाग्विनिर्दिष्ट ही सभी है । पर अन्तर्गतका उक्त
श्लोकों ही भाष्यकारोंसे वैदिक समर्थन रहते हैं ।

हम पहले सिद्धांत के हैं कि उपर-महीबने
कृष्ण का अर्थ करने हुए ‘कृष्णः स्वयम्भूतः स्वयम्भूतः
इन्द्रः सुविष्णो वरति’ वदन् अन्तर्गतका वैदिक सिद्ध
कर दिया है । ‘आदि’ यन्त्रमें राम-कृष्ण आदि भी उनमें
स्वयः अन्तर्गत हो सकते हैं, यह सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध है ही ।
और फिर इन मन्त्रों के साथ ‘अग्नि’ है । ‘अग्निर्बर्णः
वैदिकः’ (७ । १७ । ४)—इस निश्चयके पञ्चमनुष्य
अग्निर्बर्णः अन्तर्गत श्रीरामायणका भी स्वयं रहने हो जाता है ।

अब ये श्रीतामयकाव्यः उन्होंने भी ‘इन्द्र विष्णुर्वाग्विनिर्दिष्टः
(श्रु० गं० १ । २२ । १७) इत्यादि मन्त्रके भाष्यमें ‘विष्णो-
विनिर्दिष्टमाकारे पादुवयमममम’ के द्वारा कामनाग्रममम
निरूपण करके अन्तर्गतका वैदिक सिद्ध कर ही दिया है ।
श्रु० १ । १५४ । २ मन्त्रके भाष्यमें भी उन्होंने ‘कृष्णः—कृष्ण-
मन्त्रानु मन्त्रानु लोकयवे संकरी का’ कहकर भी इस मन्त्रके द्वारा
अन्तर्गतका वैदिक सिद्ध कर दिया है । सुविष्णो विष्णु
वृत्तिविष्णो अन्तर्गत (आग्रह) का नाम ही ‘अग्रह’ है ।

अतः जैन ‘इत्येव वाग्विनिर्दिष्टः’ का अर्थ मनुष्यमम
० इस विषयमें ‘अग्रहः’ अग्रहः का अर्थ हुआ है ।

अर्थ प्रकटमुक्त होता है, ऐसे ही 'रामः' का अर्थ भी 'कृष्णार्णवः श्रीरामः' हो जाता है। पूर्व गमयौ व्यक्तानां तथा गुणः के अनुसार इसगमयौ होनेसे उनके राम-कृष्ण भादि नाम भी गुणानुसार रखे जाते थे।

(१३) 'प्र तद् बुद्धीमे पुष्यवाते धेने ॥ रामे बोधमसुरे' (श्रु० सं० १०।१९।१४) — इस मन्त्रमें यज्ञार्थीके नाममें 'रामः' का नाम भी आया है। उस इमने वही तो 'बुधनि राघव राम' मिष्ट हुए। 'असुरे' शब्द रामका विशेषण शब्द है। विशेषण तथा योगिक हुआ करते हैं। 'असुर'का योगिक अर्थ भक्तवान् होता है, अतः यहाँ 'भक्तवान् रामा रामः' वेदको इष्ट हुए।

'नमः ! असुर !' (श्रु० १।२४।१४) — यहाँ परमदेवताओं की भक्तवान्, अर्थात् विचार करके ही 'असुर' कहा गया है। राघव-कुम्भकर्ण-जैने बुद्धांत राक्षसोंको मारनेमें श्रीरामकी व्यवस्था स्पष्ट है। अर्वाचीन विचारोंको रखनेवाले राघवहादुर भौतिकीय चिन्तामणि बंधने में पूर्वोक्त मन्त्रमें श्रीरामभक्तका बीज माना है। जैकोभी भादि पाश्चात्य विद्वान् भी रामायणीय कथाके बीज वेदमें मानते हैं।

रामायणीय कथाके पात्र भी वेदोंमें मंत्रोक्तमने मिलते हैं। 'अष्टवक्त्र मन्त्रद्वारा देवतां यः ज्योष्या । तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो अतीत्याहता' (अथर्व० १०।२।१२) इस मन्त्रमें 'हिरण्यः कोशः' शब्दसे 'श्रीरामः' इष्ट हैं। 'स्वर्गः' का अर्थ है — 'स्वः' — 'स्वर्गः गच्छतीति'। यह कथा श्रीरामके ऐहिकदौत्य-संभरणके प्रसङ्गमें उत्तरवाण्टमें आती है। इस मन्त्रमें 'अज्योष्या' नगरीका वर्णन है।

'सरयू' (श्रु० १०।६४।९) इनमें अज्योष्या-नगरीकी नदी सरयूका संकेत है। सरयू नदीका अज्योष्याके साथ सम्बन्ध है; उसीके छपर ठग नगरी बसो हुई थी। उस अज्योष्यानगरी भी सत्ययुगमें मिष्ट है। तब मनुने बनाया था। मनुका भी पैद (श्रु० १।५।५-६) में स्पष्ट उल्लेख है। जब वेदमें 'सरयू नदीका वर्णन है, तब वेदकी 'अज्योष्या' नगरी भी बड़ी सरयूके तटवासी, मित्र हो गयी। इसमें वेद पीछेके सिद्ध नहीं हो जाते। 'उत्तररामचरित'में यह ठीक ही कहा है —

'अपत्यां पुत्रराधायां का कनयोऽनुवाचति' (१।१०) आर्य श्रुतिगौ (वेदों) की बाणी परसे जल्दी है — जैसे 'अज्योष्या', 'दशरथः' आदि शब्द। और इन नामोंके

द्वारा बोधित स्थान, व्यक्ति आदि पीछे अपने समकार होने रहते हैं। इन प्रकार 'सूर्योच्चमसौ पाता' (श्रु० सं० १०।१९०।१) — यहाँ वेदमें सूर्य-चन्द्रमा आदिका नाम पड़े आया है। पर वे वेदमें पीछे अपने समकार हुए। पञ्चानन्दके नित्य होनेमें उनके अन्तर्गत भी 'यथा पूर्वमकल्पयत्' नित्य ही हुआ करते हैं। इसलिये पञ्चानुक्तवत्सीमें 'पुसिह' को 'जाति' इसी ह्ययमे माना गया है। वेदोंमें आये हुए विशेषण शब्द इसी कारण प्रवाह-रूपमें नित्य माने जाते हैं। अतः इन शब्दोंकी योगिकतामें तोड़-मोड़ करना व्यर्थ-सा है।

'कथाविस्तद् दशरथस्य सोपाना' (श्रु० सं० १।२२६।४)

यहाँ राधा दशरथका संकेत है। जो वेदमन्त्रिणी सरयू एवं अज्योष्याकी जानता है। वही दशरथ और रामको भी जानता है। आध्यात्मिक, आनिदैविक, आधिभौतिक अर्थोंका भी वेदमें उदात्त सर्वगमणित है।

'अर्वाची सुभगे ! मम स्तीते ! कन्यामहे त्वा'

(श्रु० सं० ४।५७।६)

यहाँ सीताकी कन्दना (नमस्कार) की गयी है। यदि यहाँ 'सीता'का केवल 'पञ्चकल्पयति' (इहकी देना) ही अर्थ रखा जाय तो उसे नमस्कार करनेमें 'पञ्चपुत्र'का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। हमारे अनुसार तो पञ्चक (इल) की अधिष्ठात्री देवता श्रीसीता ही इष्ट हैं, जैसा कि वाष्पकीरिणमार्गमें भी श्रीसीताका आधिर्भाव स्पष्ट (इल) में स्वीकृत किया गया है। तभी तो उक्तका नाम भी 'सीता' रखा गया था — 'यथा नाम तथा गुणः'। अनङ्गुली भी उक्ति है —

अथ मे रूपतः क्षेत्रं ह्यङ्गुल्युरिक्ता उतः ॥

क्षेत्रं सोधयता कृष्णा नाम्ना सीतेति विज्ञता ।

(१।६६।१३-१४)

सर्वमङ्गलाधिष्ठाता देवता भी 'सूर्य' कहा जाता है। ऐसे ही सीताधिष्ठात्री देवताओं भी 'सीता' कहा जाता है। इनो कारण उत्तरवाण्टके अन्तर्गमें भी सीता उरी पृथिवीमें प्रसिद्ध हुई दिलवायी गयी हैं।

'इष्टः सीतो मि गृह्णतु तां पुरानु वपञ्चता' (श्रु० सं० ४।५७।७) यहाँ श्रीरामद्वारा सीताकी निग्रह-कथा तथा पूजा (अग्नि) द्वारा उस सीताको बाधित दैताना सूचित

किया गया है। यद्यपि उक्त गमायता है—जैसा कि उक्त मरीभरवाचनका अर्थ भाष्यमें इत्यादि 'कृष्णरा' अर्थात् ऐसा हम करने ही था चुके हैं।

‘आद्यो ज्ञेय प्रथमो वसुधैवी विश्वः’। (अथर्व ४।६।१) —यहाँ दशमुख रावणका उल्लेख है। अतः

पूर्वोक्त कथनानुसार भीरामने अतो राक्षसों का वध किया है, यही ‘मार्त्यविजय’ भी किया है। इसलिये हम अपने भीरामात्मने मित्रा मण्डप करनी चाहिये। इसमें मार्त्य मुख प्राप्ति रहेगी। इसमें हमने बहुत ही भीरामन चर्मप्रेरक प्रत्यमाद्यमें भी विचार किया है।

भगवान् श्रीरामचन्द्र

(देवद—सङ्ग्रहित—रत्न हीं कृष्णरत्न अर्थात्, आचार्य, पृष्ठ १०, पी. ५५, टी०)

सूमिका

भारतीय संस्कृतिके आदिम स्रोत हमारे वेद हैं। वैदिक पाश्चात्य अधिष्ठ प्राचीन अथ कोटि माहित्व विधमें नहीं है। वेदमें मानवमायके वेद एवं भेदों मण्डानाथ अनेकमेक उपादेय उपदेश हैं। वे उपादेय गाय, पद्य और गीतकी शैलीमें उपलब्ध हैं। साधारणतया वैदिक वाच्यीकोमन्त्रा कहा जाता है और उनके दृष्टाभीको ‘श्रुति’। वैदिक श्रुति अनेक हैं। उनमेंसे सौन विष्णुगान्धारी इति मुख्यतया उल्लेख योग्य है—मन्त्रि, मेधातिथि और दीपंतगा।

विद्वाने भक्तार्थीमार्गमें सर्वत्र गायन प्रयोगसम सार भीमान् विष्णुका साक्षात्कार करनेवाले कथनानुसार ब्रह्मणि मेधातिथिही उक्ति है कि ये विष्णु गृध्रपिके गाय, भद्रम् और गमं पुरंदर हैं। वे उपादेय गाय हैं एवं उनके पद्य पदार्थ निचमो साक्षात्कार के मन्त्रानुसार किया

करते हैं, जो पूर्व ज्ञानान् (मूर्ति) हैं, कर्मप्राप्त (वि) हैं और सारनर्थात् (विष्णु) हैं। तथैव चन-श्रुतिने ज्ञेय प्रापना करते हुए मेधातिथि करते हैं,—वे विद्वान्। गृध्रपिके, अन्तर्गता और आकाशने विविध मणिमुक्तिके चन-संगति अनेक दोन्नी—इतिथि और नाम—इत्यादिमें भरकर हमें दीर्घिगे।

उपस्थाप्य नमस्त्रि दीपंतमारी वाच्यी है कि भीरिष्णुने इन पाणिग लेखीका निर्माण किया है और उपात्तन गले-मण्डलको भी स्वकाममें स्थापित किया है। तभी उनके गुणाका गन करते हैं। उपादेय अनेक ही समान भुक्तीमें पारण कर रक्खा है। मेरी भीमपदा है कि उनके उन शिव धामका प्राप्त कर, जहाँ उनके भीमप्राप्तामें निगत मन्त्रानुसार सदा अलक्ष्य निमग्न रहो है। उनके पद्य

० हमने कुछ हीन पुत्र हैं; उनमेंसे सर्वत्र वस पुत्र एवं पत्नी हैं, यद्यपि पुत्र एवं पत्नी हैं। हमने २, ४, ० पुत्र स्थापन हैं। चुके हैं। गुणाप पुत्रको विनीमर्त्य करनेको है। उस प्रत्येक मन्त्रके विदे वेगदके नमस्त्रे अनेक-मन्त्रात्मक अर्थों, काहे ही ० पुत्र नमस्त्रा मण्ड। (मं विष्णु २४) उन वेदने पद्यपदार्थ करना चाहिये। मन्त्रके पुत्र प्रायः एक एक मन्त्र पुत्र है।

१. ... विष्णुगोत्र अर्थात्: अतो यथावि कथनम् ॥ (अथर्व २।१०।१६)

गो पुत्री पत्नी रघुपति गताः ॥

२. इन्द्राय नमः ॥ (अथर्व २।१०।१५)

३. तदा वरुणाय नमः ॥ (अथर्व २।१०।१०)

४. विष्णो विष्णुवतो मण्डलः अति-वदे। विष्णुवदे वामं पश्य ॥ (अथर्व २।१०।१६)

५. विद्वान् विष्णु वध का पुत्रात्मा मरी वा विष्णु उदेव-मन्त्रान्। उभा हि वदतः अमुका पुत्रो वदतः अन्तर्यामि मन्त्रान् ॥ (अथर्व २।१०।१६)

६. ... वः वरुणाय नमः इत्यमि। (अथर्व २।१०।१६)

७. अथर्ववेदस्य सारम् ॥ (अथर्व २।१०।१६)

८. ... विष्णु-वन्दने वदे। (अथर्व २।१०।१६)

९. ... विष्णु वरुणाय नमः ॥ (अथर्व २।१०।१६)

बालरूप श्रीगणेश

पदमे माधुरीका निहार हास्ता यथा है । उनका गत परम पद अन्त प्रराजगान है । श्रीविष्णु पूजनीय है, परम शेर है । आप सब उनकी आर्चना कीजिये । ये भक्तोंके एक है, मोक्ष है और कामनाओंके परिपूरक है । वे नर-नरक है । आधादन करनेपर मज्जन-मनिरिधिं अपनेपी ह्या करते हैं । ये आदिदेव है, जगन्नी रचना करनेवाले है, सित-किमोर है, रमा कान्त है । जो उनकी भेषमें (परपुण्यदि) समर्पण करता है एवं जो उन मन्त्रीय-के कर्म और कर्मका प्रपन्नन करता है, यह उनके कर्मिकारमें, मुक्तनुवाचमें निमग्न हो जाता है ।
वे कहर श्रुति अपने समीप उपस्थित भक्तोंमें करते हैं कि वे स्तुति करनेवाले महानुमायो । इन श्रीविष्णुके नामका शोचन करते रहो । सत्यभक्त ये स्वयं द्रष्टुने निवेदन करते हैं—दे विष्णो ! आप महान् हैं, महनीय हैं । हम सब मास्को दयादृष्टि आभय लेते हैं ।

मित्रवदनजनय ब्रह्मर्षि वसिष्ठने तो महोक्त कह दिया—हे विष्णो ! दे देवादिदेव । अग्री की महिमाका

८. गरम मित्रवर्षि पादो अर्चना नरो नर देवबनो मरणि ।
वक्त्रमय स हि वरुणरिभ विष्णोः बदे परमे गच्छ कस्तः ॥
(तरेव १ । १५४ । ५)
९. नरव नरुणगवय रुक्मः परम परमम श्रुति नृरि ॥
(तरेव १ । १५४ । ६)
१०. मरे गृह्य विष्णवे चार्चन ।
(१ । १५५ । १)
११. इत्यथ नरुणरुक्म मीनद्वयः ।
(तरेव १ । १५५ । ४)
१२. पुनः कृष्णः श्वेतरुक्मश्च ॥
(तरेव १ । १५५ । ६)
१३. वः पूर्वार्धे वैष्णवे महावने सुमन्त्रावने विष्णवे वराणि ।
ओ ब्रह्मन्म मरुती महि मरु संकु मर्माभिर्बुद्धं विरम्भस्तम् ॥
(तरेव १ । १५६ । २)
- पूर्वार्ध=अग्निदेवता । वैष्णवे=विष्णवे । सुमर् सुमृ वा माधवनी ।
मर् मारकनी । हर्षकनी काम्यान् भक्तजनान् इति । सुमर् भक्तनी रमा । सा जाका पत्नी करेति सुमन्त्राणिः ।
वसुधोदी वायवा निह । वराणि=निवेदननि । आनन्दमय ।
महि=महिमायम् । मरुत्सुवत् । इति टीका
१४. तद् शोच्यः पूर्वार्धे च विह कान्य गमं मनुष्या विपद्यन् ।
कस्त कामनी नम विह विहकम् ॥ (तरेव १ । १५६ । ३)
१५. मरने विष्णो सुमर् भक्तमहे ॥
(तरेव १ । १५६ । ४)

पार न तो अपसक्त उत्पन्न किसी भी व्यक्तिने पाया है और न गरी या मनेया, जो अब क्मा ले रहा है ।

विष्णुभगवान् की इस विशेषक उदात्त चर्चाको कतिपय सन सूर्य चर्चा कह दिया करते हैं । ये यह नुल जाते हैं कि इसी ब्रह्मर्षियोंके मूर्तोंमें एक स्थानपर विष्णुके सूर्य नहीं, अपितु सूर्यका मद्रा बताया गया है । ये सुमन्त्राणि शब्द-पर भी स्थान नहीं देते, किन्तु अर्ग ऊपर प्रमाकृता किया गया है और जो एतावता स्पष्ट ही विष्णुका मूलक है । न जाने ये विष्णुके परम पदका किन प्रकार व्युत्पन्न अर्थ कर लेते हैं । परम पदमें मनुके उल (निहार) और देवयु (भक्त) क्मोंके मानन्द निशानका प्रतिरादन हुआ है, जो दृष्टान्तविषय सूर्य-मण्डलमें सम्मिल नहीं है । इसी प्रकार ये उन भाग्य सूक्तिकों में भूत आते हैं, जिनमें भगवान् विष्णुने प्रार्थना की गयी है कि आप अपने दक्षिण और बाय करकर्मोंद्वारा हमें ममति प्रदान कीजिये ।

वेदमें श्रीविष्णुका परम-पद इस त्रिगुणात्मिक प्रकृतिने परे बताया गया है । वहाँ पुष्पात्मा ही का मरने हैं और वहाँ चक्र-चक्र गदाधर भगवान् का स्वरण होता रहता है । यह मोक्षधाम है ।

श्रीविष्णुका एक और नाम है 'पुरुष'—
'हमे वं कोऽयः पुरुः सोऽस्मां पुरि वेने तस्मात् पुरुषः ।'
पुरुषके एक नाममें, एक अर्थमें, यह प्राज्ञ-सृष्टि विद्यमान है । तीन अर्थ प्राज्ञमें परे हैं ।

श्रीविष्णुभगवान् का अवतार
परम पुरुष विष्णुभगवान् के एक चरणमें जो त्रिगुणात्मक विश्व प्रकाश है, उन्हें उनकी एकपद-विभूति कहा जाता है और जो वसिष्ठानन्दमय तीन चरण हैं, उन्हें 'त्रिता-

१६. न ने विष्णो आनमाली न शानो देव मरिः परमन्मय ।
(तरेव ७ । १९ । १)
१७. अनवन्ता यर्विष्णुसप्तमणिम् ।
(तरेव ७ । १९ । ४)
१८. श्रुयन्मय रक्तः पराके । (तरेव ७ । २० । ५)
१९. (अ) वर नर परम परं विष्णोः महीवने ।
देनेः शूलकर्ममिलन मायमं कृषि ।
(का) वर नर विष्णुवैरावने कल्पमभितम् ।
नर शूलकर्ममिलन मायमं सुकृषि तन्मयमं कृषि ॥
(चरुतिदिह १० । १ । २)

विभूति फटा जाता है^{२०}। त्रिगुणका क्लेशसहे—त्रिगुण, अर्थात् धर्म, अर्थ और काम। इन तीनोंमें जब यथायोग्य सामंजस्य रहता है, तब बुद्धि-व्यापार सुचारुरूपसे चलता रहता है। किन्तु जब स्वयंसे अर्थ और कामोपेय काम आसक्त प्रत्यक्ष होकर सार्वभौम धर्मको नष्ट करने लगते हैं, तब बुद्धिगत शैथिल्य और दुर्बलताके उपद्रवोंसे दान्ति-मिथ देवताभी और सन्नतोंको बड़ा कष्ट और झेस होने लगता है। उस समय त्रिभुवन-नाथ भगवान् विष्णु प्रथमसे, उचित वेसामें और उचित स्थानपर अवतीर्ण होकर पुण्यपुण्य सन्नतोंका परिपालन, दुर्बलताका विनाश और धर्मकी स्थापना किया करते हैं।

अवतारके प्रमेद

साधु परिश्रमदि कार्योंके सम्पादनके लिये भीविष्णु भगवान् इच्छानुसार कभी तो पुरुष-विशेष और स्वयं विशेषमें कार्य-सम्पादनानुरूप आकारमें प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रह्लादकी रक्षाके लिये ये तृप्तिहन्त्रमें लागूमें प्रकट हो गये थे^{२१}; कभी अपनी विराट्-विभूतिसे ही यहाँ आते हैं, जैसे मृगशिर दान देकर बुराया करनेके लिये आये जन्तुसंख्यासे मधुरन आये थे^{२२} और कभी अपने धामसे विशिष्ट माया-रितामूर्ति यहाँ आकर नर-लीला करते हैं, जैसे अफेण्यामें कौमस्या दृष्टापरमिंदे प्रासादमें भीष्मकस्वसे आकर ली गयी^{२३}। मर्यादके आनेके ये तीनों प्रकार अवतार कहें जाते हैं।

२०. शरीरस्य विरक्त भूतसि निराकारस्य विवि।

(अष्टाद १०। १०। २)

२१. शर्वं विष्णुं त्रिभुवनकर्मणि
स्वाभिं यं भूतेष्वभिनेषु कथमनः।

अवतारस्यैवैकमूर्तस्यैव

लगेने स्वर्गस्य मं भूतं मं मनुजस्य॥

(अष्टाद १०। १०। १८)

२२. मरुतगोपीनि नरे मरुतस्य
मरुतं न मरुतस्यैवैव न।

(अष्टाद १०। १०। १२)

२३. मरुतस्य विष्णुस्यैवैव नरे।

मरुतस्यैवैव नरे मरुतस्यैवैव नरे।

मरुतस्यैवैव नरे मरुतस्यैवैव नरे।

मरुतस्यैवैव नरे मरुतस्यैवैव नरे।

(अष्टाद १०। १०। १२)

पुरुषावतारः गुणवतारः कलावतारः, कलावतारः स्वरावतारः, आदिवातारः, बुद्धिवातारः, कलावतारः आदि अस्तारके अवतार प्रमेद हैं। किन्तु चर्चा स्थानाभावे यहाँ नहीं की जा रही है।

अवतारके सम्बन्धमें आन्त दृष्टिकोण

कतिपय अवतारोंमें प्राकृतिक बल देते हैं। अवतारका अर्थ है—मानवीय स्वभावसे ईश्वरीय स्वभाव में बदला। जब कोई लौकिक शक्ति आध्यात्मिक दुर्गति विच्छिन्न कर देता है, तब हम यह कहेंगे कि ईश्वर काम हुआ है^{२४}। ऐसे विचारोंसे प्रभावित हुए बनेत्र (और आपाक भी) कहते सुने जाते हैं कि शीर गम, वे पुष्टान कार्त्तिक वदुष-स्वभाव तब विज्ञा नाश के कालान्तरेमें भगवान् रामके रूपमें प्रकट होने लगे। इस प्रकार मानव स्वभाव ही क्रमशः सर्वशक्तिमान् भक्त रामके रूपमें वर्धन और पूजन होने लगा। उनकी हीमें रामकृष्ण कविकर्माका आधारपर क्रमशः विकसित होने लगे। उनकी स्वीकृति भगवद्गीताके पदार्थ प्रमाण हो गयी।

अतार-वादकी हठ प्रकृति स्थापना प्रचलन और प्रकृतिमें अल्पत विरक्त है, आण्य उपेक्षणीय है। अतार तत्वसे दृष्टावयव न कर लगेनेके लोभके ही ऐसे उद्भव होते हैं, जो कि भारतीय श्रुतिधर्म परम्पराका प्रायः समस्त कला विविध विपरीत हैं।

अवतारोंमें विकासवादकी कल्पना निराधार

मरुतः कर्मोऽयं कलावतारः मरुतस्यैवैव नरे।

मरुतः मरुतस्यैवैव नरे कर्मोऽयं कलावतारः।

जो उन पुण्य गतिविषय मनन दिने विना ही हम अनेकसे शक्ति नामावलीके आन्तरिक अन्तर्भावका समझती प्रारम्भ होती है, जिसे प्रारम्भिक दिना गता है—अर्थात् प्रथम मरुतस्यैवैव नरे, द्वितीय कर्मोऽयं कलावतारः, तृतीय मरुतस्यैवैव नरे और इत्यादि अवतार-वादके आदि प्रमाणद्वारा सिद्धावतारोंके लगेने हैं, वे अल्पत प्रकट हैं। उनकी यह कल्पना यकी कि तब पुण्यसे यह वाता है कि मरुतस्यैवैव नरे मरुतस्यैवैव नरे।

२४. When any finite individual develops spiritual qualities we say that God is born.

(The Kirtan-samgraha by Rishabhacharya, page 15)

मत्स्य-रूप ग्रहण किया था, उसने यह तो नहीं बताया था कि उस समय मनुष्य आदि नहीं थे। यदि पशु-पक्षी-मनुष्य आदिभी उत्पत्ति पूर्व ही भगवान् मत्स्यरूपमें प्रकट होते, तब तो बिनाउपादियोंका तर्क कुछ अर्थ रखता, किन्तु पुराणमें तो हम मत्स्यावतारकी कथाको हम प्रकार करते हैं कि एक दिन हतमत्स्य नदीके तटपर सत्याग्रह नामक एक राजर्षि तपण कर रहे थे। इतनेमें ही एक छोटी-सी मछली उनकी अङ्गुलिमें आ गयी। राजाने उसे अच्छे से देखा। परंतु मछलीकी प्रायनाते थे उसे अपने कमण्डलुमें एकर अन्नको चले आये। तब ही-तबमें यह मछली अपनी बनी हो गयी कि यह पात्र उसके लिये पर्याप्त न रहा। तब ही। इस पौराणिक आख्यानमें तो स्पष्ट ही मत्स्यरूपमें मत्स्यरूप प्रकट होनेसे पूर्व सत्याग्रह नामक राजाके अस्तित्वका उल्लेख है। ऐसी दशामें मत्स्यावतारके विकासवादकी कल्पना क्या नितान्त असंगत है।

मत्स्यावतार सृष्टिके प्रारम्भमें नहीं हुआ था, अपितु सृष्टिके प्रारम्भके बहुत पीछे—वायुप और वैवस्वत मन्वन्तरके मध्यमें—

रूपं स जगुह मारुतं बाहुपोदधिस्तम्भम् ।

अन्तरोप्य महीमय्यामराहै बभूवतं मनुम् ॥

(श्रीमद्भाग. १।१।१५)

वायुप मन्वन्तरके अन्तमें जब सारी त्रिलोकी समुद्रमें डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्यके रूपमें दूसरी अवतार ग्रहण किया और पृथ्वीरूपी नौकापर बैठकर अगले मन्वन्तरके अधिपति वैवस्वत मनुजी रक्षा की।

प्राचीन परम्पराके अनुसार भगवान्ते कूर्मरूप वायुप नामक मन्वन्तरमें धारण किया था। कूर्मावतारके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके निम्न-निर्दिष्ट पद्य अनवीय हैं—

पश्य बाहुपः सुव्रथासुतो नाम वै मनुः ।

रूपरूपसुपुम्पमुलाद्वाधुपारमजः ॥

× × ×

तस्मापि देवः सम्पूज्य वैराज्यामस्तुतः ।

अक्रान्ते नाम भगवत्कण्ठेन कणात् पतिः ॥

पयोधि, येन भिन्नेषु सुशान्ति स्थापिता सुधा ।

प्रममणोज्ज्वलसि जटाः कूर्मकण्ठेन मन्दरः ॥

(८।५।७।१-१०)

‘‘कठे मनु चतुर्के पुत्र बाहुप ये। उनके पूर्व, पूर्व,

सुपुत्र आदि कई पुत्र थे। १०००००वांशवति भगवान्ते उस समय भी वैराज्य की पत्नी सम्भूतिके गर्भसे अक्रिता नामका अंशोपातार ग्रहण किया था। उन्होंने ही अनुग्रह-मन्थन करके देवताओंको अमृत पिलाया था तथा वे ही कम्प्यपत्न्य बारण करके मन्दरावतारकी मषानीके आधार बने थे।

इस प्रकार मत्स्यावतारकी अपेक्षा कूर्मावतार प्राचीन सिद्ध होता है और इस सिद्धिमें अवतारोंमें विकासवादकी कल्पना लपिष्ठ हो जाती है।

बराहवतार तो कूर्मावतारमें भी प्राचीन है। क्योंकि भगवान्ते बराहरूप ग्रहण (स्वायम्भूद) मन्वन्तरमें धारण किया था। इस सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धके त्रयोदशोऽध्यायके पद्य अनुशीलनीय हैं। इस विवेचनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान् विष्णुका बराहवतार ग्रहण स्वायम्भुव-मन्वन्तरमें हुआ था, कूर्मावतार कठे बाहुप-मन्वन्तरमें और मत्स्यावतार कठे तथा सतत मन्वन्तरके बीचमें। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिसे भगवान्के प्रकट होनेका क्रम हुआ—बराह, कूर्म और मत्स्य। अतः अवतारोंमें विकासवादकी कल्पना सर्वथा अवधार्य ही है।

वेदमें रामवतार

रामवतारकी कथा संस्कृत साहित्यमें अनेक स्थानोंपर मिलती है। सर्वप्रथम वेदने इसका निरूपण किया है—

अग्नौ मयथा सचमयन् आगतम्

स्वसारं जगौ अन्धैति पञ्चात् ।

सुप्रकेतैर्धुभिरभिरिषिष्वह

कानिर्ध्वैरथि राममखात् ॥

(ऋ. सं. १०।१।१; सामवेद १५४८)

इस मन्त्रके चार चरणोंमें राम-कथाके मुख्य चार अंशोंका उल्लेख किया गया है। पहले चरणमें बताया है कि भगवान् राममन्त्र पतिव्रता सीताजीके साथ (वनमें) आये। राम पिताजीके आदेशका पालन करनेके कारण ‘मन्त्र’ है अर्थात् सत्युक्त किया महापुरुष हैं। सीताजीने अयोध्याके राजकुमारोंका परिचय करने पतिदेवके साथ कष्ट सहन किया, अतएव वे भी ‘मन्त्रा’ अर्थात् पतिव्रताओंकी सुकुट-मणि हैं।

दूसरे चरणमें कहा गया है कि पीछेसे छिन्नम् दुराचारी रावण बहिनके समुक्त आया। रावण विद्वान् था। उसने वह नीति अवश्य पढ़ी होगी कि—

मानुष्यं स्वर्गद्वारमैत्र साधा बुद्धिदुष्यथ च ।

परकारेण कर्मन्ते मे मरुः स्वर्गंगामिनः ॥

जै. व्यक्ति अपनेसे सही पर-गियेके प्रति मान्यता-मान्यता, मान्यतायह प्रमाणोंके प्रति सहितके मान्यता और अन्ययह प्रमाणोंके प्रति पुष्टिके मान्यता करता है। ये प्रमाणोंके अधिकांश हैं। अतएव यहवही सिद्धांतके प्रति सहितता अन्य प्रमाणों था, किन्तु यहा उसने प्रमाणों ।

तीनर नरगम सित्ता दे हि मन्त्राने गमनचुम्बी, मुन्दर तपी
उत्तुष्ट प्राणसेमे मणस भस्मिभष्ट हो गया । इनुमान्त्रने
भस्मी गुंछन मन्त्रांगी लपुङ्गी भस्मगत कर दिया धम
इमीना दिग्दशन यदी कर दिया गया है ।

चौथे जगन्म गहा गहा है दि (रावण) भानी रिक
मेनाओंता राध नार भीगमके समुद्र भा पट्टवा । सदाके
ब्रह्म जनेन गगनां गगन मेना आदिये या दि भिनके एक
दूते मेरे काजमे नगपथा विप्लव रर दिवा उनमे बैर
निरोध और युद्धका परिणाम होता मनेनाथ । उमे भीगमके
बाजोमे राग मदन कानी 'आदिये नी, सिन्धु दिवा
हस्ते यद ।

उपयुक्त गाय मन्त्रोंमें आशुनन्दने लिखे 'गम' और 'नम' शब्दोंका प्रयोग हुआ है। गम्भिरके ऐदिक मन्त्रोंमें जिस प्रकार गमके लिये 'गमबन्धु'का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार 'गममन्त्र'का भी हुआ है। उदाहरणके लिये भीगमगता मोक्षदा एक परा प्रमाण है।

गमेति हसमप्रैति गसमन्त्रेति च आह ।

मसो न लिप्यते पादैर्भुजैः सुनि ॥ विष्णुनि ॥

भारत, भारतम् अथवा भारतम् । नाम्ना
उपस्थित करने हुए, भारतम् । वा अथवा करनेवाले अनुप
पाने नित मदीं ईसा. अर्थात् सामाजिक न्याय में अंगीकार
युक्त वाक्य अर्थ में मीत पदार्थ भी प्राप्त कर लिया है ।

उपनिषद्‌ओं में

आम्रवांमि' उन्निगदूके. पीय. मग. दे. । उमके.
ममम मगमे पीदर मनेमि मम कयारा. कनेम मिग्रा. दे. ।
मगमि. मनेमि. मम ममि. मग. मग. दे. । मम मगम.
मिनेम. मनेम. मग. मग. मग. दे. -

શિવમહેશ્વરમહાદેવો અને દુર્ગાદેવી ।

॥ गो. पुनः प्रविष्टं सति राज्ञे वां सार्धं निवृत्तः ॥

म राम इति ध्येयं विद्भिः प्रदर्शयते ।

विभाग, महाविद्यालय, जहाँ भगवान् गुरुदेव
गंगाधर दत्तभक्त गुरुदेव भक्त गुरुदेव भक्त गुरुदेव
प्रदान करनेवाले हैं। हम भगवान् गुरुदेव भक्त गुरुदेव
हैं। ये ही भगवान् हैं, हम भगवान् विशालीन श्रीमान् गुरुदेव
हैं। गुरुदेव—

रम्भने योगिनोऽनम्भने निग्यानम्भने चिरांम्भने ।

इति रामचन्द्रेणार्वा पर्वे मत्स्योपनिषत् ॥

(यशः ११५)

अनुप्राप्ते अवशिष्टं परमपुरुषं गोमांशं ।
 रामपदं परब्रह्म हं कथयं हंता ॥ श्रीविष्णवे नमः ॥
 जित्वा भवन्तः निःपातद्वयं निगम्य तावत्तं भवन्तः
 भवन्तः कथं ॥ श्रीगोमांशः ॥

‘समोवाचामि। उपनिषद्मं श्री श्रीगणेशाय नमः।
 भगवता विनाश कर्ता है। उनसे कहा गया है कि भगवता
 काशीमें श्रीगणेश मन्त्रा विनाशक आ कित्त।
 भगवता गणेश प्रथम होत कहा।—‘वरं भूति।’ त्व गिता
 यह वर मन्त्र।—

अत्रिहण्यं मम क्षिप्रं गङ्गायां वा तटे पुनः ।

प्रियेन बन्दी तमन्मयेर्मुनिर्मातो वराणात्म ॥

193

‘अग्निं दीपयेत्’ अग्निविष्कार भावः। गङ्गादीं
हिमं भी शिवोऽयं जं प्रत्ये भस्मा देहं वारं। वज्रं मुनिं
दो ज्ञाय । मुनिं दृष्टं भक्तिरूपं भौर भित्ति वारं
अभिलषा नदी है । वर मुनिः श्रीराम वारं—

अग्नेऽभिन्नव देवता यत्र बुधनि वा मृताः ।

कृत्विषीराइयेऽप्यागु मुनः मरु न चाम्बरा म

अविमुक्तं तव क्षेत्रे मर्त्ये मुनिमिदमे ।

अङ्गं संविदितमना पदवाणमिममिदम् ॥

हेतुःऽप्यिच्छतेऽर्चनेत् भवत्या सन्नेष्टनैव श्री शिवः ।

॥ प्रज्ञादिपञ्चमः ॥ मेधदिव्यामि मा सुच. ॥

गङ्गायाः पानं ब्रह्मसंन्यासं प्राप्नुयान् ।

नृसिंहाय नमः ॥ १ ॥

मुमुक्षोर्ज्ञाने कथं यत्न इत्यादि वा न्यायः ।

अथैतदपि सम्यग्दर्शं न गुणो भविष्यति ॥

(17th Feb)

• हे मास मासही पारलेले आहे त्या मास मासही ।

ये महादेव ! आरके इध लेखके अन्तर्गत किसी भी स्थानमें वृत्ति-फोट-जैसे प्राणी भी शोभ ही मुक्त हो जायेंगे, इधमें अन्यथाभाव नहीं है। आरके इध 'अधियुक्त' क्षेत्रमें सभी प्राणियोंको मुक्तिके प्राप्ति करानेके लिये प्रखरकी प्रथिमा आदिमें मेरा सांनिध्य रहेगा। हे शिष्यो ! जो व्यक्ति इध क्षेत्रमें गतिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए मेरा अर्चन करते, मैं उधे मेरा हस्तादि पाठोंमें मुक्त कर दूंगा। जो मानव आरके अथवा ब्रह्माक्षेत्रमें पदभर-मन्त्र प्राप्त करते हैं, वे जीवनमें मन्त्रसिद्ध होकर अन्तमें मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अतः स्वयं जिस-किसी मरणावस्थ अवस्थिके दाहिने कममें मेरे मन्त्रका उपदेश कर दूँगे, हे शंकर ! वह मुक्त हो जायगा। इसी उपनिषद्में आगे बखर श्रीरामकी भगवत्पात्रा प्रतिसादन इन शब्दोंमें किया गया है—

ॐ वो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्महेश्वरपरामहन्स्य अस्मा ।
यः स्मरिष्वान्महाहैतैकस्मिन्नात्मा भूर्भुवःसुखमममो नमः ।
(५ गवांश)

ॐ जो महाशक्ति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निम्न ही भगवान् (पदविष देवदयते सम्पन्न) हैं, अद्वितीय परमानन्दस्वरूप हैं। जो सच्चिदानन्द अद्वितीय एकवित्त-स्वरूप हैं, भूः, भुवः, स्वः—ये तीन लोक हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको निम्न ही मेरा बारंबार नमस्कार है।

यमद्वैतानिषद्में भगवान् रामका ध्यान और उनके मन्त्रोंके ब्रह्म विकासपूर्वक वर्णन मिलता है। उक्तके अनुसार भगवान्के मन्त्रोच्चारण सेनकादि मुनियोंने हनुमान्जीके श्रीरामके मन्त्रोंके पुस्तकालयी विधि पूछी थी। हनुमान्जीने वाचकके लिये ध्यान, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, भूमिधन, अर, युद्धमक्ति, हस्त, तर्पण, ध्यान और मन्त्र-अर्पण साङ्गोसाङ्ग विधि बताकर कहा कि मात्र सिद्ध हो जानेसे मानव जीवनयुक्त हो जाता है और उसे अनिमादि सिद्धियोंकी भी प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि वाचकको लैकिक कार्योंकी शिक्षाके लिये, स्वास्तिपति पकनेपर भी, राममन्त्रका प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि राममन्त्रसे तो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया जाता है। यदि लैकिक कार्योंकी शिक्षाका प्रयत्न ही अथवा तो वाचकको चाहिये कि मेरा (हनुमान्जी का) मन्त्र करे। जो मनुष्य राममन्त्रका प्रसिद्धि कर करते हुए भगवान् रामका गतिपूर्वक स्तवन करता है, उसके मनोरथोंकी पूर्तिका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मैं उसके लोकोके लैकिक कामनाएँ पूर्ण कर दूंगा।

मैं श्रीरामचन्द्र भगवान्का कार्य करनेके लिये तदा सत्पथान हूँ।

वाल्मीकि-रामायणमें

अथ परम पुरुष भगवान् विष्णु महाराज दशरथके प्रासादमें उनके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए, तब वेद भी महर्षि वाल्मीकिने माध्यमसे रामायणके रूपमें अवतीर्ण हुआ—

लेखके परे पुंसि आते दशरथात्मने ।

वेदः प्राचेत्सदासीत् साक्षाद् रामायणग्रन्थमा ।

आदिकवि वाल्मीकिने ब्रह्माक्षेत्रके आरंभसे नन्दकीसे परमार्थ करके दशरथ-नन्दन श्रीरामके स्वरूपान्त चरित्रको २४ हजार श्लोकोंमें निबद्ध किया था। गायत्री मन्त्रके प्रथम अक्षरसे उन्होंने अपने काव्यकी रचनाका प्रारम्भ किया था। अब एक हजार पद्य पूरे हो गये, तब उस मन्त्रके द्वितीय अक्षरसे आगेकी रचना बखशी। अगले एक हजार पद्य लिखे जानेपर गायत्रीके तीसरे अक्षरसे अग्रिम रचनाका प्रचार हुआ। इस प्रकार गायत्रीके २४ अक्षरोंको आदिमें रखकर वाल्मीकिजीने रामायणके २४ हजार श्लोकोंकी रचना की। महर्षि वाल्मीकि भगवान् रामके समकालीन थे। उन्हें समस्त रामचरित्र विदित था। कस्तूरदर्श तो वे ही। किन्तु रामचरित्र अक्षरक लिखे गये हैं, उनमें वाल्मीकि-कृत रामायणकी सर्वाधिक महिमा है।

इस रामायणमें ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं, जिनमें रामचन्द्रजीकी भगवत्ता विजयरूपसे प्रस्थापित हुई है। नीचे कुछेक प्रसङ्ग दिये जा रहे हैं—

देवताओंने अब ब्रह्माक्षेत्रमें रावणके दुष्टत्वका वर्णन किया और उसके बन्धन उपलब्ध हुआ, तब ब्रह्माक्षेत्रने उनसे कहा था कि रावणकी मृत्यु किसी मनुष्यके हाथ ही होगी। इस उक्तसे देवताओंको बड़ा संतोष हुआ। तभी राजा-ब्रह्माक्षेत्री, महापुरुषमान, पीताम्बर-परिवीर, महापति भगवान् विष्णु विनयानन्दन राक्षस परब्रह्म बहो पदारों। अब देवताओंने उनकी स्तुति की और वे प्रणाम करके बोले—हे प्रभो ! आत परम तेजस्वी, दानि-धिरोमकि, धर्मार्थमा, अयोध्या नरेश दशरथके पुत्ररूपमें भूतद्वैतमें अवतीर्ण होकर युद्धमें रावणस्य संहार कर दीजिये।

देवताओंकी इन प्रार्थनाको सुनकर भगवान् बोले, व्यष्टी बात है। मन्त्रका प्रसिद्धा करो। मैं उध वृत्तार्थ

ययस्व उतके परियार, मन्त्रिमण्डल एवम् बन्धु
बन्धुपरिवारित संहार करके व्यापद इत्याद नान्तः पृथ्वीया
पालन करता हुआ यहाँ पहुँचा । तत्पश्चात् पुण्डरीकाक्ष
भगवानने महाराग दर्शयके. भवनमें पुत्ररूपने आनेवा
यिनार ।। रा ।। (बालराष्ट, सर्ग ३५)

परधुगमस्त्रे भीरुमस्त्री पण्डिता येनेके स्त्रिये उर्ध्व अगना
 बैष्णवा धनुष देते हुए कहा—“ब्राह्मण ! यदि गुप्त
 इष्टपर धारणा संधान कर सकोगे, तो मेरा हृद्गहारे
 गाय इष्ट-मुद्र टनेगा ।” भीरुमने उन धनुषको देख
 उसपर अनायास बाणना संधान कर दिया । यह बाण
 अमोघ था, निष्फल नहीं जा सकता था । अतः उस
 धारणानिके द्वारा परधुगमस्त्रीना बाण उड़ता रहा ।
 वह तो—

तेभ्योभिर्गन्तव्यं न्यायमसंग्रह्यं । नदीकृतः ।

रामं कमलपत्राक्षं भक्तं भक्तमुपास्य ६०

(५०५०३१३५१३५)

कथुगम बोले—शम ! मैं आरोग्य परधान गया ।
आर काकाज गणगुदन (विष्णु) हैं, सुरेश्वर हैं । वे सब
देवता यहाँ आकर आरका दर्शन कर रहे हैं । तुमही आरका
काम्युक्त्य को नहीं कर सकते । आर त्रिवेदीनाथ हैं ।
(बालकृष्ण ७६ : १७—१९)

सौमन्यादीको गन्तव्य देखी दुई सुमिनादेरी उक्ति दे
 नि धाम बन-बाम पूरा करके बधामम लोट आवेगे
 और अन्मा राज्य प्राप्त करेंगे। ये तो गुरुके भी सर्व,
 अग्नि भी अग्नि, भीको भी अमृतम भी, कीर्ति भी
 कीर्ति, धामनी भी धामा, देवताभीके भी देवता और
 प्राणिमें नारीतम प्राणतन् दे। (अवेध्यावत् ४४।
 १५-१६)

[illegible]

राष्ट्रपति के सम्मुख नहीं उभार सकते । (कृष्णमनः
सर्ग ५२ । ३९-४४)

मन्दोदरी का कलमच उद्धार बहुत ही श्रम-
 ध्ये गणपन्ध्र अवश्य ही महायोगी और शक्तियुक्त पश्य
 हैं । न इनका आदि है, न मध्य, न अन्त । वे 'मन्त्र' भी
 परे मन्त्रीय तात्त्व हैं, प्रवृत्ति भी परे हैं, कला
 पश्य-योग हैं । इनके बतःमन्त्रर भीमता सि
 सुयोगिन् दे । भगवती भी इनने कभी दृष्टि परोती,
 अवश्य ये 'नित्ययोगी' हैं । इनकी कोई कला नहीं बतः
 ये शास्त्र और निम्न हैं । श्रम-पश्य, दृष्ट
 मन्दापरी स्वयं विष्णुमन्त्र ही कर्मसि मन्त्रर बतः
 सिद्धे दृष्ट हैं ।" (सुदक्ष १११ : ११-१४)

गीताभाष्यी अग्नि योगभाष्ये समय देखावेने अग्न्यादे
रूपि कहे हुए कहा था—आत समय देखोने निर्णय
करा है, अनियमित थोड़ा है, बिना है । ब्रह्माग्निने कहा कि
आत शत्रुमुख भीमनापण है । आत अथर शत्रु है,
विश्वस वाय है । आत उद्वेग, समुद्रान और पक्षणा है ।
आत स्वयंभु परमात्मा एवं अकारक है । यह समझा जा
आतका हरिहरपानीय है । आत पिण्ड है और अकारक
साक्षात् स्वामी है । (सुधारण, पृ. ११७)

महापद्म कथारव भी अग्नि-यूपीपाके समस्त इन्द्रदेवों
विमानमें बैठकर आए थे । अन्नमन्त्रमें भोगमयी मयिमात्रा
उत्पन्न करते हुए उन्होंने कहा था—

एते भेदग्राह्यवर्गो बोध्यः सिद्धाश्च परमार्थः ।

अभिषेचः महात्मासमर्पणः पुण्येणमम् ॥

(413, 188)

“अथवा ! अद्वैतवादी शिव पुरुषोत्तम हैं ।
इन्द्रगिरि से सीनी श्वेत, धार्मिकता और निश्चय हैं
इन्का अभिरुचि करने इन्को पृथक् किया करने है ।”

योगम ध्यानी गुरुवत्सल्यव्याप्तौ मायया विभुं
करके ध्याने मां भगवतः श्री गुरुभ्यो, नमः नमो नै
वेष्टा लेखने प्रविष्ट हो गां ये—

विशेष वैष्णवं लेख. समीपः स्थापित ।

{ 4, 2, 1, 3 }

इहो धी श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।
१। श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

स्वप्नकीये अपने साथ सशरीर ही दिव्य धाम लिया के गये थे—

अर्घ्य सर्वमुच्चैः सशरीरं महाबलम् ।
प्रपूज्य कर्मणं शक्तिरिवं संविशेत् ॥
(७ । १०६ । १७)

यहै वह बता देना अप्राप्तिक्रम न होगा कि भीराम कि प्रकार चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनके समस्त परिकर भी दिव्य और चिन्मय हैं । भीरामके आयुध बुद्ध-हस्तादिदिष्ट भक्तवत्सल पुरुष-विग्रहमें उनकी सेवा-कर्तव्य मिल रहते हैं । वास्तविकीमें लिखा है कि रामके भक्त प्रकटके बाव और उनका विशाल धनुष पुरुष-रूप-धारी होकर उनके पीछे-पीछे गये थे—

अथ कथापिच्छायापि चतुर्धरवसुधामम् ।
तथाऽऽनुवाच ते सर्वे यतुः पुरुषविग्रहाः ॥
(७ । १०९ । ७)

महावीर पादतल्यके अवतार थे, छत्रमण्डली शेषके और धनुषमें सुदर्शनके—

कैटव्या भरतो ज्यो पाण्डवस्योत्तममवः ।

अनन्तारो न समूहो लक्ष्मणः परवीर्यवान् ।
सुरसाम्राज्यकुम्भः संग्रहेऽस्मिन्निग्रहः ।
(पञ्चरात्र ६ । १४६ । १४, १५, १६)

भीरामके सहायक शूरा और बानर भी साधारण रीति और बंदर नहीं थे । वे सब विभिन्न देशताओंके अकतार थे । वे कामरूपी थे, अर्थात् शिष्ट-योगीके समान हस्तधनुषर कम धारण कर सकते थे । अयोध्यामें आकर वे धनुषरुम धारण करके वय प्रकारके आभूषणोंसे अलंकृत होकर हाथीसार चढ़कर चले थे—

अथ नारायणस्य धनुषास्त्राद्यं बाणतः ।
अनुचं विप्रं कुरुष्व सर्वभरणभूषिताः ॥
(भा० रा० ६ । ११८ । १२)

हनुमान्जीने लङ्का-प्रवेशके समय स्वल्प आकार बना लिया था और लङ्का-बंदनके समय अत्यन्त विशाल ।

भीरामचन्द्रकी निम्न धाम पञ्चायके अनन्तर सभी शूरा-बानर अपने-अपने मूल-देश-रूपोंमें लीन हो गये थे । केवल विभीषण और हनुमान्जी मगधान् रामकी आराधने भौतिक यही हैं । कारिध्यानके अनुसार विभीषणकी

दक्षिण-गिरि (थिडूट) पर और हनुमान्जी उत्तर-गिरि हिमालय प्रदेश (किम्पुरा कर्ग) में हैं—

निर्वर्त्यं वसुधुधिरकैटव्यं सुराणां
विष्णुरसेनः स्वतनुमभिराद् सर्वलोकेऽपिहाम् ।
लङ्कायां पञ्चतनयं चोभयं स्थापयित्वा
कीर्तिस्त्वममृतमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च ॥
(राउत १५ । १०३)

अध्यात्मरामायणमें

अध्यात्मरामायणमें भी अनेक स्थलोंपर भीरामचन्द्रकी श्री सनातन मन्त्रसाक्षात् निरूपण हुआ है । समय और स्थानके अभावसे केवल उनके कर्मसाक्षात्की एक सौकी दी जा रही है । चैत्रमासके शुद्धपक्षकी नवमीको कर्करतनमें, पुनर्वसु नक्षत्रमें तथा मध्याह्न-वेद्यमें सनातन परमात्मा नारायण जिन सुन्दर मनोनयनहारों दिव्य रूपमें प्रकट हुए थे, वह इस प्रकार है—

अधिरासीजगन्नाथः परमारा सनातनः ॥
गीतोत्पलकुङ्कुमाः पीताम्बरास्तुभुजः ।
अङ्गनाभयनेत्राः सुकुण्डलकमण्डितः ॥
सहस्रार्कमयीकाशः क्षीरीटी कुक्षिताकः ।
सङ्घातनादापयकनमोऽधिराजितः ॥
अनुप्राणयद्वाक्येभ्योऽनुचक्षुस्सिन्धुचक्षुः ।
कल्यारससम्पूर्णविशाकोत्पलकोचनः ।
भीरुसङ्कारकेयूरधनुरादिविभूषणः ॥

(१ । १ । १५—१८)

अर्थात् उनके कर्ण नीले कमलके समान अधिराम था और वे पीताम्बर धारण किये हुए थे । उनके चार भुजाएँ थीं और वे चार-हाथोंमें धनुष, चक्र, गदा, पद्म लिये हुए थे । गलेमें आभालुसम्बिनी सर्वधनुसुमोक्तस्व कमलमाला घोभा दे रही थी । उनके अग्राङ्ग गुप्फयी वे और वे चपचपमाते हुए कुण्डलसौंदर्य अपने कानोंमें पहने हुए थे । शरीर सौन्दर्य-ही उनमें कान्ति थी । शिरपर क्षीरीट-मुकुट सुशोभित था और अलङ्कारकी वृद्धि थी । नेत्र सुगन्ध विकसित कमल-सुगन्ध एवं सुन्दर थे, विद्यान् भी थे और अपने भक्तोंके प्रति कृपाका रस उनमें उमड़-ठा रहा था । वनःस्थलपर भीरुसङ्कार चिह्न अङ्कित था और रीत, एवं धनुष आदि अलङ्कारोंसे वे विभूषित गन्ध-मन्त्र मुक्कान छिटक रही थी ।

पी पी, मानो हृदयमे विगतमान अनुग्रहणी सद्गमारी
पौदनी ही छिद्र रही हो ।

मेस्त्रामी शुक्लोदात्तयेने आने रामचरितमानसही
गामप्रोक्त नयन नाना पुण्य, निगम, आगम, रामायण आदि
स्तेतोभि किया या । अन्धकारमहावर्णको उन्हेने उतवा
अमुक आधार बनाया था, ऐसा प्रतीत होता है ।

श्रीरामका रूप

श्रीरामका आकार विष्णु और अष्टावक्र था, तथापि
दशकौहो उनका विग्रह प्राप्त मानवका-या प्रकृत होता था ।
काय' उनको अपनी योगमार्गके प्रमाणसे, जैसी कि शीतल
उनकी काली है—

'सम्भवास्यासमावृता ।' (४ । १)

'राम कर्म च मे विष्णुम्,' (४ । १)

'सह' प्रकृतः सर्वस्य योगमायायमनुभूः ।' (४ । २५)

इतिहासकी दृष्टिसे कहा जाता है कि राम बीजमा और
दशरथके पुत्र थे किन्तु दार्शनिक दृष्टिसे श्रीरामचन्द्र विमल
अन्धकार, अज्ञान, विषय, चिन्मय था । अतएव विमल
रश्मे-बीज निर्मित नहीं होता । अज्ञानदुष्टाका वनन है

सं'सुम्प्यभिमोगात्मा देहो विजिह्वं ज्ञातम् ।

किन्तु निर्दोषैकान्यगुणा निर्वा रक्षां तनुम् ।

प्रकृतपदी सदैवं अभिर्जिगीर्षं चकारा ।

'अब तिलुप्यागान्ते, भक्तता कर्म अमही
कहाँ हम करते हैं, तब हमें यह तत्त्व पानमें लाना
आदि है कि उनका वेद कला निजके रश्मे-बीजके संदेगने
बननेका नहीं हुआ करता । अतएव तो उन समय
अनेक मातृगुणरहित विद्वत्कर्मके विषय विद्वत्ता ही
आकाश तिमिर प्रकाश का दिया करते हैं ।

रामरूपमें निष्ठा

समुद्रमं भगवान् विष्णु ही विष्णु भगवान् राम हैं ।
उन दोनोंमें कोई भेद नहीं है । किन्तु भिन्नविधिमें स्वरूप—
एक स्वामी हिमाली भगवान् का समुद्रमं चरित्र है कि
किन्तु उन्हा विष्णु का ही अष्टा लया है । हम
विषयमें अनुभवदेही यह कि आनन्द शरीरविन है कि—

भीरुये आकाशको जल घिरे अन्धकार ।

तत्पनि अम करीतं राम दशकोकम् ।

भगवान् में अच्छी तरहसे समझा है कि रामान्
समुद्रमं भगवान् विष्णु और भगवान् विष्णु भगवान्
भगवान् ही हैं दोनोंमें भेदमात्र भी भेद नहीं होता कि
पन्ना-बीजन भगवान् राम ही भेदे हृदय समझ दे, कौन है ।

रामायणका समय

भारतीय पञ्चाङ्ग गणनाके अनुसार कलियुग का ४०
वर्षीय दशक वर्तमान होता है । अनीतक उन्हे केस
५,०३२ वर्ष बीत चुके हैं । उन्हे पूर्व कालका का
५,०३२ वर्ष-मान आठ लाख बीस हजार है । अतएव ५,०३२
वर्ष पूर्व वैदिकयुगमें रामायणका हुआ था । अतएव
अनेक माया-गणनारूपमें देखा अन्धकार किया था—

विशेषदृष्टावको अनुदे व विनि ।

(५ । १ । १ । १)

हमने विवित होता है कि वेद वेदयुगमें ही पूर्ण
विद्यमान था । पूर्व दशकका यह वदना उचित ही है
कि अं अतुलित पाषाणयुगका अन्धकार देखा था
निर्गम करते समय उन्हे कुछ ही दशक का पानेका
हुआ करता है, वे भागीग पानेगारी भर्तृकता ही करी
है । पौष दशकमें हृद अन्धकार का तत्त्वमात्रसे सुन्दर
ही हो चुके हैं, जैसा कि बीजयुगमें देखा नामक स्वर्ण
पक्ष पुनर्देखित विनिर्गमने विनियोगी अन्धकार है, वे
५५६ दशकयुगमें विनियोगी अन्धकार अन्धकार
१८९१ । अतः यह विनिर्गम अन्धकार १३३३ वर्ष पूर्वका है ।
उन्हे दिया है—

विनिर्गम विनिर्गम अन्धकार-दशक-विनि ।

अन्धकारयुगमें अन्धकार अन्धकार अन्धकार ।

विनिर्गम अन्धकार अन्धकार अन्धकार अन्धकार
अन्धकारयुगमें १३३३ वर्ष ही भूत है । इन दोनोंमें अन्धकार

०.3 million-year-old human jaw found—

—१९ दशकमें अन्धकार, अन्धकार अन्धकार अन्धकार
अन्धकार अन्धकार अन्धकार अन्धकार—

Cambridge, Feb. 19 (A.P.) The publication of
expedition from Harvard's Museum of Comparative
Zoology has announced the discovery of a jaw
fragment from an early member of the human
family dating five million years.

५ दशकयुगमें अन्धकार अन्धकार अन्धकार अन्धकार
अन्धकार अन्धकार अन्धकार अन्धकार—

१०१६ और ११३७ संख्याओंके योगमें ८०७२ वर्ष होते हैं। अतः इतने वर्ष पूर्व भारत युद्ध हुआ था। भारतीय संस्कृति की प्राचीनताके अनुपम प्रमाणोंको उक्त विश्लेषण पर ध्यान देते हुए ही सत्यजी कोशमें अग्रसर होना चाहिये।

रामकथाके त्रिगुणात्मक लेखक

श्रीरामके चरित्रका वर्णन करनेवाले कवि और लेखक मुख्यतः तीन प्रकारके हैं—शास्त्रिक, राजा और ताम्र। ताम्र व्यक्तिमें अपनी विषय-वाचनकी परिवृत्तिके लिये तथा सुदृढ़ माननाओंकी अभिव्यक्तिके लिये भीषीता और रामका आभय सिन्हा तथा उनके भगवती और भगवान् न मानकर साधारण नामक-नास्त्रिकके रूपमें उनका चित्रण किया। एक कवि-लेखकोंके साहित्यके रस, छन्द, अलंकार आदिके उदाहरण देनेके लिये भगवद्गीताओंका अधिकांशमें जसना-प्रस्तावना किया। शास्त्रिक वर्ग उन कवि लेखकोंका है, जिन्होंने वेद, उपनिषद् और वाग्मीकि-रामायण आदि आर्य ग्रंथोंके आधारपर नीता-रामजी स्वरूपोंका, उन्हें स्वामीपद परमानन्द अवतार मानकर वर्णन किया है। भगवान् श्रीरामकी कथाका वर्णन करनेवाली विभिन्न शास्त्रिक रचनाओंमें ब्रह्माओ तथा उत्तिरीकी जे विभिन्नता दिखलायी देती है, उसका एकमात्र कारण है—कल्प-मेघ। जिन प्राचीन और अर्वाचीन रचनाओंमें—खादे वे किसी कालको, किसी देशको, स्थिती मायाकी हों—रामका चित्रण भगवान् के रूपमें नहीं हुआ है, वहाँ मृतता वर्षविषयके पद्यमें नहीं है, अमिदु वर्णनकालके पद्यमें है। ताम्र लेखकोंके मानसका स्तर और उनका आध्यात्मिक चरख छ समुन्नत नहीं होता, अधिकभावसे मोतप्रोत नहीं होता। इस कारण वे भगवान् रामकी भगवत्तत्त्वं वक्षित करते हैं। यही हेतु है कि उनकी रचनाओंमें केवल भगवान् रामकी भगवत्तत्त्वं निवर्णन ही नहीं करया जा सका है, अमिदु लेखकमान रामकथा विश्वरूपमें ही चित्रित हुई है। अतथा भगवान् रामकी भगवत्तत्त्वं ओ आग्र है, वह कल भी ही और कल भी रहेगी।

राम-राज्य

श्रीराम जिस कार्य-कलाके लिये भूतस्वर अवतीर्ण हुए थे, उसका उन्होंने सम्पूर्ण सम्पादन किया। वे आदर्श सम्राट् थे। उनके राज्यक्रमके सम्पूर्णमें महर्षि वाल्मीकिने जे वर्णन किया है, वह सभी शासकोंके लिये उपादेय, मनीषी और अनुकरणीय है।

रामराज्यमें सब प्रकारका सुख था। न किसीको सर्व भय था, न रोग भय। स्त्रियोंको वैयर्थका कष्ट नहीं था। दस्युओंका प्राय प्रणाम नहीं था। किसी प्रकारके उपद्रव भी नहीं थे। मन्त्रा विद्याके अधिनमें संतानकी मृत्यु नहीं होती थी। सभी लोभ पराजित और सुखी थे। श्रीरामके आदर्श मानकर सब लोग परस्पर नौमानस्पर्शक रहते थे—ईसा माघ और वैमनस्वने नहीं। मंति सुख विपुल था। समस्त जनता स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु थी। वृक्ष पल्लवमूर्ति ज्ये रहते थे। कृषकोंके इच्छानुसार बर्या होती थी। पवनका स्पर्श सदा सुन्दर था। अपने अपने लक्ष्मोंके अनुष्ठानने प्रज्ञा स्वयमके पालनमें दत्तचित्त थी। मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और सभी व्यक्ति सुलभ थे और धे कर्तव्य पगवण।

रामचरित्रका भवण

पुत्रकल भीमश्रमत्वका बचन है—

॥ येः सुहृदोऽभिपद्यो वा संविद्योऽनुगतोऽपि वा ।
कोऽप्यस्ये वयुः स्वायं वयं तत्पुत्रं वीरिनः ॥
पुत्रो रामचरितं अवलोक्यारवन् ।
आमृशंसंपरतो राजन् कर्मवन्धैर्विमुच्यते ॥

(१. १. ११. १२-१३)

“कोवल देशके जिन निवासिने रामका दण्ड किया था, उनके साथ विभाम किया था, उनका अनुमान किया था, अथवा उनका दर्शनमात्र भी किया था, उन सबने वह खान पाया, वहाँ बेगी लोग ज्ये हैं। (सुहृदेवजी कहते हैं—) हे महाराम परीक्षित ! शास्त्रपूर्वक अपने कर्मोंमें श्रीरामचरित्रका भवण करनेवाला व्यक्ति कर्मके बन्धनोंमें मुक्त हो जाता है।”

इसके अधिक श्रीरामकी भगवत्तत्त्वं और स्वा प्रमाण हो सकता है !

राम-नाम

रामके नामकी महिमाका गान अनेकनेक मत महात्मा और कविने किया है। कविपुत्रों नेपथ राम नामका ही आधार है। रामके नाममें अद्भुत चमत्कार है। चरित्र भीर्हर्षने टीका ही कहा है—

राम नाम तब नाम पुनराम ।

१. १. ११

गया है। पतञ्जलयोगदर्शनमें द्वेषा (अविद्या, अस्मिता, रमा द्वेष और अभिनिवेश), काम (पुण्य-पाप, पुण्य-कर्म-मिथित और पुण्य-पाप-रहित), विराग (कर्म-फल) एवं आशय (कर्म-संस्कार-युक्त हृदय) से परे पुनरोत्तमको 'संसार' नामसे अभिहित किया गया है।^{१८}

भीराम ही पुरातन, नायक, परमात्मा, पुनरोत्तम, हरि और ईश्वर है। निपाटदशी महाकवि यास्मीभिजी-के शब्दोंमें भगवद्भिक्तियोंका वर्णन करते हुए ब्रह्मा करते हैं—भीराम । आस चक्र भारण करनेवाले, सर्व-समर्थ एवं भीमान् भवान् नायकदेव है।^{१९} आप अविनाशी परब्रह्म हैं। सृष्टिके आदि, मध्य और अन्तमें सबरूपसे आप ही विद्यमान हैं। तथा छोड़के परम कर्म भी आप हैं। आप ही विष्णुस्त्रे तथा चतुर्भुजस्त्रे भी हरि हैं। आप ही शाङ्खचक्र, हृषीकेश, अन्तर्मायी, पुन्य तथा पुनरोत्तम हैं। आपको परास्मिन् करनेवाले संसार-में कोई नहीं, आप साक्षात् विष्णु एवं महाशयी श्रीकृष्ण हैं।^{२०}

(१) विभूतिमान्के रूपमें भीराम स्वयं भगवान् हैं

भीमद्वगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण (विभूतिमान्) साक्षात् भीरामको अपनी दिव्य विभूति कहते हुए 'रामः सकलव्यामहम्' (१०।११) करते हैं।^{२१}

१. विषयस्य सप्रमथ कर्मस्य बलस्य शिवः ।

बाबवैराग्यबोधैव कर्मस्य भव शरीरस्य ॥

(विष्णुपुराण १।५।७४)

२०. लोचकर्मविनाशकरोरफादृशः पुनरविशेष ईश्वरः ।

(योगसूत्र १।२४)

२१. भवान् नायकगो देवः भीमावक्राष्टपुत्रः प्रभुः ।

(वा० रा० १।१२७।११)

२२. (क) लहरं ब्रह्म सर्वं च मयैवास्मिन् च रात्रि ।

लोकाश्च त्वं परी कर्मा विष्णुसेवयस्तुभ्यः ॥

(ख) सर्वव्यापी हृषीकेशः पुन्यः पुनरोत्तमः ।

अग्निः कण्डकः विष्णुः हृष्यस्यैव ब्रह्मणः ॥

(वा० रा० १।१२७।१४-१५)

२३. परमः सकलमधि रामः सकलव्यामहम् ।

(गीता २०।११)

यही उपपत्ती राम साक्ष-मयीके शक्त है—

अन्ते पक्षे रात्रौ व्यामहिता प्रपन्ते । (कीट्य १)

वास्मीकि-रामायणमें भीराम (विभूतिमान्) की दिव्य विभूति महापराजयी श्रीकृष्ण हैं—

“...हृष्यस्यैव ब्रह्मणः” (१।१२७।१५)

जिस प्रकार गीतोक्त भगवद्भिक्तियों भगवान् श्रीकृष्ण-के व्यापक विभूति, अलङ्घ्य अन्तर्भावित और व्यापक ब्रह्मकी परिचायिका अथवा कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्—इस मान्यताकी विचार्यिका हैं, उसी प्रकार रामव्यवस्थानिपद, व्याप्यरामायण, अद्भुतरामायण, स्कन्दपुराण, वास्मीकि-रामायण और रामचरितमानसमें वर्णित भीराम-गीतोक्त भगवद्भिक्तियों की अपने विभूतिमान् (भीराम) के अलङ्घ्यब्रह्माण्डनायकत्व, आभिमन्युत्व और सन्निदा-नन्दत्वकी उपोपिका एवं 'रामस्तु भगवान् स्वयम्'—इस सिद्धांतकी सम्योपिका हैं।

रामव्यवस्थानिपदमें राम (२५आत्म) शब्दका मान्यक मान स्वयं करते हुए इमान्दली करते हैं कि परमर सच्चिदानन्दस्वरूप है, अर्थात् वह परमात्मा है। 'एवमिदं निष्कल (मायवीत) ब्रह्मका बोधक है। आत्मा स्वर प्राण—मात्राविशिष्ट तत्त्व है'। परमर अभ्युदयक वाचक है। यही राममन्त्रका बीज है। अतः व्याम शब्दसे मायायुक्त (सीधमय) मन्त्रकी निष्पत्ति होती है।^{२२} यही राममन्त्र महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीधरजी करते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिदा कारण है तथा जिसकी महिमाको रागेधारी जानते हैं, वो इस व्याम नामके प्रसारसे ही करने पहले पूजे जाते हैं।^{२३}—ऐसे ब्रह्मस्वरूप रामकी वन्दना करते हुए गोक्षामी ब्रह्मवीदास-जी करते हैं कि वो कृष्णान् (अग्नि) भान् (सर्व) और हिमन् (अन्तर्मा) का देव, अर्थात् पर, व्याम, परा (स्वयं बीज) है, वह व्याम नाम प्रसा, विष्णु और शिवस्वरूप है।

२४. सच्चिदानन्दकरोऽयं परमात्मन्यैव लब्धते ।

अन्तर्निष्कलं ब्रह्म प्रपद्ये मासेति च स्मरः ॥

(रामव्यवस्थानिपद ५।४)

२५. महावीरभुवर्धनस्य च मयैति च भीमते ।

लोचनं बीजं सर्वं ब्रह्मण्य समानं ब्रह्म बोधते ॥

(गी. ५।१)

२६. महावीर बीज कथं महेश्वर। यही मुक्ति देव करेय ॥

महिया ब्रह्म नाम परमात्म । अन्तर्निष्कलं ब्रह्म म

(उपनिषद्, वाच० १८।

(२) पट्टेश्वर्ययुक्त दिव्य विग्रहान् श्रीराम स्वयं भगवान् हैं ।
 भोपमका पट्टेश्वर्ययुक्त दिव्य विग्रह भगवान्के नामसे विख्यात है; यह निग्रह शब्द-विग्रहाप स्पष्ट होता है—
 ॐ

स्वल्प
श्रीरामचन्द्रजी
स्य
भगवान् हैं
| भग |
परीश्वर्य

५५	विदितं निवृत्तं विनामं... एतमहं यथावि। (देवर्षि प्रदान कृतवादे, निभसबाण्डवके विनाम-स्थान श्रीरामकर्मै गमन करता है।) श्रीरामके दिव्य विपरी की पूजा देखबगुविनी है।
५६	एगसे विपराण्डव बर्माः। (भोराम हो बर्माको एगफडा हैं।) बलेउदुदुरयकिसेपत्तिदिः व बर्माः (वेरोगिक वृत्तन १।२४) एगसे मुक्तिगुक्तिउत्तरा। (मुक्ति-आयुदुदुमुक्ति-निःशेषव)
५७	पराश्री पराण्डा श्रीराम (नमः) की प्रोक्तसे हम सब शक्तिसे पराश्री हैं। ^{३३} नमि नमि निष्पन्न पुनः आत्म आयु कोरि गानहो। ^{३३} बनहु शुभर निष्ठर आयु मुक्ति सिवाय निबेरि। ^{३३}
५८	अपरं दीनवं श्रीनं श्रीनिगलं पराण्डा। श्रीको वारस कलेवाले, श्रीकी प्राप्ति करेनवाले, श्रीके श्रीनिगलं लक्ष्मी के सामी परासर श्रीराम(कोननकरहो) बनव। हम श्रीरामक औरयस्थो हो। ^{३३}
५९	नमो रामाय शक्रपापपदप्रानवकनिने। (नमः-आनलस्य पुरुषोत्तम श्रीरामको नमःकरदे।) ^{३३} अलक्षाय श्रीपति भगुपरी। ^{३३} सत्यं यानमन्यवं मात। (देविपियं २।१।२) विद्यामनन्यवं मात। (पु० ३।९।२८)
६०	ननकाश-मय हूयें श्रीरामकी वैराग्य-अवतन-आवनी मोर्गोके पीले दीनवा है, आगरी गतिने नही देखता। कबे पदेके बरके यमान आयु निब कीपहेती है। ^{३३} श्रीरामक प्यान वैराग्यका मूल है। ^{३३}

११. रामायण (सीतावनप्रसंग), राजकोटी-रत्ना १५।
 १२. रामायणसीतोत्पत्ति १।५।
 १३. रामायणोपनिषद् ५।१३।
 १४. बर्धनोत्पत्तिः स्वाम ॥ (नर्तक) १।५८।२)
 १५. रामायण-मा., का. का. ५०, दोहा ५०, छन्द पंक्ति २।
 १६. रामायण-मा., का. का. ५०, दोहा १०५।
 १७. रामायण, राजकोटी- १३।

भीषमाष्ट १२—

१३. कथाः श्रीः सवर्गं प्रति । (भीष्मकः)
१४. भीष्मकर्णं विधिभीरुमाहात्म्यं । (भीष्मकनानाष्टाकः, १३७९)
१५. रामचरितमानस, वाल्मीकि, रोहा ५० । ?
१६. भीष्मानुपक्रमेण कश्चिदपि न परमिति ।
प्रसिद्धं ह्यस्मिन्महाभारतमनुपक्रमः ॥
(भीष्मचरितमानसं १०३)
५०. उपनिषत्-सूत्रः १३ ५३३ । ?

कामधन्य, रुपयंशनायक, करुणामूर्ति श्रीरामचन्द्रजीकी
 मैं शरण लेता हूँ ।^{१२}

(३) मर्यादा-पुरुषोत्तमरूपमें श्रीराम स्वयं
भगवान् हैं ।

मदर्थि यावत्कीर्तिने अपने इष्टदेन श्रीरामको मर्यादा-
पुरुषोत्तम माना है । वस्तुतः श्रीराम आदर्श मानवताका
मर्यादा है । 'स्वयं क्षिप्रं मुन्यरम्'—विशिष्ट मानवताका
आदर्शानुसृत विकास ही सत्-चित्-आनन्द है । भगवान्
श्रीराम सच्चिदानन्दस्वरूप हैं । ब्रह्माभी स्तुति करते हुए कहते
हैं—'ॐ स्वयं श्रीरामचन्द्रो ह्येवैवमस्मि ही भगवान्
है, सच्चिदानन्दस्वरूप हैं । सुः, शुः, स्वः—तीनों लोक
ऊर्ध्वकि स्वरूप हैं । उन्हें बारम्बार नमस्कार है ।'^{१०}

धीरान्तरात्तु धीमन्त्रका विप्रश्न आदर्श मानवके स्वरूप करते हुए उनके भगवान्-पुरुषोत्तमत्वकी महिमा का गान भी किया है—“धीयम् । आप पुरण पुरुषोत्तम हैं, दिव्यस्वभावी परमारमा हैं । ओं ओम् आपमें मक्ति रहने, वे इस ओक और परलोकमें अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे।”

‘मर्यादा पुत्रयोत्तम’ यह साम्प्रदाय विशेषण श्रीराम-चन्द्रकोई आदर्श कार्यप्रणाली और उसकी गरिमाके लक्षणा मनुकृत है। मनुमानके अन्य अन्वयार्थोंमें यह विशेषण नष्ट नहीं होता। स्वामी विवेकानन्दजीने श्रीरामके ‘मर्यादापुत्रयोत्तम’ विशेषणपर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा है—
‘मर्यादा-पुत्रयोत्तम मनुमान् श्रीरामम् प्रत्युर्भावं अन्य सत्त्वं अवधार्येरी अवेष्टा अनेक विशेषे महत्त्वं रक्षता है।’
श्रीरामको लक्ष्मणोंका सखाना कहा जाय तो भी असुक्ति नहीं होगी। मनुष्योंकी लक्ष्मणोंके लिये कितना गुरुपदका कार्य श्रीरामपरिष्ठ कर रक्षता है, उतना अन्य किसीका

४९. स्वेच्छमिदम् एषः प्रभोः ।

राष्ट्रीय

उपनिषत्सु ।

अथर्ववेदः

श्रीरामायणं चरणं प्रदधे ॥

(रामभास्वत, बज्जो-सं० ३२)

५०. श्रीपमोक्षचपम्यबोधनित्, नम्राहतास्तुति ।

५१. वे त्वां विसृज्य हव्यः पुण्यं पुनरोत्तमम् ।

प्रश्नचिह्न एक सामान्य चिह्न है १०

(भा० य० ६ । २२७ । २२)

स्वरित्र नहीं । भीरामका 'भर्यादा-पुष्पोत्तम' नाम इसी कारणसे पड़ा है ।^{५१}

मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अनादि-भनन्त हैं । मानव-जातके एकमात्र आदर्श (मर्यादा-सीमा) हैं । रामस्व (सधिदान्दस्व) की प्राप्ति ही मानव जीवनका परम पुरुषार्थ है । मानवताका ईश्वरोन्मुख नरम विकास ही भव्यता है । श्रीरामका मानवीय रूप (अवतार) पुरुषोत्तमके स्वीकृत विधानमें पर्यवसित है । मर्यादा-राम एक साथ ही आदर्श सम्राट्, आदर्श धातक, आदर्श राजा, आदर्श गृहस्थ, आदर्श स्वामी, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श गुरु, आदर्श पित्र्य, आदर्श बन्धु, आदर्श मित्र और आदर्श भक्त हैं ।^{१३} अर्थात् मानवीय मर्यादा (सीमा) में अनेकाले सम्राट्, राजा, गृहस्थ, पिता, पुत्र, मित्र आदि श्रीरामको अपना आदर्श बनाकर परम्पदको प्राप्त कर सक्ते हैं । उन्हीं परम्पदको अन्वयतम-रामायणमें गुरुलिले पेटे, परमात्मा, अनादि, अनन्दभन, अक्षितीय, पुरुषोत्तम, श्रीराम कहा गया है ।^{१४}

धम्मसत्त्वपरकमै नारदयी भगवान् यमकी
 स्तुति करते हुए कहते हैं—हे पुण्योत्तम ! आप ही सबके
 परमेश्वर परमात्मा हैं । धर्मपूर्ण ज्ञात आपका ही स्वस्म है,
 अर्थात् यम ही निम्नके निमित्त और उद्बलन कारण हैं ।
 आप ही अविनाशी परम ज्योति है, आप ही शारङ्ग त्रस
 (यम-नाम) हैं ।^{१०३}

ममज्ञान भीरुमयस्वरु मर्यादाहीन महिमासे सुशोभित, अतएव
मायावीर्यके बन्धनीय है। उनके नामाश्रय का पालन करने में भयभीत
रहना चपल हो जाती है। भीरुम नैतिक मूल्योंके परमात्म
खंसाक और आदर्शोंके पथप्रदर्शक है। वे परम पुरुष
पुरुषोत्तम है, दिव्य गुणोंके धाम है।¹⁴

২০. শ্রীমদভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ৭।

५३. मानवजात (प्रीतमरीत मानव-जात) के
कारणमय विषय (५३), पृष्ठ ३३३

५४. रामः परात्मा प्रकृतेरन्तरिहानन्द एवः उपरोक्तो हि ।

(अथर्वसं० १ । १ । १०)

५५. सर्वेणं त्वं परं ब्रह्म त्वय्यर्थं सर्वमेव हि ।

स्वयम्भूतं परं तद्विनिश्चयेन पुण्योत्थमम् ॥

स्वमेव तत्तर्कं नदा लघोऽप्यन्यैव विधानम् ।

(यमस्तवित् ७४-७९)

५६. मर्षारा-मर्षियामे मर्षित्य भूत-भूतिन एव ।

पीनो रसना शुभाग्र-रम, अदृष्ट उल्लस भाग्य प्र

होकर प्रार्थना करते हैं कि "किन्हीं वेद श्रेष्ठि नेति" (यह भी नहीं, यह भी नहीं) कहाकर निरुपम करते हैं, जो आनन्द-स्वरूप, उपाधिपति और अमृतमय हैं। एवं किन्हीं अंशों से अनेकों शिष्य, भद्रा और विष्णुमगान् प्रकट होते हैं, "हे दानिनीयै स्त्रियमणि, कृपामिषान्, हे नाथ !—हम अपने मनका सभा मत कहते हैं—उन्हीं आपके समान पुत्र हम चाहते हैं। प्रभुते, मन्त्र, क्या छिपाना है।" १५

राजाकी प्रीति देखकर उनके अमृत्यु वचन सुनकर कृष्णनिषल भ्रातृन् बोले—“ऐसा ही हो। हे राजन् ! मैं अपने समान (दूत) वहाँ आकर लौटूँ, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा।” १६

अन्य—

“होस्तु जगत् सुखं तव मे होतुं तुम्हारे सुख।” १७

“हृच्छानिर्मित मनुष्यस्य सखर मे तुम्हारे घरमें प्रकट

होऊँगा। तब ! मैं अपने अंशोंसहित वेद धारण करके भक्तोंसे सुख देनेवाले चरित्र करूँगा।” १८

अस्वीन परमभद्रये श्रीरामदयालमी गोपन्दकात्री द्वि-
संस्तुतिपरक चम्पार-वाद्-मीमांसा—

(क) ‘रामस्तु मगान् स्वयम्।’

और—

(ख) ‘कृष्णस्तु मगान् स्वयम्।’

का समन्वय मूलक तथ्य व्याख्या है—

भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, यह विशाल द्वि-व्यक्तिमें प्रायः कहाते ही चले आ रहा है। यह युक्तिगुण और उचित ही है। निर्गुण-निर्गुणरूप सच्चिदानन्दकन परमात्मा ही सगुण-साक्षररूपमें प्रकट हैं, जैसे आकाशमें परमाणुसमवे स्थित जल ही बादलरूपमें फैलता है।” १९

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम

(केपुत्र—श्री० सेठ श्रीगोविन्ददासजी)

अन्य जीवोंकी अपेक्षा मनुष्यमें कुछ विशेषताएँ हैं, विशिष्टताएँ हैं, उसकी कुछ समस्याएँ हैं, बिम्बेकारियाँ हैं और अन्य हैं, जो उसकी भेदताके मातृवर्ण हैं तथा किन्हीं कारण उसकी शोभा भी है और सार्थकता भी।

अन्य जीवों और मनुष्यके जीवनमें अस्वरूपी दृष्टिसे वहि हम विचार करें तो मूलरूपमें एक बात हमारे धामने आती है। वह है, मनुष्य प्रकृतिके निर्बोध-नियमीका प्राप्ति करते हुए भी उसकी दासता स्वीकार नहीं करता। पशु अपेक्षा अन्य जीवोंके जीवनमें यह बात नहीं है। वे पूर्णतया प्रकृतिके

अधीन, उसके नियन्त्रणमें जीवन-यापन करते हैं। उनका अपना कोई विधि-विधान, नियम-निर्देश और आचार-चरित्र नहीं रहती। इसके विपरीत मनुष्य प्रकृतिके गुण-बलों-का निर्वाह करते हुए भी उससे परे, उसके ऊपर एक ऐसी सत्ताके स्वीकार करता है, जिसका कोई दायरा नहीं, किसी कोई सीमा नहीं, जो परिधि और बन्धनोंसे परे, आहूति और आकाशमें रहित होते हुए अमृत्युके माध्यमसे प्रकृति और प्रकृतिरूप सत्ताका भी निवन्धन करती है।

मनुष्यके इसी स्वीकारने, उसके इसी आत्मबोधने उसे

१५. वेदि वेदि वेदि वेद मिथ्या। विमार्गद विस्वावि अमृत्यु प्रसन्न भित्तिविष्णु जगत्वाद्य। व्यक्तं व्यक्तं अंतर्ध्वजं वाग्य।

(पद्य० भा०, पाठ० १४३। १)

१६. दामि सिद्धिनि कृष्णनि धाम कर्त्तुं कतिवाद्य। कर्त्तुं तुम्हारे स्यात्तु सुत प्रसन्न सख करन सुख।

(पद्य० भा०, पाठ० १४४। १)

१७. वेदि प्रीति सुनि वचन अमोके। परमस्तु कर्मवर्षि बोले। भावु छरित्छोती कर्त्तुं कर्त्तुं। कृत्य वचन होत मे जाद।

(पद्य० भा०, पाठ० १४५। १)

१८. रामरूपिमावत्, रामरूपक, बोध १५१।

१९. कृष्णानन्दमन्त्रेण संगर्त। होस्तुं प्रकट निरिज तुम्हारे। अर्कद सखि वेद परि वद्य। कर्त्तुं परित प्रसन्न सुखयोग।

(पद्य० भा०, पाठ० १५१। १)

२०. द्वि-संस्तुति कर्त्तुं (अपार-वाद्) १५८।

दिवा। निनार चाकर मनुष्य अपने कम और जीवनको हितार्थ कर सकता है।

अब हम वहाँ उनके मर्यादा-पक्षको लें। जब महाशुनि विश्वामित्रजीके साथ राम और लक्ष्मण—दोनों माई जनकपुरी पहुँचे और लक्ष्मणजीकी इच्छा जनकपुरी-भ्रमणकी हुई—जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजीके इन शब्दोंसे ज्ञात है—

रत्न हृदयें लक्ष्मणा विहारी। बह जनकपुर आइय देखी ॥
प्रभु मम स्मृति मुनिहि स्तुतबन्धौ। प्रकट न कहैं ममहि सुसुख्यौ ॥

(१।१२७।१)

—लक्ष्मणजी इस मनःस्थितिसे भीराम मौँप गये, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजीके इन शब्दोंसे स्पष्ट है—

राम अनुज मन की गति बनी। कष्ट बछस्ता हिनं हुकस्तानी ॥
पारम धिनीत रामुनि सुसुखी। बोलै गुर अनुसखन कई ॥
पारम रत्न पुद देखन बहरी। प्रभु सखेन हर प्रकट न कहरी ॥
बौं रमर अमृतु सें बरौ। नगर देखा तुल के ज्यौं ॥

(१।१२७।२-४)

श्रीरामजीके जनकपुरी-भ्रमणकी इच्छा और भीरामके विश्वामित्रजीसे आता मौँगनेके इस प्रकटनमें अनुज और अग्रजके सम्बन्धके वाय-स्वयं गुह और धिप्य सम्बन्धके औचित्य, उनकी पवित्रता, मर्यादा और दीर्घ आदि छ-संस्कारोंका जो निर्वाह हुआ है, वह किटना मोहक है। सभी तो विश्वामित्रजीने भीरामके तक बचन सुनते ही तत्काल कहा—
सुनि सुनैसु कह बचन सखीरी। कट न राम तुम्ह राखु मीरी ॥
बाम सेनु पतक तुम्ह सारा। प्रेम निषय छेवक सुखदारा ॥

(१।१२७।४)

जनकपुरी-भ्रमणके बाद जब भीराम-लक्ष्मण छोड़ते हैं, तब समापते गुह-धिप्य-सम्बन्धकी एक और सख्य देखिये, जिसमें मर्यादा अपनी चरम सीमाको भी पार कर गयी है। भीराम वन-भ्रमणका लक्ष्मणको दिवा रहे हैं और उसके बाद विश्वामित्रजीने गुरुके पास दोनों माई छोड़ते हैं, उसका कर्मान देखिये—

राम देखावई अनुजई रचना। कही मुहु मपुर मगोहर बचना ॥
बन निषेय महुँ सुख निषया। रचर जगु अनुसखन मया ॥
कही हेतु सोर दोनदवाय। पित्रव्य बसित वनपु मलसखन ॥
कोरुन देखि बने सुद पारी। अमि भिंठुन भास मन मारी ॥
जगु प्रस हर कई हर होई। मजन प्रभा देखाय सोई ॥
कही वने मुँ मपुर मुराई। किर विश बानक बरिआई ॥

समय संप्रम निनीत कही सपुत्र सहित दोर मर।
गुह पर बंदन नाइ सिर बैठे अमृतु पार ॥

निशि प्रवेस मुनि अमृतु दीन्हा। सगहो संध्याबंदनु दीन्हा ॥
कहत क्या इतिहास पुरानी। दक्षिरवजनि जुगजग सिरानी ॥
मुनिवर सवन कीन्हि तब आई। बने बरन चापन दोर मर ॥
किन्ह के बरन सरोवर बनी। कहत विमिश अज जोग विरानी ॥
तेर दोर बंनु प्रेम अनु बीते। गुर पर कम्प फलेट प्रीते ॥
बस बस मुनि बग्या दीन्ही। रघुवर जर सवन तब बीन्ही ॥
चापन बरन कस्तु उर लार्थ। समय संप्रम परम सपु पार्थ ॥
मुनि मुनि प्रभु कह सोनहुतारा। वीके बरि उर पर अमृतारा ॥

उठे कस्तु निशि शिगत मुनि अवनसिखा मुनि कन।
गुर ते पड़िदेई कष्टपति बने राम सुखन ॥

(१।१२४।२-४; १२५।१-२)

उत्पुंक्त कर्णमें गुहसेवा, भ्रातृ-प्रेम और गुह-धिप्य तथा अनुज-अग्रजकी मर्यादाका जो पोषण हुआ है, वह कर्णनकी नहीं, मनन चिन्तनकी वस्तु है। विश्वामित्रजीके दोनों मर्यादे र दबते हैं और विश्वामित्रजीके बार-बार आया बनेर ही राम ध्यान करने आते हैं। यहाँ ध्यान देनेयोग्य बात यह है कि जब अन्य प्रसङ्गों और वस्तुओंमें भीराम अपने गुहकी आज्ञा तो क्या, संकेतमात्रो कर्तव्य-कर्ममें आश्रय हो जाते हैं; तब यहाँ बार-बार बनेर ही रीर दवाना क्यों पंद नहीं करते। क्या यह गुहकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं? भाव-की वस्तु है। सेवा-कर्मका मार्ग सदा और निरुद्ध तेरु ही जानता है, जैसा कि एक अन्य प्रसङ्गमें कहा गया है—

सिर मर आई उच्छि अस्त मोरा। सब ते सेवक वसु क्येरा ॥

(१।१०२।४)

वाच्य यह कि सेवाकी सार्यरता सेवकरी बचियें नदी, स्वामीकी तृप्तिमें है। और तृप्तिका फल तो तृप्ति अर्थात् तृप्ति-की बार-बार पुष्टि करनेर ही क्या पाता है। इसीप्रकार विश्वामित्रजीके बार-बार बनेर ही भीराम उनके चरम वाचना बंदकर ध्यानको आते हैं और उनके बाद जब लक्ष्मण आते अनुज पर्यंका निर्दिष्ट करते हुए भीरामके रीर दवाने हैं, तब वही स्थिति उनके सामने उपस्थित होती है। भीराम बार-बार लक्ष्मणजीको ध्यान करनेरी आज्ञा देते हैं, तब लक्ष्मणजी सोने आते हैं। इसके बाद ज्ञान: मुनैकी बाँग सुनकर खबते पहिले भीरामजीकी ही सोच उठते हैं, उनके बाद भीराम, सपुत्रपत्न मुनि निरहागिणकी। नही विश्वामित्रजीके

मादमें उठनेका तात्पर्य यह नहीं कि वे देखते उठते थे। तात्पर्य यह है कि भीष्मसम और भीरुसमकी दिनचर्या इतनी मर्यादित थी कि शाश्वतधर्ममें कल्पेयके मुनि विश्वामित्रके भी पहिले अपनी-अपनी मर्यादाओंके अनुसरणमें दोनों आग उठते थे।

अब आप एक अन्य प्रसङ्ग देखिये। जब भीरुसम-लक्ष्मण मुनि विश्वामित्रके लिये पुष्प लेने पुष्पाटिकामें जाने हैं और उठी समय क्षैतायी एस्त्रियौलहिय गोपी पुष्पको आती हैं, भीरुसम और क्षैताका नेत्र-मिलन होता है। इस समयकी अपनी मानसिक स्थिति। विचित्र करते हुए वे अपने अनुको कहते हैं—

सिख सोम दिवें परनि प्रभु आपनि दसा बिचरि ।

बोले सुनि मन अनु सन कथन समय अनुहरि ॥

उक्त अन्वयनया यह सोई। अनुपम्य बेदि कान दोई ॥
वृत्त गौरि सत्यं लेख्यं। कथ प्रकृतु विरद पुनर्नर्य ॥
अनु पिकोकि क्रीमिक सोम। सहज पुनित मोर मनु लेभ ॥
सो अनु कसन मन विभवा। परकई सुमर नंग मनु माझ ॥
रघुसिन्द कर सहज सुमर। मनु पुन्य मनु पर न वाज ॥
मोदि अलिसम प्रतिनि मन केरी। मोदि सख्ये पननि न ॥ ३ ॥

(भीरुसम १। १२०। २३०। २-३)

अब यहाँ मर्यादापुष्पोत्तम भीरुसमकी मर्यादा-अमर्यादाका रहस्य देखिये। क्षैताको देखकर वे अपने अनुक छत्रमण्डले अपनी भयनाओंको व्यक्त कर बैठे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या अप्रमत्त अपने अनुको ऐसे प्रसङ्गमें सब बातें साफ-साफ कह देना उचित और मर्यादामुलक है? सामान्यतया औपचारिक दृष्टिसे देखनेपर बात कुछ बरपड़ी लगती है और लगता है, ऐसा करनेपर धर्म-संकोचका निषेध नहीं हुआ तथा छोटे और बड़े भारिक बीच जो धर्म-संकोचकी एक मर्यादा रहती है, उसका उल्लंघन हुआ। सामान्यतः ऐसी बातोंमें क्षैताया कहा है, और लगता है पारितोषिक मर्यादाओंको कनाये रखनेके लिये क्षैताया करना चाहिये थी। पर यहाँ बात ऐसी नहीं है।

ऊपरके दोहेमें स्पष्ट कहा गया है—

अनु, सिने हा-उ कहा होता है कि उनके मन में

अनु की पत्रिका है, यही मर्यादा है।

यही क्षैताया कहते हैं।

यही क्षैता है, जो भीरुसमके ही

अनुके मर्यादा है। भीरुसम अपने अनुक-रहने

परिवार और उसके मर्यादात्मक व्यवहारों का पट्टे हुए आगे बढ़ते हैं कि क्षैता मन जो अपने अनुकमें पवित्र है, वह आग विवक्षित है। साथ ही रघुसिन्धोका हृदय सदा है कि उनका मन कभी कुपयामाभी नहीं होखे। फिर सिने (मन) क्षैतामें भी परमो क्षैतिकी ओर नहीं देखा। उक्त दोहेमें प्रति यह प्रीतिविशेष क्यों? स्वयं ही यह कहा करना मोह, इच्छा रहस्य प्लो अनु कसन मन विभवा' कह देना यह मोह निश्चल अन्तःकरण तथा मनकी परिवर्तनीय प्रकृतिको चोख है। उक्त कलौटियोंके संदर्भमें जब मन प्रीतिमय होता है, तब अपने अनुकमें बिना किसी क्षैता-पुष्प और मेदभावके सभी स्थिति व्यक्त कर देना मर्यादाको परम उच्छेद और शास्त्रनिरास प्रतीक है। क्योंकि राम-वैदे पुष्प—पुष्पोत्तमका मन, जो अपनी कुलपरम्परासे ही कुपयामाभी और सर्वविध है और अज्ञान, अज्ञातार्थ स्थितिमें भी विवक्षित न होनेका सम्पत्ती है, यदि क्षैताया रघुसिन्धोकर कर विवक्षित होता है तो इसमें कोई ऐसी संयोग है और उते रामकी मर्यादाके अनुसृत उली ध्यानपर, जो उसके लिये ही प्रसन्ने विरवा और उक्तकी भी गति अन्य नहीं हो सकती, फिर होना ही चाहिये।

यही ब्रह्म भी; और बैठा कि आगे हुआ भी, सिनेके हृदय संयोगके कारण ही रामने अपने हृदय अन्तःकरण और मनकी परिवर्तनाय यह बात रहस्य न केवल अनुको कहा, बल्कि सब ये पुष्प लेकर विश्वामित्रजीके पास पहुँचे, तब गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमें—

राम कहा अनु कोटिक पाटी। सरक सुमर बुझ छल नहीं ॥

(१। २३३। ११)

दीप दीप के मूर्ति नना । ध्या सुनि हय जो फुलना ॥
द्वेन वनुन करि मनुज सरीरा । बिभु बौर आप रनबीरा ॥

कुंभे मनेहर निवस बसि कीरति अति कमनीय ।
पाननिहार निरति अनु रंघत न पनु दमनीय ॥

(१ । १५० । १—४ । १५१)

रतना ही नहीं, हमने भी आगे संतापमरे शब्दोंमें अन्तक
पर्यंतक फर करने हैं—

कहू कही खु हमु न धारा । कहुँ न संकर बाप बहारा ॥
रहत बहाराय होत बौर । मित्रु मरी मूमि न सके छावै ॥
अब जनि होत मरै मर मानी । बौर सिद्धि न मरी नै मनी ॥
तनु अस्त निज निज गुद काहू । सिद्ध न बिधि बेदेहि मिषाहू ॥
सुखु अह ओ फु करिहरकै । कुंभे कुंभे रहत क करकै ॥
जी अंतवै निनु मर मुनि मरै । तो फु करि होतवै न हँसवै ॥

(१ । १५१ । १—४)

राजा अन्तकके दस तरहके अग्रमानअन्तक वचन सुनकर
मी खुफुसमणि धीराम बिचछिन्न नहीं हुए । मले ही
धीमस्मजकीने राजा अन्तकके इन वचनोंका परिहार कर दिया
हो; किन्तु धीरामका तटस्थ और मौन बने रहना इस बातका
प्रमाण है कि वे अपने गुह विश्वासिमयकी; अन्तकके संरक्षणमें वे
हैं, भागा किना फलप्रदर्शनकी वह उद्दण्डता; बिलम्ब
परिणाम उनका विचार हो; यदि करते हैं तो उनका हीन
मज्जा वे देता ही है—गुह शिष्यकी मर्यादा मी मज्जा हो जाती
है । अर राजा अन्तकके इन वचनोंपर भीमरमण कुसित हँसे
हैं और अपने कुलपरकामका प्रदर्शन करनेको उद्यत मी, तब
धीराम उन्हें संकेतने मनाइकरे प्रेमसहित अपने पास बैठा
लेने हैं ।

तुलसीदासजीके शब्दोंमें मुनिये—

सकधिं लुपति ह्यस्तु नेवारे । प्रम समेत निकट बैवारे ॥

(१ । १५३ । १)

यह मी धीरामके उक्त मर्यादित चरित्रका ही एक
अप्यस्त प्रमाण है । इनके बाद ही अर गुह विश्वासिमय अन्तक
अग्रमर पले हैं, तब धीरामको अनुप लेइनेकी आशा देते हैं ।
उनके इन आशा पाष्टनमें मी ओ गोम, गोन्दर्ब, घासीनगा,
मर्यादा तथा निरुद्धताका अग्रमर पले मया हुआ है, यह
मी हमारे मनन चित्तनकी वस्तु है । तुलसीदासजीके शब्दोंमें
मुनिये—

भीरामाह १३—

विस्वामित्र समय सुम जानी । बँडे अति सनेहमय बानी ॥
यहू राम मंजु मयबापा । गेटहु तत जनक परिताप ॥
सुनि गुह बचन बरनसिद्धमाता । हारु मिषातु न कहु उर अबा ॥
उल्ले नय उठि सहज सुखारै । ठननि जुवा मृगगातु कछारै ॥

उचित व्यवसिद्धि मंज पर लुबर बालमंग ।

बिकसि संत सरोज सब हारे लेखम मंग ॥

(१ । १५३ । १—४ । १५४)

अनुप-मज्जाके बाद परशुरामजीके आक्रोशपर ओ सक्षम
और परशुराम-संवाद हुआ, वह तो सर्वविदित ही है ।
भीरामचन्द्रजीने स्वयम और परशुरामजीके दस विवादमें मी
अपने स्वाभाविक गीत और मर्यादानुप ही बचन कहे । इन
प्रकरणमें मी धीरामके गीत और मर्यादाकी शौकी देखिये ।
स्वयमजीके स्वाध्यायमरे विनीत बचन; ओ उनके हृदयमें दह
उत्पन्न करनेवाले वे, सुनकर परशुरामजी कहते हैं—

परशुपु तब राम प्रति बोले अर अति मनेतु ।

संतु सरामनु ठेरी सत करसि हमार प्रबोतु ॥

बंनु कहर फु संतु सारे । तू एक निमन करसि कर जेरे ॥
कर परियेनु मोर संगमा । नहिं त छत्र बहादन एत ॥
छत्रु तनि कही समर सिवदेही । बंनु सजित न त मारवै ठेही ॥
मुनपति बकहिं कुसर अछारै । मन मुनकहिं गातु सिर नापै ॥
मुनहु छनन कर हम पर रोतु । कहुँ मुषाहू ते बह दोतु ॥
देह जनि सब बंदर काहू । बह बंदरहिं अंतर न राहू ॥
राम फेद रिश तमिज मुनीसा । कर कुसय अमे यह सँसत ॥
जेहिं रिश बार करिज सोद स्वामी । मोहिं अमिज अपन अनुमामी ॥

प्रसुद्धि सनकहिं समन अस्त तनु निरवर रोतु ।

बेनु बिरहेके बदेसि कहु बालकहू नहिं दोतु ॥

हेमि कुसय बान फु बारी । मै हरिकहिं रिश बौर बिचारी ॥
नामु जन वे तुम्हहिं न चिन्ता । संत सुखमें यतय होहिं दीन्ता ॥
ओ तुम्ह ओहू मुनि की नर । पर रजमिर मिनु बत गोत्रारै ॥
एतहु चूक अग्रमन करी । नहिं मित्र यर हय पनेरी ॥
हमहिं तुम्हहिं सिरबि बरी माया । परहु न बरौ बरन बर माया ॥
राम माय लुग नाम हमारा । परतु सजित बह नाम तोहारा ॥
देव पतु पुन फु हमारे । सब गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥
सब बरार हम तुम्ह सन हारे । एतहु मित्र अग्रम हमारे ॥

(१ । १८० में १८१ । १—४ १८६)

भीराम और परशुरामके उपर्युक्त गंदाइमें भीरामचन्द्र-

जोने भारने स्वमयक्य दीस और विप्रपद-पूजाके भारने
मुक्त छंकासोधा निपाद तो चिया ही है; हमीके साथ स्वमयके
प्रमहने अति घृष्ट और गूढ़ यत्नोमें—

समु रात वै सुमहि न जान्दा । बस गुमबै रतार तहि दीन्हा ॥

—कदकर अपनी बंदा परमग और मर्षादाका भी
विमर्दान परशुगमजीको करा दिया ।

भीमचन्द्रजीके इन बचनोमें भी उस परशुगमजीका
परितोष न होकर उस्सा क्रोध बढ़ता है और वे सरोज
बढ़ते हैं—

निपटहि द्विज करि जानहि मोही । मैं उस निज सुनबई तोही ॥
बाप सुन सर भुजि जन् । सोपु मोर अनि पोर कस्य ॥
समिधि धन बतुंग गुहाई । महा महीष मय पनु करै ॥
मैं यदि पनु करि बसि दीन्ही । समर जय्य जय कोटिन्द बन्ही ॥
मोर ब्रह्म उचिदिन नहि तोरे । जेनसि निदरि निज के मोरे ॥
मंजो बानु दापु बह बाझा । अहमिनि मनुई जीनि अरु रत्ता ॥
(१ । १८२ । १—४)

—परशुगमजीके इन कोपभरे बचनोको सुनकर भीम
माने सहज स्वमयके अपने जतीय गौरवकी अनुभूति करते
हुए कहते हैं—

अँ हम निदरि निज करि सख सुनहु मृगनाथ ।
ती अस को अस गुम्यु नेहि मय बस नाहि माथ ॥

देव दनुज मूनि मर माना । समरक अभिषेक होउ बरमाना ॥
जै गन हमदि पचारे कोउ । एतदि सुखन कमु निज होउ ॥
छदिन तनु करि समर लखना । कुत करंतु तेहि मौर मला ॥
बदई गुलाब न दुखदि प्रमंती । काहु बरि म गन गनुबंती ॥
निज बंत के जमि प्रमुपई । जलक होउ जो गुमदि नेपई ॥
(१ । १८३ । १—४)

भीममते उपसृक्त कथने—जो विनम्रता और विप्र-पूजा-
भातरी परिपूर्ता तथा सुपुंय, ठवकी तुष्टीन मर्षादाभी
एवं क्षमिप जतिने बतंगप्रकर्षकी अनुभूति करनेवाला था—
भीमशुगमजीके हृदयको ब्रह्म सुम गये और ये कह उठे—

गप मरानी बर पनु देह । मैबहु निरे मोर सोदेह ॥
देन कापु अनुदि बरि मयउ । परगुगम मन भिमम मयउ ॥
(१ । १८४ । १)

इसके बाद परशुगमजी विविध प्रकारसे भीमम स्वमयकी
स्तुति कर ता करने बनबो चले गये ।

अब इसके बाद आप भी रामचन्द्रजीके वनवासा
प्रकरण देखिये । महापत्नी कैकेयीने महाप्राय इष्टरने
भीरामके स्थि चौदह बरंका वनवास और भीमछके निने
राजतिनकके दो घर मंगे । इस प्रसङ्गपर म्हाप्राय इष्टर
शोकविह्वल होकर मूर्च्छित हो गये । रात्रिमें उन्हें निद्रा
नहीं आती और राम-रामकी गूठ लपटने चल करते हैं ।
सवेरा होनेपर जब माठ और गावक महाप्राय इष्टरके
गुलोंकी प्रशंसा करते हैं, निम्बकी भौति द्वापर मेयों और
रात्रिबोंकी मीढ़ दोखी है, पर जब निम्ब रात्रिके निछले पराम
जानेवाले महाप्राय इष्टरके दर्शन नहीं होये, तो वह
लोगोंकी आश्रय होता है और सब मिनकर भीमुम्वकी म्हाप्राय
इष्टरके पास भेजते हैं । तुम्हम कैकेयीके भजनमें महाप्राय
इष्टरके पास जाते हैं । यहाँ यहाँ विविध अयोग्य
और भवानक स्थितिमें भूमिपर पड़े महाप्राय इष्टरको वेमर
मय तुम्हम इष्टम और गभीर गद जाने हैं तथा उनके
मुक्ते बचन नहीं निकलते, सब पल पड़की कैकेयी तुम्हमके
करवी है—

परी न रात्रि नीर निशि हेतु जान मरामु ।
रापु रापु रधि नोक दिव कहर न मरमु मरामु ॥

(१ । १८६)

और—

अनुदु रात्रि बेनि बँतवई । तसबारा तब बूटेई बई ॥
(१ । १८७ । १)

भीमुम्व भीरामचन्द्रजीको पहाँ ले जाते हैं । फिरिने
अवतक कोरि दुःख देला नहीं था, ये भीराम परीप्य पर इष्टर
देखकर कैकेयीने पूछते हैं—

मोहि बडु मातु गार हुम बानु । करिज जवन जेहि दोर निगमन ॥
(१ । १८८ । १)

भीममते ये बचन सुनकर कैकेयी बरती है—

गुनहु राम सनु बानु वहु । रात्रि गुद पर बडु सनेह ॥
देन जेहि मोहि हु बरदला । मागेई जो बडु मोहि होला ॥
तो तुनि मयउ जू उर मेणू । छदि म रात्रि गुमर सँदेबू ॥

सुत सनेहु इत बचन अरु संकट पोर नरेहु ।

सज्जु त अरु सुत परहु सिर मेरहु कछिन करेहु ॥

(१ । १९ । १-४ । ४०)

श्रीराम कैकेयीमे संक्षेपमें सब वृत्तान्त सुनकर बोले—

सुत अपनी सोह सुत बच्यो । ओहि मरु बचन अनुगामी ॥

तनय मरु पितु तपनिहारा । दुर्लभ अनन सख ससारा ॥

मुनिगत मिलतु विस्ति बन सबहि मोंहि हित मोर ।

तेहि मोंहि पितु अरु सुत बहुरि संमत जननी तोर ॥

(२ । ४० । ४१-४२)

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके इन मर्ममरे बोझेंके कथनमे कुछ परिवारका और माता पिता-बचन-अनुगम्यका ओ रहस्य भरा है, वह अकथनीय है । जिसका राजनित्यक होनेवाला था, उसीको देश निष्फलनकी आशा देनेवाली विमाताको किस स्नेह, ममत्व और भद्रा एवं भक्तिभावसे श्रीरामने सम्बोधित किया और उसकी इन आशके लिये सहाय । यह अकथनीय और अलौकिक घटना है, जो श्रीरामके ही अनुकंप है । फिर यह जानते हुए कि इस सारे कुत्तरकी अरु कैकेयी है, उसके इस दुरमन्त्रे—सबहि मोंहि हित मोर तथा तेहि मोंहि पितु अरु सुत बहुरि संमत जननी तोर ॥ पितृकी आका उनके बचन और माता (कैकेयी) की ममता कहकर भ्रूण मत्ता दिया । इतना ही नहीं, वे आगे—

मरु प्रलपित पण्डित राहु । विनि सन विनि मोंहि सनमुख आगु ॥

औ म अउं बन घेरेहु करार । प्रथम गनिज मोहि मूक समार ॥

(२ । ४२ । १)

—इहकर भ्रातृभैमीकी पवित्रताको पराकाष्ठातक पहुँचा देते हैं । वहाँ स्थान देनेयोग्य बात यह है कि अनेक बार देखा यह जाता है कि अपने कुल-परिवारकी मर्यादाओंके अनुसरणमे लोग भोगका तो भरण करते ही हैं, मर्यादाओंका उल्लंघन कर उन्हें आगे दिव, मुक्त और भोगके लिये दास बनाकर सामने लाते हैं । पर श्रीरामका चरित्र इत मध्यस्थमें एक आदर्श प्रस्तुत करता है । उन्होंने मर्यादाओंको सदा

मुखके नहीं बुलके, योगके नहीं त्यागके अर्थमें लिया है । श्रीराम-

चरित्रमानस ऐसे अगणित प्रसङ्गोंमे भरा पड़ा है, जिसमें श्रीरामने

भोगकी अगह त्यागका वरण कर मर्यादाकी गरिमा बढ़ायी—

उमे अनुकरणीय बनाया, नया आपाम दिया । यह तो सर्व-

विधित और संसारपिण्ड ही है कि सत्ता और साम्राज्योंके

लिये सदासे संघर्ष और युद्ध होते आये हैं, आज भी होते

हैं और स्वार्थके लिये इस संघर्षमें उचित-अनुचित या

औचित्य-अनौचित्यका कोई विवेक नहीं किया जाता ।

इतना ही नहीं, माई-माई सत्ताजनित स्वार्थके लिये सबकर

घाई हो गये हैं, किंतु श्रीरामका चरित्र, जैसा कि ऊपर

कहा गया है, सत्ता और साम्राज्यके सहन और सामाजिक

अधिकारकी प्राप्तिके अवसरको भी ठोकर मारकर एक नया

आदर्श प्रस्तुत करनेवाला सिद्ध होता है । स्पष्ट पुष्टको

राजसिद्ध करनेकी परंपरा होते हुए और रघुकुलकी

मर्यादाके अनुगम्य राज्य-सिद्धिके न्यायोचित अधिकारी होते

हुए जब उन्हें गुप्त औचित्यक दृष्टे हैं—

मूय सनेह अतिरेक समार । बल्लत वेन दुर्मुखि सुवराह ॥

(२ । ९ । १)

तो इसपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका उत्तर सुनिये—

अनेक एक संग सब आई । मोजन सवन केहि हरिकर ॥

करनेक जपनी विम्वहा । संग संग सब मय दछाहा ॥

विमक बंस बहु अनुचित पद । बंधु बिहार बनेहि अमिले ॥

(२ । ९ । ३-४)

श्रीरामके उक्त कथनमे ही स्पष्ट है कि गुप्त साम्राज्यकी मर्यादाओंका अनुसरण ही रामकी मर्यादा नहीं है । यदि बड़ी स्वीकार करें तो वह तो रघुकुलकी मर्यादा होगी, रामकी नहीं । रामकी मर्यादा तो मुखके नहीं, गुप्तके और भोगके नहीं, त्यागके बरणकी है—येने त्यागकी जितनी मनुष्य सामान्य सत्ताके उठकर महान् बन जाता है । यही रामकी मर्यादा है और इसीलिये उन्हें 'मर्यादापुरुषोत्तम' कहा गया है ।

सह कर उनके मित्रा जैसे थे। ये बुद्धिमान् तथा विद्वन्मयी थे। मित्रैः प्रियैः कृते स्वयं प्रिय वचन बोलते थे। वय एवं पराक्रममें बड़े-बड़े हेमनेपर भी उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। कभी कभी झूठी बात तो उनके मुँहमें निकलती ही न थी। विद्वान् होने हुए भी बड़े शूनों की भक्ति करते थे। उनका प्रकृति प्रति और प्रजाज्ञा उनके प्रति बड़ा अनुराग था। ये दयालु, क्षीपक, क्षीतेन्याये, साधनोंके, पूजक, दीनदयालु, धर्मके प्रता, इन्द्रियोंकी सदा बचामें रखनेवाले और भीतर-बाहरमें परिपक्व थे। कुलोचित आचारका आदर करने एवं स्वधर्मको बहुत महत्त्व देते थे और उसके द्वारा ही महत् स्वर्गवत् पानेके प्रति विद्यवासी थे। किसी अभेद्य फायमें उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी, न शास्त्र-विरोधी बातें सुननेमें कभी रुचि होती थी। ये अपनी बातोंके समर्थनमें शास्त्र, इन्द्रियोंके समान एक-से-एक सुक्ति देते थे। ये नीरोग एवं ताकत थे। ये भस्त्रे बक्ता, सुगठित शरीरमें सुख तथा देशकालान्तर थे। ऐसा व्यक्त था, जैसे पिपत्तामें संस्कारके समान पुष्पोंके शास्त्रवाचों समझनेवाले शास्त्रपुस्तकके कर्ममें भीतराचों प्रकट किया हो।

आगे पाठ्योक्तिमें पुनः कहा है—

दृढमतिः स्थिरमहो मातृपुत्रो न दुर्वचः।

(बरी, २४)

ये सुदृढोंके प्रति दृढ़ भक्ति रखनेवाले और स्थिरमति के अमर वस्तुओंको कभी प्रहस्य नहीं करते थे, कभी दुर्वचन नहीं बोलते थे।

सुवर्णदाता तो उनके शीला का वर्णन करते हुए अर्घ्यन ही नहीं। गरी गमाया उनके प्राँ अर्द्धा वाचपेमें भरी पड़ी है। भव्य रचनाओंमें भी ये शास्त्र शास्त्री दवासांस्त्र एवं अनुष्माता इति इदंने पर्यन करने हैं और शब्दों गामोय हा परमें बर देने हैं—

तस्मै को उदात्त मन मूर्ती।

सिद्धि मेरा हो दूँ दैत पर राय शरीर और मर्त्य।

मन तो वे दुःख मुक्तों पर और स्थिरमति थे—प्रमत्तता या न गमायिष्येदन्त्या न अर्द्धे वलकमनुपगतः।—गन्धव प्राप्तिमें प्रगल्भ नहीं, मनुष्यत्वेमें दुष्मयी नहीं। गम्य भी वनंमत्तत्वेके विने, धर्म पर्याप्त विने था और कनराय भी

धर्म और कर्तव्यकी पूर्तिका वाचन था। इन प्रसन्न मन देवने हैं कि समस्त जीवन ही उनके लिये कर्तव्य धर्म पूर्ण है।

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवनकी दृष्टिमें देखिये तो राम एक भार्य पुत्र, भार्य भार्य और आदर्श पति हैं। मन्त्रा विता एवं सुकर्मके प्रति उनमें असीम लग्नमानका भाव है। भार्यके प्रति तो उनका हृदय प्रेममें इतना द्रवित है कि शांतिप्रिया की बात उन्हें अहृत व्यती है। गोचने हैं—एक साथ ऊँचे, एक साथ पलन गोपय हुआ, गति, रंते, पदे। पर क्या रीति है कि एक भार्यकी गरी मिले। वे सदा पहिले भार्यकी सुख सुविधाकी बात सोचने हैं, सब अती। पत्नी उनकी परम अनुगता है और वे भी उनके प्रति महत् प्रेममें पूर्ण हैं। किन्तु वह मान्ति विद्वमति, वह प्राप्तेम, पर दायित्व-प्रणय इतने उच्च स्तरपर हैं, इतने भेद संस्कारोंमें पूर्ण हैं कि वे सब उनके जीवनदात्रीमें उदात्त और साधक हैं। मोहापिद प्राप्तिप्राप्ति कह उनके लिये वननकारी नहीं हैं, भेष-वाचन हैं। धर्म सब सम्बन्धोंमें ऊपर है। प्रेम यहाँ सुखितता है, मोहक और सुखीकारक नहीं।

आपके वस्तुओं स्नेह-सम्बन्ध आत्मकार्य में बर ही हैं। भुक्ति भी यही पदती है। इन्हींमें धर्मका प्रकाशन और पश्य करनेमें हो उनको पदता है। जा ऐसा नहीं होता। सब गरी प्रेम मोहक हो जाता है और दुःखके साथ ही सामाजिक परामर्श भी बलवत् होता है। रामके जीवनमें यही लग्न प्रकट हुआ है। उनके पारिवारिक जीवनमें हमें स्नेहकी नीमन्त्राके साथ ही कर्तव्यनिष्ठ दृढमति दर्शन होते हैं।

श्रेय-पथमें

विनाके साथ एवं धर्मकी गाने विने सुवर्णदाता अभिप्रेक्षके दिन वे गम्य शास्त्रिक सुविधाप्रिया पश्य कर जीवनके कष्टा वनकी श्रेय अन्तर होते हैं। विप्राकी मूर्च्छा और मृत्यु, मारपीतों हृदय व्यथा, पत्नीका वन, मोक्षी निदायक वेदना, स्वन्तोंका अर्जनाद और प्रकृष्टता गभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य और धर्मके मार्गमें विन नहीं बर पाते। नवने यही बात तो बर है कि उनके रत्न मन्त्रों

कहीं आदेश नहीं है, अनुचित आदेश नहीं है। यह सब उनके लिये महज है; यह ज्ञान, उद्देशहीन और मर्यादाके पूर्ण है। अब उनके समुद्र अनन्त तथा मारि भरत आदि माताओं सहित उन्हें मनाने आते हैं, सब स्नेहके मार एवं शीघ्र संकोचने विरुद्ध रूप से केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कर्तव्यके निर्णय एवं तत्त्वबन्धी आदेशका मार उन्हींपर छोड़कर चुप हो खाने हैं। अपने चर्ममें हड़ रहते हुए भी कहीं गुदबन्ने तक विलंब नहीं करते; सदा अपनी सहज मर्यादाका प्दान रखते हुए, विनम्रपूर्वक ही उत्तर देते हैं।

सामाजिक एवं राष्ट्रिय आदर्शोंकी दृष्टिमें विचार कीजिये तो हम उन्हें सदैव अन्याय एवं अधर्मकी दृष्टिकोनें मुद्र करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं अधर्मके विरुद्ध निरन्तर संघर्षका जीवन है। सामाजिक दृष्टिसे अपने जीवनमें उन्होंने निराश्रयता धारि हस्तादि निम्न-कनीचो अन्नाया) अहस्याका उद्धार करके मानो बताया कि महत्तमालय पत्थने पुण्या नहीं करते, उनमें अपनी दृष्टिकता, पावनताका अभिधान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं। छोटे बाल—बनचरोंको अपने संसर्ग और संस्कारोंमें उन्होंने दृष्टि और महत्ताकी सीमापर पहुँचा दिया।

आर्यावर्तका राष्ट्रीय जीवन उस समय विवर्धित एवं विगृह्य हो रहा था। विद्या एवं दृष्टिमें मदाव्य राखनेके आग्रहने समस्त दक्षिण-पथ एवं मध्यमागत कोपता था। म्नेगोलुकी आसुरी सम्प्रदायने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारोंका अत्य-जीवन अलभ्य कर दिया था। श्रुतियों एवं तत्त्विकोंके कार्यमें बड़ी बाधाएँ उपस्थित होती थीं। राखने भरनी विद्या-मुक्ति और वैज्ञानिक विधिनीके कर्णर अनेक प्राकृतिक दृष्टियोंको यज्ञोद्भूत कर लिया था, याधु एवं अभिनार निष्कर्म स्थानितकर उनमें यह मनमाना काम लेना था। मदावाग्निष्ठ और आसुरी सम्प्रदाय बढ़ रही थी। मानव-जीवनको आत्मिक निरामने मार्गपर प्रेरित करनेवाली और

तान्त्रिक संस्कृतिको महत्त्व देनेवाली आर्य सम्प्रदायके लिये घोर संकट उपस्थित था।

श्रीगमने अपने कौशल, पराक्रम, संघटना-शक्ति और अथय आर्य विज्ञानमें राखण एवं उसको अज्ञानमूला पदति-का विनाश किया और बन्धन-मल देहको पुनः मुक्त, स्वस्थ वृत्तावरणमें मौख लेने और जीनेका अवसर प्रदान किया। शत्रुके साथ युद्ध करते समय भी हम देखते हैं कि रामके पास भौतिक साधन शत्रुकी अपेक्षा नगण्य थे; परंतु आत्मिक दृष्टियों एवं उदात्त गुणोंके समुचित संघटनाकारा उन्होंने मयंकर शत्रुपर विजय पायी।

अमत्य एवं अन्यकारने मर्य एवं प्रकाशका मुद्र ही रामके जीवनमें प्रयत्नको साथ बंधक हुआ है। मानव माय के जीवनमें यह मुद्र न्यूनाधिक मात्रामें चन्दा रहता है। और आज तो मानव समाजमें मोलमूलक भौतिक प्रवृत्तियोंकी बाढ़ आ रही है; चर्म मन्त्रकी चीज बन गया है। आसुरी मूल्योंका बोधमल है; विज्ञान मानवताका उद्धारक और पालक नहीं, शानक एवं विचटनकर्ता हो रहा है। भौतिक विधिनीमें आत्मज्ञानकी दृष्टिको आश्रुत और विवर्धित कर लिया है। प्रायः बड़ी संकट है; जो रामके मागने था। हमलिये आज उनके जीवनके स्मरण, अध्ययन एवं तदनुकूल आचरणका समय है और उनके अमत्य एवं चर्मको प्रति मुद्र करते हुए, उनके निराकरण निराकरणमें हम जिन मोमलक छोड़ें हैं, उसी मोमलक मानो रामको अपने जीवनमें उतारते हैं। जिन मोमलक हम समयमें बनते हैं, उसी मोमलक हम चर्मरूप होने हैं; क्योंकि राम ही आर्यसंस्कृतिकी सामाजिक मर्यादाके आदर्श हैं। वे ही चर्म हैं, वे ही जीवन हैं, वे ही आराम हैं, वे ही परमात्मा हैं। उनके चरित्रका भजन मानव अनुकरण कर, उनमें अपने हृदयपर गौठ बाँधकर हम पावन एवं चर्म हो सकते हैं। केवल व्यक्तिगत मुक्तिके लिये नहीं, बरं सामाजिक एवं सार्वमान श्रेष्ठ मुक्तिके लिये, जिन महाविनाश के गर्तोंकी ओर हम तेजीके साथ चले जा रहे हैं, उनमें रक्षाके लिये आज हमें राम और उनके आदर्शों की आवश्यकता है।

‘शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम’

(लेखक—श्रीभगवान्नारायण शिरोही)

मंगल मदन अमंगल हारी । द्रव्य तो दसरण अजर निहारी ॥

(भीममय ० भा० १ । १११ । २)

भीममयी परम विशुद्ध परात्पर सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्म परमात्मा है । इन्दीको घेद-पुण्य पद्मार्चनादि तथा कानी, भक्त, योगी आदि एक स्वरूपे अस्वच्छ-अनादि-अनन्त-सदैव-रस-अस्वय सर्वव्यापी-निश्चयन, परमसत्य, आदिमत्प्राप्तपदित, निर्गुण नियन्त्र-स्वयं प्राण ज्ञानानन्दैरुपिप्रद सर्वस्वरूप-सर्वगत सर्वनाम-सर्वमय-सर्वशक्ति सर्वसंख्यानीति-अश्रितोप-निरा शुद्ध-शुद्ध—एकमात्र परतः पर, परम सत्तात्मक-स्वरूप, सर्वत्र-सर्वाचार सर्वनिष्ठा सर्वोपाधिवाक्मि, सनमान, समस्त सर्वभूत-सत्त्वो निराश्रय, परम श्रोतृत्वक, सर्व-प्रकाशक, स्वयं स्वयं करनेवाले प्रत्यक्षपरमात्मा कहते हैं । भीममयी परम शुद्ध, चिद्विज्ञानानन्दस्वरूप, सर्वगत, परम-पूर्ण ब्रह्म है । उनमें कहीं एक परमात्मा भी छापी नहीं है । वे स्वयं एक समस्त रस वे हैं । जो कुछ द्रव्य-अद्वय, सत्-असत्, विष तथा अर्वागम ब्रह्माण्ड हैं, वे सब राममय हैं ।

सर्वं स्वद्विपरं ब्रह्म मेह नाकस्ति किंचन ।

—यह भुक्ति भीममयी शक्तिार्य देवी है । यह सब कुछ ब्रह्म (भीममय) मय है । निम्नगुणक उनमें विना अय्य कुछ भी नहीं है । एक राम ही सब कुछ है । ये परम शुद्ध परात्पर ब्रह्म भीममयी भक्तों के अतीव ही शान्त चिद्विज्ञानानन्दमय दिव्य शरीरमें आदिभूत द्वात्रिंश भयनप्रभे ब्रह्मण्ये हुए निःशेष अर्वागमे कल्याण ब्रह्म उद्गातेषु परमात्मनो पवित्र सर्वोदात्त परमात्मन्-मोक्षदायिनी परम मयूर आदर्श सीता करने हैं ।

गोत्रायाम् तुलसीदासमयी रामचरितमानसमें करते हैं—

मुनि तैलु फणक राम तुलु करीस मया जलरी ।
जो मूखी जलु चली हारी रस का बजनिजन की ॥
जो राम मोलु अतीतु मरिषा हजल सबबाधर धनी ।
मुर बाध परी कर राम तनु बडे हजल सर निनिबर अनी ॥

राम मरुप तुलुस बचन श्रोत्रा बुद्धि पर ।

अश्रिता अय्य अय्य अति भी मित्र मित्र बड ॥

(बरी, २ । ११५ का संत ११५ होता)

“भीममयी । आर भुक्ति सर्वोदात्त पापन करनेवाले परमात्म परमात्मा है । आरभी योगमादा परमात्मादिनी शक्ति

भीममयीकी है, जो आरभी रूप—प्रेम परात्पर आरभी इष्टारिमात्रे जगत्की उत्पत्ति करती है, उक्त परम करती है और उक्त परात्पर भी करती है । भीममयी सर्वस-सिवायी गोपनी है । आपने देवमर्मा तथा पुन-महत्त्वके लिये नर-शरीर धारण किया है और लन निष्ठापनी शस्त्र करनेके लिये भक्त सत्त्व है ।

“भीमम । आरका स्वरा बायीदाग अवननीय है, तुझिने परे है, अविग्रह है, अकर्मनीय है, अगा है । वेदतक उसे ‘न इति’, ‘न इति’—रहना ही नहीं, वही नहीं—करने हैं ॥

चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विषय जन अविश्वी त पर तनु परेडु संत गुर ब्रह्म । करडु करडु ज्ञान प्राप्त राम ॥

(२ । ११६ । २)

“यम । आरका यह वेद चिदानन्दमय है—यह प्रवृत्ति जन्म पादभीतिरक कर्मबन्धनप्रल—मायिक नहीं है । साध ही उत्पत्ति, बुद्धि, शय, नाथ आदि सब पिछागैने रहित है । गंत और तुलसी दित करनेके लिये आर मान्य वेद धारण करते हैं और जेने गंवायी सेवा—प्रार्थना जन—नहने करने हैं, सेवा ही आरका आचरण होता है ॥”

गोत्रामे कहा गया है—

अय्यकं स्वविज्ञापनं मय्यन्ते मामनुब्रुवः ।

परं साधनब्रह्मन्तो ममाम्यबलमुपमम ॥

(० । १४)

भुक्तिरीन मुद मेरे परात्पर स्वराकी न ज्ञानकर मुने जापाण अनुप जानने हैं, मैं तो अतिनापी अकमा होी हुए भी आनी योगमात्रामे श्रेष्ठजानिनिष्ठ लयिमानन-विग्रहमे प्रकट होता हैं ॥

गन देसि मुनि बरि तुम्हारे । उद मोरहि बुध हंति मुन्ने ॥

तुम जो करडु करडु सब राणा ।

आमना पावनीभीरी विज्ञानपर अविना संवरके करते हैं—

राम लक्ष्मिचंद शिरोहा । नहि तहें भेद निग शरणा ॥
राधन ब्रह्म रूप अमना । नहि तहें मुने विज्ञान विदना ॥

हरम निरुद्ध रत्नमयला । भीम बर्मा बहुमिति अतिमाता ॥
राम ब्रह्म ब्रह्मक गगनाना । परमानन्द परेष पुराना ॥

पुरम प्रसिद्ध प्रकृत निधि प्रष्ट परापर नाम ।

रघुपुत्र मनि मन स्तुति सोड करि सिद्धि मायत माय ॥

(श्रीरामच० पा० १ । ११५ । १-४; ११६)

भीरामचन्द्रजी विद्युद शक्तिदानन्दजन हैं । उक्त अर्थ है—सदा एक समान रहनेवाला, अविनाशी । असीति स्वरु—विश्वी उता उता एक-ही बनी रहती है, जो उता सर्वमान रहता है, वही स्वतः है । उतसीति स्वरु—जो उता प्रकाशमय शान्तस्वरु है, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता है बल्कि जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसे चित् कहते हैं ।

आत्मस्वरुपीति आत्मन् । सर्वोत्कृष्टमा सर्वोभावरहित परमार्थः ॥

आत्मन्शब्दा अर्थ है—जहाँ सर्वशुद्ध हो, इच्छामात्रसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाय, किसी प्रकारका व्यभव न हो । समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जायें । अतः जो सर्व-अभयशून्य हो, सब सदासे परिपूर्ण हो, वही आत्मन् है । उत-चित्-आत्मन् मिश्रकर शक्तिदानन्द होता है । भगवान् भीरामजी उता रहनेवाले, अलग-अलग शान्तस्वरु परमानन्दरुप हैं । उता उदित रहनेवाले स्वर्ग हैं । उनमें मोह का व्यञ्जन-अन्धकारमयी रात्रिका डेहामात्र भी नहीं है । वे सदा प्रकाशमय भगवान् हैं । वहाँ तो विज्ञानरूप प्रातःकाल नहीं है । जब अज्ञानरुपी रात्रि होगी, तभी तो विज्ञानरुपी प्रभात होगा । जब रात्रि ही न होगी, जब प्रभात कहेंगे आमेगा । भगवान् भीरामजी तो उचिदानन्द दिनेश हैं । इह-विश्व, जल-आजल, आह्ला-मम्ला—ये इन्द्र तो ज्योते धर्म हैं, अर्थात् ये सब बीजोंमें रहते हैं । भीरामजी तो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म, परमानन्दस्वरु परमात्मा हैं । परापर परम पुरुषोत्तम पुरुषपुत्र सबंध हैं, जिनके एक निमित्तमें करोड़ों प्रकाश, विष्णु, शिवश्च प्रादुर्भाव और विरोधान हो जाता है ।

भीराममें तथा उनकी शक्तिशक्ति कर्मचक्रा घाताय नहीं है । काळ तो उनका पतुन है—

हम निमेष परमानु मुम गरुष कृप सर कंड ।

मरुष न मम ठेदि राम को कमु अमु कोरंड ॥

(श्रीरामच० पा० कृष्णार्चक)

भीराम को काळे, सी फास है—

मुनेसर कबलु कर कष्ट ।

(श्रीरामच० पा० ५ । १८ । १)

भीरामाद् १४—

वे ही परम ब्रह्म परमात्मा परम विद्युद ब्रह्म श्रीरघुपुत्र-विरोमणि शिवजीके स्वामी हैं—

कृष्ण प्रकाश प्रकाशक राम । मध्यवीरु गगन मुन बाम् ॥

अमु कपो बस प्रम मिटि करे । शिखी सोड कपल रघुपूर ॥

अदि अंत कोट वसु म पता । मति अनुमानि निगम अत गता ॥

मिनु पद कटह सुनइ मिनु कना । कर मिनु करम करइ मिनि नाता ॥

अनन रहित सकल रह गेगी । मिनु मनी मकता बह बोयी ॥

तन मिनु परस मलन धितु दीखा । प्रहर ज्ञान मिनु बस अरुण ॥

असि सब मीति असीति करनी । महेमा अमु अह बहि करनी ॥

जेहे हमि गुणहि वेद गुण अहि परहि मुनि धन ।

सोड इतरय मुन मलत शिव अमला पति मगल ॥

कस्तौ मय अंतु अमलेखी । अमु नाम बर कटि निरंजनी ॥

सोड प्रभु मोर कपल स्वामी । रघुवर सब दर अंतराजनी ॥

× × ×

राम तो परमेश्वर मजनी ।

× × ×

राम ब्रह्म शिवम अविनाशी । सर्व रहित सब दर पुर बसी ॥

(वही, १ । ११६ । ५ । १ । ११७ । १-४ । ११८ । १, ११९ । १)

शिवजी महाराज कहते हैं—'यह संसार प्रकाश है और भीरामजी इसके परम प्रकाशक हैं । वे मायासे अतीव उच्च दिव्य अवैयक्तिक अलखट शून्य और परम विद्युद सत्त्वगुण तथा कल्याणमय मज्जरने पाय हैं । उनका कृपा-अपेक्षित सब संसार मिट जाते हैं । उनका आदि, मध्य, अन्त कोई नहीं जान सकता । वे भी अनुमानसे कहते हैं कि वे स्वामात्र, अगोचर—इन्द्रियाग्रेष्ठ हैं । वे प्राणिय पांय, काल, हाथ, पैर, नाक, आँखसे रहित होते हुए भी गगनशूल, भावा, कर्ण, भोका, मग्न, इन्द्र हैं । अर्थात् प्राण्य इन्द्रियों न होनेपर भी उनके समस्त दिव्योक्त उपभोग करते हैं ।'

भुविर् भी कहा है—

अपगिपाको लक्ष्मी महोपा

परमेश्वरः स श्रुतौदकः ।

स वेदि देवं न च तस्यास्ति वेद

तमादुरम्यं पुषं मद्राम् ॥

(वेदप्रकरण ४ । १९)

जो बिना हाथ-पैरके मद्राम और मद्रमर्षा दे, बिना नेत्रके देखता है, बिना ज्ञानके ज्ञान दे, वर सभी कुछ

अनन्तः, अर्थात् स्वका साक्षी और द्रष्टा है। किन्तु उसे कोई नहीं जानता । उन्हींको पुनः-पुनःपुनः परमात्मा बता जाता है ।

इस प्रकार श्रीरामजी गव बनना या कर्तव्य अप्रीति है। उनकी गद्दिमाओ में कोई जान पड़ा और न वर्गन कर सक्ता है।

स्वल्पपुराणे भीरुगभक्तनिरोमाय हनुमान्जीने
कहा है—

सर्वाङ्गस्यासु रसैश्च पादि गां रघुनन्दन ।
महिलायै वयं स्तोत्रं हः समर्प्यो ज्ञातव्ये ॥
एतेन रघुनन्दनं वै ज्ञेयासि रघुनन्दन ।

पुण्यनन्दन श्रीपाम्नी । जगतोः स्युष्य देवते धीरं चोते—
प्रत्येकं अयस्यां सव ज्ञाद आय ही मेरं रक्षक है। अतः मेरी
रक्षा करो । आयकी मदिराका वर्जन करनेकी शक्ति प्रियेनीमें
किन्हींमें नहीं है । अतः त्वयं ही अयनी मदिराको जान
सक्यो हैं ।

इस प्रकार विनम्र भुक्ति, पुण्य महर्षि, कनो, योगी, भक्त आदि पार्जन करते हैं, वे ही भक्तोंपर जन्तुषु करनेवाले कम विप्लव एषिदमनदक्षन परास्पर भ्रम भीषणमो मनु श्वरूपाभी वारसा तथा क्षत्रम परमहृद् मार्कण्डे पयोभूत होकर भक्तवत्सव गोवत्सवि भगवान् भीषम हुए हैं। भीषममोरा वद नराकार रुद्र दशरथके कनौ पुत्रमयमे प्रकट होनेपर ही नहीं हुआ है। वद तो क्षममन, मननदि, वरास्वर है। मनु श्वरूपाभी वारसाके पूर्व भी उद्योग था। क्षत्र मनु श्वरूपा भीमिलीर्यमि एव करने लगे, तब इनकी गतिन क्षत्रमयवे परम शक्ति होकर—कि वे बीजमय वद धारते हैं। पर होनेके लिये मनु श्वरूपाधि इनके वान कई बार भागे। मनु वे स्वमेव नही हुए। भित्तोंकी लक्ष्य करने लगे तथा भी नहीं और बड़ी भीषमता करने लगे रहे। इनके हृदयमें विप्लव यही मणिमयता होती रही कि क्षममि परम पुत्र प्रमय दान करे।

हर भगवान विनायक हैं। देविप्रभवन पावन प्रभु मोर ॥
 भक्त भक्त भक्त भवती। देवि विन्दि नमस्तनयनी ॥
 देवि श्री देवि देवि विन्दि। विनायक विन्दि श्री ॥
 संतु विन्दि विन्दि मन्ना। उदरि नमस्तनयनी ॥
 देवि प्रभु भक्त का भवती। देवि देवि देवि देवि ॥
 (सोपरा-५०-१। १५१। १-४)

इस तरह और तबलासे शरीर एकदम खींच हो गया। शरीर हड़्डीमात्र रह गया। निरु अति मगर परदेख भक्षा तथा परम धरम भीमात्मक पहुँची हुई अनन्य भक्ति परिपूर्ण ये दम्पति छः-छहस्र बाँतक छठ पीछर ठाँ कले रहे, फिर भी परालपर मगरान्ध्र साक्षात्कार एवं नहीं हुआ। तब इन्होंने सब भी खसा दिया और वैष्णव बापुपर ही तब हजार बाँतक आराधनामें लगे रहे। सब इकार भी परमेष्वर भीयम नहीं मिले, तब इन्हें भी कम ही समझा इन्होंने बापुमन्त्र भी छोड़ दिया और एक बाँते सहे एकर दस छहस्र बरं पिछा दिये। शरीरकी हड्डिमें छहस्र नामकी बण रही। उधर भी इनके मनमें कोई पीड़ा नहीं हुई बल्कि भक्षा तथा भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। तब तब सबेरे परमात्मा भीयममूर्ति तबलो रासमन्त्रीकी भन्ना परम अनन्य भक्त जान दिया तथा आकाशवासीने चरं हुई कहा। यह बागो परम कृपागुल्ले छिन्न होनेके फलतः गूठको भी जीवनदान देनवाली थी। छहस्रों पहुँचने ही उल्ले शरीरको छह-पुछ बना दिया, मानो ये एकविंशतनके मयौ उतरकर आये हो। दम्पति परमात्मन्दते परिपूर्ण हो गये। अगर प्रेममयी भक्तिये पुणक प्रकृतिशरीर हो दम्पत्य कर हाथ खेद बोले—

મુનુ કૈવલ મુલ્ય મુલ બેનુ । તિથિ દરિ દર બંધિત નર બેનુ ॥
 સેવન મુલ્ય સંપન્ન મુલ દાનક ॥ પ્રભુ પાન સંપાદન બનક ॥
 ઓ જ્ઞાન કિલ દાન વર મેલુ ॥ લી પ્રસન્ન દોષ વદ વર મેલુ ॥
 કોસરુપ નાથ સિવ મન પાદી ॥ વેદિ જ્ઞાન મુનિ જાન જાદી ॥
 જો મુનુદે ભલ પાસે દંડા ॥ સગુન જ્ઞાન વેદિ નિમ્ન પ્રસન્ન ॥
 દેવદિગ્ધ લો રુપ મરી સેવન ॥ રૂપ વદુ પ્રતપડે સેવન ॥
 (૨૦૨૦-૨૦-૧-૧૫) (૧૫) (૧-૧)

[illegible]

हैं। ॥ यथा-वर्जितो प्रेममयी सह पाणी भीमनाम्नकी बहुत प्रिय स्थी । ये मन्त्रवत्सल, कुमानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निबाधस्थान, सर्वभारी, 'कतुंमन्त्रमम्यथाकृतुं' सर्वममर्ष, सर्व-कारण-कारण मग्नान् भीराम इनके सामने प्रकट हुए । कोटि-कोटि अरव-श्रवण कामदेव जिनके एक नखकी शोभासे सम्यक् हो जाते हैं, ऐसे अर्चस्व-काम-कमनीय दिव्यातिदिव्य सर्वदा परम शय सविदानन्दमय सर्वानन्द-प्रभावक भीरामने अपने निम्न नराकार स्वरूपका दर्शन दिया । परब्रह्म परमात्मा भीरामका सब कुछ नित्य तथा परमानन्दप्रदायक है—

रामस्य नामरूपं च ङीडापाम परात्परम् ।

पृथग्पुरुषं नित्यं सविदानन्दमम्ययम् ॥

(गणितसंज्ञिका)

भीरामजीका नाम, रूप, लीला और ज्ञान—ये चारों ही परम सत्व, दिव्य, ब्राह्म—ब्रह्मात्मक, अप्रकृत, नित्य, सविदानन्द, अम्यय—सदा एक समान रहनेवाले हैं । अर्थात् वे चारों परब्रह्म परमात्मा भीरामके समान ही हैं । इनमें और राममें कोई अन्तर नहीं है ॥ अनन्त अविविध भीरामका अमृत स्वरूप अक्षरमनीय है । ये ही परत्पर परमप्रभु भीराम हैं ।

यस्य सविमानं परं ब्रह्मेति शान्तिवत् ।

“हन् भीरामकी मदिमासे अत्यन्त कदा पाया है ॥” ये ही विधावाच भीराम मनु गुरुकाके किये प्रकट हुए । इनके वामाङ्गमें इनकी ब्रह्माङ्गिनी, जो सदा इनसे अभिन्न है, परमात्मादिनी परमाशक्ति भीषोताकी घोषित है, जिन लीलाजीके अंगभामसे अमोघ उमान्नाम्रभाणी उत्पन्न होती है, जिनके धुंरुटि-विषयमात्रसे संसारका उत्पत्ति पाप्मन-संहार होता रहता है । अपनी उन अभिधा शक्ति गीतासरित भीरामने मनु-पदरुपाको दर्शन देकर पूर्णरूपसे स्थापित किया ।

इही भीरामजीके लम्कचये नामदेव कहता है—

भदो भद्रया स्वयमान आगाह,

स्वस्वरं करो अम्येति सज्जात् ।

मुनकेतुंभिरप्रितितिवृत्त, शक्तिवैभवंति राममन्त्रात् ॥

(उत्तरार्धक १५४८)

वर्षात्मात्रका परममन्त्र—ब्रह्मा—कनेराके भद्र भी-
रामजी अमरमन्त्रकारिणी भद्रा ॥ अनिमृग

हुए और देवताओंको प्रार्थनासे संतुष्ट होकर परम प्रकाशमय ब्रह्मिके समान तेजस्वी स्वरूपसे लोभ-शाम अयोध्यामें विराजमान हुए । फिर कुछ समय पश्चात् दृढ़ प्रकृतिवाले अपने ही पार्श्व अर्ध-विश्वका, जो राधा-कुम्भकर्मके रूपमें राधसी-योगिनी प्रकट हुए थे, उद्धार करनेके लिये परम वेत्तको प्रसर वाणसे संहार किया और फिर परमनाममें स्थित हुए ।”

भीरामचन्द्रजी सविदानन्द दिनेश—सन्निता हैं । सबको प्रकाशित करनेवाले परब्रह्म परमात्माका रूप सत्य हैं और सब ईशोंके भी परम ईश हैं । जिनसे सब ईशमय प्रकाश तथा सब पाकर ईश्वर कहे जाते हैं, जिनकी स्तुति-वन्दना बढ़े-बढ़े ईश्वर कहे हैं, जिनकी स्तुति नष्टादि बरह, महाविष्णु, विष्णु, महाशिव आदि कहे जाते हैं, जिनकी प्रादिके लिये हैतमसावलम्बी मन्त्रात्मक कठिन कष्टा करते हैं तथा बढ़े-बढ़े मन्त्रात्मक मन्त्र-शानी-वस्त्री विविध मार्गसे प्रयत्न करते हैं, ये दृष्टिस्थ परम पुरुष अर्थात् सदा सबके दाहिने धनेवाले अथवा सदा सबकी छा करनेवाले, सबका माता-पिताकी तरह पालन-पोषण करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा भीराम ही हैं ।

भीराम परत्पर हैं, इस सम्बन्धमें सविद्वंसहितमें कहा गया है—

परात्परायणाश्चैव कृष्णात् परत्परहवि ।

जो वे परत्पर भीराम स वे ह्यारविः स्वरात् ॥

अन्त आत्माघसंभवेवाक्यारोहवसरण ।

महाविष्णुमहेशादिसंसेम्बचरणानुभ ॥

भीरामायनने परे, भीरुप्पसे भी परे, जो सबके परत्परह, परमात्मा हैं, ये ही ह्यारपनन्दन भीराम हैं । ब्रह्मा-विष्णु-महेशादिसे भी सम्बन्ध-वत्तम तथा मन्त्र-कर्म-बरादि अक्षरम अक्षरोंकी उत्पत्तिके कारण भीरामजी । आरभी जय हो । आगे भेट कोई नहीं है ।”

ब्रह्मकीनीका भी मेला ही कहना है—

परं ब्रह्म परं तत्त्वं परं ज्ञानं परं

परं बीजं परं क्षेत्रं परं

भीराम । आत् परब्रह्म

वत्त ब्रह्मकी उत्पत्ति

भी कारण हैं ।”

सूर्यमण्डलमप्यस्य रामं शीघ्रात्ममण्डितम् ।
परात्परतरं त्वत् साधानम् विद्यात्मकम् ॥
ममस्य क्षिरस्त मिव प्रमथति रघुत्तमम् ।
(श्रीरामचरितम् १.१.४९, ४८)

अशेषवेदस्वरूप—अपार ज्ञानानन्द-चारिणि, अविहीय-
स्वरूप, परात्पर, सूर्यमण्डलस्य ही नहीं, सूर्यको भी प्रकट्य देने-
वाले—यज्ञोः सूर्यो असायत—अग्नि के देवकी ब्योतिषे सूर्यकी
उत्पत्ति है—ऐसे शीघ्रात्मक परात्पर-स्वरूप सत्यानन्दविद्यात्म-
क रूप रघुत्तम श्रीरामको मनसे छिछोरे में नमस्कार करता हूँ ॥

सुकसकप रघुमंसनि मंगल मोद निजम् ।
(श्रीरामच० भा० १.१.१००)

श्रीराम सुकसकप तथा मङ्गल और मोदके लक्षणे हैं ॥
विद्यात्मकी रकारा स्यात् सङ्गच्छोऽम्भार लभ्यते ।
मङ्गलमन्वयायी स्यात् सविद्यात्मकमप्ययम् ॥
(मरारामायण)

श्रीरामके नामका रकार चित्वात्मक है, अकार क्यू-
बाचक है तथा मङ्गल अमानन्दवाचक है । ये सविद्यात्मक
अव्यय पुत्र्य हैं ॥

उमा राम को मुमुदि किन्ता । होइ किन्त पुनि फल नष्टा ॥
(श्रीरामच० भा० १.१.१४४)

कल्प हम यह कह आये हैं कि श्रीरामके नाम, रूप, शीला
और नाम सभी परात्पर हैं । नामकी चर्चा ऊपर की जा
चुकी है । मनु शतकुमाके प्रकरणमें यह बताया जा चुका है
कि श्रीराम मनु-शतकुमाके सामने प्रकट हुए । मनुने
श्रीमन्नाम्नकी स्तुति की और बर मोगा—

अत्रैव तुह्ये वल्लभ पुत्र—तुम्हारे समान पुत्र चाहता
हूँ ॥ श्रीमन्नाम्नने उत्तरस्वरूप बल्लभ—

अपु उत्तित कोनो बहो नई । नृप तव तव्य होय नै नई ॥
(वही, १.१.१४५, १४६)

व्यजन । मैं अपने समान [वृत्त] क्यों अच्छे लोखे ।
मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाघतः ।
(चतुर्वेद १२.१२)

उक्त परमात्मानी समता करनेवाला कोई नहीं है, उलका
नाम ही महान् बण है । तपपुत्र तबे अपने समान कोन मिलेगा ॥

अतः ये ही परात्पर ब्रह्म सविद्यात्मक परमात्मा भीरामरूपमें
भगवान्पर अवतीर्ण हुए । उन्होंने मरुत्तम पारम किया ।
देवतामोंपर विपत्ति पड़नेपर उन्होंने स्वयं बड़ा—मुमुदि
लक्ष्मी करिदें मर बैठा । 'यहाँ अरु रहस्यवाची शब्द है ।
'मरति सन्नति नयतीति बर। ममुप्याः ।'—मो सन्नति
प्राप्त करने-करानेमें समर्थ है, उसे अरु करते हैं ॥

नर तनु मय बरिधि क्यूं बैठे ।
(श्रीरामच० भा० १.१.४४, ४५)

नर तनु सम बर्हि करनिठ देदी । जीव बराबर लुपट ठेदी ॥
(वही, १.१.१२०, १२१)

नर-वैह मोक्षक दर कहा जाता है—आत्मन नाम
मोक्षक इत्यर्थः । (वही, १.१.४४, ४५) श्रीमन्नाम्न आनी नर-
वैहसे शिखा देना चाहते हैं कि किस तरह तत्कारिक क्षेत्रोंके
इस भवसागरको पारकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।
इसलिये नर-वैहमें आनेके उनके अनेक कारण सामने
आते हैं । पहला कारण भक्तोंका रक्षण, वृत्त करण
क्षीयोंका उद्धार, तीव्र करण यष्टीय—आधुन-वृत्तिवैक्य
विनाश, बीजा कारण क्षीय—ऐसे अनेक कारण हैं ।

मनु और शतकुमाको बरदान देकर प्रभु अन्तर्धान
हो गये । मनु और शतकुमा नेतामें इष्टारय और कौस्तुभके
रूपमें प्रकट हुए । इसी अनवरत प्रणयपुत्रोत्तम
मन्वान् श्रीराम अंशोत्तरित मनुष्यरूपमें प्रकट हुए ।
श्रीमन्नाम्न यह रूप परात्पर रूप है और इस रूपमें उन्होंने
किन्तनी क्षीयों की हैं, ये सभी परात्परकी शक्तियों हैं,
वाक्यप्रतिमाएँ हैं, ऐसी शक्तियों किन्हें देकर शतकुमाजन को
अच्छा रहे, परमजानी मरदान्नु मुनितक श्रुति पाठभक्त्यसे
प्रभु कर बैठे—

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ बाढ़ि अपन विपुल ।
(वही, १.१.४४)

इस तरहकी शब्दा मरदान्नुको ही हुई हो, ऐसी बात नहीं
है, अन्तर्जानी शरीरक इस मोहमें पड़ गयी थी । उनके
मनमें भी शब्दा उठ लगी हुई थी—

ब्रह्म जो व्यापक विरज जन अकल अनिद अनेद ।
तो कि देह बरि दोह मर यदि न बतव केर ॥
(वही, १.१.५०)

यो वै तां मन्त्राणां वेदाभ्युदयकृतां पुरम् ।
तस्मै मन्त्राय आहवन्त आहुः प्राणं प्रजां ब्रुवः ॥
न वै सं चतुर्गुहाति न प्राणो परतः पुरा ।
पुरं यो मन्त्राणां वेदं वक्ताः पुण्यं कथयते ॥
अहमन्त्रं मन्त्रद्वारा वेदायां पूर्योष्मा ।
तस्यां हिरण्यया कोशः क्षणं स्फोटिताऽऽब्रुवः ॥
तस्मिन्निहिरण्यये कोशे श्वरे त्रिपतिपित्ये ।
तस्मिन्परात्ममात्मन्वत्तद् अहविन्दो विदुः ॥
मन्त्राचार्या इस्मिं पञ्चस्य सम्परीक्षताम् ।
पुरं हिरण्ययीं अह्य विवेकापरकिताम् ॥

(अमरवेद १० । १ । २८-३१)

‘गन्धिपद्-निभूक्तिमें परमम फलरामा भीरामका धाम राषेठ
या भयोष्मा है। निरुके स्वामी भीरामकी है। जो मेरी
अनन्यमक या काली उस मन्त्रपुर—भीरामपुरको तथा
भीराममन्त्रपुरे जान देता है, वह भीराममन्त्रपुरा भीराम-रूपसे
संयुक्त होकर, रत्न-सूक्ष्म-कमल शरीर तथा अमृत-राज्य-
सुखि—सीनीं अकल्पज्योति पर होकर, क्षीरपावसा—मुक्तिमें
पूर्वैकक, तस्मिन्-आनन्दस्वरूप साधक-धामापीय साहस्य-
राज्य सुखिका अधिकारी बन जाता है। वह दिव्य—
अमृत—अमृतशरीरे प्रविष्ट हो जाता है। तब वह भीराम-
रूपसे ही अमृतसे आहत, मृत्युरहित, काकलीय मन्त्रपुर—
भीरामकी पुरी भयोष्माको प्राप्त होता है। तब मन्त्र भीरामकी
उपकी अपने लक्ष्य परम दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्त, प्राण,
ओम्, कान्ति, बन्ध—सब कुछ दे देते हैं। उस मुक्तारामा मन्त्र-
को भीरामका दिया हुआ प्राण-चक्षु आदि कमी नहीं रखाता
अर्थात् वह अमर हो जाता है, वही निवास करने लगता है।
वह रामधाम राज्य मन्त्र आचरणरूपसे ही और उसमें नौ
द्वार हैं। इन द्वारों पर भीराममन्त्रो विभज्यदि शक्तियोति
संयुक्त पार्षद—धारणत हैं। ऐसी दिव्य पुरी भयोष्मा भीराम-
मन्त्रोका निवास-स्थान है। इधो तब दिव्य राजकोश, मन्त्रा-
मय स्वर्ग, परमानन्दमय धाम है। इस भयोष्माके मन्त्राभ्यासों
राजमन्त्र है। यहाँ तीन अमृतजले पतिवैशित हिरण्यय कोशमें
कमन्त्रे आकाशसे दिव्य सिद्धाचरण परमात्मा भीराम
विराजमान है। इन्हींको ब्रह्मजन्तो योग परमार्थ कहते हैं। ये

ही सबको प्रकाशित करनेवाले परममन्त्र परात्पर मन्त्र भीराम
हैं। ये स्वयं प्रकाशमान, स्वयं ब्रह्मरूप, सर्वेश्वर हैं। परम
मन्त्रसे परिपूर्ण हिरण्यय की इनकी दिव्यपुरी भयोष्मा—
अवेवा, योद्धमयस्या—अयोष्मा है। इसमें परात्पर भीराम
विपजमान हैं। इनकी अपार महिमाका ज्ञान वर्णन कर
सकता है।

भीरामका नाम, रूप, टीका और धाम—सभी परात्पर
हैं। भीरामको पानेका एकमात्र साधन-मार्ग है। मन्त्रान्
स्वयं अपने भीमुखसे कहते हैं—

सोऽहं सर्वत्रगः शरणो ज्ञानधाम परमेश्वरः ।
मया तस्मिद् विभं हयपुष्पकल्पिका ॥
अहमेव हि सर्वेषां योगिनां गुह्यमयः ।
आत्मिकरूपो न रोसाहं मिदंवा वेदविद्विषात् ॥
अहं वै सर्वसंसारमोचये योगिगमिन् ।
संसारहेतुरोऽहं सर्वसंसारवर्जितः ॥
अहं हि भगवाद्गीताः सर्वज्योतिः सनातनः ।
परमात्मा परं ब्रह्म सद्यो ह्यन्मय विद्यते ॥
आहं लोकोन्निविष्टोऽहं ज्ञानेन न वेद्यया ।
शक्तो हि पुण्यैर्ज्ञानयुते भक्तिमुत्तमम् ॥

(बहुरूपमन्त्र १२ । अ ११ । १६-२७ ; २४ । ४७-४८ ; ११ । २)

‘‘है वायुनन्दन । मैं सर्वगत, शान्त, सनातना—अखण्ड
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर परमात्मा हूँ। मुझसे ही वह संसार
व्याप्त है। मैं सभी योगियोंका अविनाशी गुह्य, धर्मोपायोंका
रक्षक और वेद-नित्यज्ञोंका संसारक हूँ। योगी-पति, मन्त्र-
जानी—सभीको मुक्ति देनेवाला मैं ही हूँ—

रघुपति निमुख बतान कर कोरी । कवन सकइ मय बंधन छोरी ॥
(भीराममन्त्र ० गा १ । ११९ । १)

‘‘मैं ही संसारका कारण हूँ और संसारसे रहित भी हूँ।
मैं ही भगवान् ईश्वर, स्वयंज्योति सनातन परमात्मा हूँ,
परम हूँ। मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। हे दन्तान् । मैं
जाना प्रकाशके तौनी, दान एवं यज्ञादिके नहीं जाना था
तब—मैं ही प्राप्त होता। मेरी याति करनेमें मेरी अनन्य
मार्ग ही साधन है ॥’’

मस्त्यः कुमों घराइएव मरिहोइय वामनः ।

रामो रामइव सुणइव सुदः कर्मइव से वस ॥

— श्री कथा पुराणमें चिरकालमें वर्णित होती रही है; मिले पीछेके कवियोंने भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकारके अक्षरावादाका साथ करते उसकेत प्रभावान् भीरुधर्मने गीतामें किया है।^{११} गीताका तो इस सम्बन्धमें यहोतक कथन है कि त्वं पुरुष भवान्ते दिव्य कर्म एव दिव्य कर्मको जन लेता है, वह धर्मर त्यागकर उनमें मिल जाता है और फिर कर्म नहीं लेता।^{१२}

अब प्रश्न यह है कि तुलसीके धीराम किसके अक्षार हैं ? वे अक्षः, पुरुष या विष्णुके अवतार हैं अथवा स्वयं परात्पर ब्रह्म हैं ? यस्तुतः ब्रह्म, पुरुष या विष्णुकी जो महिमा वक्तव्यी गयी है, उसपर विचार करते हुए उन दोनोंको एक ही धर्मके भिन्न भिन्न नाम स्वीकार करना पड़ता है। यथायमे तुलसीने भी अपने रामको उत्पुङ्गव ब्रह्म, पुरुष या विष्णुका स्वरूप ही माना है। किन्तु तब प्राचीन धार्मिक अनुसार ब्रह्म, पुरुष या विष्णुने बड़ा कोई देव नहीं है; उसी तब तुलसीके अनुसार धीरामने बड़ा कोई देव नहीं है। अतः तुलसीके धीराम भी ब्रह्म, पुरुष या विष्णुने भिन्न नहीं हैं। अष्टात्मरामायणकारने भी द्वापरयुगे रामको विष्णुभूत ही अवतार माना है।^{१३} आदिकर्ममें आदिकविने उन्हें विष्णुका अंशवतार बतलाया है।^{१४} श्रीमद्भागवतमें भी उन्हें सद्योत ब्रह्ममय हरिका अंशवतार कहा गया है।^{१५} यहाँ 'हरि' शब्दका अर्थ विष्णु लेनेसे भागवतके अनुसार भी धीराम विष्णुके ही अवतार सिद्ध होते हैं।^{१६}

धीरामचरितमानवमें तुलसीने धीरामको कहीं-कहीं तो अनादि ब्रह्म माना है और कहीं-कहीं उसे हरि या विष्णुका अवतार चोक्त किया है। यदि इतना ही होवा तो इस सम्बन्धमें पिदादनी कोई भावदयकता नहीं होती। उन्होंने

कहीं-कहीं ब्रह्मा, विष्णु और मोक्ष—इन सबको धीरामने पृथक् तथा उनका सेवक भी बतलाया है। निम्नाखित स्थानोंमें तुलसीने धीरामको परब्रह्मकर्ममें स्वीकार किया है—

भ्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विष्णु विनोद ।

सो अत्र प्रेम मगति बस कोसला के मोद ॥

(मा० १।१९८)

राम ब्रह्म परमाय कथा । अविमल अमर अनादि अनूपा ॥
सकल निम्न रहित गतमेदा । कवि नित भक्ति निकमहि वेदा ॥

(मा० २।१२१४)

निर्गुन सगुन विषम सम रूपं । ज्ञान मीरा मोतीवमनूपं ॥
अनन्तमस्त्रिगुणमनवधमपरं । गौडि राम मंजन महि मरं ॥

(मा० ३।१०।१६)

तब राम कहुँ नर अनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अमित अत्र अनहु ॥

(मा० ४।१५।१६)

विलक्षण गुणसंगति करहु बचन विज्ञानु ।

लोक कल्पना पैद कर अंत अंत प्रति जानु ॥

(मा० ६।१४)

सोद सविदादं कम रामा । अब निम्नान रूप का भाषा ॥
प्रहसि पर प्रभु सब दर गच्छी । ब्रह्म निरीह निरन अविनशी ॥

(मा० ७।७१।१५)

इसी प्रकार कहीं-कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें धीरामको उन्होंने विष्णुका अवतार भी माना है। सर्वव्ययन पावर्तीके पुत्रनेत्र पित्रने भिन्न-भिन्न कहीं-कहीं अवतारके दो कारण बतलाये हैं; उनमेंसे तीन कवियोंमें धीरामको विष्णुका अवतार कहा गया है।^{१७}

स्वयं तुलसीने धीरामको विष्णुके अवतारोंके बीच परिगणित किया है—

बहहि निमिद्रम मय स्वरूपी ।

(मा० ४।१८।४)

अतिरक्त मधु कैटभ जेहि मारे । महावीर दिशिगुन संखरे ॥
जेहि बति बनि सहस्र मुख मारा । सोद अपनरेड दान मदि मारा ॥

(मा० ६।१।४)

मीन कमठ सूकर मरहरी । ज्ञान परापुराण बुध परी ॥
अब अब भाष मुजह दुसु पायो । मान्य अनु गरि मुहूर्त मतायो ॥

(मा० ६।१०२।४)

१८. मा० १।१९१।१।१२३

१२. गीता, अ० ४, श्लो० ६—८; अ० १०, श्लो० ४१ ।

१३. गीता, अ० ४, श्लो० ८ ।

१४. जगन्नाथरामायण, वाक्यान्व, सर्ग २ श्लोक २८-२९ ।

१५. वासुकीय रामायण, वाक्यान्व, सर्ग २५, श्लोक २८-२९ ।

१६. श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ९, अ० १०, श्लोक ७ ।

१७. वी० वी० 'हरि' का धर्मवाचकी 'एव' विष्णु है ही, किंतु 'ब्रह्म' तथा 'हरि' एव धर्मके द्विने भी श्रीमद्भागवत स्कन्ध ९, अ० १०, श्लोक २ में एक साथ ही व्यवहारा भी हुए हैं ।

पर्यायतः एक ही तत्व है।^{१८} तुलसीने यत्र तत्र राम-मकोंछे प्रायः विष्णु-मन्त्र भी कह दिया है।^{१९} इससे भी सिद्ध है कि ये राम और विष्णुमें कोई अन्तर नहीं मानते।

उपसृक्त सूर्योति ऐसा प्रवेश होता है कि तुलसीके श्रीराम परजन्म एवं विष्णु दोनोंके ही अक्षरार्थ हैं। पर्यायतः प्राचीन वैदिक दृष्टिमें यह बात अस्मत्त्व भी नहीं है। कारण यह है कि परजन्म, पुनर्जन्म या विष्णुमें वैद्योने कोई अन्तर नहीं माना है। परंतु तुलसीने कहीं-कहीं श्रीरामको विष्णुसे प्रत्यक्ष उनके वन्दनीय तथा उनको नचानेवाले भी कहा है—

संजु निरति बिजु मगनता। उपरहि अरु अंस से पना ॥

(भा० १।१४१।१)

सुत सेवक सुतक सुखेनू। निवि हरि हर कवित पद रेनू ॥

(भा० १।१४५।१)

हरि शिव सहित रामु ब्रह्म बोझै। रमा सखेन रमायति मोझै ॥

(भा० १।१४६।२)

अनु फेन तुम्ह देखनिहारे। बिबि हरि संजु नचननिहारे ॥

(भा० २।१२१।१)

अने का निरति हरि रस। पल्लव सुखत हृदय दसवीभा ॥

(भा० ५।२०।१)

बिजु कोटि सम फलन कर्ता।

(भा० ७।१२।१)

हरिहि हरिदा, निरिधि निरिधा, शिवहि शिवता जो दाई।

सोद जनकी पति मधुर मुरली, मोदमय मंगल भई ॥

(विजय-महिम्न, पर ११५, छंद १ की अन्तिम पंक्ति)

ऐसी स्थितिमें यह संदेह होना स्वाभाविक है कि आखिर उनको राम किसके अक्षरार्थ हैं। गेस्साभीजीने कतिपय हस्तक्षेप राम और विष्णुमें जो इस प्रकार भिन्नता प्रदर्शित की है, इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके युगमें या उनको कुछ

पूर्व कबीर आदि निर्गुणवादी संतोंने दादाशयि रामको सामान्य मनुष्य सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था। वे सगुण-वादको निरर्थक, अत्यंत एवं उपहसनीय प्रमाणित करना चाहते थे। उनके इस प्रयत्नसे शिबुओंके वैद-शास्त्र-पुराणानु-मोदित भाग्यत-धर्मपर आपात पहुँचता था। इसीसिधे घर और तुलसी-जैसे सगुण-भक्तवादी संत निर्गुण-भक्तवादी संतोंकी विचारधाराओंका खण्डन करनेके लिये तैयार हुए। यही कारण है कि तुलसीके समग्र जगत् यह गड़वा प्रकट की जाती थी कि दादाशयि राम मनुष्य हैं अथवा परजन्म, तो वे आशेषमें आ जाते थे।^{२०} सुदास इस प्रकटके आशेषमें सो नहीं आते थे, पर निर्गुण-भक्तवादिकी इस सम्यग्दर्शमें वे बड़ी मीठी चुटकी छेते थे।^{२१} कबीर-जैसे निर्गुण-भक्तवादीका कथन था—

दादाशय सुत सिद्ध कोरहि जाना। राम नामक मरम है अन्तर ॥^{२२}

साथ ही वे अपने रामको सभी देवी-देवताओंसे बड़ा और निर्गुण मानते थे। तुलसीदासने इसीसिधे दादाशयि रामको निर्गुण एवं परात्पर भक्तका भी अक्षरार्थ स्वीकार किया और पौराणिक परम्पराओंका निर्बाह करनेके लिये उन्हें विष्णुका भी अक्षरार्थ माना। विष्णुसे श्रीरामको बड़ा माननेका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि श्रीराम तुलसीके दृष्टिसे थे। आपसके लिये आपसके बदल-महल पर्ये अर्थ नहीं होता। मगरान् भीष्मपुत्रने गीतामें कहा है—

यो यो वां यो यो यो मयः अक्षयार्थिनिमिरछति।

तस्य तस्याकर्षां यदां तामेव विद्वान्मयम्^{२३} ॥

अर्थात् जो मय मय हमकी अर्थात् देवताकी भद्राने उपासना करना चाहता है, उसकी भद्राओं में उसीमें स्थित कर देता हूँ।^{२४} गीताके इस सिद्धान्तका प्रमाण तुलसीजी श्रीरामयोगधनमें अव्यक्त स्वरूप है।

१०. भा० १।१४१।१।

११. भा० १।१४१।१। १।१४५।१।

१२. भा० १।१४१।५। १।१४५।

१३. सुदासदास, दशम स्कन्ध, पर ३६२१, वद ६५२८-६५२९।

१४. श्रीराम, छंद १०९, वद १०९, पंक्ति २।

१५. गीता ७।२१।

१६. निरुपम श्रीरामकथा, वद ७६६।

मी। ये देव-अमर—सब कुछ हैं, ये कलाविद् (Artist) हैं, दार्शनिक (Philosopher) हैं। ये दस संसारके हैं और दस संसारके उस पारके भी हैं। ये ही समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्र हैं। ऐसे ही एक पुरुषोत्तम 'माया'का आभाव लेकर मुख्यधारा-जोने समस्त भारतवर्षमें एक अलग-अलग भाषाएँ राख्यमें परिणत कर देनेके उद्देश्यसे 'श्रीरामचरितमानस'की शक्तिशाली व्युत्पत्ति की। 'राम'के जीवनके केवल तत्त्वज्ञान ही सत्य नहीं है, 'राम'के जीवनमें 'नाम' भी सत्य है। वह निर्गुण-सगुण दोनोंकी अभेदावस्था है—यही मुख्यधाराका दान है। 'नाम' यन्तु सगुण-निर्गुण दोनोंमें 'अधिक' (Transcendental) है, दस प्रकार करनेका साहस मनुके मित्र और विपक्ष हो सकता है।

अमर सगुण दुःख ब्रह्म सरण। अमर अमर अनन्त अमर ॥
सोरे सत बह ननु हृदयें। किप जेहि कुप निज बस निज बने ॥
(श्रीरामच० भा० १। १२१। १)

मायावादने 'नाम-रूप'की व्याख्या न कर सकेनवर कह दिया—'नाम-रूप' मिथ्या है। 'महिम्ना'ने इसका तीव्र प्रतिवाद करके कहा—'नाम ब्रह्मका ही स्वरूप है, बसिक नाम नामीने भी बड़ा है। कहते नातु बह राम थे (यही, १। २३)। नाम रामसे भी बड़ा है, मैं यह कहता हूँ।'

नाम-रूपामक दस अमरको जो ब्रह्मकी सत्य ही (ब्रह्मस्मै ही) सत्य सिद्ध करनेके लिये अमरोंमें होते हैं, ये ही हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तममें ब्रह्म सत्य है, अमर भी सत्य है। मायावादमें ब्रह्म सत्य है, अमर मिथ्या है। परन्तु मनुष्य 'राम' सर्वगुणसमन्वित निर्गुण है, सर्वविशेषसुख निर्दिष्ट है। ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मायावादका निर्माण होगा। जो लोग नाम-रूपारिणका प्रकृतिके भयने मायाकर प्रकृतिके उस पार कैवल्यके अंदर ध्याति-नाम करनेके लिये व्याकुल हैं, श्रीरामजीकी सीला गानो उनका मार्ग रोडकर बंधी है। प्रकृतिही युद्ध-चोखा (Challenge) को स्वीकार करने को एक पैर भी विचलित न होकर अस्वुत्पत्त्ये लगे रहनेका आग्रह और सामर्थ्य रखते हैं, ये ही वीर हैं, ये ही पुरुष हैं। जो प्रकृति के भयने मीठ हैं, प्रकृतिके नाम-रूपको लेकर रमण करने भिन्ना करनेका कोसा है, ये 'राम-सत्ता'को नहीं समझ सकते। 'राम-सत्ता' उनके लिये नहीं है। जो रमण करते हैं, ये ही 'राम' हैं। प्रकृतिके समस्त क्षेत्रोंमें, सम्पूर्ण अज्ञानमें रमण करनेवाली भी अतः भिन्ना हवां नहीं कर सकता, ये

ही राम, सीताराम या श्रीराम हैं और सीता का प्रकृति है। प्रकृतिकी यह चोखा भी—

सो मी अवधि संग्रामे सो मे वर्ष व्यपरोदति।

सो मे प्रतिबन्धी लगेके हा मे मर्ता मरिष्यति ॥

(भीष्मार्ज० ५। १२०।)

'जो युद्धको संग्राममें जीत सकेगा, जो मेरा वर्ष पूर्ण करेगा, जो मेरा प्रतिबन्धी होगा, वही मेरा मर्ता होगा।' विश्वके बहादुरत्वमें ऐसे दो ही 'पुरुष' हुए हैं, जो प्रकृतिके सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें स्वच्छन्द विचरण करनेका अमर साहस रखते हैं और भिन्ने चरणत्वसे सत्य सदन मोहित हैं। ये हैं 'श्रीराम' और 'भीष्म'। प्रकृतिके बहादुरत्वमें रमण करनेका युद्ध और अमर साहस 'श्रीराम' और 'भीष्म'के अतिरिक्त और किसे है? श्रीराम ही वास्तवमें सत्य अमरत्व हैं और भीष्म ही पुरुषोत्तम मर्ता हैं। प्रकृतिके सारे क्षेत्रोंमें, सम्पूर्ण युद्धोंमें वेदान्तमय जीवन बनाने रखनेका दृष्टान्त दिखाया है पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने। अमरोंके और उस पारके निर्मल वैकुण्ठधामके अद्वैतावादकी अद्वैतामय युद्धके बहादुरत्व साधित करनेकी सामर्थ्य रखनेवाले होने ही 'श्रीराम' वीर हैं। जो ब्रह्मचारी प्रकृतिके भयने अनेकों बचानेमें ही व्यस्त है, श्रीराम जैसे ब्रह्मचारी नहीं है। हमें आश्चर्यका है आज सच्चे ब्रह्मचारी श्रीरामके जीवनकी। जो ब्रह्मचर्य सामने ही हटकर मायाका पाश कटाना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके प्रति विद्रोहका पोषक करनेमें ही प्रवृत्त है, वह ब्रह्मचर्य मारतवर्षको वर्तमान समयका समाधान करनेमें असमर्थ है। उसने तो केवल जीवनको दबाया ही है। उसकी लारों में अतः अतः गति को भीम करके सिद्धिके कथनमें बाँध देनेकी और ही रही है। जीवनही सम्पूर्ण दिशाएँ धारित मरपुर होकर भी उच्छ्वस्त न हो सके, श्रीरामके जीवनमें सिद्धिके हथौड़े का प्रत्यक्ष देखा है। हजारों वर्षों में मायावाद उस उपदेशको नहीं जानता, किमर्थ न्यायधर्मको नहीं सुनने देकर गंमगनी बात करी गयी है। राम विनोद भारद्वाजको ब्रह्मचर्यका यह मार्ग नहीं मिला है, विनोद अधिक स्फुटनको रोझनेकी आशयवश न हो। आद श्रीरामके जीवनमें विष उसीको देखा। अनुबंध और योगेश्वरमकः केवलवर्ष ही वीर्य सार होनेकी सम्भावना है। 'भीष्म' और योगेश्वर अनुभूति के वीर्यही ही वीर्य अनुभूति होकर 'योग', 'योगी'

ये, उनके व्यवहारमें दीक्षा था । वे कैसे अद्भुत नर थे ? क्या भयवश नहीं भी उनके इन गुणोंकी तुलना पायी गयी है ? इसी एकमात्र नर-शरीरपारी महात्मा, मायावत्सत्ताके सिवा अन्य किसी मानवका पता नहीं मिल्य । ऐसा नाम वृषरा नहीं है और ऐसा मानव भी वृषरा नहीं हुआ । उनके-जैसा होना

किछ ही नहीं, अशुभम्भ है । असाधारण पुष्पाभयपण होनेके साथ ही वैसा वैमानुषारी जीवन और ऐश्वर्य किसी राज-परिवारमें नहीं देखा गया । वे विस्मय प्रजा-मालक थे, यह सत्य है, परंतु ऐसा चरित्रवान् राजा भी वृषरा नहीं हुआ । इस चरित्रके गुणों ही वे विश्वके छिमे प्रणम्य हो गये ।

श्रीसीता-तत्त्व

(महाभूत वृषराज श्रीसीतार्णव शिवभक्तिर भोगस्थानर सामीची महापुत्र)

इच्छाशून्यक्रियाशक्तिर्यं यज्ञावस्थायम् ।
सद्मस्तस्यासाम्प्रत्यं सीतावत्सुधाकाशे ॥४॥
वच्छ-रमा । आन सीतानरमी है ।

विष्णु (रमा)—यज्ञाशून्य मैंने एक चित्र देखा है, जिसके नीचे लिखा है—श्रीसीतानरमीवत्सम् । दादा । इस महीनेकी इस तिथिको सीतादेवीने नमः प्रार्थन किया था, क्या ? इसीसे इसका नाम श्रीसीतानरमी पड़ा है ?

* सीता-तत्त्व क्या है, यह उपर्युक्त श्लोकमें स्पष्टरूपसे कथना गया है । इच्छा, ध्यान और क्रिया—इस त्रिकोणके सम्बन्धान्ते जो साधन विनशु दुर्धन-रूपमें प्रतिबिम्बित होता है, वह महासत्त्वसम्पन्न—वह अद्भुत सच्चिदानन्दमय प्रकृति ही श्रीसीता है । सीतादेवीमें क्या गया है—सीता सर्वदेवमी है, सर्वदेवमी है, सर्वलोकमी है । क्या या होगा कि सीता सर्वदेवमी है ? इस कथन यदि अभिप्राय जानना हो तो पहले वैदिक एवम् कलना होगा । जगदि वैद-यव इच्छाक्रिया-ध्यान-प्रतिबिम्ब है । 'सीता' शब्दका प्रचारण करनेपर सार्वभौमिकः लोकोके विद्यमान जो मूल प्रश्न होता है, उस भावसे सीताको 'सर्वदेवमी' समझना कथम्भार है । 'सीता' नामकी सेवा मुख्यतःतीर्थयात्रा । (सीतापूजितम्) । 'सीता'को मुख्यतःतीर्थयात्रा भगवती मानना—सीतापूजितम् यह बात भी बुद्धिमान् वा अवैयम् है, इसमें भी संदेह नहीं ।

सा देवी त्रिविध मयि हासकालम्—वृष्टाशक्तिः क्रियाशक्तिः सदाशक्तिरिति । (सीतापूजितम्) । 'सीता'देवी साधारणतया वृष्टाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा सदाशक्तिके श्रेष्ठे प्रतिबिम्ब है । सीतापूजितम् सीतादेवी मूल-प्रश्नी तथा प्रत्यक्षरूपिणी कही गयी है—

मूलप्रश्नीकृपाकार सा सीता प्रश्नीकृपा ।

प्रत्यक्षरूपकृपा सा सीता प्रश्नीकृपा ॥ (सीतापूजितम्)

सीतादेवीको मूल-प्रश्नी या प्रत्यक्षरूपिणी कहनेमें ही यह

कथन—हाँ, आज ब्रह्मविद्यासंस्कृति, सर्वदेवमी, सर्वदेवमी, सर्वलोकमी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सर्वभारकर्माकारणमयी, इच्छा-ज्ञानक्रियाशक्तिमयी-विद्यमता । महात्त्वमी सीतादेवीके आश्रितार्थ स्वरूपमें पृथ्वीपर अवतरित होनेका दिन है । आजका दिन आत्माके छिमे क्या ही आनन्दका है । क्या ही सीमाव्यक्त है ॥ आज आत्माको निश्चय ज्ञान तथा मक्ति विलानेके छिमे निश्चिद कोमल मायीका विमल रूप दिखानेके छिमे आत्मताके इस दुःप्रलय मय-धाममें स्वरूप रूपमें प्रकट होनेका दिन है । अहा ! किसी भयस्थामें भी जिनका चित्र सर्वाभिराम राम-रूपमें छोड़कर अन्य किसी रूपमें गमन नहीं करता, जिनके चरित्रका सारा करनेपर पात्रिभ्यको विमल छवि नेत्रोंके सामने नाचने लगती है, पृथिवीके अन्य किसी देशमें, किसी कसमें, कोई कवि जिनके आदर्श चरित्रकी पूर्ण छवि अपनी कल्पनारूपी तुष्टिकाश्रय अद्वित करनेमें समर्थ न हो पाय; जिनके मातृभावकी उपमा नहीं, जिनके पात्रिभ्यकी तुलना नहीं, जिनके चरणोंके सीमा नहीं, जिनकी कोमलताका दृष्टान्त नहीं, जिनमें विमल श्रेष्ठविद्या अनुपमेय है; धारणात मूर्छापर जिनका प्रेम, दुःखितपर जिनकी कृपा अत्युत्तरीय है जिनका सुनिश्चय, सोममय हृदय देखकर अन्तरिमें भी शीतल होना पड़ा था

सुनिश्चय होता है कि सीतादेवी सर्वदेवमी है, इच्छा, क्रिया तथा ध्यान—इस त्रिकोणके सम्बन्धान्ते ही सीता-तत्त्वका प्रत्यक्ष है । 'सा', क्रिया और इच्छा—ये सत्त्व, रज और तम—इस त्रयभावमय प्रकृतिमें ही सर्व-... है । ...
संसार इत्युच्यते । सर्व-...
क्रियाशक्तिविषये शुद्ध वैदिकता
मात्रावर) ।

पानेका; उन्हे पयापेहममे जननेका एकमात्र उपाय है। इत्येका नाम अविगम मने नमः कर्माना है। तयैरहमयी, तयैराश्रमयो विनादेसीने स्वयं ही बसने प्रसिद्धा; पूरुकरने बसनेको जननेका, बसने समीरली होनेका या उपाय बता दिया है ॥१००४॥

निष्ठाद्यु—इष्टमासयो धीतादेसीकी बुपाके बिना उन्हे जनना अवगमर है; यह बात आरकी बुपाके क्रमका प्री ननसमे आ गयी है। क्या अनुप्य अनुप्यगायको ही टीक तैममे नन सफता है। अनुप्यमे ने देन दे, क्या अनुप्य मात्र ही उने नय करते हैं। अथा इन्हे कोई मरेह महीं कि देवता हुए बिना देवताका स्वरूप देवता सम्भव नहीं। धीतादेसी देवतामे देव देता है, अनुप्यतामे अनुप्य निष्ठा है।—स्वप्नपुराणकी यह बात रिउनी सुन्दर है। रिउ में इने अनुप्य करनेमे अवगमन है।

कथ—यह बात क्रमशः प्रवारी समझने आयेगी कि कारर-कंस पदयोकी जो पूषपूषकू मायित्वो हेतो है, इतना कोई सूत्र अवयव आत्यर्थिक बात है। प्रवृत्ति सब प्रसारका का भस्म कर सकती है; प्रवृत्ति देवता प्रण करती है; प्रवृत्ति अनुप्यकी वृत्ति करती है; प्रवृत्ति कार्मिक, क्षेत्र, विविक्तकीविष्ट प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है; प्रवृत्ति विर भेद अकार्मिक, अक्षय, धर्मोपाय, सब अनुप्यमे क्षेत्र देवता कर्मकात्तु गुणतान भी देवता करती है। धीतादेसीमे धीतादेसी मूल प्रवृत्ति बजायी गयी है। भजयन धीतादेसी नवीरमयी है, करीबमयी है, गंधेकमयी है। मूल प्रवृत्ति वषण्डिमयी है, अत्र मूल प्रवृत्तिवृत्ति गीतादेसी देव देता है। गीतामे अनुप्य देव कल्प करती है—इस कल्पार विष्ट कर्ममे कोई बात नहीं हो सकती। धी (धीतादेसी) रिउदेसी अनुप्य भावो देव सीधर करती है; हे रिउमे । (हे तामय ।) आता अत्र-अत्र क्षेत्रे आत्मा सीधर करते हैं; तत्र तत्र वे आत्मा गीतामे देवी है—स्वप्नपुराणका यह कह देवकी यह बात सुनिश्चित मतका बताती अविष्ट कर्मदेवता मती है।

X X X X

निष्ठाद्यु (अवृत्ति) विनाशक—अत्र क्षेत्रेविकरुको कुछ गतिवत् अवस्था सुनना बहल है; बहली क्षेत्रात्मको इत्येव कर्मकी वृत्ति क्षेत्रेव सुनने

मती है; टपासि भीमुरावे उररीय सुनते सुनते कुछ के क्षेत्रे आ दो आगयी—येही आया है।

कथ—देवतामेने प्रवृत्तिके पात्र मात्र उन्हे पूजा—धोता सीन है। उनका स्वरूप क्या है। प्रवृत्तिमे पा—यह सीन है। अर्थात् सुमनेका विष्टा स्वरूप नन चाहते हो; उनका स्वरूप तो 'धीता' शब्द ही मूल का था है। क, ई, व—ये तीन अक्षर ही उन्हे माने जानक हैं। जब वल्लभीको वे मूल प्रवृत्ति है, इन्हे 'प्रवृत्ति' नामसे रत है।

मूल प्रवृत्ति सीन ला बरान है। जो वृत्ति धीने क्षेत्रात्तु कार्यनरी है; विष्टा और कोई मूल मती है; जो सर्व क्षेत्र है, जो अविष्टि है, वह 'प्रवृत्ति' है। (प्रवृत्ति कात्तुकी वृत्ति क्षेत्रात्तु-कारिणी है, वह कात्तु कात्तु है।) प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति रूप है; प्रवृत्ति क्षेत्रात्तु कात्तु है; प्रवृत्ति मरान्ता भीषमकात्तु रूप है। विष्टा हाथ कुछ प्रवृत्ति होता है; उने प्रवृत्ति करते हैं। विष्टाकात्तु किन्ते हाथ प्रवृत्ति है। वला, ए और एव—इन तीन धुनोंके हाथ। धुनि अत्र उपात्त-सकापायक प्रवृत्ति ही अत्र उपात्त हुआ है, इत्येव प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति स्वरूप है प्रवृत्ति अर्थात् क्षेत्रात्तुविष्टा गुणतान, यह बात ही बात मती गयी है। अत्र-अत्र इने प्रवृत्तिके रूप का अ वल्लभी है। रिउ मती, मूल प्रवृत्ति स्वरूप अत्र-अत्र के धी ही रिउ के आत्मा उररीय विष्टा मती है। क ई व—इन क्षेत्रात्तुविष्टा क्षेत्रात्तु क्षेत्रात्तुविष्टा मात्तु जनना करिये।

रिउ प्रवृत्ति का हाथारि। विष्टा कात्तु क्षेत्रात्तु कात्तु कला है, इत्येव इने क्षेत्रात्तु करते हैं। जो प्रवृत्तिमे वल्लभी का रिउ होता है, उने क्षेत्रात्तु करते हैं। रिउ ही प्रवृत्ति है। अत्र-अत्र विष्टा करते रिउ पर विष्ट हुआ है। रिउ ही रिउ क्षेत्रात्तु है—

करीब करीबमयी प्रवृत्ति स्वरूप है।

गीता तामयीकर्म करीबमयीकर्म

—इत्येव गीतादेसी प्रवृत्ति (१।१२) के क्षेत्रात्तुको को क्षेत्रात्तु बना करिये।

कथ—रिउ और क्षेत्रात्तु—ये मती क्षेत्रात्तु है (करीबमयीकर्ममे देवता कात्तु अत्र-अत्र विष्टा करते हैं)।

मौके दो रूप हैं—अभ्यक्त और व्यक्त । अभ्यक्तरूपिणी महाभाषा किंच तद्वद् व्यक्त रूप कारण करती है, अब यही कह रहे हैं ।

‘प्रथमा शब्दब्रह्मस्यो व्याख्यायकते अस्मात्’—मौका प्रथम व्यक्त रूप है उनका ‘शब्दब्रह्मस्य’ रूप अर्थात् वेद-पुराण आदि पढ़नेके समय भिन्नकी कृपासे हम उन्हें (उन शब्दोंको) समझा करते हैं, उनको जाना करते हैं, मौका वह रूप । व्याख्यान या वेदपाठ करते-करते (अर्थोप तथा बर्णार्थ मननारिके साथ) कर पढ़ते ज्ञानवस्तुभव होता है, उस फिर शीताका दर्शन होता है । व्याख्यान करते-करते ऐसा स्वाद होता है कि मैं भरोप पापजन्मों निमग्न था, अब वेदाध्ययन करके निमग्न हुआ, मैंने शीतलके रूपका दर्शन किया । यह नहीं कि केवल मैं ही एक वेदाध्ययन कर रहा हूँ और मौकी कृपासे उसकी अर्थोपलब्धि करके ज्ञानव्य-भाम कर रहा हूँ, प्रस्तुत इसके पहले भी जिस-किसीने वेदाध्ययन करके ज्ञानव्यभव किया है, उसे भी मौकी ही कृपासे उसकी अर्थोपलब्धि हुई है और ज्ञानव्य मिला है । वस्तुसे पहले ज्ञाना आदिने ही मौका कारण किया था और वेदाध्ययन किया था ।

‘द्वितीया मूलके ब्रह्मसे समस्तब्रह्म’—यही मौके अवतारका रूप है । मौका द्वितीय व्यक्त रूप यही है, जिसमें वह मूलस्वर ब्रह्मात्मै ज्ञानकीरूपसे अभिव्यक्त हुई थी ।

मूलके—आधार-शक्ति को बस्तु है, वह विष्णुकी ही शक्ति है । पृथिवीशक्ति—आधारशक्ति । शीता ही पृथिवी-शक्ति है—जिसे शक्तिने आहूतके कारण कर रखा है । इसीप्रिये शीता पृथिवीशक्ति होकर अवतीर्ण हुई थी । मननशील शोधकको इसमें कुछ और भी विशेष ध्यान दिखायी देगा । सुप्रम किंच तद्वद् स्वरूप अवस्थाको प्राप्त होता है, यहाँपर वह विचार करना चाहिये । मौका पहला व्यक्त रूप शब्दब्रह्मस्य वा मातृस्वरूप है । शब्दसे विस्त-आत्मा सुप्र हुआ है, अन्तर्गत मातृका-वर्ण ही व्यक्त आत्माका पूर्व-रूप है । इसादि शब्दों-जिनको बहोतर उत्तर करना चाहिये । तदनन्तर पाश्चात्य विज्ञानशास्त्र बर्णित करताहै सृष्टिप्रक्रम को भी कारण करना चाहिये । नेब्युलर सिद्धांत (The Nebular Theory of Creation) पूर्वस्थिते प्रमथ्य न होनेपर भी उसमें विचित्र चरमरी छाया है । एक अविभाज्यपथ विद्यमाना थापमय अवस्था किंच तद्वद् फलीभूत या सम्पूर्णित होकर

वर्तमान दृश्यजगत्में परिणत हो गयी है—इसका वर्णन पाश्चात्य विज्ञानने किया है । शीताशक्ति पहले अवेद्यवस्तु सुप्रम शब्दब्रह्मस्य रूपमें अभिव्यक्त हुई थी, तदनन्तर यह शक्ति क्रमशः फलीभूत या सम्पूर्णित (Condensed) होकर जगत्में आधारशक्तिरूपमें—स्फुटरूपमें—पृथिवीरूपमें अभिव्यक्त हुई । वे पृथिवीपर पड़ी हुई है—इस अवस्थामें जनकजीने उनको देखा ।

ऊपर मौकी दो अवस्थाओंकी बात कही गयी है । वे दो ही उनके व्यक्त रूप हैं । मौका द्वितीय रूप ईश्वर-रूपिणी सम्भक्ता मूल-प्रकृतिका रूप है । यही संक्षेपमें शीताका लक्ष्य है, यह शीतल श्रुतिपत्र उपदेश है ।

विज्ञान—मौके अवस्थाकाके पूर्वके रूपरी कारण किंच तद्वद् की जा सकती है ।

वक्ष्य—सामान्य ही विशेषका पूर्वरूप है । सामान्य दो प्रकारका है—सामान्य और असामान्य । किन्तु (अथवा किन्तु) और कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, वह असामान्य है । असाधारण शब्दके अर्थकी उल्लेख करनेकी चेष्टा करो । असाधारण्य एक और विशेषण ज्ञान देनेसे असाधारण्य पद बनता है । इसका अर्थ है—असाधारण्य सामान्य या अविच्छिन्नसत्तासामान्य । विश्व-व्यवस्था की व्यवधारणके पूर्वकी अवस्थाका वर्णन करते हुए श्रुत्येवने कहा है—

न स्यात्प्राचीदृष्टं न तर्हि
न शब्दा बद्ध भासते प्रकृतः ।
आसीदकालं स्रज्जवा तदेकं
तथावाव्ययं परं किंचनस ॥

(अथर्ववेदिका १०।१२९।२)

प्रथमकाशमें मूल्य न थी, सूर्य और चन्द्रमाके समारोहके कारण तब दिवा-रात्रिका ज्ञान न था, तब अवेद्यवस्तु-प्रतिबिम्ब ब्रह्मसत्त्व प्राप्तिशक्त विद्यमान था । प्राप्तिशक्त कदनेसे ज्ञान निरवधि ब्रह्मको जीवमात्रात्, औरतत् विराडिदिष्ट समस्त पड़ने हैं, इसी आद्यब्रह्मसे नेत्रने अभाष्य पदका प्रयोग किया है । उस समय (तब, तब और तब) त्रिगुणात्मिका प्रकृति या माया अपने आधार तद्वत् ज्ञान अविभाज्य होकर सामान्यरूपमें विद्यमान थी । तब क्रियाशील रहेगुणी अनभिन्नकिने कारण जिन प्रकाशमें ज्ञान नहीं थी ।

पानेका, उन्हें मर्यादरूपमें जाननेका एकमात्र उपाय है। इष्टीका नाम अदिराम 'जन्मो नमः करना' है। सर्ववैदमयी, सर्वव्याप्तमयी धीतादेवीने स्वयं ही अपनी प्रातिष्ठा, पूर्णरूपमें अपनेको जाननेका, अपने समीपवर्ती होनेका यह उपाय बता दिया है ॥००४॥

विश्राद्यु—कल्याणमयी धीतादेवीकी इयाके बिना उन्हें जानना असम्भव है, यह बात आपकी इयाके क्रमशः मेरी समझमें आ रही है। क्या मनुष्य मनुष्यमात्रको ही ठीक तोरमें जान सकता है? मनुष्यों को देखना है, क्या मनुष्य-मात्र ही उसे करके करते हैं? अतः हममें कोई संदेह नहीं कि देवता हुए बिना देवताका स्वयं देखना सम्भव नहीं। धीतादेवी देवत्वमें देव-देहा हैं, मनुष्यत्वमें मनुष्य-विग्रहा हैं—स्वल्पपुराणकी यह बात किन्ती सुन्दर है। किंतु मैं इसे अनुभव करनेमें असमर्थ हूँ।

वज्र—यह बात क्रमशः तुम्हारी समझमें आयेगी कि काल्प-आत्म पदार्थोंकी जो दृष्टक-दृष्टक आकृतियाँ होती हैं, इसका कोई सूक्ष्म अपना आन्तरिक कारण है। प्रकृति सब प्रसरण रूप धारण कर सकती है, प्रकृति देवता प्रत्यक्ष करती है, प्रकृति मनुष्यकी छवि करती है, प्रकृतिमें वार्तिक, क्षेत्र, विविधगुणविशिष्ट प्रजाकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति फिर और अन्तर्मात्र, अन्तःस्थ, सर्वशेषागार, सब मनुष्योंमें क्रोम पैदा करनेवाली कुलवान भी पैदा करती है। धीतामनिपत्यमें धीतादेवी 'मूल-प्रकृति' बतायी गयी है। अतएव धीतादेवी सर्ववैदमयी है, सर्ववैदमयी है, सर्वक्षेत्रमयी है। मूल-प्रकृति सर्वप्राप्तिमयी है, अतः मूल-प्रकृतिसत्त्वस्वपी धीतादेवी देव-देहा हैं। स्वीकृत मनुष्य-देह धारण करती हैं—इस बातपर विचार करनेमें कोई बाधा नहीं हो सकती। जे (धीतादेवी) विष्णुदेहके अनुरूप अपनी देह स्वीकार करती हैं। हे विष्णो ! (हे परमात्मन् !) आत्म जग-जग जो-जो अन्तार स्वीकार करते हैं, तब-तब ये आत्मही संयिनी होती हैं—स्वल्पपुराणको पाठक-देवकी यह बात मुक्तिविरह मानकर कदापि अविचार करनेयोग्य नहीं है।

× × × ×

विश्राद्यु (कर्मविशेष विद्यालय)—आत्म धीतामनिपत्यमें कुछ संक्षिप्त व्याख्या सुनना चाहता हूँ। यद्यपि धीता-वचनके दृश्यगम करनेकी ब्यर्थ योग्यता सुझी

नहीं है, तथापि शीघ्रतरे उपदेश सुनते-सुनते कुछ तो केन्द्र आ ही जायगी—ऐसी भाशा है।

वज्र—देवतामेंनि प्रत्यक्षिके पास काल्प तबसे दृष्ट-धीता केन है। उनका स्वरूप क्या है? प्रसरति क्या—यह धीता हैं। अर्थात् हमको मितका स्वयं कल्प चाहते हो। उनका स्वयं तो 'धीता' काल्प ही गढ़ कर रहा है। व, ई, त—ये तीन अक्षर ही उनके लक्षके वाचक हैं। सब मनुष्योंकी वे मूल-प्रकृति हैं। हमें 'प्रकृति' नामसे ज्ञात हैं।

मूल-प्रकृति कौन-सा पदार्थ है? जो दूसरे किसी पदार्थ पर कार्य नहीं है, जिसका और कोई मूल नहीं है, जो स्वयं अमूल है, जो अप्रकृति है, वह प्रकृति है। (प्रकृति काल्प ही अविशिष्ट-वर्ण-कारिणी है, वह काल्प-कारण है।) प्रजा ही प्रकृति रूप है, प्रत्यक्ष ईश्वरका वाचक है, प्रजन भूतान् धीरामकरण रूप है। जिसके द्वारा कुछ प्रकृत होता है, उसे प्रकृति करते हैं। जिसका प्रकृति के द्वारा प्रकृत है। वस्तु, व और तम—इन तीन गुणोंके द्वारा। क्योंकि अन्तः-उत्तर-मकारणमात्र प्रकृति ही काल्प उत्पन्न हुआ है, इसलिये प्रजन ही प्रकृति है। मूल-प्रकृतिका स्वयं है प्रजन अर्थात् वैतन्त्र्यापिहित गुणरूप, यह बात हो बार करी गयी है। सम्भवता इसे पुनरुक्तिहोय कहा जा सकता है। किंतु नहीं, मूल-प्रकृतिका स्वयं समझानेके लिये ही शिष्टतः बार-बार उत्प्रेषण किया गया है। सर्व-त—इन वर्णव्यवस्थित धीताको वैतन्त्र्यापिधिया माया न्यूनना चाहिये।

विष्णुः प्रपञ्चपीठं च। इत्यादि। जिसका काल्प मायाकार धारण करता है, इसलिये इसे 'प्रपञ्च' करते हैं। जो प्रकृतस्वरूपे पञ्चीकृत या विलीन होता है, उसे प्रपञ्च करते हैं। विष्णु ही प्रपञ्चपीठ है। व्यापकवर्धको विष्णु वस्तु विष्णु पद विद्वद् हुआ है। विष्णु ही विद्वत् स्थल होते हैं—

सर्वैव पञ्चीकृतः प्राकृतः स्यात्। इति।

तपेव रामपीठं च। अग्रे देवतापरायणः।

—इत्यादि रामपूर्वतन्त्रीय उपनिषद् (२। २२) के वाक्योंको यहाँ कारण करना चाहिये।

कलु, गिरु और आनन्द—ये सभी शीघ्रतरे हैं। (बादे परिच्छिन्नमात्रसे देता जाय बयबा अपरिच्छिन्न-मात्रसे)।

मैंने दो रूप हैं—अनकथ और व्यक्त । अस्वाकस्वविगी
महामाया किछ ठरह व्यक्त रूप धारण करती है, अब नहीं कह
ये हैं ।

‘मध्यम शब्दब्रह्मसमीक्षायाः प्रस्तावः’—मौंका प्रथम शब्द रूप है उनका ‘शब्दब्रह्मसमीक्षा’ रूप अर्थात् वेद-पुराण आदि पदनेके समय जिनकी कृपाते हम उन्हें (उन शास्त्रोंकी) समझा करते हैं, उनको जाना करते हैं, मौंका वह रूप । स्वाध्याय या वेदपाठ करते-करते (अर्थबोध तथा वक्ष्यार्थ समझानेके साथ) जब पहले ब्रह्मब्रह्मसुख होता है, तब फिर धीरे-धीरे दर्शन होता है । स्वाध्याय करते-करते ऐसा स्थिति होता है कि मैं अशेष पापमुक्त निष्कल या अशेष वेदाध्ययन करके निष्पाप हुआ, मैंने जीवात्मे रूपका दर्शन किया । यह नहीं कि केवल मैं ही एक वेदाध्ययन कर रहा हूँ और मौंकी कृपाते उसकी अवयवस्थिति करके ब्रह्मब्रह्मसुख कर रहा हूँ, प्रसुप्त इसके पहले भी जित-कितने वेदाध्ययन करके ब्रह्मब्रह्मसुख किया है, उते भी मौंकी ही कृपाते उसकी अवयवस्थिति हुई है और ब्रह्मब्रह्मसुख है । स्वते पहले तथा आदिने ही मौंका करण किया या और वेदाध्ययन किया या ।

‘श्रितीया मृतके हकामे समुत्पन्ना’—यही मर्त्ये अवतारका स्म है। मर्त्ता श्रितीय व्यक्त स्म यही है। श्रितमें वह मृतकपर हकाममें बानकौस्मसे अभिव्यक्त हुई थी।

मूलकै—आचार-शक्ति जो बस्य है, वह विष्णुकी ही शक्ति है। पृथिवीशक्ति—आचारशक्ति। सीता ही पृथिवी-शक्ति है—जित् शक्तिने ब्रह्मको बरान कर रक्का है। इसीमिये सीता पृथिवीस होकर अवतीर्ण हुई थीं। मननशील तापकको इसमें कुछ और भी विशेष तत्व दिखायी देगा। सुष्ठु कित् तप्य रूपक ब्रह्मको प्राप्त होला है, नहोंपर यह विचार करना चाहिये। भौका परला व्यक्त रूप धाम्प्यप्रमथ वा मातृप्रमथ है। गृध्रसे दिश-काम्प लुप्त हुआ है, जकायकि महामुक्त-वर्ण ही व्यक्त ब्रह्मका पूर्व-रूप है। इत्यादि धाको-क्रियेको नहोंपर स्वरण करना चाहिये। तदनन्तर पाश्चात् दिगन्तद्वारा बर्णित ब्रह्मके सुशितावको भी स्वरण करना चाहिये। वैदिकसिद्धान्त (The Nebular Theory of Creation) पूर्णरूपसे प्रमथन न होनेपर भी तत्परे मित्रित् तत्वकी छाया है। एक अविभागावत मिथम्यापी काममय अवस्था कित् तप्य धीमृत वा सम्पुर्णित होकर

वर्तमान दृश्यमात्रमें परिणत हो गयी है—इसका वर्णन पाश्चात्य विज्ञानने किया है। सीतायाक पक्षे भ्रूणोद्धारक सूक्ष्म शब्दद्रव्यमय स्तम्भे जगिम्भक हुई थीं, तदनन्तर यह शक्ति क्रमशः घनीभूत वा सम्पृक्षित (Condensed) होकर अन्तमें आभाषाकस्त्वमें—स्वरूपमें—पृथिवीरूपमें जगिम्भक हुई। वे पृथिवीपर पकी हुई हैं—इत अवस्थामें कनकजिने उनको देखा।

कमर मॉकी हो अवस्थाओंकी बात कही गयी है। ये दो ही उनके स्पष्ट रूप हैं। मॉका सूती रूप ईकात-रुग्नी अन्धकार मूक-प्रकृति का रूप है। यही संक्षेपमें सत्ताका स्वरूप है; यह शैलिक नृषिका उपदेश है।

बिज्ञान—मैंने स्फटिकावस्थाके पूर्वके समीचीन धारणा
किन्तु तब ही हो सकती है।

दण्ड—शामान्य ही विशेषता पूर्वस्म है । सामान्य दो प्रकारका है—प्रशामान्य और अप्रशामान्य । भिक्षु (भयवा भिक्षु) और कोई सामान्य माव नहीं है, वह प्रशामान्य है । स्वशासामान्य छद्मके अर्थात् उपस्थिति करनेकी चेष्टा करो । स्वशासामान्य एक और विशेषण प्रकाश देनेसे प्रशामान्य प्रकाश पड़ता है । इसका अर्थ है—अप्रशामान्य सामान्य या अप्रशामान्य प्रकाश । विद्वत्त्वकी स्वशासामान्य पूर्वकी अप्रशामान्य वर्णन करते हुए प्रत्येक कहते हैं—

न ध्यायुतासीदगूतं न तर्हि
न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः ।
आनीदृशतं अक्षया तदेकं
तथ्याद्यान्यत्र परः किंचनसः ॥

(गणेशस्तोत्र १० । १३० । ३)

प्रथमकाष्ठमें मृषु न थी, सूर्य और चन्द्रमाके
अपारके कारण वह विश्व-यन्त्रिका ज्ञान न था, वह सर्ववैदन्त-
प्रतिष्ठ ब्रह्मत्व प्राप्तिस्तु निश्चयमान थी । प्यासितवृ-
द्धनेसे लोग निश्चयि ब्रह्मको जीवन्मुक्तता, वेदवत्
विश्वविशिष्ट समझ लवने हैं, इसी आशङ्काने वेदने
अथावश पक्ष प्रयोग किया है । उस समय (तब, रज
और तम) त्रिगुणात्मिका प्रकृति या माया अपने आप
रुद्धके साथ अविभक्तानस होकर साम्यावस्थामें निश्चयमान थी ।
तब विश्वादीष्ट चक्रगुणकी अनभिन्नकतिने प्यारन किरी
प्रकारकी किता नहीं थी ।

इससे प्रथम मौकी व्याकरणके पहलेकी अवस्थाका कुछ अनुमान लगा सकते हो।

भरीमानसविषयवाचकवाक्याकारिणी ।
 वृत्तसिद्धिसिद्धारकारिणी । स्वदेहिमाय ४
 (छोटोपनिषद् ४)

परमात्माकी शक्ति हैं, इसलिये सर्वथा वे उनके आनिष्क में रहती हैं। आनन्दमयके समीप, उनके साथ नित्ययुक्त होकर विद्यमान हैं; क्या वे भी आनन्दमयी होती—इसमें संदेह ही क्या है। आनन्दमयके साथ रहकर फिर वे ही आत्मके आनन्द देती हैं। योंकि सिये ही कहा आनन्द पाया है।

विद्यासु—यहाँ 'याम' शब्दके प्रयोग करनेकी आवश्यकता क्या है।

वत्सा—यहाँ 'याम' शब्दके प्रयोगकी विभिन्न सार्थकता है। अस्तन्व सचिदानन्दमय परमात्माका बोध करनेके लिये ही महोत्तर 'याम' शब्दका प्रयोग हुआ है। 'आनन्द' को वस्तु है, वह परमात्माका निजी रूप है। मौका निजी रूप है—सुखित्वविष्णुत्वक रूप। यों 'जन्म' भगवान्से प्रथम् रूप प्राप्त करती हैं; तब वह 'अविद्या' (अविद्या) का काली-रूप प्राप्त करती हैं। यों 'जन्म' पित्तके पास रहती हैं, तब वे माया होती हैं (जिसे 'उत्तमा अविद्या' कहते हैं)। नहीं तो वे 'अविद्या' (अर्थात् 'अजन्मा अविद्या') रूपमें अवस्थान करती हैं।

पूर्ण कोरें एक है—यह मानना ही पड़ता है। जब प्रथम यह उठता है कि पूर्ण तो चिन्ता एकके दो हो नहीं सकते, फिर 'याम' और 'सीता' दो तब क्यों माने जाते हैं? वे वस्तुतः एक ही हैं। शक्ति शक्तियान्त्रे वाच्यमें भिन्न पदार्थ नहीं है। शक्तियान्त्रे वदा ही शक्तियुक्त रहते हैं। बिना किसी विशेष प्रयोजनके शक्ति शक्तियान्त्रे प्रथम् नहीं होती।

मौका स्वयं वस्तुत्वके लिये फिर कह रहे हैं—वे तब देहियौकी सृष्टि-सिद्धि-संसारकारिणी हैं। इसलिये सीता ही कल्पों हैं। पुण्यमें तो जो कुछ है वह वैश्वी ही व्याख्या है। पुण्यमें विद्या है—गौने सीताकल्पे ज्ञानेय्य प्राप्त किया था। ईतका अर्थ यही है कि 'कल्पों' को पदार्थ है 'सीता' भी यही पदार्थ है। (कल्पन करके तबको अपनी गोप्यमें छि

पेती हैं, इसलिये इनकी 'आत्मी' व्याख्या हुई है।) 'कल्पों' कीवत्ता अर्थ भी यही है। कल्पति, कल्पिता, कल्पन।

सीता मायावी क्षेत्रा मूल्याकृतिसंविता—जब इन क्षेत्रा शक्तियोंकी संमिश्रिका चिन्तन किया जाता है, तब उस रूप तब-तब-तबकी सामान्यरूपमें जो रूप होता है, उही रूप अर्थात् मूल-प्रकृतिके रूपका चिन्तन होता है। प्रथम उर्वर मायक है। प्रथमका जो अर्थ है, सीताका भी वही अर्थ है—अ-उ-अ वा सृष्टि-सिद्धि-संसार।

'अनन्तकाल' मूल्याकृतिसिद्धि वदन्ति ब्रह्मविद्वान् इति। ब्रह्मविद्वान् ब्रह्मविद्वान् इति ॥ तब स्वदेहिमाय ही सारि—'अनन्तकाल' ब्रह्मविद्वान् वह नित्य-सत्य है। ब्रह्मविद्वान् नित्य-पदार्थ है। मूर्त्यो वैदन्त्यात् ब्रह्मविद्वान् अकारक है, रचयित नहीं। (विद्यायां होनेसे ही ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती है। विद्यायां ज्ञानका ही पूर्वस्म है। विद्यायां ज्ञानके अन्तर्गत है।) प्रथम जो (वस्तु) है, ब्रह्म जो (वस्तु) है, यही सीता है। यदि किसीको ब्रह्मविद्यायां हो तो क्या उन्हें सीताकी वत्ता (ब्रह्मविद्या) विद्यायां कुछ बिना यह पड़ती है। वे व्यापारी होते हैं; वे इस तत्त्वको समझ सकते हैं और वे ही इस तत्त्वको व्यक्त किया करते हैं।

विद्यासु—यहाँ अन्तःसार 'अनन्तकाल' ब्रह्मविद्यायां इस वृत्तकी वत्ता क्यों छेदी गयी।

वत्सा—वात यह है कि ब्रह्म जो वस्तु है, यदि उसे जानना हो तो प्रत्यक्षा स्वयं जानना होगा और यदि प्रत्यक्षा स्वयं जानना हो तो सीताका स्वयं जानना पड़ेगा। इसीलिये यहाँ 'अनन्तकाल' ब्रह्मविद्यायां वृत्तका उल्लेख किया गया है।

स्वदेहिमाय—तब देवता प्रथमनिष्पन्न हैं (छोटें देवता प्रथमनिष्पन्नाः)। सृष्ट्येवके 'ब्रह्म' कहते परमेश्वरोंमें वरिष्ठ देवा अथि विद्वान् विद्वान् ॥ (१, १४४, १४) इस्यादि प्रत्यक्षा अरण्य करो। यहाँ मन्द प्रत्यक्ष स्वयंमयों है।

अनन्तकालमयी—अर्थात् सर्वदेहिमायसीयी।

अनन्तकालमयी, अनन्तकालमयी—यह ही कहा गया है कि तब, जित्त और आनन्दका जो कोई रूप या अवस्था हो वह सीताका ही रूप है।

सर्वोद्योगाकार्यकरणमयी—आभा-शक्ति को वस्तु है; वह निष्पत्ती ही शक्ति है। आभा-शक्ति-गुणिकाशक्ति। इसलिये सीता मूलके अर्थात् प्रथमिय होकर अन्तर्गत हुई थी।

१. सीतये ही कालीया रूप प्राप्त करने सहस्रकल्प राजकल्प किया था।

देवेराज—परमात्मा विष्णुकी ।

महाकृष्णदेवेराज—वेदके 'बीज' से कृष्णीज' इत मन्त्रको सराज करो ।

मित्रासिद्धिदाता—ये परमात्मने मित्र तथा अधिप होनेमें ही प्रतिपद्य होती हैं । किसीकी दृष्टिमें शक्ति और शक्तिमान्त्व भेद है और किसीकी दृष्टिमें नहीं ।

चेतनचेतनशक्ति—ये चेतन तथा अचेतन—दोनों कर्मोंमें ही प्रतिपद्य होती हैं । पहलेकी तरह दृष्टि-भेद ही इसका भी कारण है ।

ब्रह्मस्वभावरात्मक—वे सब और सबका दोनों ही हैं ।

ब्रह्मस्वभावरात्मक सत्त्वगुणकर्मविभागभेदाच्छरीरक्या—
ब्रह्मसे स्वातन्त्र्यक सभी उनके रूप हैं । वे जो जीवात्मा हैं, उनके जो गुण और कर्म हैं और उनके जो विभिन्न विभाग हैं, उन्हें ही कर्ममें माना रूप हुए हैं । जो कुछ कर्ममें प्रम वेब रहे हो, वे सभी जीवात्मा गुण-भेद और कर्म-भेदसे उनकी रूप हैं । यहाँपर गीताके उपदेशको सराज करो । (गुण यहाँपर हैं—तत्त्व, रस और तमा) कर्म हैं—ब्राह्मणदिव्योचित काम-हमादि कर्म । यहाँपर कर्म-ब्रह्मका प्रयोग करके बनादि कर्मकी ही ओर हट्य किया गया है ।)

देवर्षिमनुष्य—'विद्यापते'—इसके द्वारा प्रकृतिके बारे परिचाम दिलाते हुए यह दिखाया गया है कि वे ही सर्व-परिग्रामक हैं और वे ही इन बारे परिग्रामोंका मूल हैं ।

मृतादि—अर्थात् अहंकार । यह विविध है—जानिक, पक्क और सामल ।

देवर्षि—यह ज्ञानिक परिचाम है ।

जो कुछ होता है, शक्तिद्वारा ही होता है । सर्वशक्तिकी मूल वे ही हैं, जब यह बात स्पष्ट की जा रही है ।

ये (जीवा) देवी तीन प्रकारसे विरहित होती हैं । ये तीन प्रकार शक्त्यात्मामें हैं—इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्ति, और वाञ्छा-शक्ति । इच्छा-शक्तिके तीन भेद हैं । वे जो इच्छादि उत्पन्न होते हैं, वे शोम-शक्तिके रूप हैं । शोम-शक्ति ही उत्पन्न-प्रवर्धनी शक्ति है । शोम-शक्ति ब्रह्माप्यनशक्ति—योग-शक्ति है । सर्व-शक्तिद्वारा किया होती है, हय होता है (Work must have wasic) । उसका शोम-शक्ति योगन किया करती है । मौनी शोम-शक्ति ही विश्व-मन्त्रका मन्त्ररूप है । शोम अम है और सूर्य अन्नाद ।

शोमय भी शोम-शक्तिके ही उत्पन्न है । शोम शय कर देता है, शोमय उत्पन्न शयका शोमय कर देती है । आन्याकन-शक्तिका अभाव होनेसे ही तो शोम होता है । 'प्राप्ते स्वेम' इत्यादि मन्त्रद्वारा भेदकको अभिमन्त्रित करना पड़ता है । यह शोम-शक्ति ही मनुज-स्वमें वर्तमान है, जिसे लेवन करके देवता सुखि-नाम किया करते हैं ।

(जब सूर्य-शक्तिकी बात कर रहे हैं—) मौं ही एकल-शुक्लमन्त्राग्निनी दिवा वा प्रकाश-शक्ति हैं ।

मौं ही शक्ति हैं । दिनमें और-शक्तिकद्वारा नाना प्रकारके कर्म करके सब शोम भान्य हो जाते हैं, तब भावमके लिये इनके चरणोंमें शरण प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते हैं (प्ररमयति भूखमि इति 'शक्तिः') । वे ही भान्य पुनको गोदमें लेकर सुखती हैं ।

(इसके द्वारा सृष्टि-तत्त्व दिखाया गया है । इन 'दिवा' और 'प्राणि-शक्तिकद्वारा 'सृष्टि' और 'क्षय'-शक्तिका रूप दिखाया गया है । 'प्राणि' लभोगुणात्मिका है । इसके बाद फिर 'दिन' होता है, सृष्टि होती है ।)

इसके बाद मौंके कालकर्मका वर्णन किया गया है । इस कालके अन्तमें प्रकारके रूप प्रसूत किया करते हैं, यथा—कला, निमेष, बटिक, याम, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, श्रुद्ध, अवन, संवत्सर, मनुष्यकी आयु अथवा श्रावन्वत्सर—ये सभी मौंके रूप हैं । हमलोग कहा करते हैं—यह कार्य शीघ्र सम्पन्न हुआ, यह किम्बदन्ते हुआ । ये जो शक्तिके भेद हैं, वे जीवात्मा ही रूप-भेद हैं । निमेषों केकर परावर्तक कालचक्र, आकाश-प्रवृत्ति चक्रद्वारा परिवर्तमान जिन पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है, वे कालके ही विभाग-विशेष हैं । काल-शक्ति प्रकाशक्या हैं । [जीवात्मिकी (अन्तर्गत)-काल-शक्ति पूर्वोक्त बारे (एवम्) कालचक्रोंको प्रकटित किया करती हैं ।]

(इसके बाद मौंके अग्निस्वरूपके बात कर रहे हैं—) 'अग्निस्वा ब्रह्मप्राणविष्णुनिर्माण' इत्यादि । मौंकी यह अग्नि-शक्ति ब्रह्माद-रूपमें, प्राणितोरी शुद्ध-रूपमें, देवगर्भके सुखरूपमें, वनोपपत्तिके वीक्षितरूपमें, बाध्यमें अन्तरिदित्तमें प्रकटित होती है । उष्णता मौं, प्रकाशनी है, यह प्लास और दूसरी भावसर (चाहते नदी माध्यम होता कि इसमें सब है, परन्तु कर्मजन)

तत्तत्ता ताप) । यह अग्नि-शक्ति निर्यानिस्वरूपा है । अग्नि मोक्ष-शक्ति है, वही आकाश है । वही प्रकृति है, वही पुरुष है । प्राण ही अग्नि है (वैश्वी भाषाओं) । मेधुपनिषद्में मम और आकाश या योग्य-भोग्यतत्त्वका जो वर्णन है, उसे स्मरण करो । जिस तरफते देखो, उन्हींका रूप देखोगे । प्राण-रूपसे यदि देखो तो भी खटाफा ही रूप देखोगे ।

(इसके पश्चात् धीमाशक्तिके त्रिविध रूपकी बात कही गयी है ।) भीदेवी ममात्मके संकसानुसार लोकशक्तिके त्रिविध रूप स्मरण करती हैं । वे 'भी' या 'ध्यामी' रूपमें स्वकी स्वयमाला होती हैं । ऐश्वर्यके त्रिविध (जिते देखनेसे कोनोंके दृष्टि आकाश होती है, जोग आकाश होते हैं) जोग जिनको स्मरण करते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जिनका आशय प्रदान करना चाहते हैं, वे 'ध्यामी' हैं, वे 'भी' हैं ।

तदनन्तर मृदाशक्तिकी बात कही गयी है । आचार-शक्तिका नाम ही भूदेवी है । भूदेवी लक्षणप्राप्तवस्तुता वस्तुधरा-रूपा है । (इतीक्ष्मि मां धृतिवीर्ये उठी थीं ।) वे ही चतुर्दश भुवनके आधार तथा आवेगरूपमें कृत्तिका प्रणयारिक्ता शक्ति हैं । (प्रथममें भ-उ-अकार हैं, भू में भी केवल भू ही नहीं रहता, बल्कि 'भुवा' और 'स्वा' भी रहते हैं ।) नीत्यारिक्ता शक्ति एवं प्राक्त्विकी योग्यरूपा है ।

(इसके बाद क्रियाशक्तिकी बात कह रहे हैं ।) ममात्मा हरिके मुक्ते पहले जो नादकी उत्पत्ति होती है, वही क्रिया-शक्ति का स्वरूप है । (इसके द्वारा वेदका स्वरूप दिलाया जा रहा है ।) उसके मित्तु, उसके ओंकार और उसके रामवैलानत-पर्यन्तकी उत्पत्ति होती है । उसके कर्म-ज्ञानमयी बहुधात्मकोंका आविर्भाव होता है । बहुधात्मा होनेपर भी प्रधान तीन ही शाखाएँ हैं, जिनका नाम 'भी' है । वही आचारात्मक है । इसके सभी अर्थोंका वर्णन होता है । अतः वेद ही सब विज्ञानोंके विज्ञान हैं, सब अर्थोंके अर्थ हैं । विविध कार्य-विधिके त्रिविध मां चतुर्वेदका रूप धारण करती हैं (अर्थात् अतिरिक्त अवशेषवेदका आविर्भाव होता है) । नहीं तो 'भी'की संहर ही 'अवर्ष' है । जिस दृष्टिसे श्रुक्, यजुः, साम—येन भाग किया गया है, उस दृष्टिसे अवर्षके पृथक् करनेकी कर्ष आशयप्रकटा नहीं होती । अवर्षवेदका कुट अंश अविचारविचारविशेषक है, अवर्ष ही साम श्रुक्-यजुःपरमक है । श्रुवेदकी २१, यजुर्वेदकी

१०९ और सामवेदकी सदस्र शाखाएँ हैं । अवर्षवेदकी पाँच शाखाएँ हैं ।

विश्रुत—रामवैलानत-पर्यन्त और 'भी'—इन दोनों धर्मोंका अर्थ अन्धकी तरह मेरी समझमें नहीं आया है ।

पण्ड—जब शक्तियों 'रामवैलानत-पर्यन्त'का भाग्य केन्द्र रहती हैं । रामवैलानत-धर्मद्वारा सृज्य अन्न स्रष्टि होते हैं । जितमें 'वर्ष' है, वह 'अवर्ष' है । वह धर्म रामवैलानत-पर्यन्तका बोध करवाता है । वेदमें काण्ड हैं, इतलिये इतली वृत्तना पर्यन्तके साथ की गयी है । कर्म-कान्तके त्रिविध 'अवर्ष' नामक वेदके चतुर्विध भागकी कल्पना की गयी है । सामान्य व्यवस्थाके अनुसार विमान कर्मेपर श्रुक्, यजुः और साम—तीन ही विभाग होते हैं । जिस तरह औंकारसे वेद उत्पन्न हुए हैं, उसी तरह औंकारसे ममात्मके सृज्य रूपका आविर्भाव हुआ है ।

प्रकृतिके तीन रूप हैं । चतुर्विध अवस्था धर्मप्राप्त है । वैश्वी भी चार अवस्थाएँ हैं । सब तीन कोनोंके केन्द्र (अर्थात् तीन कोनोंके स्पर्शसे) विस्तृत किया जाता है, सब वह 'भी' है । 'लोडमाला वस्तुधारा—इत उक्तिसे अवर्षा विस्तृत करो । प्रथम-वेद=अन्न । वेदके कर्मदृष्टिसे तीन प्रकार हैं—श्रुक्, यजुः और साम । वहाँ सब कुछ आकर समिश्रित हो जाता है, वहाँ फिर परस्पर वेद नहीं रह जाता, वही गीत है । वहाँ हरलत नहीं रहेगा, वैषम्य नहीं रहेगा । साम=साम=संश्लिष । वैषम्य नहीं रहनेसे क्रिया नहीं होती ।

पहले कर्म । श्रुवेद कर्म है (श्रुवेद प्रधानता कर्मात्मक है) । भूलेक श्रुवेदका रूप है । श्रुवेदके न रहनेपर किसी वेदकी स्थिति नहीं रहती । पहले कर्मद्वारा विश्रुति करनी होगी । इसके अनुसार जो कर्म है, वही श्रुक् है । यजुःरादि इन्द्रियोंके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, वे श्रुक्के रूप हैं । उसके बाद यजुर्वेद या भुवर्षके अर्थात् (यात्रा जागृते) संस्कार केन्द्र मनकी अवस्थामें प्रवेश करना । यह उपासना-काण्ड है । इसके बाद ज्ञानकाण्ड है । ज्ञानकाण्डके उपासनाके साथ मित्तु कर्मेपर ध्यानीता होता है । वही ध्यामी है । तभी ध्याकृति होती है ।

विस्तृत-धर्मद्वारे वैलानत-पर्यन्त उभय हुआ है । विस्तृत हुआ है खनन जितने, अर्थात् एक केन्द्र-आस्था, जो आगतिक विपरीतद्वारा परिष्कृत नहीं है ।

इसके बाद उस वेदका अन्त-विभाग किया गया। सीता या वेदके सैन-सैनसे भद्र हैं, यह कहा गया है। उसभावात् उपाह्वन किये गये हैं। पञ्चदशान (भीमांशः, न्याय-प्रपञ्चि) वेदके उपाह्वन हैं। वेदद्वया (मिर्द्वेन पूर्णस्मरते वेदका ही अन्तस्मरण किया या) मरिचिरेण ही स्मृति-शास्त्र निर्गत हुआ है। इतिहास-प्रपञ्चि भी वेदके उपाह्वन हैं।

उदनन्तर स्वाहात्-शक्ति की बात विशेषरूपसे कही जाती है। (भाष्यमेंसे स्वाहात्-शक्तिके कई प्रकारके अर्थ होते हैं।) परमात्मा स्वाहात् भीरुमन्त्रके कारण-आकृष्टे ही—उनका स्थान करते-करते जो उनका आविर्भाव होता है, वह इस स्वाहात्-शक्तिकी श्रमसे होता है। निम्नानुसङ्गमा, धान्ति-सेवेकमा प्रपञ्चि इनके अनेक रूप हैं। ये स्वाहात्-वहवापिणी, अनपापिनी हैं। शक्ति, प्रसक्ति, स्वाहात्, शक्तिपान और अनुग्रह आदि सब इन्हीं शक्तिके रूप हैं, इसलिये इनको स्वाहात्-शक्ति कहा जाता है।

विद्याधु—स्वाहात्-शक्तिका स्वस्म कुछ और विद्यारम्भसे समझा दीजिये।

वचन—पहले स्वाहात् शब्दको कथन करते। ये स्वाहात् शक्ति हैं, और कोई शक्ति नहीं। ये इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि सब शक्तियाँ नहीं हैं। ये स्वाहात् शक्ति हैं। स्वाहात्-शक्ति वैष्णवशक्ति या शक्ति-शक्ति है। ज्ञाना, विष्णु, मोक्षर किन्तु उत्सव हुए हैं, ये स्वाहात्-शक्ति हैं। स्वाहात्-शक्ति वह शक्ति है, जो और किसी शक्तिके उत्पन्न नहीं हुई है। इस अस्मिन्निष्ठ ज्ञानशक्तिके ही इच्छा ज्ञान और क्रियाशक्ति निर्गत हुई हैं। अथवा श्रुत्, यत् और ताम 'आविर्भाव' हुए हैं। 'माहात्म्य', 'माहाविष्णु', 'माहाशिव'—प्रपञ्चि शब्दोंके द्वारा जो बहिर होती हैं, वही स्वाहात्-शक्ति हैं। जो सबके ऊपर हैं, उन्हींको स्वाहात्-शक्ति कहते हैं।

फिर 'इच्छाशक्ति'की बात कर रहे हैं। इच्छाशक्ति विविध है। ये इच्छाशक्ति प्रलयावस्थामें विभागाय भगवान्के दक्षिण ब्रह्मरूपमें शीतलाकृतिलक्षमें अवस्थान करती हैं। ये परमात्मा वा भगवान्के आभय करके उनके हृदयमें पड़ती हैं, इसलिये इनका 'भी' नाम पड़ा है। शीतला को इच्छाशक्ति है, वे ही प्रलयकालमें धंध्यय करके भगवान्के हृदयमें आकर आभय प्राण करती हैं। ये ही योगशक्ति हैं। बहिर्मुखरूपि जो (शक्ति) शक्ति है, उससे जो (वच) शक्ति उनको और के जाती है, वही योगशक्ति है।

सीतादेवी सर्वदा जो कार्य कर रही हैं, वही इन बातोंद्वारा व्यक्त किया जा रहा है। ये शक्तिकालमें बाहर निकल जाती हैं, फिर (लपकालमें) भीतर प्रवेश कर जाती हैं; वहाँ आकर विभाम करती हैं। इस जो योग-साधन करोगे, वह भी यही बतल है। इस भगवान्के बहिर्मुख होकर (निकल) आये हो, इसको हृदिनिरोध करके फिर आकर उनके वाय मिथना पड़ेगा। यही योग है।

योगशक्ति जो बतल है, वह भी वे ही हैं। वे ही योगरूप हैं। अन्तर्लक्ष्य को कुछ है, वे योगके ही उपलब्ध हैं। वनावि को कुछ है, वे भगवान्के उपाह्वनके पास आप ही आकर उपलब्ध हुआ करते हैं। जो भगवान्के वपार्य उपलब्ध किया करते हैं, उनको इच्छामात्रसे ही शक्त्यादि निर्विषा उत्पन्न होती हैं। चिन्तामणि उनके कथस्तत हुआ करता है।

विद्याधु—चिन्तामणिका स्वस्म क्या है?

वचन—कहा जाता है—चिन्तामणी स्वहृदये न किञ्चिदुपलभ्यते। परंतु उसमें सब किछीको ज्ञाना-अज्ञाना वाञ्छित रूप दिखानी पड़ता है। भगवान् सर्वकार हैं। इस उनके किञ्चि-किञ्चि रूपमें देखनेकी इच्छा करोगे, वे इसको उरी-उरी रूपसे दर्शन देंगे। जो मस्तिष्क होकर साधन करेंगे, वे चाहे इच्छा करें वा न करें, विभूतियाँ आप ही उनके समीप या पहुँचेंगी।

इसके बाद भीरुशक्तिकी बात कही जाती है। भीर-उपनी जो है, वे भी सीताका ही रूप हैं।

वचन—विद्यारामसे विष्णुके होनेपर महतिही कैसी अवस्था होती है, ज्ञानमय परमात्मने विच्छिन्न होनेपर जीवको कैसी व्याकुलता होती चाहिये, अज्ञान वा अविद्याद्वारा ज्ञानके भ्रष्ट होनेपर पुनः ज्ञान-प्राप्तिके लिये कैसी चेष्टा होती चाहिये, किञ्च प्रकार निरूपण कारण होना चाहिये—भगवान्के इस बातकी शिष्टा देना ही सीताके हृदिय व्यक्त (अर्थात् हृदयमें जानकी-रूपमें) अवतारका मुख्य प्रयोजन है।

[यारगके अन्तर ज्ञान तथा मन्त्रिका बीज या परंतु पहले वह संप्रत्यक्षमें प्रकटित नहीं हुआ था।] शिव-स्थानरूपण और तन्मात्ररूपण होनेपर भी यारगके हृदयमें पहले ऐक्यात्म्य-अभिज्ञान-कर्मों ऐसी ही नामना थी। तब उसे प्रकटिषादी

(सीता) को कामना की, तब वह बर्म (अर्थात् राक्षस) निर्मित हुआ (अर्थात् चर्मद्वारा अभिवृत्त हुआ, अर्थात् स्वर्ण चर्ममय हुआ), तभी भीरुमर्के हाथसे उसकी मुक्ति हुई । अब उसने ब्रह्मविद्या (सीता) को देखा, तभी उसके अंतर मनका कुछ उदय हुआ । [तब वह इस ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेके लिये, मुक्ति-प्राप्तिके लिये उद्योगशील हुआ ।] तभीने कहा—(सीताको) छोड़ दो, नहीं तो सर्वनाश होगा ।

होगा ।" परंतु उसने छोड़ना न चाहा, कहा—'सर्वनाश होनेपर भी मैं नहीं छोड़ूँगा ।' राक्षसकी इस अहम्कृत्यसे तब भक्तकी अपरधाकी प्रवृत्ति करो । अब भक्तके हृदयमें क्यासे यकिका आविर्भाव होगा है, अब भक्तनीका मन कुछ उसकी समक्षमें आया है, तब फिर सर्वनाश होनेपर भी वह उसको छोड़ना नहीं चाहेगा । नहीं सर्वनाश का भय है—'संसारिक को कुछ है, उसका नाश ।

जगज्जननी जनक-नन्दिनी श्रीसीतादेवी

(देवक—राहुसि-पुराण पं० श्रीहरचरन रायचरण, काशी, वेदन्ताचार्य, पृ० २८०, टी-पृ० ४०)

महत्वाचरण

इच्छावान्निष्ठाप्रतिष्ठितं नृणावसाधनम् ।

तद् महासत्तासामर्थ्यं सीतायामुपलभ्यते ॥

(सीताविवरण १)

सीताजीकी परब्रह्मता

उपनिषद्वाक्य वैदिक शास्त्रमें सर्वोच्च स्थान है । उपनिषद् अनेक हैं, किन्तु 'सीतावनिषद्' सीतामाताकी महिमाका प्रत्यक्षप्रमाण है । उसमें यह प्रतिपादन किया गया है कि भगवती सीता समस्त प्राणियों की धृति, शक्ति और प्रकृति सम्पादिका हैं । वे मूल-प्रकृति हैं—

व्यपस्वित्सित्सिंहारक्षारिणी सर्वदेविनाम् ।

सीता भगवती बोधा मूलप्रकृतिसंक्षिता ॥

(सीताविवरण २)

इस स्थानसे कथित सीताजी वही 'ब्रह्म' हैं, जिसके विषयमें वैशिष्ट्यवैधानिषद्में कहा गया है—'ब्रह्म वा इमांश्चिद्वृत्ताणि व्याप्यते, येन ज्ञातामि जीविषत्, ब्रह्मव्यवर्तितसंविद्यन्ति, तद् विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्म' । (१ । १ । १)

वेदान्त-दर्शनमें मित इच्छिते ब्रह्मको 'प्रकृति' कहाया है, ('प्रकृतिरूपं मयिदाष्टान्तात्परोपायः'—असप्तम १ । ४ । ११), उसी इच्छिते उपनिषद्के उपर्युक्त बचनमें सीता-माताको भी 'मूलप्रकृति' कहा गया है ।

सीताजीका अवतार

वेदान्तद्वारा शास्त्रीकि-रामायणमें लोक-वितामह महाभीका बचन है—'सीता कस्मीरंवाच विष्णुः' (१ । १ । १० । २०), 'मम अभिप्राय यह है कि जब विष्णुमहात्मा रामरूपसे दशरथकी राजधानीके प्राकारमें अवतीर्ण हुए थे,

तब मगधकी लक्ष्मी महाराज जनककी राजधानी निषिद्धी धवन धूमिल अवतीर्ण हुई थीं । ये महाप्रसिद्धावनी परमा शक्ति निष्ठ ब्रह्मण्यकी जननी हैं, वे ही जगत्पर जन्मा अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये महाराज जनककी पुत्रुमार यन्त्रिणी बनीं । परब्रह्म परमात्मका, जिसके एकत्वमें अनेक कोटि लोक-लोकान्तर विद्यमान हैं, किसी एक भावस्थान् व्यक्तिके पुष्पवदनमें पुष्प वा पुत्रीके रूपमें प्रकट होना उदात्त आश्चर्यमयी घटना रही है । अन्त्यात्मप्राप्तिके भीरुमात्मतारके प्रसङ्गमें माता कोरस्वका बचन है—

बहरे तब दशरथसे ब्रह्मण्यः परमवयः ॥

तं जसोदरसम्पूत इति बोधयन् विदम्बते ।

(१ । १ । २५-२६)

इसी प्रकार भीरुमात्मतारके भीरुमात्मतारके प्रसङ्गमें माता देवकीकी उक्ति है—

विश्वं परित्यज्य स्वतन्त्रो विद्याम्ये

पञ्चावधौ पुत्रा वरो भवाम् ।

विमर्शि शोचं मम गार्ग्योऽम्भः

बहो नृकर्मस्य विदम्बनं वि तद् ॥

(१० । १ । ११)

वही लोक-विदम्बना मगधकी सीताके भास्तरके प्रसङ्गमें है कि जलिय-मुचन-माता किसी एक व्यक्तिके वैष्णवे पुत्री बनकर आयी ।

सीता और राममें अनन्यता

शक्ति और शक्तिमान् अद्वय-सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं । वे अनन्य हैं । अवयव भगवान् विष्णु और मगधकी लक्ष्मी, किंवा सीता और राम एक ही हैं । विष्णुसे भी (लक्ष्मी) मिल नहीं है—

अनपायिनी भगवती श्रीः सदाशिवाय नमः ।

(श्रीमद्भाग. १२ । ११ । १०)

विष्णु भगवान् सर्वव्यापक । ओं उनकी शक्ति
भगवता भी भी सर्वव्यापिका है—

(अ) तिर्यगेवा जगत्प्रसृता विष्णोः श्रीरमपायिनी ।

यथा स्तर्गतो विष्णुस्तमैवेवं शिबोत्तम ॥

(विष्णुपुण १ । ४ । १०)

(भा) तबवैराट् विष्णुता जगत् सर्वव्याप्यं शराचरम् ।

(जनिपुण १२० । १०)

अनवारक्यमें भी श्रीकृष्णदेवी विष्णुभगवान्की
सहायिका होती है । रामक्यमें वे सीता हैं और कृष्ण-
क्यमें वे कर्मिणी हैं । जब भगवान् देवताओंमें अवतीर्ण
होते हैं तब भी भी देवी-रूप धारण कर लेती हैं । और जब
भगवान् मनुष्यलोकमें मानवाकृति धारण करते हैं तब भी
भी मानवाकृतिमयी बन जाती हैं—

एवं यदा जगत्सामी देवदेवो जगद्गुरुः ।

भवतारं करोत्येषा उदा श्रीकृष्णसायिनी ॥

राजकसैमकस्तीया कर्मिणी कृष्णकर्मिणी ।

(विष्णुपुण १ । ९ । १४४, १४४)

भी और भीमान् अनन्त और एक तत्व होनेपर भी
मक्तुम्भ-विग्रहक्यमें भिन्न प्रतीत होते हैं । जबभी
माययन्त्र सीता-राम, रामा-कृष्ण आदि रूप पत्रपत्रके ही
श्रीत्वनिमित्तक दो-दो रूप हैं । किन्तु युगक्यमें अनन्तता
है । भीरामने अग्निदेवके प्रति सीताश्रीके साथ अपनी
अनन्तताका प्रत्ययन करते हुए कहा था—

अकस्या हि मया सीता भास्करस्य प्रजा यथा ॥

(वा० प० १ । १४८ । १५)

‘प्रमा एवं प्रमा-मन सूर्य जिस प्रकार अनन्त
और अभिन्न है, उसी प्रकार सीतादेवी युक्त रामचन्द्रके
अनन्त और अभिन्न हैं ।’ श्रव्यं श्रीसीतादेवीने रामश्रीके प्रति
भीरामने अपनी अनन्तताकी रचाना इन्हीं शब्दोंमें
की थी—

एषया ओम्भितुं महादेवस्यैव जनेन वा ।

अकस्या राजदेवाहं भास्करेण प्रजा यथा ॥

(वा० प० ५ । ११ । ११)

‘मरे राघव ! अपने जन और देवका वचन

भीरामाह १७—

करके तब मुझे सकलाना हुआ है । मैं तो राम-रामके उसी
प्रकार अनन्त हूँ, जिस प्रकार सूर्यमें उसकी प्रजा अनन्त
होती है ।’

विलक्षण प्रादुर्भाव

एक दिन शनिर्षि जनक शेट शेट रहे थे । इसी
बीच एक खानपर उनके हकमी फल बड़ी, तो उन्होंने देखा
कि फलके निकट धृष्टीके अक्षरलक्षमें एक कन्या पड़ी
हुई है । महाराजने उस दिव्य-कन्या कन्याके
गोर्ध्रं के स्मिया और अपनी पुत्री मानकर उसका स्वयं
पञ्च करने लगे । उसलक्षमें इसकी पत्रलक्षे ‘सीता’ कहे हैं ।
दिव्य-गूर्ध्रि कन्याका प्रादुर्भाव फलके समीप होनेके कारण
उसका नाम महाराजने ‘सीता’ ही रख दिया । इसी नामसे
उनकी प्रसिद्धि हुई—

(अ) अथ मे कृतः क्षेत्रं कर्तव्यदुषिता ततः ॥

क्षेत्रं शोधयता कन्या माहृत सीतेति विस्तृत ।

(वा० प० १ । १४ । ११-१४)

(भा) तत्त्व काङ्क्षदुषित कृतः क्षेत्रं प्रसृष्टकम् ।

जहं किञ्चित्पि सित्वा जगतीं सुरतेः सुता ॥

(वा० प० १ । १२८ । २८)

सीताप्रसूता इस प्रकारसे प्रादुर्भाव दिव्य एवं परम
अलौकिक था । किसी माताके गर्भसे उत्पन्न न होनेके
कारण वे ‘अयोनिजा’ कहलती थीं । जनकश्रीने विस्वामित्रजी
से जब सीताश्रीके बारेमें शर्चा की थी, तब उन्हें ‘अयोनिजा’
बताया था—

वीर्यशुक्लेति मे कन्या रचापितेयमयोनिजा ।

(वा० प० १ । १६ । १५)

मर्त्या श्रेणी इस कन्याका रूप किसी माताके गर्भसे
नहीं हुआ है । यह दिव्यकन्या है । मैंने यह निश्चय
किया है कि इसका निराद किसी शास्त्र-विरुद्ध ही कहेगा ।

स्वयं सीताश्रीने भी शर्षि अविही धर्मकृती अनन्त-
श्रीको अपना परिचय देते हुए अपनेको ‘अयोनिजा’ ही
कहा था—

अयोनिजा हि मां ज्ञात्वा कञ्चनपुत्रं सचित्पुत्रम् ।

अरुणं चाजिह्वं च अक्षिणः पठि मम ॥

‘मुझे अयोनिजा कन्या जगज्जननी के भूतक जेरे जिने योग्य

और परम सुन्दर पतिव्रता विद्या कहे लगे। किंतु किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके।

(भा० प० २।११४।१७)

माता-पितासे उत्पन्न न होना

गीताजीका किसी माता-पितासे उत्पन्न न होना श्रान्तप्राप्त समझा है। 'स्मरतेऽपि च कोके—' इस महासूत्र (१।१।१९) के माध्यमे आचार्य शंकरका बचन है—

'अपि च स्मरते कोके । श्लोकचतुष्टयप्रभृतीनां सीता-श्रीपरीप्रभृतीनां चाद्योनिरूपयत् । तत्र श्लोकादीनां बोधित्व-विषयेऽनुवृत्तिर्नास्ति । चतुष्टयश्लोकादीनां तु बोधित्वरूपविषये हे अण्वाहुती न कः ।'

इसका मत यह है कि श्लोकाचार्य बिना माताके ही उत्पन्न हुए थे तथा सीताजी, श्रीपरी और चतुष्टय बिना माता-पिताके ही प्रकट हुए थे। सीताजीका मूलकत्वे प्रभुर्मात्र परमात्मके अनुसार उत्पन्न बताया जा चुका है। श्रीपरी और चतुष्टय, महाप्राणके अनुसार, महाप्राण हुएके पतनकत्वे प्रकट हुए थे। यहाँपर यह प्रमाणान्न अप्राप्यकि न होगा कि ईश्वरका मानवाविरूपमें कम भी अव्यक्तिक ही होता है। उस समय वे अपनी मातासे (जीवोन्नी दक्षि) मौक्तिक-देहापी-से प्रतीत होते हैं, किंतु वस्तुतः वे प्रभुर्मात्र-वैश्वमें कोई प्राण देह धारण नहीं करते। गीताके 'अद्योऽपि सद्यश्चपायम् (४।१)' इत्यादि एतैकत्री व्याख्यानमें आचार्य शंकरने भीममानका इस समय अभिप्राय समझाया है—

'तं प्रकृतिं स्वामिनिद्राय कशीद्वयं हन्मवाग्नि देह-बाधिव भवामि, नात इव, आत्ममायया आत्मनो आत्मका, न परमाप्यते कोकयत् ।'

अर्थात् 'मैं (भीष्म) अपनी शिवायामिका प्रकृतिको बचने करते अपनी मातासे देहापी-का और उत्पन्न हुआ था हो गया हूँ। बशतः अन्य लौकिक व्यक्तियोंके समान न तो देह धारण करता हूँ और न कम होता हूँ ।'

इस शास्त्रीय दृष्टिसे भगवती गीताका भाविर्मात्र अव्यक्तिक या और उनका रूप प्राज्ञाव्यक्तिक न होकर शुद्धसत्यमय (पदप्राप्तके शब्दोंमें 'नादुक्तवचन') ही था।

अलौकिक त्रिरोमाश

सीताजीका त्रिरोमाश भी अलौकिक था। भवोन्माश

गिरिहारी, भगवतके संशयका निवारण करतेके किने न ठहरेनि क्षयप केनेका विचार किया, तब धरा दिव्य रूप धारित भगवत भजन प्रवाहित हो उठा। ईश पातने कहा—

बयाहं दयशङ्कम् मयस्त्वपि न विम्वरे ।

तथा मे मयावी देवी विवरं हातुमस्ति ।

मयाहं कर्मण्य वाचा यथा शर्म समर्थे ।

तथा मे मायावी देवी विवरं हातुमस्ति ।

बयैवत् सत्यमुक्तं मे वेदि एतात्परं न च ।

तथा मे मयावी देवी विवरं हातुमस्ति ।

(भा० प० ७।१७।१४-१६)

मैं भीष्मके अविरक्त किसी अन्य मनुष्य मनसे भी चिन्तन नहीं किया है। मैं मनुष्य-वाचा-कर्मण्य भीष्मका ही आराधन किया है। मेरा यह बचन उस है कि भीष्मके अविरक्त मेरा किसी परावृत्तसे परिषय भी नहीं है। इन तीन लक्ष्योंके प्रत्यक्षसे मायावी प्रवृत्ति देवी मुझे अपने में हीन कर दें ।

भगवती सीताके इस आदर्श बचनका उच्चारण करते ही एक चमत्कार हुआ। मूलकत्वे एक परमोत्तम दिव्य सिंहासन प्रकट हो गया, जिसे अमृतिक्रम-सम्पन्न दिव्य-रत्न-विभूषित नागपद्मोंने अपने मस्तकोंपर धारण कर रक्खा था। उस सिंहासनपर भीष्मकी देवी विराजमान थीं। उन्होंने भगवती सीता देवीका स्वागतार्थ अभिन्मन्त्र करते हुए उन्हें अपनी गोदमें केसर सिंहासनपर बिठा लिया, तत्पश्चात् वे मूलकत्वे विनीत हो गयीं। सीताजीके इस दिव्य और ममूत किरोभातको देखकर समस्त प्रेक्षक कात् कात् कात्कत हुए हो गये—

तन्मुहूर्तमिवात्थं तमं सम्प्रीदितं जगत् ।

(भा० प० ७।१७।११)

नारी-अगतुक्त लिये आदर्शकी स्थापना

दिव्य अमराका प्रबोद्ध कर्मका संशय होता है। एवं वेद-शास्त्रोंके कर्तव्यम पाठ्य ॥ 'धर्म' है। उसीके अन्तर्गत पत्नी-वर्मका स्वरं धारण करनेकी श्रेयस्की समीप प्राप्त करके अगत्के समुत्त पति-व्रतका आदर्श कल्पित किया था।

भगवतके १३औं और १४औं कीर्ति लिये शाप वन-मन ही लौकिक

किन्ना । मे मिथिलेयनन्दिनी थी, जनकजीके प्रासादके
आमोद-प्रमोदमय वातावरणमें पत्नी थी और विवाहके
अनन्तर अयोध्याके वैभवमय प्रासादमें रही थी । मे चारली
तो भीरुमने कन-बाधते दिनोंमें, समय-समयपर अयोध्या
और मिथिलाके राज भक्तोंमें रह सकती थी। किंतु उन्होंने
पतिव्रताके लिये उध मुसका परिवर्तन करके अरण्य-जीवन
को धर्म्य आजीविका किया—

सर्वकष्टकामयन्त्रा नारीणामुत्तमा यथा ॥

मीताम्बुजाता राजं व्रजितं रोहिणी यथा ।

(वा० प० १ । १ । २०-२८)

भूमिवा द्रुम लक्ष्मणसे विमुक्ति तथा श्रियोंमें उत्तम
सीता भी रामचन्द्रजीके पीछे लक्ष्मी जैसे चन्द्रमाके पीछे
रोहिणी लक्ष्मी है ।

वृद्धिमें लक्ष्य रहनेके लिये परिवारके सभी सदस्य
सहायित रहते हैं; किंतु विशिष्ट समयमें ही लक्ष्य छोड़-
कर परीक्षा होती है ।

भीरव बने मित्र ब्रह्म पाठ । अपर काठ परिकल्पित भारी ॥
(वाच० १ । ४ । ४)

सीताजीसे मिलकर पति-वैवा-पण्यका मनसूपाकी भी
बड़ी प्रवृत्ति हुई थी । उन्होंने कहा था—

त्वन्मा ज्ञातिव्रतं लोके सम्मूहि च मामिति ।

अवश्यं बने राजं दिष्टया त्वमनुपगच्छसि ॥

(वा० प० १ । १ । २१-२२)

ऐ संतो । कपु-कायवर्ती परित्याग करके ऐसे
सब प्रकारके आदर-सम्मान और धन-सम्पत्ति की भी
अभिहित मानकर पिता स्वयंके आदेशका पालन
करनेके लिये प्रतिज्ञा बद्ध वनवासी रामका द्रुम अनुगमन कर
गये हो—पर देखकर मुझे बड़ा दर्द हो रहा है ।

मनसूपाजीने अपने वार्त्ताक्रमने नारी चर्याकी विज्ञेय
चर्चा की थी, किन्तु संछेद है—

छिन्नगर्धरस्यजायमानो परमं देवतं वतिः ॥

(वा० प० १ । १ । २३-२४)

‘उदास क्षम्यवशाली महिषाशूरीके लिये पति ही
परमोत्तम देवता है ।’ इसपर सीताजीने भी कहा कि ‘हो,
माताजी । यह बात तो मुझे बचपनसे ही विदित है’—

विदितं तु ममप्येतत् यथा नाथैः वीर्युषः ॥

(वा० प० १ । १ । २५-२६)

पिता ने बोली कि वनको प्रस्थान करते समय माता
कैवल्यका उपदेश मुझे याद है। और जब पिता
जनकजीने बकसी लोक-मामक अग्निवी संनिधिमें मेरा
वाणि पतिव्रतको प्रवृत्त करवाया था, तब मेरी माताजीने जो
उपादेश उपदेश मुझे दिया था, उसका भी मुझे स्मरण है ।
मेरी माताजीने बताया था—

वतिदुःखमप्युपार्जितो नाम्ना विधीयते ॥

(वा० प० १ । १ । २६-२७)

पतिव्रतकी सेवा-शुभ्रताके अतिरिक्त नारीके लिये
अन्य किसी उपार्जिका विधान शास्त्रमें नहीं है ।

भीरोदा-यमके परस्पर स्नेहमय अनेक प्रयत्न हैं, जिनमेंसे
एक इस प्रकार है—श्रुतिपीठीकी रक्षाके लिये मुद्गमें राखीका
बच करनेकी प्रतिज्ञा भीरामभद्रने की थी और इसी उद्देश्य-
की पूर्तिके लिये खीचहुक दण्डकप्रणयी और उन्होंने
प्रस्थान किया था । जनकनन्दिनीकी दण्डक-नगमें जाना
बचिकर नहीं था । उनकी अवस्थिका कारण वन्य पशुओं
अपका राखछे भय नहीं था; अतितु यह था कि भीराम
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये वहीं ठन राखछोंका
भी बच करना प्रारम्भ न कर दें, जो हमसे बैर नहीं करेंगे ।
भरने मनके इसी संशयका निवारण करनेके लिये और
भीरामको अकारण राखछ-बचने निवृत्त करनेके लिये एक
दिन, समय पाकर उन्होंने ‘कृपया रितावया बाबा भर्तार-
मिरमयीत् ।’ (वा० प० १ । १ । २८) राखेन्द्रने
कहा—प्रायः । संसारमें तीन वस्तु प्रमुख हैं—
मिथ्याभाषण, ब्रह्मात्मिमान और बिना बैरके
लोका ।

मिथ्याभाषणं तु परमं लब्धाद् गुणराजुनी ॥

ब्रह्मात्मिमानं बिना बैरं च तीव्रता ।

(वा० प० १ । १ । २९-३०)

अतएव मिथ्या-भाषणका प्रवृत्ति है, वह दोष तो
आपमें न कभी हुआ और न कभी होगा । पर श्रियोंके
प्रति अनुग्रह भी, जो कि वसन्तायक मनोविकार है, आपमें
न हो दे और न होगा । माता प्रत्यक्षी और जर्म
निष्ठ हैं किंतु जो क्षीयका व्यवन (बिना गैरेके बेष) है,
यह आपमें जाना जा रहा है। क्योंकि आपने दण्डकप्रण
राखी राखछोंके बचका प्रयत्न के लिया है । इसी कारण मेरे
मनमें बिना दो गरी है और मैं नहीं कहूँ कि आप

दण्डक-वनमें प्रवेश करें। यदि बिना अपराधके ही आप राक्षसेय संहार करने छोंगे तो सनता क्या होगी ?

छीताभीके ये वचन सुनकर भीरामने कहा—ये धर्मके मानक हैं। हमलोग धर्मिय हैं और धनुषको इसीझिमे बाण करते हैं कि दुष्टारमाओंके निरीह और निर्योष जनताको बाध न हो। दण्डक-वनके राक्षस यहाँ लज्जयोंमें निरत निरपराध श्रुति-मुनियोंके सकल धनमें निरन्तर पिण्ड ही नहीं करते रहते, अपितु उन महारमाओंको वे नरमाधमोंकी मारकर खा खाते हैं। राजमेंले संभक्त होकर ये महात्मा लोग मेरी शरफमें भावे ये और मैं उनको रक्षाकी प्रतिष्ठा की है। अतएव दुर्दान्त वैश्याका संहार करके श्रुति-रक्षा करना उस व्यसनके अन्तर्गत नहीं है, किन्तु मुझमें सम्मानना करके तुम चिन्तित हो रही हो। तुमने अच्छा किया, जो अपने मनकी बात मुझसे कर दी। हमारा मुझमें स्नेह है, पौदार्य है। तभी तो तुमने अपने हस्तिचक्रको मेरे सम्मुख रखा। प्रिय व्याकिको ही हमसन्नेका प्रयत्न किया जाता है, जैसा कि तुमने अभी किया है। तुम्हारे इत प्रीति-भावसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे धोमने ! तुमने अपने कुलके अनुकूल ही मुझे हमसन्नेका उपक्रम किया है। तुम मेरी वृद्धधर्मचारिणी हो, अतएव तुम मेरे झिमे अपने प्राणोंमें भी अधिक प्रिय हो—

मम स्नेहस्य सैवाहोविदुक्तं त्वया वच. ॥
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते ॥ हनिष्टोऽनुतास्यते ।
सर्पां चानुकूलं च कुलस्य तव हतेभवे ।
ममधर्मचारिणी मे त्वं जनेभ्योऽपि गरीयसी ॥

(वा० पृ० १ । १० । १००)

इस प्रसङ्गसे छीताभीकी यह भावना प्रकट होती है कि भीराम किसी भी अंशमें धर्मके मार्गसे विच्युत न हो जायें। यही उसी छीताभीकी पक्षियोंका वर्तव्य होगा चाहिये कि वे पक्षिकों के धर्मधर्मों को ही प्रवृत्त करती रहें।

वन बाध केपक्षसे पक्षिमायका छीताभीके इदममे उवाच। यही क्षामना रहती थी कि भीरामवन्द्यकी अपने पिताभीकी आशङ्क पातन कर लें। समय समयपर उनके उद्धार इस भावनासे होता है। नौकायें गङ्गा पार करते समय उन्होंने गङ्गाभीके धारण। ॥

पुनो ह्यारयन्नाथं महाशङ्कः सीमताः ।

मित्रेण पाकसाधनेन गच्छेत्त्वामिरक्षिताः ॥

चतुर्दश हि वयंस्मि तस्माच्चतुष्पथं क्षामते ।

(वा० पृ० १ । ५२ । ८१-८४)

ये गङ्गा-माता । ह्यारयन्मदन वे गिरि प्रसन्न वनमें पूरे सौंदर्य कर रहकर अपने-पिताभीके आदेश पालन कर लें। आप इनकी रक्षा करती रहें।

इही प्रकार चतुर्ना-पार करते समय वे बोली—

त्वत्किं हेवि तस्मि त्वां पारयेम्ये पतिर्वत्सम् ॥

(वा० पृ० १ । ५५ । ११)

ये चतुर्ना-माता । मैं तुम्हारे पार का रही हूँ। मेरी क्षामना है कि मेरे पतिदेव अपने पितादेव-कलनका कष्ट अन्ततः निर्वाह कर लें।

वट-वृक्षकी छायामें विभाम करते समय भी उन्होंने कहा—

नल्लस्येऽस्तु महाबलः पारयेम्ये पतिर्वत्सम् ॥

(वा० पृ० १ । ५५ । २४)

ये वनस्थे । मैं आपका अभिरक्षण करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पतिदेव लग्नपूर्वक अपने तत्का पालन कर लें।

द्वितीय वन निवासीके समय भी भीरामने अपने बियोगसे रुझाव वदन करते हुए छीताभीके सम्मग्नकी देखा भीरामने झिमे जो वरिष्ठ मैना गा, वह मन्त्रचरितमें मिले जाने योग्य है—

यया प्रागुषु वर्तेषास्त्वया पौरुषे निबध्ना ।

परमो ह्येष चमस्ते तस्मात् पौरुषेऽस्तु चमः ॥

(वा० पृ० १ । ५६ । १५)

धाम्नी । अभी प्रजाके प्रति करी स्नेह-भाव स्त्रियेगा, जो आप अपने छोटे भाइयों—पक्ष, समग्र और चतुर्जने प्रति रखते भावे हैं। यही आपका वंश धर्म है। इसका पालन करी रहनेमें आपको उच्च कीर्ति का विनाश होगा। अपने चक्रके मुझसे हुए वे बोली—

अहं तु नाशुषोऽस्मि स्वसरीरं नरसंभ ॥

पतिर्हि देवता नाथो पतिर्वत्सुः पतिर्गुणः ॥

मानैरपि मित्रं तस्मात् अनुः कार्यं त्रिभुवनः ।

(वा० पृ० १ । ५८ । १६-१८)

हे यन्त्र ! मुझे अपने शरीरकी शिन्ता नहीं है;
यौकिक नारीके लिये पति ही देवता है, पति ही
बन्धु है, पति ही गुरु है । अतएव उसे अपने प्राण
निष्ठावर करके भी विरोध प्यार रखकर वही कार्य
करना चाहिये, जो पतिको प्रिय हो ।"

इस प्रकार उदात्त एवं परमोत्तम पति भक्तिची पत्नी
करते हुए सीताजीने स्वयं भी उसीका आचरण करते हुए
स्वामीके सम्मुख भाग्योप पत्नीका अनुकरणीय आदर्श
स्थापित किया था । वही बेवोदक प्राण्य सनातन आदर्श
अद्यतन नारीके लिये भी पथ प्रदर्शक हो, मङ्गलमय हो ।

श्रीसीता—परात्परा शक्ति

(देवता—श्रीछन्दोगोप नीपबुधराक्षसी परात्परा)

सत्त्वकृपाकरात्री मक्षिसुक्तिप्रदात्री
त्रिमुक्तमन्त्रयित्री दुष्टबीनाशविधीम् ।
अनकथारणिपुत्री हरिर्वर्षप्रदात्री
हरिहरविधिकत्री नौमि सत्त्वकमयीम् ॥

‘मैं उन भावती सीताजीको स्तुति करता हूँ, जो सर्व-
मङ्गलदायिनी हैं—सर्वोत्कृष्ट कि मक्षि और मुक्तिकारी भी
दान करती हैं, जो त्रिमुक्तनारी बननी हैं तथा दुष्टविक्षा
नाश करनेवाली हैं, जो राम अनकृती यज्ञमूर्तिसे प्रकट
हुई थीं तथा जो अभिमानियोंके गर्वको पूर्ण-विध्वंस कर
देनेवासी हैं, जहां विष्णु-सदैवकी भी बननी हैं एवं भेद
भक्तिको प्रेरण करनेवाली हैं ।’

भीमकृष्णजननी मगरजी श्रीसीताजीको महिमा ब्यपार
है । बेद, धार, पुण्य, इतिहास तथा धर्म-ग्रन्थोंमें इनकी
अनन्त श्रेष्ठभौका छाप वर्णन पाया जाता है । वे भागवान
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रानभिया आधाछाछि हैं । इन्होंने भुवुदि-
विश्ववमात्रो उत्तम स्थिति-संहागदि कार्य हुआ करते हैं ।
भुक्तिका वास्य है—

उत्पत्तिस्थितिसंहारकरिनी सर्वदेहिनीम् ।
स सीता ममस्ति स्यात्सुखमृत्तिमंजिता ॥
(श्रीछन्दोगोपनीषद्)

‘उत्तम देहधारिणी उत्पत्ति, धारण तथा संहार करने-
वाली आधा-भक्ति मूल प्रणिगण्डक भीसीताजी ही हैं ।’
पुनः—

मिदैर्भोमैवगृह्णितितेन्द्राहितिवाग्यमुपहादिमंजिता-
धमभ्योत्पत्तिगण्डगिनि गेधने ।

(श्रीछन्दोगोपनीषद्)

‘किन्तु नेत्रों, निमेष उग्राभाषने ही संघारकी शक्ति
स्थिति संहागदि निवार्य होती है, यह भीसीताजी हैं ।’

विरोधान अनुग्रहादि सर्वकामरूपसे सम्पन्न होने के कारण
भीमजननी सीताजी काया परात्परा शक्ति करवाती हैं ।
पुनः—

गुरुयाः स्वः सप्तरीया वसुमती यत्रो लोक अन्तरिक्षं सर्वे
रखि निरसन्ति । आसीदः प्रमोदो विमोदः सम्मोदः
सर्वोत्पन्न संवत्से । आग्रमेवाय मङ्गविद्याप्रदात्रि चाभि
त्वात् सर्वं वयं वगमासहे प्रयमासहे ।

(श्रीमैत्रिकैमोपनिषद्)

‘भीमकृष्णजनने । धृतिवी, पालक तथा स्वर्ग—ये
तीनों लोक, छात्रोपरवी वसुंधरा तथा आकाश—
ये सब अस्मत्में प्रतिष्ठित हैं । आसीदः, प्रमोदः, विमोदः,
सम्मोद—इन सबको आप चारण करती हैं । अञ्जनीनन्दन
स्वनपुत्रके आने ही ज्ञाविद्याका अनुपरोध दिया था । हे
अनि ! हम सब महर्षियोग आरके मरगमें वरव
नमस्कार करते हैं ।’ पुनः—

आशीची सुमो भव मीते ! कन्दामहे त्वा ।
यथा मः सुमगासमि यथा मः सुयन्मासमि ॥

(श्रीछन्दोगोपनीषद्)

‘हे अनुशीला नाथ करनेवाली श्रीसीते ! हम सब आरके
वरगोत्री बनना करते हैं, आप हमारा वरपात्र करें ।’

अर्थात् परिशिष्टको भुक्ति है—

अनन्तरा राजः सपत्नि श्रीसीतायाम् सा सर्ववशाऽनन्त्र
सृष्टिः जायते । सुमोऽपि देवाश्च । कार्यकारणव्यापेच परा
तयैव कार्यकारणार्थे धर्तव्यतया, विद्याप्रीभोगीरीनां नैव
करीं रामानन्दरूपविणी सैव अनन्तरा योगाच्छक्ति अनि ।

‘महापति अनन्तरा रामानन्दजी के प्रकट
हुई हैं, वे नरना, अनन्तरा हैं ।’

उनका गान करते हैं। वे कार्य-कारणों पर और कार्य-कारण के निमित्त शक्तिमयन्ता हैं। ब्रह्माणी, सप्तमी और त्रयोदशी आदि मन्त्र शक्तियोंके उत्पादिका हैं। भीषणके मानन्दकी मूर्ति हैं। वे ही भीषणकीके योगमन्त्रके सगान परम शोभा देती हैं।

—इत्यादि अनन्तानन्ता भुविषी भीषणकीके परब्रह्मा गुणकण्ठसे प्रतिपादन करती हैं। वास्वीकिचंदिताने ही भीषणकीकीके भुविषीकी भी मन्त्रा कल्पना गया है। एक बार जब भुविषीको यह शिकता उत्पन्न हुई कि 'इमारे माता-पिता कौन हैं?' इसके ज्ञाननेके लिये बहुत कुछ प्रयास किया गया। पर जब पता न पड़ा, तब भुविषी भीषणकीके पास गयी और बोली—

काकाकं धननी देव कः विवेति निबोधन ।

इसके उत्तरमें भीषणकी कहते हैं—

आनेव आनकीं विषि वक्त्रीमात्मनः पराम् ।

भीषणं पितरं विषि स्वयमेतद्बोधे माम् ॥

'उन्हीं भीषणकीकीके द्रुम अपनी जननी समझो और भीषणकीके ही अपना पिता समझो, यह मैं द्रुमसे धाव लाव बचन कहता हूँ।' इसके यह सिद्ध होता है कि भीषणकीके कथ्यभुविषिद्विधा परावर शक्ति हैं।

नित्या निरुतां धृतां राजामिमां महेश्वरीम् ।

मातरं मैथिलीं तद्दे गुणग्रामो रम्यरम्यम् ॥

आद्यां शक्तिं म्हादेवीं श्रीसीतां जनकारमात्रम् ।

'नित्या, परमनिर्मल, कमविद्युत्, गुणआगयी, भीषी भी परम भी, आद्याशक्ति, महेश्वरी, भीषणकीके धर्मिणा, भी जनकारमात्र, मैथिली, माता भीषणकीकी मैं बनना कहता हूँ।'

भीषणकीका भी बाध दे—

सीताबाध परादेव्या जीवामात्रमिदं जगत् ।

'यह कमारधर्मों परीपूर्ण जगत् परावर देवी भी सीताकीका क्षेत्रमान ही है।'

उद्याधिपचंदिताने भीषणकेतामके वर्णनमें आया है—

ताम्रये जगदी देवी सर्वशक्तिमयकृता ।

'उक्त दिव्यधामके परमरमणीय कण्ठसे सिरातनके मध्य भगवें तमसा शक्तियोंद्वारा ममकृता भीषणकीके विराजमान हैं।'

भीषणकिण्ठपुष्पापत्तगत भीमिषिमा म्हादेव्ये भी पदा गया है—

जगदात्री महामाया मद्रूपी सन्तवीम् ।

ब्रह्मा मद्रुदितानां तस्यै देवतापसरिणः ॥

'जगन्माता, महामाया, ब्रह्मरूपा, तनाजी शक्ति भीषणकीकीके देखकर ब्रह्मादि देवगण, नागदादि मुनिगण गम्भीर, किन्नर और अप्सरगण सम हर्षित हुए।'

भीमहातामयगर्भी भी शिव-वास्य है—

जगद्वर्षसाविस्मृतानेकमद्रावदकारिणी

या मूकमृदुविशेषा महामायास्वरूपिणी ॥

'भीषणकीकीके अंतोऽग्रह से अनेकनेक कण्ठों उत्पन्न करनेवाली शक्तियों मद्रुगुप्त होती हैं। वह तो वन मद्रुदितस्वरूपिणी महामाया माताशक्ति हैं।'

महाधम्मचंदिताने भीषणरत्नने अग्ने 'प्रिय' शिव भीषणकीकीके कहा है—

सीताकक्षाद् बहुप्येष शक्त्यः सगमसि वि ।

'भीषणकीकीके कर्माग्रे बहुत-सी शक्तियों उत्पन्न होती हैं रक्षी हैं।'

भीषणबाबाचार्य भीषणमन्त्रान्ताचार्य भी महाभक्त भी भगवतीकी अनरमिषि शक्तिदा वर्णन करते हुए लिखा है—

देवर्षं वरपात्रसंयमिदं भोक्तुं विगृहीतं-

रिचमं वाकिस्मन्तुतं द्रुमगुण्य जलस्वस्तीमा च वा

विद्युत्प्रसन्नमन्त्रमिदमित्तकामिः सुपञ्चेकना

इत्याम्नेऽस्मिन्मन्त्रो जगत्सं रासप्रिया लज्जिताम् ॥

'देव्यमादि और लोकगन्मादिके देवर्ष्य भोग तथा आश्चर्ययं धनुष ब्रह्मण्ड जिनके इस कटाक्षर ही कर्षया भवन्मिषि हैं, जो अष्टौमा वात्सल्यरूपे पूर्ण हैं, वे द्रुम गुणोंसे युक्त, विद्युत्पुष्पों, जगान गौन तैलकाज्जना, परम जगत्प्रिया, कमजगन्ना, भगवत्प्रिया, माताशक्ति म्हादेवी भीषणकी निश्चय इसे मोक्षार्थे कार्यरत प्रधान करें।'

भोगेत्तामीसीने भी भीषणकीकीका कहा ही मर्दमात्र गुण गान किया है। क्या—

ब्रह्मण्डविशिष्टाकारिणी त्रैलोक्यादिनीम् ।

तस्यैवेवमर्क्षी सीतां कर्तोऽहं तामवस्वमायम् ॥

(वाग्व १ । ५ श्लोक)

'उदादि, जगन् तथा पदम करनेवाले, सर्वशक्ति तमज्जना, शक्तिदाशक्ति, मद्रुता इत्याकारिणी, भीषण बन्मया भगवती भीषणकीकीके मैं नमस्कार करता हूँ।'

धनः

अमु अंस उपरि पुन खानी । अनित कपिठ उमा गङ्गानी ॥
मुमुदि मितस अमु का होई । राम नाम हिंसि सीता सोई ॥

(मानस० १ । १५५ । ४)

कहा न मरु ॥ न भिनु काई । माता सब सिम माया माई ॥
(वही, २ । १५१ । २)

अपे श्रीरामिनी सीम सुम ममिनी
रामिनी कोटि निज देह बरसे ।
द्विरा अदि के मत्त-मत्त-रामिनी
देव-ममिनि सबै जेय बरसे ॥

(दिनचरिका)

एक मकने समामताकी स्तुति करते हुए क्या ही
अप्यम कहा है—

सुराः सर्वे सर्वात्म्यं चरन्त्युक्ते सुरतरी-
सम्पत्तसीमा मूढैश्चुम्बितमिति साक्षा सुरतवः ।
मन्मथमन्मथमन्मथमिति शिविजालेषु बहुधा
मिथश्च अभ्यसितं पारति बहुकुर्याः परतमे ॥

(श्रीरामक्रीडानामाख्ये १०९)

हे परमेश्वरी ! आपके नामने बड़े-बड़े देवगण परम तुच्छ
हैं । भद्रा वे जब आपके दरबारमें आते हैं, तब आपके श्रीचरण-
मूळमें आकर नाम-भक्तिये बैठते हैं । यह देखकर कसबूकने
कोचा कि जिसके चरणोंमें महान् देवतात्म्य बसना करी है,
वे भगवती श्रीसीताजी मेरी जायमे बैठती हैं, मैं उनके
ऊपर हो जाता हूँ—यह मेरी बड़ी मारी बूझता हूँ । हे
भगवन् । इस अक्षय्य अक्षय्यपक्षे सभा करनेके लिये ही इस
रत्न-मण्डपकी लच्छमुमिमें कावास्त्रेय प्रविष्ट होकर आपके
चरणोंका बारंबार स्पर्श करके कस्तूरक अपने अंगरागकी
समा-वाचना करता है ॥

श्रीरामक्रीडोद्योगप्रवृत्तिवर्णन शक्ति है, उनकी छुल्लामें अनन्त
ब्रह्माण्डमें कोई भी प्रात नहीं हो सकता । ठीक ही कहा है—

सुधा विशदहोपम न मुक्तो जले ह्यमुष्या रमा
बन्धी चापि रमा च मन्थत ह्यं निस्संशयं विश्रया ।

इ-वागो विविगमिनी च सकल देवाङ्गना वचसा
मन्थन्तेऽप्यरहोऽपि क्यरासिका अकल दिवासीसमाः ॥

‘श्रीरामक्रीडोद्योग’ अप्रतिम महिमाने संसारकी सभी
उपमाओंको तिरस्कृत कर रखा है । इनकी छुल्लामें न उमा
आ सकती है न वाणी, न लक्ष्मी और न मत्स्यग्री
निर अन्य श्रेष्ठ देवाङ्गनाओंकी जो बात ही क्या ! ये देखियों
तथा अप्यरादि तो इनके रूपपर तुम्हें दासीके समान खन
पड़ती हैं ॥

गोरामा श्रीरामक्रीडावलीने भी इसी आशयपर कहा है—
जो पदविजय हीन सदा हीना । जब जसि मुबसि कहाँ बननीया ॥
मिरा मुकर तनु अरधबनाली । रवि जसि हुसित अतनु पवि जनीया
निज बालनी बंधु शिव बेहो । कहेन रामराम सिमि देहेही ॥
(मानस० १ । १५६ । १-२)

बैद्यनाथके प्रकाशवैद्या महारामा श्रीकृष्णविहारेय स्वामी-
ने भी श्रीकृष्णोद्योगकी अद्भुत महिमा वर्णन की है—

मन्मथ-क्रीडा-मन्मथ-सुखि-समिध निज सुखि कहैं ना बोध ।
मन्मथ-ज्योति प्रमथ नही, जन्महूँ जन्मिष्ठ होय ॥
कहेन पद-ज्योतिम की, सोय जसि सरस्य ।
रंजदेव जसो सुखि, बैठे पद उदारय ॥
शिव-कर सुखदायक सुखि, द्विरो जसि पुन कब ।
तीनो देवी रेख-मिष्ठ पदुनी पुरुषन अय ॥
हजो-निवासी-हजो-मन्मथ मरिनि निज मन्मथ ।
शिव की निवर्तनि जन्मिष्ठ कहे, कस्तूर हंत निहान ॥

इस प्रकार शास्त्र और महारामाभोंने श्रीसीताजीको ही
आधाशक्ति, सारस शक्ति तथा सर्वशक्तिधारेमणि कहकर
वर्णन किया है । शक्तिगीति-यमायनमें तो महर्षिभोंने प्रारम्भमें
ही ‘श्रीलापाशक्ति’ महार’ कहकर श्रीरामक्रीडोद्योग महारका
पूर्ण परिचय दिया है । इसलिये यह सिद्ध होता है कि
अष्टावस्था, श्रीमन्नारायणपुत्री, श्रीगामप्रिया, श्रीसीताजी परायण
आधाशक्ति हैं ।

भगवती श्रीसीता

(३६६—सर्गाव भीष्मवनाव वनप्रसंग, १५०-५०)

भीष्म-वनाव भयवा भीषिता तावका पूर्णतया वर्णन कोन कर सकता है । भगवान् वनप्रसंगने ब्रह्मनर्मे भरा था—

व्याघ्ररुमे रुसदित उठ मायावीका रूप कहता हूँ ।
रुद समस्त वृक्षों तथा पर्वतोंमें एवं नद-नदियोंमें विद्यमान है ।
वही भीकार है, वही लय है, वही वासिनी (गायत्री देवी)
और वही पृथ्वी है । घारे जगत्के आधारभूत योगनमस्का रूप
भी वही कारण किये हुए है । घारे देवता, उग्ररु, काल, सुर्ग,
वन्द्यमा, सुर्गके अतिरिक्त अन्य ग्रह, महोदध, वयराज,
बाधु, अग्नि, रुद्र तथा मृत्यु, मेघ तथा अश्वत्थ-वृक्षा
रुद्र आदि प्रधान देव एवं अन्य गण देव तथा दानव
भी उन्हींके रूप हैं । विष्णुके रूपमें वही कौण्ठिका है, अग्नि-
रूपमें वही प्रणवित होता है, वही विश्वको उत्पन्न करता है,
वही उत्पत्ता पालन करता है और वही भक्षण करता है ।
इस प्रकार वह स-स्तन अविनाशी विष्णु अनेक प्रकारसे
स्वीका करता है । उन्हीं इस समस्त ब्रह्माण्ड विश्वको स्थापित
कर रहता है । वे भगवान् विष्णु नील कमलके समान
व्यामर्ष हैं और विष्णुके समान प्रियवत्सवों कारण किये
हुए हैं । उनके वामाङ्गमें लयके हुए खानेके समान आभाराली
अविनाशिनी देवी लक्ष्मीसे विराजमान हैं, किन्तु और
वे वदा देखते रहते हैं और किन्हीं आन्ध्रजन किये रहते हैं ।

सीतायाम ऐसे हैं । इनका वर्णन कोन करेगा । क्या
कोई इनका वर्णन कर सकता है । भीष्मवनावके प्रसंगमें
ही देवर्षि नारद महर्षि व्यासदेवसे कहते हैं—

इहं हि विश्वं भगवन्निवेतरो
बलो जगत्स्थानिरीषसमन्धः ।

तस्मिन् सर्वं वेद सर्वाङ्गापि वै
प्रादेयमाहं भवतः प्रसिद्धम् ॥

(भीष्मवना १ । ५ । २०)

यह विश्व भगवान्की ही रूप है और भगवान् इसके
विश्वरूप भी हैं । उन्हींके द्वारा इस जगत्को उत्पत्ति, स्थिति
और संहार होता है । आज इसे निश्चयरूपसे जानते हैं,
तगमि आगच्छे दिक्मान-मिदं—वर्णन कर दिया ।

आज मुझे भगवान्की बीकाका वर्णन करनेके लिये कहते
हैं किन्तु वे भगवान् कोन हैं । उनकी बीका क्या है ।

भीष्म-वने जाते गये हैं, अब इस जगत्में, उनकी बीका
क्या है । इसके उत्तरमें देवर्षि कहते हैं—भर खे तिरा
दे, यह भगवान् की हैं । परंतु भगवान् इस विश्वको उत्प-
न्न हैं, इस विश्वके विश्वरूप हैं । विश्वके भगवान् अन्य
क्यों हैं । इसीलिये कि भगवान्की ही इस विश्वकी स्था-
स्थिति और संहार होते हैं । यह सृष्टि, स्थिति और संहार
ही उनकी बीका है ।

इसे समझनेके लिये शूल विश्व, शूल वस्त्ररूप कावत्ता
एवं बीकासम रूप—इनसे ऊपर उठकर विश्वरूपका
अनुसंधान करना पड़ता है ।

यह विश्व सत्तक योगा, सत्तक भगवान्की सृष्टिस्थिति
पूर्ति ब्रह्मा भी रहेंगे, अर्थात् ब्रह्माके रूपमें भीष्मवनावके
वदा ही सृष्टि-कार्यमें रहा रहेंगे । वे ही बीकाके इस उत्पन्न
किये हैं, इस इष्टमें पूर्य लिये हैं, पत्र भी वे ही किये हैं ।
संहारमें अप्रत्यक्ष नर-नारी, पशु-पक्षी, कीट-पतंगोंको वे ही
किये हैं और विष्णुके रूपमें वे ही सब बीकाका पालन किये हैं ।
युना विश्वमें प्रतिदिन को सभी लील चल रही है, उसे भी
वे ही परमात्मा भीष्मवनाव अपनी कर्मपूर्तिद्वारा करते हैं ।
इन भीष्मवनावका और इनसे अभिन्न कल्पित-लक्ष्मी
उनकी शक्ति का कान्तमें आभाराली मूर्ति इष्टदेव या इष्टदेवीके
रूपमें स्थापित करना होगा और लाभ ही-लाभ इष्टमें
या भूमध्यमें उनके चरणारविन्दोंमें मन एकत्र करके बार
उत्ती शक्तिव्यवस्थित शक्तिमान्को विश्वरूपमें चिन्तन
करना होगा तभी उपलब्धता होगी और तभी उनके
वर्णन मिलेंगे । परंतु उनके वर्णन कैसे होंगे । व्यक्त
किये हैं—

मयं न लक्ष्यते केहिदेवशतवर्णनात् ।

बलं जगत्सु कुर्वते स चेवं मयुमहर्षि ॥

देव, दानव, नाग—कोई उन्हें नहीं देख सकता ।
किन्तु जगत् क्या है । यह मिलने के उपर क्या करते हैं, वही
उन्हें देख सकता है । भीष्मवनावमें जगत्मात्रा करती हैं कि
यही ही विज्ञानको भी मोहयुक्त कर देती हैं—

तैवा प्रसज्या वरदा गुणा भवति मुच्यते ।

(भीष्मवनाव १ । ५०)

पूजा, स्तवन, प्रार्थना, प्रणति करनेसे ये प्रसन्न होकर मनुष्यको संसार-सागरे मुक्त कर देती हैं। सर्वदा नाम-जप करना, मानव पूजा करना, बाघ-पूजा करना, स्तवन-प्रार्थना-नमस्कार करना आदि सब भी ये ही हैं, सब कुछ उनका ही है, मेघ कुछ भी नहीं—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे माझे प्रसन्न किया जा सकता है। भीषितात्मक प्रथम लोग यह है कि जो चीता है, वही भीराम है। शास्त्र गरी करते हैं—

‘यम साक्षात् पद्मस्योत्थि, फलमय और फलतर पुरुष है। चीता और रामकी आकृतिमें ही मेघ है, वातावन नहीं। राम ही चीता है और चीता ही राम है। इन दोनोंमें कोई मेघ नहीं है। संत लोग इसी लक्षणे बुद्धिके द्वारा मन्त्रमौलि बनकर जप-मरवस्त्री संसारके पार पहुँच सके हैं।’ (बहुचरणम)

भीषिता भीरामकी ब्योति हैं—उसी प्रकार जिस प्रकार चवितका भर्मा है। राहुके सिरके समान चविता और ‘बरेज्यं भर्मा’ एक ही वस्तु हैं। इसी प्रकार शिवकी ब्योति अन्नपूर्णा हैं और भीष्मकी ब्योति राधा हैं।

भीषणमें जो महाकाशी-महाकली-महालक्ष्मीरूपमें अस्तुत्पादित हैं, वही यमायनमें चीतारूप अस्तुत्पादित काल-राशि हैं। गणकी सम्प्रति भीहनुमान्ते कहा या—

या भीतेत्यभिधानाति वेपं विप्रति ते गृहे ।
काकराग्रीति तां पिबि सर्वकट्टाविकसितान् ॥
(बा० प० ५।५१।१४)

हे राक्षस ! जिन्हें तुम चीता समझते हो, जो आज तुम्हारे गले अटिस्त हैं, उन्हें तुम काक्यापि ही समझो। वह सर्वकट्टारिनाशिन हैं। भीषणकी भी वही वाक्यापि हैं। भीषणके समान ये चीता ही योगमाया, महामाया, कामादी हैं।

जिस प्रकार भगवान् गन्धर्विके समान वृषभ कवि इस जगत्में नहीं हुआ, उसी प्रकार हमका आर्ये चीता भी भविष्य में, है और जदा रहेगा। यमायनमें भीषितायमा का योषर्पण करते भगवान् वाक्यिक पूर्ण हो गये। भगवान् हमारे सब सब उपरान देकर आदिष्टिसे महामय-रचनासे गिरे बदा, सब आदिष्टिसे बोले—‘मैं तो पूर्ण हो गया हूँ, पर किन्ति परिभय करूँ ? परंतु आर्ये आत्मानुसार

भीरामाह १८—

मेरे पश्चात् जब व्याख्येय आनेगे, तब मैं उन्हें काय्यात्रा बोध यत्न करूँगा।’ यह बात श्रुद्गर्गपुराणमें मिलती है। ‘मैं भगवान् का योषर्पण कर पूर्ण हो गया हूँ, यह बात आधुनिक जगत्में किसी भी कवि अथवा मन्त्रकेरुके मुखमें नहीं सुनी गयी। इसीलिये मैंने कहा है कि वाक्यिकके समान ही भीषिता भी एक ही हैं। समस्त जगत्के वादित्य वा भर्मा ऐसी वृषभ कोर नहीं है। रूप, गुण और स्थितिमें ऐसी वृषभ नहीं है। स्वस्मकी तो बात ही निराली है। मैं कहता हूँ कि भीषिता रूपमें अस्तुत्पत्नीया हैं। इससे अधिक कहना अनावश्यक है। अस्तुत्पत्त राखते कहता है—

‘उनकी चीता नामकी सुन्दर मार्वा है, जो संसारभरकी नारियोंमें ओष्ठ है। उसका कटिपदेष्ट अस्तुत्पत्त सुन्दर है, उसके चारे अत्यव सुशोभ हैं। वह जियमें रखने समान है और रनोंमें सुशोभित है। मनुष्यकेरुकी जियोंकी तो जौन करे, देवाहनाभी, गन्धर्वियों, नागराजियों और अन्तराष्ट्रियों की कोई ऐसी ची नहीं है, जो उसकी समता कर सके।’ (बा० प० १।११।१९-२०)

धर्पणका भी राखते कहती है—

यामकी भर्मापत्नी विद्याल नेत्रैवास्ती, पूर्ण बन्दमाके समान सुलवासी तथा अपने पतिसे आप्त प्रिय है और सदा उसके अनुकूल आचरण एवं हितवाचनमें लक्ष रहती है। उसके सुन्दर चेष्ट हैं, सुन्दर नाशिका और सुन्दर ब्रह्माण्ड हैं। वह अग्रिम सुन्दरी है और उसका बहा यश है। यज्ञेश्वर। वह इस वनकी मनो दुष्टी लक्ष्मी है। वर्ष उसका सगने पूष, सोनेके समान है। चीता उसका नाम है, विदेहकी यह पुत्री है, उसके जान बहुत सुन्दर है और कटिपदेष्ट अस्तुत्पत्त चीन है। मैंने बेसी सुन्दर नारी प्रणीतकर की नहीं देखी। और सो बदा, देवाहनाभी, गन्धर्वियों, नागराजियों तथा जिनियों की कोई ऐसी सुन्दरी नहीं है। (बा० प० १।१४।१५-१८)

इससे बहुत करका जगत् और क्या होगा। तयापि भीभगवान् जो कुछ कहा है, यह बहुत ही सुन्दर है—

इयं मेहे ब्रह्मरीयमस्तुत्पत्तिर्नयनयो-
रसावस्थाः एतौ यदुपि ब्रह्मन्मन्त्रम- ।
अयं बाहुः कण्ठे क्षितिरमयुगो अक्षिप्रः
क्षिप्रया न येषो ददि परमव्यक्तं विद्- ॥
(बहुचरणम १।१८)

यह साधारण एहलसी है, मेरे नेत्रोंको झुझानेके लिये यह अमृतकी बर्त (छात्रका) है, इसका स्पर्श शरीरके स्थि प्रचुर चन्दनरसके समान शीतल है, इसकी शुभ्रता मेरे कण्ठमें शीतल और चिकने मंसिपोंके हारपी शोभाको धारण करती है। इसका सब कुछ मुझे अविद्यमान प्रिय है, केवल इसका वियोग मेरे लिये असह्य है।

भगवान् पुनः कहते हैं—

मयं केशरिभिः स्निग्धं च कुसुमैर्नैत्रं सुवर्णीमयैः
कान्तिरूपपङ्कजलम्बैः कञ्जकृतं हा हा कृतं कोकिलैः ।
पल्लीमिहंस्त्रिंशं गतं हरिहरैरित्यं विमलस्याञ्जल्य
कान्तारे सख्यैर्विजयसुविर्गीतसि किं नैविकि ॥

(महाभारत ४ । १९)

प्रिये मिलिकेशकुमारी, जान पड़ता है नंगछमें रहनेवाले श्रीबाकुल जानवर सब मिलकर मुझें हर ले गये हैं और उन्होंने अपने बीच मुझारे विविध अङ्गोंको बाँट लिया है। ज्ञाता है, स्थिनें वो दुम्हारी छीप कटि चुप छी है, पुष्पोंने सुस्फल, हृदिपिप्लिने नेत्र, चम्पाकी कलियोंने कान्ति, पित्रोंने मीठी बोधी, ख्यातोंने विजय और गजपतोंने सुम्हारी कान्तारे चुप लिया है।

मुझेंभर मैं अधिक उल्लेख नहीं करूँगा। स्त्रियोंका जो रसमय गुण है, उसे ही कहकर विभाम हूँगा। ज्ञानमाता जगदेकनायकके परमवासके व्यक्तित्व केकर भीखमणने कहती है—हे मुनिमानन्दन। मेरे लिये चित्ता वियार करो। मेरे रोगकी भय घरी दवा है। इस छठे कण्डूका टीका खिरार लगाये मैं जीवित नहीं रह सकती। माता उस समय भी अमोघमुखित पति-देवछात्री प्रदक्षिणा और प्रणम करना नहीं भूलती। केवल स्वामीकी ही नहीं, देवता और ब्राह्मणोंकी भी नहीं मूर्खी।

उन्होंने देवताओं तथा ब्राह्मणोंने प्रणाम करके, हाथ मेंदकर अग्निके समीप इस प्रकार कहा—यदि मेरा हृदय एकुम्भानन्दन औरमनके चरणों धामरके लिये भी खुर नहीं होता तो अस्तिव निश्चयें छात्री अग्निदेव मेरी सब ओग्ये रहा करें। यदि एकुम्भानन्दन मुझ निहोय करिप्रशस्तीमें भी वृष्टि समस्तों हे तो ये लोकछात्री अग्निदेव मेरी सब ओरते रहा करें ॥ (भा० रा० ६ । ११६ । २५-२६)

मेरा हृदय मेरे स्वामीने यदि धनगरके लिये भी न रहा हो—इन्ने अधिक स्त्रियोंके लिये शरीर धारण करनेका

गुण धायद और कोई नहीं है। यदि और भी करें तो वह सकते हैं कि मिथ्या लोकार्पादके कारण सब भीममनसे सम्मरणके द्राप छीयाका त्याग किया, सब भी इस विदेह बननेने भ्रांति प्रति छित्री कठोर शब्दका प्रयोग नहीं किया। वनमें रोते रोते यह बोली—

पतिर्हि देवता नाथीः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरुः ॥

प्राणैरपि प्रियं तस्मात्पतिः कार्यं विदेहवतः ।

(भा० रा० ७ । ४८ । १०-११)

पत्नीके लिये उसका पति ही देवता है, पति ही बन्धु है और पति ही गुरु है। इसलिये स्वामीका कार्य छोले लिये प्राणोंले भी प्यारा है।

सब और गुणके विषयमें कुछ बातें कही-गयीं। इन छीयाके विषयमें कुछ कहकर मैं स्वस्त्या कुछ निर्देश करूँगा। सुन्दरकाण्डके आधारेपर यह आलोचना की जा रही है।

भगवान् वाल्मीकिने इस कान्डका नाम 'सुन्दरकाण्ड' क्यों रखा। बाह्यकाण्ड, भवोष्माकाण्ड, अरम्भकाण्ड, किष्किन्माकाण्ड, युद्धकाण्ड, उत्तरकाण्ड—इन नामकरणोंमें कारण समस्तमें कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु सुन्दरकाण्ड के नामकरणमें मनो कुछ विरोधता है।

‘सामाख्यं कस्मिन्नेहमादिकाव्यम्’ ॥

‘सामाख्यं स्मर्योको बहुत प्रिय है और वह आदिफाम है।’ अष्टाशतपद्यायके अन्तिम वक्केके प्रथम चरणमें सामाख्यो ‘कस्मिन्नेह मादिकाव्यम्’ कहा गया है। समस्त अष्टाशत ही स्मोहर है, उसके अंदर सुन्दरकाण्ड आत्मत स्मोहर है। इसके श्रेष्ठ होनेका कारण बतायने हुए कहा गया है—

सुन्दरो सुन्दरो रामः सुन्दरो सुन्दरी कया ।

सुन्दरो सुन्दरी सीता सुन्दरो किं न सुन्दरम् ॥

‘सुन्दरकाण्ड’में राम सुन्दर है, सुन्दरकी कयाही सुन्दरी है, सुन्दरमें सीता सुन्दरी है, सुन्दरमें क्या सुन्दर नहीं है।’ सुन्दरमें रामके जीवनका किशोरने वर्णन तो है ही।

(इहम्—मार्ग २५ । १-५०)

नाथ ही श्रीगम सीता अस्तिव भी हैं—

‘प्रिय अग्रे ऊपर अग्नि तान कहिये न मिन न मिन ।’

(भागवत १ । १८)

सामाख्योपनिषद्में कहा गया है—

‘को है अतिमाकाण्ड। वह आकाश, या जगदी मूर्धः सुवस्तव्यं नै मनो जगः ।’ (१५)

‘भीरामपद्म साक्षरं ममज्ञानं है और देवी जानकी भूर्भुवः स्वःरूप व्यावृत्ति है। इसलिये उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है।’

राम ही जानकी है, इसीसे रामके सौन्दर्यमें ही राम-मानव सरोमरासिकाका सौन्दर्य है। सुन्दरकाण्डमें जिस कुन्तलाकुलकपोलसुन्दर सीताके रूप और गुणका बिकसण है, वह क्या ऊर्ध्व और क्या स्वप्न, वर्णदा भीरामके चरण-कमलोंमें सब कुछ समर्पण किये हुए है—इसलिये मी कहा गया है—‘सुन्दरे सुन्दरो रामः।’

इन्महान्ते राक्षसे अति दुष्प्र मानकर कहा या—

न मे लम्बा राक्षसोद्वेगोऽयम्

रामस्य वासोऽयमपारविष्कृतः।

(लम्बावचना ० ५।४।२९)

औरें अयम्! कपेड़ों राक्षस मेरी समता नहीं कर सकते। मैं भीरामका दास हूँ, अतः मेरे फाटक्रमका कोई याद नहीं प लकटा। रामका दास होनेके कारण मुझमें अथर विकस्य है। दास होनेसे क्यों इतना धीर्य-वीर्य प्रकटित हो उठता है, क्यों सकल सौन्दर्य भगवान्का ही है—यह करनेमें अविशेषोक्ति क्या है? इसीसे ‘सुन्दरे सुन्दरो रामः’ कहा गया है। ‘सुन्दरे सुन्दरो रामः’ का अर्थ तो लगभग आया परंतु सुन्दरमें सब कुछ सुन्दर है, इतका क्या अभिप्राय है!

क्या सुन्दरमें सब सुन्दर नहीं है? शतयोगविस्तीर्ण, भीमदर्शन, महोन्नततल्लसमाकुल, भीमनकमंकर, अगाध गमनाकार वायुका उत्सहन, मादविकी बल-परीक्षाके लिये सुरसाका चिपन वेदा कज्जा, मैनाकी अभ्यर्चना वाचनापर भीरुमान्त्रा यह कथन कि वी भीरामकार्य करने जा रहा हूँ, इस समय मुझे भोजन करने या विभामके लिये कहों अवसर है? मुझे तो अत्यन्त शीघ्र जाना है, सिंरिका राक्षसीके हनुमान्की छायात्र भावमण कर समुद्रमें मार्गदिश मार्ग रोक्नेपर उलका निनाश, समुद्रके दक्षिण-दिनारे त्रिदशिलसर लड़ापुत्रीका दर्शन, संस्थापनमें सूर्य देव बाणकर लक्ष्म में प्रवेश करते समय राक्षसी-वैद्यपारिणी रुद्धिनीपर हनुमान्का बल्य प्रहार, हनुमान्दे गाममुष्टि-म्यारसे रुद्धिनीका रक्त-नमन, रुद्धिनीके द्वारा सीताका संभार, सीताका अभ्येषण, फी चिन्ता वेदने, नीचे, ‘देषामिह भूतके’—

दृक्तेणीं कृपां हीनं मदिराम्बरधारिणीम्।

मूमी शायार्तां कोकनीं रामरामेति मापिणीम्॥

(भगवत्प्रपादा ० ५।२।१-१०)

‘भीरुमान्त्राजने अगदम्बा अजनीभीको इस प्रकार देखा, मानो धृतिनीतस्वर कोई देवाज्ञना उत्तर आयी हो। वे एक बेबी पाण किये हुए थीं। उनका शरीर दुर्बल था, मादवि हीन थी, मलिन वस्त्र पहने हुए थीं, दृष्टीपर छेटी हुई थीं, लोचनें पड़ी हुई थीं और राम-रामकी रटन म्माये हुए थीं।’

—अनघनन्दिनीका दर्शन, रात्रिकाथमें स्त्रीजनपरिवारित, दश मुख, बीच मुखवाले, नीलवस्त्र-वाधिते समान रात्रिका सीता-दर्शन, राक्षस और सीताका उत्तर-प्रमुख, जानकीके परब वाक्य भगवत्कर उनका बच करनेके लिये रम्यता लक्ष उठाना, मन्दोदरीका मित्राण करना, राक्षसके प्रस्थान करनेपर उसकी दाक्षिण्यका वर्धन-गर्जन और उत्प्रेदन, मित्राका स्वप्न-वृत्तान्त, राक्षसीहनुमाका मयमंत तथा निष्ठित होना, सीताका बदन और प्राणत्याग करनेकी चेष्टा, इन्महान्ते अमरसे भीरुमान्त्रा राम-वृत्त-वर्णन, सीता और हनुमान्का कपोलरूपन, अँगुठी प्रदान करना, क्लोक-वाटिकाका विषय, रात्रिका सीता और अक्षयकुमारका यव, हनुमन्निर्वाण बन्धनमें हनुमान्का रात्रिके समीप क्या जाना, रात्रिको उपदेश, रात्रिका श्लेष, पूँछमें अग्निप्रदान, लक्ष्मदर्शन, पुनः सीताके वातचर्चा करके वायुका कौपिनी, वायुके वायु गिरना, मधुघनके बल लाना और उठे उल्लङ्घना, राम और सुमीन्द्रो रंताका संवाद सुनाना, रामके द्वारा हनुमान्का आनिर्जन—सुन्दरकाण्डकी ये सभी कथाएँ यही सुन्दर हैं।

इतने फसात् ‘सुन्दरे सुन्दरी सीता’के विषयमें छे कहना ही क्या है? सीताके लज्जोत्पन्ना देव, सीता और हनुमान्के कपोलरूपमें सीतारे चरित्रकी रमयोक्ता—इन्महान्ते ‘सुन्दरे सुन्दरी सीता’ कहा गया है और इसलिये कहा गया है—‘सुन्दरे कि न सुन्दरम्—सुन्दरानन्दम् क्या सुन्दर नहीं है?’

(२)

नाम, रूप, गुण और स्वीकार्य अन्धेयनाने दम्पतिवारेय राव आता है और हस्तस्वरूपही आरक्ष नहीं करनेगे नाम ॥

आदिमें गम्भीरता नहीं आती । हम जिनके सनकी आन्वेषणा करते हैं, वे ही सर्वभ्याग्नि चैतन्यरूपने भूर्भुवःस्वर्गोक्तं व्याप्त हो रही हैं तथा इन सर्वभ्याग्नि चैतन्यरूप चैतन्यकी पनीभूत मूर्ति ही उपासनाकी वस्तु है—दो अने बिना उपासना ठीक-ठीक नहीं होती । हम जिनकी उपासना करते हैं, वे ही सर्वप्रधान हैं—यह धारणा न होनेसे अथवा हमारी उपासनाकी वस्तुसे बचकर भी कुछ और है, ऐसी धारणा होनेसे उपासनाका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ।

(३)

श्रीचिदासीका वाक्य क्या है, इसका मैं भीखिलेनियत तथा श्रीअध्यात्मरामायणमें उल्लेख कर इस लेखका उपसंहार करता हूँ । 'वा सीता किं कथयति—सीता कौन है, उनका कम कौन है ?—देवकालेन प्रजापतिने पूछते हैं । प्रजा कहते हैं कि भूतप्राकृतिरूपा होनेसे सीताको प्रकृति कहते हैं ।'

अथयस्मत्तरिस्वरूपा एव सीता प्रकृतिरुच्यते ।

(सीतेवक्ति)

प्रश्न (अ. ७, सू. ५), नाद, बिन्दु, कला और कञ्जरी—इस शब्दाष्टौ अष्टि होनेके कारण सीता ही प्रत्यक्षरूपिणी हैं । वे ही सत्त्वबल्लभोगुणात्मिका प्रकृति हैं । वे ही त्रिगुणात्मा वाङ्मय माया हैं । 'सी' में ओ ईकार है, वह प्रत्यक्ष बीज है, पदी माया है । विष्णु 'व'वाले बीज हैं और ईकार माया है । शिवमात्मिका शीघ्र वाङ्मय मायामयी हैं, वे अविद्यास्वरूपिणी हैं । वायु ही वे ही विद्यास्वरूपिणी भी हैं । वाङ्मय स्वरूपा नाम है, यही अभूत-भासि और मोम हैं । और वाङ्मय है रजतमण्डित किताबमान यद्यपि मण्डितोप ।

सीता ईश्वररूपिणी अथवाकृतिर्ना महाभावा है—सोमने अभूत अस्वाम्य दिव्य अष्टवारहारा तथा मान्य मुक्तादि अष्टांगरत्न भूषिता होकर प्रकाशित होती हैं ।

माताया प्रथम रूप वाङ्मयप्रथम प्रथम है, यही वेदब्रह्मणे सम्य प्रकृत होकर उरगन्त हुआ था । माताया द्वितीय रूप है मातीरूप—ओ दूर्वासे हलके, अग्रभागसे उद्घाटित हुआ था । तृतीय रूप है ईश्वररूपिणी अथवाकृतिरूपा । शान्तशुचि प्रकृत रूपमें सीता हमी रूपमें वर्णित हुई हैं ।

चित्र धीवर्ताशेष और बैरा रूप है । भीरुमण्डे निरुद्ध होनेके कारण वे अज्ञानन्दधारिणी हैं और जो एत देवविशिष्ट है, सबकी उत्पत्ति-विपत्ति-मोक्षारक्षणी

भी वे ही सीतादेवी हैं । सीता ही भगवती मुख्यकृति हैं । ब्रह्मवादी कहते हैं कि सीता ही प्रकृति होनेके कारण प्रकृति हैं । तब सीता क्या नहीं है ? भुवि कहती है—

ये सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं, सर्ववैद्ययी हैं । वे ही महात्मनी हैं, वेकापिचित भगवान्ने मित्र और शत्रु होने हैं । वेचन नी ने ही हैं और अनेकन भी वे ही हैं । अनेके छेद स्वान्तरूप्य सबकी आत्मा वे ही हैं । वे ही प्रकृति हैं गुणकर्मविभागने, सर्ववैद्ययी हैं और वे ही हैं । वे ही, श्रुति, मनुष्य और गन्धर्व—सब उद्दिष्ट हैं । वे ही, वेद्य, वाङ्मय, भूत, प्रेत आदि भूतोंका आविर्भाव वे ही हैं । एतन्महाभूत, इन्द्रिय, मन और प्राण भी उद्दिष्ट स्वरूप हैं ।'

भुवि फिर कहती है—सीता शक्ति हैं, वे इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्ति और साक्षात्-शक्ति हैं । वे ही इच्छा-शक्तिके तीन वेद भी हैं, अर्थात् भीष्मि-वीर्यस्वरूपमें वे भद्ररूपिणी हैं, प्रजापतिरूपिणी हैं और राम-सर्व-अग्नि-स्वरूपिणी हैं । लोमात्मिका होनेके कारण सीता भोगविषयोंके ऊपर प्रजापति-विवर कहनेवाली हैं । वे कल्पवृक्ष पुष्प वटस्ता-गुम्फास्वरूप हैं । फिर भोगविषये उत्तम भोगपरकमें वे अगस्त्यरूप होकर देवताओंके यज्ञयाग प्रदान करनेवाली हैं ।

ये ही सीता अमृतद्वारा देवताओंको, अमृतद्वारा पशुओंको, पुष्पाद्वारा पुष्पमोक्षी कीर्तको दान करती हैं । वे सुन्दरि एवं मोक्षको प्रकाश देती हैं । वे ही दिन रात्रिरूपिणी हैं । समस्त ओ प्रकाश देते हैं, सब वे ही हैं । निवेदने अत्यन्त करके सर्ववैद्ययी हो अत्यन्त है, यही अत्यन्त है और इस प्रकारसे सीता ही चक्रवर्त्त परिवर्तमाना हैं । भुक्ति करनेमें कुछ भी रोग नहीं रहता ।

ये अमिरूप होकर समस्त जीवधारियोंकी भुजा और नियामके रूपमें स्थित हैं, देवताओंका गुरुस्वरूप हैं, सबकी ओरपिचरिमें स्थित और उपासकमें व्याप्त हैं तथा वाङ्मये भीतर और बाहर निरुद्धस्वरूपमें स्थित हैं ।

भीरुही शोधप्रकारे स्थि रूप भी धारण करती हैं । प्रकृतिरूप में वे त्रिगुणरूपों आभय देती हैं, प्रजापत्य में वे ही हैं । समस्त भोगविषयों और प्राप्तिप्रयत्ने योगमें निःसंभवा हैं । वे ही दिव्य-शक्तितत्त्व भीरुपि हैं एवं उत्तम भाव हैं । मादये उद्भूत मोक्षार इत्यादि हैं ।

मृग्यकुशाग्रसार वेदत्रयी है । इकट्ठी धात्वाभीवात्म मृग्येव
एक ही नौ धात्वाभीवात्म मृग्येव तथा सद्यः धात्वाभीवात्म
वामवेद वे ही हैं । इसके अतिरिक्त पाँच धात्वाभीवात्म
अथर्ववेद भी वे ही हैं ।

सीतोनगिन्द्रमें और भी बहुत ही बातें हैं । मृग्यग्रथमें
उन्हें देखना चाहिये । अब यहाँ अभ्यासमामात्रमें कुछ
गीता-तत्त्व का उल्लेख किया जा रहा है—

एकौ बिभ्रसि राम त्वं माधवा बहुकम्पया ।

तथा—

'योगसाधायि सीतेति ।'

एकमात्र सत्यवतु भीमम ही बहुकृपिणी मावाको
स्वीकार कर विराट्पथमें माविल हो रहे हैं और सीता ही वह
प्रेममाया है । लोकनिमोहिनी इतिनेत्रहृत्वात्म्या भीसीताने
भीरामचन्द्रकीके अभिप्रावानुसार भीसीतापथमें एक सर्वभेद
महको ज्ञानका पात्र जानकर एक बार सत्यज्ञान प्रदान
किया था । भीसीताभी कहती हैं कि रामको परमेश
वन्धिवानन्द ही जानना चाहिये—

मां विदि मूढमूर्खसि छर्गिरियावन्तकविभीम् ।

तस्य मंतिविनाशेन धृष्टभीममन्त्रिणा ॥

(अन्वयः १ । १ । १४)

धृष्ट सीताको क्या, स्थिति और अन्त करनेवाली मूढ-
मूर्खति जानो । उनके मन्त्रिणों ही मैं प्रमादयुक्त होकर
तब कुछ सुझन करती हूँ ।

एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्वि ।

आरोपयन्ति रामेऽप्रिमन्त्रिर्बिभ्ररेऽप्रिहासमि ॥

(अन्वयः १ । १ । १४)

इन प्रकारके सारे कर्म मैं ही करती हूँ । उन्हें छोग
भीराममें, जो वास्तवमें निरिक्तर एवं अगिष्ठ विषयी आत्मा
है, आरोपित करते हैं । राम कुछ भी नहीं करते। जो
पूछ होता है, सब मायिक गुणोंके अनुसरण होता है ।

कहिमें अधिकोद्य मनुष्य हार्यनिः अज्ञोकि समस्त भीममानुके
एक-एक भावको ही देखते हैं । समस्त प्रश्नको माननेकी
इच्छा न होनेके कारण दृष्टा दंष्टा बनाइ मथा रहता है ।
भीगीता कहती है—

नवदारे पुरे देही नैव कुर्बन्ता कारवन् ॥

(५ । ११)

इस नौ दरवाजोंवाले शरीररूपी घरमें रहता हुआ
आत्मा न तो कुछ करता है और न करता है ।

इस निर्गुण ब्रह्मकी बात ऐसी ही है । फिर—

इंक्षरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यन्त्राकृद्भाति माधवा ॥

(गीता १८ । ५१)

अर्जुन ! इंक्षर समस्त भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित
होकर देहरूपी यन्त्रपर आकृष्ट हुए उन सारे भूतोंको अपनी
योगमायासे घुमाते हैं ।

तथा—

तेषामहं ससुखार्णो मृत्युमन्तारमगच्छाम् ।

(गीता ११ । ७)

मैं उन्हें मृत्युसम संचारमायासे पार कर देता हूँ ।

एवं—

न ज्ञाने धिपते वा कदाचिन्

... न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(गीता २ । १०)

अथ आत्मा न उदम्यन होता है न मरता है । ... शरीर
वध करनेसे आत्माका वध नहीं होता । एक ही शक्ति वह
सब कुछ वे ही हैं, अर्थात् समकालीन वे आप ही निर्गुण
ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, विरचयक, संप्रदिरथ आत्मा तथा मित्र
देह्य पदोंके जगत्पर्यन्त सारंगेन्दर्शनार हैं । जो पापक
पूर्व ईश्वरभाक्ताने दाग नागरिक भाक्तानो निरुधने
हृदयमें समर्प होते हैं, वे शब्द ही इस मृत्युसंचारमायाको
पारकर निरन्तर भीममानुके परमार्थमें स्थित रहते हैं ।

मुमित्रानन्दबर्चन विष्णुप्रपन्न भीष्मकमयी, उकाराक्षरले
देवधारमक भीष्मपुननी, मकाराक्षरले प्रकाशक भीष्मपुननी
एवं प्रपन्नो अर्धमात्रो ब्रह्मानन्दगायैकविम्व भीष्मपुननी
प्रतिपन्न है—

अकाराक्षरसम्पूतः संमिश्रितिक्रमावनः ।

उकाराक्षरसम्पूतः शत्रुजस्तेष्वस्यसकः ॥

प्रकाशकस्तु सारो मकाराक्षरसम्पूतः ।

अर्धमात्रासकौ रामो ब्रह्मात्मन्येकविम्वः ॥

(श्रीमद्योग्यसूत्रे १ । १-२)

प्रपन्नो अर्धमात्रो विष्णुप्रपन्न भीष्मपुननीको
प्रतिपन्न है ।

प्रपन्नो अर्धमात्रो विष्णुप्रपन्न भीष्मपुननीको अने
तामनी-माध्यमे लिखा है—

‘अथ श्रीरामकवित्वत्वाः सीतायाः श्रीरामप्रतिपादकार्य-
माध्यमेन लिखितविष्णुप्रतिपादकमाह—

श्रीरामसीमित्यवयवाङ्गान्कारिणी ।

सा सीता सगच्छी ज्ञेया.....

एवम् भीष्मपुननी प्रविष्टक अर्धमात्रांनिहित विष्णु-
प्राप भीष्मपुननीको प्रतिपन्न किया गया है । भीष्मपुननी
पुननिमित्तो वदा विपन्नमात्र उकार भीष्मपुननीको अने
सीताको अनेक प्रदान किया करती है, ऐसा कहा गया है ।

भीष्मपुननीको भीष्मपुननीको विरचितक्या कहा
गया है—

हेममया हिमजया सर्वाङ्गजया विना ।

हिलः कमलधारिण्या पुष्टः कोमलमात्रायाः ॥

(४ । १)

महर्षि बाष्पानिने हस्त-सन्दर भीष्मपुननीको विलाल
कहा है । वाय ही दोनोका अनेक भीष्मपुननी किया है—

अथवा शम्भुपुननी मास्त्रेण वया प्रभा ।

× × × ×

अथवा हि मया सीता मास्त्रेण प्रभा वया ।

प्रभाको वाय कि प्रकाश सर्वा अनेक विलाल है; उलो
प्रकाश भीष्मपुननीको भीष्मपुननीको वाय अनेक विलाल है ।

जि प्रकाश पुन-सूक्तो मगान्नी महिमाका वर्णन
है; उलो प्रकाश ‘हिरण्यवर्णो हरिर्लो सुवर्णोऽम्बुजधरः’
आदि मन्त्रो भीष्मपुननी भीष्मपुननी महिमाका विराद वर्णन है ।

भीष्मपुननी स्वामी भीष्मपुननीको अनेक लिखते हैं—

उदाहरणसुपनिषदकाह नैका मियन्ती
श्रीमद्विष्णुसुपनिषदकाह परां प्रतिपत्ति रचयित्वे ।

रामतोरोऽस्मत्कननि यतमे सेविदासोः पुराणै-
रित्युर्वेदागपि च ततमे त्वम्भित्ति प्रमाणम् ॥

(१४)

वे हमारी अननी । केवल भीष्मपुननी अथवा—पुननी-
उपनिषद् ही मुझ उदाहरण हमारी धन्यपूर्वक आनको अनेक
एकमात्र निष्पत्ती—स्वामीनी नहीं कहती; भीष्मपुननी भी
आनेके चरित्रका प्रतिपदन करती हैं उक्तपूर्वक भीष्मपुननी
है । जितने भी रम्यतियोंके प्रणेता अथवायदि हैं, वे सभी
इतिहास-पुराणोंवहित वैद्योंको आनेकी महिमामें प्रमाण मानते
हैं । इत खोलेके मुख्य है कि भीष्मपुननीका परमोक्तो
भीष्मपुननी-चरित्रके कारण ही है—

अथवा रामावर्ण कृतं सीतायाचरितं मयः ।

अथवा अथवा भीष्मपुननी महाअथवा भीष्मपुननीको
महान् चरित्र है । इत खोलेके भीष्मपुननी-चरित्रका अनेक
विशेष है; यह उनके चरित्रकी अनेकता बोधक है ।
भीष्मपुननीका अनेक माध्यमे लिखते हैं—भीष्मपुननी
नायक है । (नो अननी प्रपन्न स्वर्ण नहीं सुने वया अननी
मगान्नीको कृत करे; वही भीष्मपुननी नायक है)—

‘कृपाकनविक्रपा ।’

भीष्मपुननीके मुख्यो भीष्मपुननी भीष्मपुननी अथवा
किया । यदि भीष्मपुननी केवल भीष्मपुननी होती, उत
अनी ही राम-मामें भीष्मपुननी उतका अनेक कि प्रकाश
करते । भीष्मपुननीका प्रपन्नता होनेने भीष्मपुननी भी-
गमायना अनेक उनके स्वस्मयुक्त सिद्ध हुआ । अन-
कोकी वीकाकार (भीष्मपुननी) करते हैं—‘मगान् भीष्मपुननी
अनेक अनेक अनेक करते हैं, जिन् भीष्मपुननी तो
अनेकविधोंपर भी कृत करती हैं, इतके उतका चरित्र
मगान्नी अनेक भी महान् है—

महर्षिपिठि राक्षसीरयि तरेष्वर्वापरायस्वया
रक्षणा पत्रायामयस्वयुवता रामका गोरी कृत ।
कृतं सं च विभीषणं शरन्मिपुष्टिमी रामतः
सा नः साङ्गमहागमसुपुननी कम्पितकविमयी ॥

‘हे महा भीष्मपुननी । उतका अनेक अनेक अनेक
नित नवीन अनेक करनेवाणी उन अनेक अनेक,

उनपर यह भीरुमान्जोते अनेक देवदार्क, पापोंद्वारा, पिना ही उनके शरीरमें आवे रखा करके आगे खुबुलभूषण भीषणैत्रकी समझो अत्यन्त लघु कर दिया। क्योंकि अमृत तथा विभीषणकी तो मैं आकाश हूँ। इस प्रकार शरणगत होने पर भीरुमान्जोते रखा की थी। पर आत तो अपने धर्मागुणकी प्रकृतिसे शरणगतिही अपेक्षा न करके केवल अहेतुकी इया-ने ही रखा करती है। अतः आपकी अहेतुकी क्षमा हमारे लक्ष्य महान् अपराधियोंको मुखी करे।”

भीष्मकनन्दिनी भीष्मनकीसीधी यह अहेतुकी कथन समग्र रामायणमें स्पष्ट-स्पष्टतर वर्णित है। श्रीवैष्णव-विद्वान्नुसार भीष्मके पुत्रपारतल (अनुभार) के बिना भगवत्प्राप्ति अयम्भ्य है। भीष्मपुत्राचार्य स्वामीने बहुत-बोली-में लिखा है—“लौकिक वैभव, आरम्भजन (कैवल्यमुक्ति) एवं वैष्णवसम्पत्ति आत्मसाक्षात्कारके अन्त्येष्टकर्म मोक्ष—इन तीनोंकी प्राप्ति रामोपलब्धन-आगेवारी, नित्यनिकुम्भेवारी श्रीकृष्णोपलब्धी द्वाराके बिना सम्भव नहीं है—

येयो नन्दारविन्दोऽयमममःकर्मसाक्षात्कारतो
संस्तुत्यस्तरवैष्णवाधु कृणां समाम्पते कर्हिषिष्ट ॥

तात्त्विक दृष्टिसे भीरुमान्, लीलात्मक एवं भीषणायुध एक ही पूर्णरूपके भिन्न-भिन्न रूप हैं। भिष्मनकी मधुरिमा एवं पुष्पके योग्यके समान भीष्मता-राम कथनमात्रके लिये ही है। बलुतः ये एक दूसरेके पूरक एवं सार्वभौम हैं। गोष्वासीकीने भिन्न-अर्थ एवं अन्तर्भाविते लयान दोनोंको अभिन्न कहा है—

‘मिा अय कर्तुं वीरि सम कर्हिष्ठ निरु न निरु ।
सन्दे संता तल पद निरुद्धि कम प्रिय निरु ॥

तत्त्वतः दोनों अभिन्न हैं। किन्तु लक्ष्मिकी, स्वीय-वैचित्र्यकी दृष्टिसे मकरज्ज दोनोंके भेद-रक्तक रक्तत्वावन करते हैं। दोनोंके भेद लक्षणा अन्वैष्टिक एवं अविषय हैं। भीरुपदार्थ स्वामी लिखते हैं—

पुत्राचार्य मुक्तोप्यारवगतः शत्रुशामन-
स्त्रिपदादिन कृत्वा भाग्यते गुणान् पुंस्यशुभधान् ।
तद्वि भीष्मैतास्तान् अदिमरतिराहर्षकक्या-
धाम्नादि ॥ भोरातुं मर्षि पुत्रवोतामनि मिता ॥

(१४)

६ श्रीकृष्णोपलब्धि । केवल आदि गुण आत दोनोंमें समान रहनेर भी पुत्रपारतके अनुभव लयानता, शत्रु निशान,

सिरस्त्र आदि गुण प्रभुमें ही और लीलाके अनुभव यह हार पतिप्रत्यक्ष, वरुण्य, धर्मादिक गुण प्रयानतः मार्ग हैं। इस प्रकार आपमें तथा प्रभुमें गुणमैत्रिका अनुपपन्न करने लक्ष्यता लोच मेद-रक्तक रक्तत्वावन करते हैं। यह दृश्य, काश्य, क्षमा आदि गुण भगवान्में भी समान हैं, किन्तु लक्ष्यता आदिके लय हैं। श्रीकृष्णोपलब्धिसे तो लक्ष्यता आदिका भगवान् होनेसे निश्चय कथना, क्षमा आदि गुण पूर्णतया निरुद्धि हैं।

मातृपुत्रक शास्त्रके अन्तर्गत भीष्मनकीसीधी इतने परिपूर्ण रहता है तथा किन्तुपुत्रक स्त्रिपदादि मुक्ति के प्राप्त का इतने परिपूर्ण रहता है। भीरुपदार्थ स्वामी लिखते हैं—

प्रिये स्वर्गसाधनानि परिपूर्णाणि अवे
विश्वोत्थोत्थाना भवति न कदाचित्कलुषणी ।
किमेतद्विषयः क इह अस्तीति तन्मुक्ति-
रुपावैर्बिचार्य स्वर्गलक्ष्ये माता तस्मि नः ॥

(५२)

ये जननि। भारते प्रियतम भीरुपदार्थ लीलाके दिवसी दृष्टिसे कभी-कभी महान् भगवान्को देखकर उनपर कष्ट हो खते हैं। गोवामें भगवान् करते हैं—

‘अर्धरात्रि, रात्रि इतने दोनोंमें युक्त भूत जीतोंको मैं लवा संवार-लक्ष्मी (अशुभ योनिविमें) दृष्टेयता रहूँगा, जिसे वे धनवत्तत्वाक मेरे पास नहीं पहुँच लेंगे। भीरुकाचार्य स्वामीने भीष्मचरमपुष्पमें लिखा है कि—“निम्न जीवोंके प्रति भगवान् ‘क्षिपामि किन्तु न क्षामामि’ (अशुभ योनिविमें डाक देता हूँ। किन्तु क्षमा नहीं करता)”—यह वह है।

तात्पर्य यह है कि जदा जीवोंके उद्धारके लिये भगवान् लेते, वेद शास्त्रादिका प्रकाशन करते तथा गंत महापुरुषके लक्ष्ये अस्तीति होकर जीवोंको अपने वामुन करोगे भगवान् प्रयानशील रहते हैं। किन्तु ‘क्षिपामि किन्तु न क्षामामि’ कायैवही।—‘दायता करनेर भी भगवान् भक्तोंका भर्त्सित नहीं करते’—इत विद्वान्के अनुगार पणिताममें अनेक गुण प्रदान करनेके लिये लक्ष्यता गुण देकर जीवोंको निश्चय बनातेके लिये ही इत्यादि निशाने लक्ष्य प्रभु जर करते हैं होते हैं। तब भीष्मनकी भगवान्को दृष्ट देगकर प्रभुसे भिन्न कभी है—‘आमिन्’। यह आहवा कोन निरु लिये है। मर्षय लयों है; क्योंकि लक्ष्य लीलाके प्रकृत्य आभय इत करने

निर्दोष कौन है ! अर्थात् कोई भी नहीं । अतः जीवपर कोष न करने सर्वोच्छ्र, सर्वधरम्य, सर्वारम्य आदि अपनी वैद-प्रसिद्ध विषयवाक्यपर ध्यान रखते हुए इस कण्टके जीवोपर रूप ही करें । अतएव परधरमह माता सीताये करते हैं—एत प्रकार अनेक अपराध-शुभापनवेम्य उपायोंसे प्रभुके समस्त जीवको निर्दोष सिद्ध करके आप जीवोंको अपना ऐसी हैं, इसलिये आप माता हैं । मित्ररूप प्रभुकी हितभक्षा एवं मातारूप आपकी प्रियकरता सुप्रसिद्ध ही है । 'उचितैकपार्थैवित्सार्यै स्वजनवसि' उचित उपायोंसे जीवके दोषोंकी स्फुरिको प्रभुके मनसे निश्चलकर, प्रभुको उनके प्रति अनुकूल बनाकर जीवोंको अपनाती हैं ।

इस प्रकार कान्तकनयी श्रीमानकीकीके साथ सम्मान् श्रीरायनेन्द्रका स्वस्म-गुण-स्वीया-विभूति आविष्कृत अनेक सर्व-प्रमाणप्रतिष्ठा है । सर्ववि वाक्यीकी करते हैं—

मगान् श्रीराम सूर्यके सूर्य (प्रकाशक), अग्नि के अग्नि एवं प्रभुके भी प्रभु हैं—

सूर्यस्यापि सकेसूर्यो ह्यनेरग्निः प्रभोः प्रभुः ।

(वा० प० १ । ४४ । १५)

कान्तानन्दिनी श्रीमानकीकी श्रीलक्ष्मीकीकी भी कारण हैं—

शिवः श्री सर्वकलकाम्य (वाक्यीकी)

धरणागतवत्सल मगान् श्रीरायनेन्द्रने श्रीविभीषणकीके किंत प्रकार अभयप्रद वचन कहा, उची प्रकार श्रीकान्त-नन्दिनीने भी श्रीहनुमान्कीके समस्त जीवमात्रको अभय देने-वाली वाणी कही है । श्रीरायनेन्द्र करते हैं—'जे अनुम्य एक बार भी मेरी धरकमें आऊन पौं आऊका हैं, मेरी रक्षा करें'—ऐसी प्रार्थना करता है, उसको भी सभी प्रकारसे अभय कर देता हैं—देखा मेरा व्रत है—

लक्ष्मदेव प्रवक्ष्यामि तथाकीति च वाचते ।

अमर्यं सर्वमूतेभ्यो दद्याम्येतद् व्रतं मम ॥

(वा० प० १ । १८ । ११)

भीकिजोपीकी श्रीहनुमान्कीके करती हैं—'कोई पानी हो या पुष्पात्मा, कबके योग ही क्यों न हो, श्रीहनुमान्की । बड़ीको (सर्वममर्षको) हो ऐसे ओजोत्र रूप ही करनी चाहिये । क्योंकि ऐसा एक भी जीव नहीं मिलेगा, किन्तु कभी न कभी कुछ न-कुछ अपराध न किया हो—

पापानां वा शुभानां वा वयाहोममयापि वा ।

अमर्यं वरुण्यसार्येण च कश्चिदापराधमि ॥

(वा० प० १ । ११३ । ४५)

भीरामाहु ११—

गोस्वामी श्रीहनुमान्कीके महाराजने मानसमें भीषीता-याम-तत्त्वका हल-संस्कार विवाद विवेचन किया है । मानान् श्रीरायनेन्द्रके अंशमे मत्ता, विष्णु, मोक्ष प्रकट होते हैं तथा श्रीकनकनन्दिनी श्रीमानकीकीके अंशमे अनन्त उमा, रमा, ब्रह्माणी प्रकट होती हैं—

संयु निरति विष्णु मगवान् । उपमहि नमु मंस तं नाना त

(श्रीरामच० प० १ । १४१ । १)

नमु मंस उपमहि गुलकानी । अमिति तन्निष्ठ उमा ब्रह्मानी ॥

(वही, १ । १४० । १२)

मानसमें एवं अन्य प्रथमोंमें कहीं कहीं भीषीताकीके लिये 'सो व्यापा' शब्दका प्रयोग मिलता है, उसका अर्थ भिष्कारिका चित्र विचित्र सर्गकरी, स्वस्म-विरोधानकरी जहप्रवृत्ति (माया) नहीं है, किन्तु कोष-प्रमाणानुसार कृष्णशक्ति एवं ज्ञानशक्ति हैं । माना जब जीवभ्रमके बीचमें आ गयी है, तब जीवको ब्रह्मसे विमुक्त कर देती है किन्तु श्रीकनकनन्दिनी जब दोनोंके बीचमें प्रकट होती है, तब जीवको प्रभुसे मिथ्य देती है ।

गौडीय मन्त्रधरायके उद्धृत विद्वान् श्रीमन्नारायण धर्माश्रमकी व्याख्यादि अनेक मन्त्रोंके रचयिता आचार्य श्रीविधनाय चक्रवर्तीकी महाराज पद्म स्वरूप, १९११ अक्षावके पौषमें वयोके—'मर्षावतारसिद्ध मर्षाश्रीकाम्य' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

'एकमेव परमवत्त्वं चिरकृच्छिन्नुचितेन महाभयैव प्रेमाभयेनान्वहित एव हि सा विमर्शं सिद्धति, ह्याद्वैतैर्ममं केवलं ह्याद्वयं च प्रथमं परमेष्टरवत्त्वं द्वितीयं भक्तव्याख्या ।'

अर्थात् एक ही परमवत्त्व चिर-शक्ति-शक्तिके भेदसे महत्कार प्रेमके नामसे अनादिकाशमे हो मार्गमें निमज्ज होकर गुणव्यवस्थामें विराजमान है । एत पदभंगमें कुछ ह्रासमय है, दूसरा पदभंग ह्रासमय है । प्रथम तात्पर्य परमेष्ठर करते हैं तथा द्वितीय तात्पर्य भक्ति करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि भीराम परमेष्ठर हैं एवं भीषीताकी भक्ति हैं । गुनः उची भीषीताव्यवस्था प्रेमवत्ता दास गण-पातक्य यपुर् आदि भागीदार मर्षाके हृदयमें प्रकट होकर ब्रह्म-वत्ता बनासादन करना है । विनाश, अनुभा आदिद्वारा स्वयं रक्षक्य दनम्, भोवोक्तयाम उता गुण जलरसे विन्य भाष्य बनार संयोग निवेगारा अने अपराधान माधुर्य रगासादन आने अर्पणो प्रदान करते हैं ।

बापदहिने तो भीसीताजीके नियोगमें श्रीरामके रूप का दन प्रतीत होता है, किन्तु तत्पश्चात् दोनों कभी-कभी एक-दूसरे के विचारमें गूँझारका अनुभव करते हैं। स्त्रियों में भारमायमक धर्म है भीषीतायमक; क्योंकि भीषीताजी भी-रामकी स्वरूप-शक्ति—भारमा है—

‘भीषीतायाः स्वस्वरूपशक्तिरन्तरात्मभूतमात्रम् ।’

इस प्रकार मातृत्वके सभी व्याख्याकारोंने अपनी-अपनी व्याख्याओंमें भीषीतायमकका विषय विवेचन किया है। मन्त्र-त्रयप्रमाणक वेदके लेखक इतिहास, पुराण, भीरामायण आदिमें भीषीतायामत्त्वकी सम्पूर्ण सीमा का की गयी है। परन्तु एवं मायुर्ग दोनों दृष्टिबिन्दु भीषीतायामकी जीवभाव-के लिये परमात्र उदात्त—व्येय हैं। सभी तो भीषीतायामकी भावप्रकृति कह रहे हैं—

मन्वेत रामं मनुजकृति हरिं य उच्यतेनमस्तु कोमलमिवम् ।

(५।१५।८)

सुर हो या असुर, मानव हो या मर—कथंचित्—वेद-वेदे में भी उनका कोई स्वरूप ही उपना (मन स्मरण) कहा है, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भीराम मानवकर्मों

मन्वेत साक्षात् भीहरि हैं, उन्हें भीषीतायामकी बन्धन सभी सीमाओंके बाधेन प्रदान किया। यह कथा भीरामायणमें प्रसिद्ध है। आचार्य भीषीतायाम काव्यकी लिखते हैं—

तस्मात् मन्वीष्यु सर्वेष्वप्यप्येषु मन्वे भीराम एव कृपासिन्धुरतिगणेषु मन्वीष्यो वन्त्रजने सर्व एकचिन्तरी ।

‘इत्यस्मि समस्त मन्वीष्य अवधारणमें भीराम ही इष्ट-विद्यु हैं, जिनके भक्तोंमें समीक्षा अधिकार है ।’ दासिन्धव आचार्योंने प्रमुख पृष्ठा है—

ये नाम । कर्म, ज्ञान, एवं उच्यन्ता—इन तीन ही नामोंमें वेद-ज्ञान आरम्भ प्राप्ति बहनाते हैं। इन तीनोंमें अयोध्याके कीट-पक्ष, पूर्वा-गुप्त आदिने तीन या चारन किया, जिसके माफे उन समीक्षा साधन प्रदान किया ।

पूर्व सपूर्वममन्त्रादि कल्पतत्त्वम् ।

इस प्रकार साधनहीन सीमाओंके केवल भीरामयामके सम्पूर्णमात्रों दिग्भ्रमण देवताके भीषीतायामकी ही अयोध्याके मन्त्र बनना चाहिये, भीरामयाममें यह भीरामयामकी आदेश है। मानवों अयोध्यायामकी भी यही करते हैं—

जनमनुता मन्वेत सुवीर्ये । यत् न मन्वेत मन्वेत मन्वेत ।

(७।१५।४)

‘गिरा अरथ जल घीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न’

(वेदक—भीषीतायामकी मन्त्रावली)

भीमद्वेष्टामाजी तुल्यद्वेष्टाकीने किया है—

मित्रा अरथ जल घीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।

बंदर सीता राम यह मित्रदि कर्मणि प्रिय ।

(रामचरितमन्त्र मन्त्र १८)

‘मैं उन भीषीतायामकीके बाधोंकी कदना करता हूँ, किन्तु दीन अस्वत प्यारे हैं तथा जो बाध और अर्थ एवं बाध और अर्थों के समान बदने मात्रों तो भिन्न हैं पर (तावत्) भिन्न नहीं हैं ।’

विशेष—इस प्रश्नमें प्रथम तो ऊपर भीषीतायामकी और भीरामयामकी एक-दूसरे कदना की है। अब एकमें ही बनी ।

उत्तर—(५) ये बाधक भिन्न हलेशुं जाते हैं, भाः भिन्न-भिन्न कदना हुई । तावत् भिन्न हैं, अतः भिन्न-कदना हुई ।

(६) भीषीतायामकी अने नाम कदना करेंगे, तब बंदर नाम राम । बंदर यह उच्यते देवी की नि

‘मानवकार केवल भीरामके ही उपाय है। अथवा ये भीषीतायाम नाम बंदरें— इन प्रकार जिन्हीं पुनः नाममन्त्र काव्यका प्रयोग करने । अतः ‘भीषीता’ नाम ब्रह्मका नदी है ।’ इत्यदि यहाँ प्रथम ही देवी रूपों की अभिन्न मित्र बनते हैं । तब नामकी वनातः अभिन्नता गतः हो जायगी; क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होते हैं—‘य भिन्नो नाममन्त्रात्मी’ (पञ्चपुराणमें पञ्चनीतोके प्रति गिरासीका काव्य) । जो गुण एवं ऐक्य रूपों होता है, यही उसके नाममें भी गता है । उदाहरणके, कोई बन्धनियों कीकी प्राप्ति करनेकी नियति नियुक्त हो और इतने उनके एकवि हो अतः वे उच्यते निराश-रूपों दृष्टान्त भी कीकी इत्येव यदि परकाय उच्यतेविना नाम के । इष्ट उच्यते अतः कर्मके फलता है, तो जोर हरहर पुण्यता मन्त्र भी किन्हीं मुक्तिने ईष्ट या दे जाता है । इन गंधिने उच्यतेविना भी अतः विदायकने उच्यते नाममन्त्र काव्यका काव्य किया । पुनः नामकी द्रव्यकी

रूप प्रकट होता है। नामदाय मुहूर्त घोषकर कार्य करनेसे रूपका कल्याण होता है; इत्यादि।

यदी एकटा अय्यत्रके प्रमाणोंमें भी पायी जाती है—

हो न कियं दिवा कयं तत्कतो नित्यमेकता।

राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रक्षसः ॥३॥

(हृदयिगुणवत्)

इसमें भी सत्यतः स्पष्टी एवता दिखाते हुए मन्त्र एवं नामकी भी एकता करी गयी है।

(२) गिरा भरथ—इसमें गिरा यीचि और अय्यत्रक उदमान है; कमयः सीता और राम उपमेय; 'कहिमत भिन्न न भिन्न' धर्म और प्रेम वाचक है। अतः पूर्णोष्मा है। इसमें मन्त्रकारका प्रयोजन धर्मके द्वारा दोनों स्त्रियोंको एकता: अभिन्न दिखानेका है। वाणी और अर्थ सन्ततः एक हैं; जैसे व्यक्त वाणी और वृत्त उसका अर्थ है। इसमें व्यक्त और वृत्त एक ही वस्तु हैं। इसी प्रकार सीता और राम एक ही वस्तु हैं। दोनों मिलकर एक अलङ्कार प्रकट-वत् है।

कहिमतवत्त पयुवंधाके मङ्गलचरणमें भी वही कहा गया है— 'वागविविध सम्पुष्टी'। वही बात मनु-वत्तस्मा-प्रकरण (दो० १४१-१५२) में जोरकर दिखायी गयी है। यहाँपर स्वायम्भुव मनु और वातस्या प्रथम लज्जितानन्द प्रसन्न सारण करते थे। फिर उसीकी हृदि (हृदयार्थ) रूपसे प्राक्तिके स्थिते तप करने लगे और वह अभिप्राय करने लगे कि 'हम उसी परम प्रभुको अपने नेत्रोंमें देखें, जो निर्गुण, अलङ्कार, अनन्त और अनादि है। स्थिता चिन्तन परमायंतादी करते हैं, वेद धेतिनेति कहकर जिवन्ता निरूपण करते हैं; जो स्वयं भ्रान्तत्वस्वयं और उपाधिपठित एवं अनुर दे। स्थिते अंशसे अनेक धियः, प्रज्ञा और विष्णुभगवान् उपजते हैं। ऐसा प्रभु भी तैरकरके बचमें है और वह सर्वोक्ति स्थिते स्थित-को अपने धारीमें दर्शय करता है। (सीताका कार्य यह कि अपने दिव्य धारीमें ही प्राकृत मनुष्योंकी तरह वात-नीलगात्र आदि अस्वाभाविकोंको धारण करता है; वही बात करण एवं वेदा ही देख पड़ता है।) यदि प्रज्ञाके सम्बन्धमें

• हृदयवत् दोनो दो भिन्न है, मितु दोनोंकी एकता भी स्थित है। मित प्रकर एककर्मने सीताकी स्थिति है, वही प्रकर सीतामन्त्रमें उप स्थित है।

प्रीत्य वस्तु गहरी—यह वचन वेदने सत्य कहा है तो हमारी अमिच्छाया पूरी होगी।" ऐसा हृद संकल्प करके वे तप कर रहे थे। इसी बीच विविध-हरि-हर बहुल बार आये तथा उन्होंने बहुत प्रकारके वर्षाका प्रत्येक्षण दिया। पर इनमें अलङ्कार वृत्ति पञ्चदशमें लगी थी। अतः उनके वचन ही उन्होंने नहीं सुने। तब पञ्चदश परमारमाने मनुको अपना अनन्य दास जानकर प्रब्रज्यप्रोदया वर माँगेको कहा। उस वाणीके अणुमें ही इनका क्षीण शरीर पहलेकी मूर्ति (हृदयवत्) हो गया। तब उन्होंने कहा कि 'जो धिन्वीके मनमें रहता है, जिसके स्थिते मुनि यान करते हैं और जो भुवनिधिवीके मन-मानसका हंस है, वेद जिवन्ती प्रधंसा सगुण-निर्गुण कहकर करते हैं, हम वही रूप नेत्र भरकर देखें। अर्थात् हम देखकर ही जानेंगे कि उस अलङ्कार प्रकटा केवा रूप है।" तब मन्त्रवत्तल भगवान् मुगल (सीताराम)-रूपसे ही प्रकट हुए। वही अलङ्कार प्रकटा रूप है। प्रज्ञा नित्य सर्वव्यापिमान् है। अतः शक्तिमयि ही यह अलङ्कार है। वही प्राकः सभी दार्शनिकोंका विद्वन्मत्त है। सभी शक्ति और शक्तिमान्को अभिन्न मानते हैं।

इस सम्बन्धमें श्रीरामदासीकेमनिमूर्ते हरिदास माध्व (प्र० १५७-१६९) के अनुसार 'उपासकानां स्वर्गार्थं द्रष्टव्यो रूपरूपस्या' (१७) की व्याख्या देखें। भगवान्को सभी धारिणिके माय नित्य हैं। जैसे कोई स्पष्टिक मणि नील-पीतादि पुष्पके यौगमें रक्षती हो तो उस उच और नील-पीतादि रूपसे देख पड़ती है, जैसे ही भगवान् उपासकोंके ध्यानके अनुसार अपने आदि विग्रहमें धीमते द्वारा अनेक रूपों और धारोंके साथ दीखते हैं। यथा—

यदि स्थिति रहा यह न्य मन्त्र। यदि तप हृदित केतस्मात्त ह
(श्रीधरम० भा० १। १४१। ४)

एकटा—एक ही दृष्टान्तसे एवता विद हो ज्यो तो दो रूपों दिये गये। और श्रीकृष्ण पुस्तिककी उपमाओंका हेर-फेर क्यों किया गया।

समाधान—गिरा-अर्थ मान करे गये होते छे गिरा' शब्दके श्रीकृष्ण होनेसे सीतासीता धारण होना और अय्यत्रक श्रीरामसीता कार्य होना विद होता। क्योंकि गिरा ने अर्थ होता है। ऐसे ही 'अन्य-योगि' में भी 'अन' संज्ञाके नपुंसकवृत्ति होते हुए भी भागमें पुंलिंग है। अतः 'अन' श्रीरामसीते स्थिते है और श्रीकृष्णवाचक श्रीकृष्ण। श्रीरामसीते

सिधे है। जल्का कार्य भीवि है। अतः भीरामजी कारण और भीरामजी कार्य समझे जाते। इन दो दृष्टान्तोंमें दोनोंमें कार्य-कारणत्वका निरूपण किया गया है।

और भी, राजा दशरथजी वरदान था कि वे भीरामजीके दर्शनको बिना 'अरु विनु मीला' की तरह जो नहीं सकते थे। उन्होंने भीममन्त्रजीमें कहा है कि 'यदि आनधी पिरे तो मेरे प्राणोंका अन्तमग्न हो।' (अयो०, दो० ८१) यदि भीरामजीभी भीरामजीमें भिन्न छल्ल दोषी तो राजा कैसे जी सकते थे ?

यहाँ संकेतसे भीराम तथा भीरामजीकी अभिप्राता बतलाने हुए उनके ब्रह्म होनेका भी संकेत किया गया है। जैसे कार्यब्रह्म और कारणब्रह्म एक ही हैं, ठीसी प्रकार भीराम और भीरामजी भी एक ही हैं, जिसका कि निरर्थक भीरुखीदासजी महापुरुषने स्थान स्थानपर भीरामचरित मानसों किया है। इस एकत्वके अनेक प्रमाण भारतीय साहित्यमें विभिन्न रूपोंमें दृष्टिगोचर होते हैं। यथा—

भीरामचरितमें भीराम अथवा भीरामजी की भाँति भगवान् भी कही गयी है।

यथा—

किस्यैयैवा जगन्माता विष्णोः भीरमपाविनी।

यथा सर्वगतो विष्णुर्मातृदेवो द्विजोत्तमः॥

अथो विष्णुरिदं बाली नीतिरेवा मयो हरिः।

बोबो विष्णुरिदं बुद्धिर्ब्रह्मोऽयं सक्रिया विवर्ध॥

× × ×

किं प्यतिबहुनोक्तं संक्षेपेनैवमुच्यते॥

हेतुविर्यक्रमगुण्यादौ पुराण भगवाद् हरिः।

भीरामजी श्रीराम विष्णोवा नामवर्णितये वारु॥

(विष्णुपुराण १।८।१०-१८ तो १४-१५ तक)

भीरामचरितमें मंत्रयजीसे कहा है—हे दिव्येत्तम ! जिनका कभी त्रिरोमात्र नहीं होता, वे जगन्माता भीरुखीदासजी (एवं भीरामचरितजी) तो निरर्थक ही हैं। जिस प्रकार विष्णुभगवान् (भीरामजी) सर्वभूतारूढ़ हैं, ठीसी प्रकार वे (भीरामजी) भी सर्वभूतारूढ़ हैं। विष्णु भगवं हैं और वे (भीरामजी) कर्त्ता हैं। हरि व्याप्य हैं और वे नीति हैं। विष्णुभगवान् (भीरामजी) बोध हैं और वे बुद्धि हैं, एवं वे ब्रह्म हैं और भीरामजी सक्रिया हैं।

अधिक कहनेसे क्या (प्रयोजन-), संक्षेपमें पूरी कहा जाता है कि देवता, विर्यक और भूगुण आदिमें 'पुराण' नाम वाले भगवान् हरि हैं और 'भीराम' नामवाली भीरामजी हैं। इन पर और कोई नहीं है।

यहाँ पुराणभगवान् विष्णुभगवान् भीराम भगवान् दोनोंको एक साथ स्पष्ट कहा है। दोनोंको सर्वभूतारूढ़ और 'सर्वभूतारूढ़' भी कहा है। व्यापक तब तो एक ही होता है।

यथा—

तं माता सर्वभूतारूढ़ देवदेवो हरिः पिता।

तत्त्वैतद्विष्णुता व्याप्य जगद्व्याप्तं पराचरम्॥

(विष्णुपुराण १।५।१११)

इन्होंने भीरामजी स्तुति करते हुए कहा है कि 'आम सर्वभूतारूढ़ोंका माता हैं और देवाधिदेव भीरामजी हैं।' उनके और भीरामजीके द्वारा वचनपर जगत् व्याप्त है।

भुक्तियोंमें यहाँ केवल ब्रह्मभूत फल कहा गया है, यहाँ भीरामजीके ब्रह्ममें ही अन्तर्भूत समझना चाहिये। यथा—

तत्त्वैतद्विष्णुता व्याप्य जगद्व्याप्तं पराचरम्॥ (१८)

(भीरामचरितमें—मन्त्रयजीसे)

अर्थात् भुक्तियोंमें भीरामजीके भगवत्तत्त्वके अन्तर्भूत मानकर ही स्पष्ट नहीं कहा।

(४) ब्रह्मभूतमें ब्रह्मविभक्तत्वे प्रारम्भ कर प्रथम ही उल्लेख भगवत्तत्त्व स्थान 'ब्रह्मभूतत्वं ब्रह्मः।' (१।१।१) कहाया गया है। इस सूत्रमें इस प्रकार कहा है—'विष्णोः अन्तर्भूत उत्पत्ति, फल और संहर होता है, यही ब्रह्म है।'।

यथा—

ब्रह्म क इमानि भूतानि जायते, देव ब्रह्मविभीरमि, यद्यप्यन्यमभिसेवितामि, तद्विजिज्ञासत्वा। तद्विजि॥

(उपनि० १।१।१)

ये तीनों शीले भीरामजीके द्वारा होने कहे गये हैं, वे ही भीरामजी भी। उदाहरणार्थः वेने—'यद्यपि फल प्रत्युत्पन्न तदीदा।' (मानव १।१४।१)—यह भीरामजीके प्रति कहा गया है, ठीसी प्रकार—'ब्रह्मभूतत्वं ब्रह्मविजिज्ञासत्वा' 'सीता' (मानव, बाल्म०, मद्रस बाल्मके ५)। श्रेष्ठ भीरामजी अन्तर्भूत ईश्वर हैं, यथा—

ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति॥

(गीता ८।११)

—येते ही भीषीका मी महत्त्व है। यथा—

ईधरी सर्मभूतानी तामिहोपह्वये भियम् ।

(मीधक १)

भीषी हरिचस्त्रमा हैं। यथा—भीषी से कर्मभीष परम्परा

... (१०. १०. १. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०.)

—अर्थात् भीनी और छद्मीनी हरिकी पत्नियाँ हैं। परन्ती पतिनी अर्थात् भीनी कही जाती है।

यथा—

किमा प्रभुमुखा चेतयो मर्षा स स्मृताङ्गना ॥

(मनु. १. १५)

अर्थात् वेदक मारण करते हैं कि जो मर्षा है, वही मर्षा है। मर्षा और मर्षा में अन्तर नहीं है।

इन दृष्टियों से दोनों एक हैं। अन्तर है। इनका कमी विशेष नहीं होता। यथा—

एवं यदा ज्ञात्वासी वैवदेयो ज्ञानार्त्तना ।

अप्यहं कन्तेदेया तदा भीक्षुस्तद्विनी ॥

राधकन्तेभक्तसीता हरिमयी कृष्णजन्मनि ।

अन्वेयु चावतारेयु विष्णोरेवानामविनी ॥

देवते देवदेवेवं मनुष्यात्वे च मनुषी ।

विष्णोर्देवानुत्पत्ता वै कटोरयेपाश्चममनुष्यम् ॥

(विष्णुपुराण १. १. १४९, १४९-१४५)

ममान् कर्म-अप्यहं लेखे हैं। तब-तब भीषी उनके साथ रहती हैं। भीषिके रामकर्म होनेपर ये भीषीका के और कृष्ण अन्तर्में भीषिकर्मभीषी के कर्म रहती हैं। ऐसे ही अन्य अवधारणों में ये कमी ममान्ते प्रयुक्त नहीं रहती। ममान्ते देव होनेपर देवी-कर्म और मनुष्य होनेपर मनुषी-कर्म प्राप्त करती हैं। ममान्ते मनुष्य ही ये भी शरीर बना लेती हैं।

परचाममें भी दोनोंका लिय संयोग रहता है। यथा—

स्वर्गे ते संगमो भूतो भविष्यति ॥ संघातः ॥

(वा. १०. ७. १८. १५)

भीषीकाभीषी के पतामप्येवमर भीषीकाभीषी भीषीकाभीषी के कि स्वर्ग (निषिद्धिभूति भीषीकाभीषी) में पुनः भाषा (भीषीकाभीषी) का योग, इसमें संशय नहीं है। आचार्योंने कहा भी है—आचार्यने स्वर्गीयों के अप्यहं अर्थात् भीषीकाभीषी के साथ ही भीषीकाभीषी प्राप्त है।

मानव, वा. १०. ५१-५४ के बादकी भीषीकाभीषी के होनेका लिय संयुक्त रहना ही भीषीकाभीषी देखा है।

(५) भीषीकाभीषी और भीषीकाभीषी दोनों मिलकर पूर्ण (अलम्ब) बना है। यह इस प्रकार भी समझना चाहिये—

ककारले केकर २४ स्वर्गां कर्म प्रकृतिसहित श्रीवीच तल्लोके वाचक कहे जाते हैं तथा पत्नीचों कर्म 'मा' पत्नीचों तब भीषीका वाचक कहा जाता है। ईसर छद्मीका संख्यासे कहा जाता है।

यथा—

पद्विषं विमलं शुद्धममेयं स्नातमम् ।

स तु सं पद्मविषं च पद्मविषं च शुद्धते ॥

(वा. १०, वा. १०. १०८. १०)

—इस प्रसङ्गमें लक्ष २४, मीष २५ और प्रकृति २४ की संख्यासे कही गयी है। अर्थात्—इस शब्दमें चार अक्षर हैं— ४, ४, ४, ४। इन्हें प्रथम 'स्वर्ग' का ककारले मिनना चाहिये। 'मा' का से २४ बाँ, 'मा' २४ बाँ, 'मा' २४ बाँ और 'मा' २५ बाँ है। इनको जोड़नेपर २४ + २४ + २४ + २५ = १०८ संख्या आती है। अर्थात् १०८ मणियोंकी मात्रा रखनेका यह भी हेतु है तथा जिनमें परमभेद, अक्षरम मानते हैं, उन्हें भी ज्ञेय 'भी १०८' लिखते हैं।

यही १०८ की संख्या श्रीका-योग' इस पूरे पदमें भी उठी गिहिते जोड़नेपर आती है—

सीता= ४, ४, ४, ४। इनमें 'मा' का से २४ बाँ, 'मा' का से ४ बाँ, 'मा' का से २४ बाँ और 'मा' का से २ बाँ है। २४ + ४ + २४ + २ = ५४। इस प्रकार 'सीता' में (१०८ की) आधी संख्या है।

परम= ४, ४, ४, ४। इसमें 'मा' का से २४ बाँ, 'मा' का से ४ बाँ और 'मा' का से २४ बाँ है। २४ + ४ + २४ = ५४। इस प्रकार 'परम' में भी १०८ की आधी संख्या है। अतः दोनोंकी संख्या मिलकर (५४ + ५४ = १०८) ही पूर्ण अलम्ब अक्षरों संख्या है, यह सिद्ध है।

अर्थात् गीतिते स्पष्ट हो गया कि जो गाना अक्षर इस शब्दमें है, वही श्रीकायोग' इस नाममें आती है।

इसी प्रकार 'पद्म-कृष्ण' में भी (५४ + ५४) संख्या आती है।

इस प्रकार यहाँ 'मिरा अरघ' की व्याख्यामें भी-गोस्वामीजीके शाखापासे श्रीकायोग' अलम्ब भी लिखवा हो गया और अलम्ब अक्षरों परिषद भी यथापति हुए

• अक्षरोंके ककारले और ललोके अक्षरोंके मिनना चाहिये।

भारतीय संस्कृतिके शाश्वत धर्मस्कन्ध भगवान् श्रीराम

(केवल-विष्णुमार्गम् वा० श्रीमद्भक्तदेवो ज्ञानी)

छान्दोग्य-उपनिषद् (२।२३।१) का वचन है—

सर्वो धर्मस्कन्धा यद्योऽप्ययं दानमिति प्रथमः ।

अर्थात् 'धर्मके तीन स्कन्ध या आधार-साम्प्रदाय हैं ।

उनमें यज्ञ, अथ्ययन और दान—यह पदार्थ साम्प्रदाय है ।'

इसका सही अन्वय यह है कि धर्मके साथ यज्ञ आदि तीनोंका वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा किसी प्रासाद या महत्के साथ उसके प्रधान साम्प्रदाय होता है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य-के जीवनमें धर्मके प्रासादको सदा करनेके लिये यज्ञ, अथ्ययन और दानकी अनिवार्यरूपसे आवश्यकता है ।

उक्त भूमिमें यज्ञ, अथ्ययन और दानके क्रमः देव-श्रुणु, श्रुति-श्रुणु और पितृ-श्रुणु—इन तीन श्रुतियों का भी संघेद हो सकता है । इसीलिये धर्मशास्त्रका कथन है—

'आत्मनि श्रीरूपपाकृत्य जगो मोक्षे निवेशयेत् ।'

(मु० ६।१५)

धर्मशास्त्रोंमें जहाँ द्वितीय (ब्राह्मण, यजुष्य, वैश्य) के धर्मोक्ते बतलाया गया है, वहाँ यज्ञ, अथ्ययन और दानका पदके तीनों धर्मोंके लिये आवश्यक कर्तव्यरूपसे विधान किया गया है ।

ऐसी ही बात बहुत करके अन्य भूमिमेंके विषयों भी कही जा सकती है ।

ऊपरकी व्याख्याने स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वोक्त भूमि-वचन धर्म-अर्थ-अतिके अन्तर्गत तीन धर्मों (ब्राह्मण, यजुष्य, वैश्य) को ही दृष्टिमें रखकर, उनके लिये ही कहा गया है । सारी अनन्ता उत्तरा गत नहीं है । अनन्ता मात्रके लिये कर्तव्यका निर्देश उल्लेख नहीं है । साथ ही शुद्ध वैदिक संस्कृतिके ही उल्लेख सम्भव है ।

परंतु भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति समानार्थक शब्द नहीं है । वैदिक संस्कृतिके भारतीय संस्कृति अधिक व्यापक है । भारतीय संस्कृति भारतीय सत्त्व-गुणवादी, सत्त्व-सांस्कृतिक धारकोंके एक ही मिश्रणवादी समन्वित संस्कृति है । भारतीय संस्कृति उन महान्-गम्भीर गङ्गाधी धर्मोंके समान है, जिनमें अनेकानेक छोटी संस्कृतिके मरिचिकी धामार्द्र मिश्रण एक ही गङ्गा है ।

रामचरितका प्रधान वैशिष्ट्य

भगवान् रामके चरित्रका गरम बड़ा वैशिष्ट्य है या और है कि वह भाग्यशर्तकी याचक सांस्कृतिक धर्मों को मिलानेवाला, समस्त जनता, समस्त बर्गों और वर्गोंके सम्पूर्ण जीवन-साथके लिये प्रेरणा देनेवाला (आदर्श उन्मील करनेवाला) रहा है । वह अमीर-गरीब, बड़ा-छोटा, ली-दुख अर्थात् अन्यायके सभी अङ्गोंके लिये सदासे मार्गदर्शक और प्रेरणादायक रहा है । वह प्रत्येक मनुष्यके मानसबन्धु होने का प्रमाण और नैतिक धर्मिकरत्नकी दृष्टिमें देता है । उल्लेख किसी प्रकारकी एकदेशीयता या एकत्रितता नहीं है । इसीलिये वास्मीकि-रामायणके प्रारम्भमें ही नारद श्रुति मार्ग वास्मीकिके पंडित राम-कथा सुनानेके अनन्तर रामचरित-की महिमाका वर्णन इस प्रकार करते हैं—

इहं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वैदिकं तस्मिन्मह ।

वाः पदेन रामचरितं सर्वपापैः शुद्ध्यते ॥

एतच्छ्रवणमप्युच्यं पठ्य रामायणं नरः ।

सुपुण्यीकं समाः श्राव्य तस्मै मदीयते ॥

पठ्य जितो वायुवभयसीमात्

स्वास्त्यप्रियो भूमिपतिव्यापीवात् ।

चरित्रकः पश्यकल्पसमीधः

अनन्तं द्यौर्नवि मद्रास्मीवात् ॥

(वा० प० १।१।१८—१००)

अर्थात् जो मनुष्य इस पवित्र, पारम्ये मार्ग कर देनेवाले पुण्यके गाथन और वैदिके समान आदर्शवीय रामचरितके पढ़ेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा । आमुने ब्रह्मदेवने रामायणके इन आभ्यासके पढ़नेवाले मनुष्य पुण्य देव तथा वायु-बालीके सदित, वायुके पद्मान् सर्वशुभाय महिमाको प्राप्त होता है । (रामचरितके) पढ़नेवाले ब्राह्मण विधानोंमें अनेकानेक प्राप्त करेगा, उत्तरा शुद्धीयित हो जायगा, वैश्य धर्मके पारम्ये समस्त संस्कृतिके प्राप्त करेगा और गुरु भी महान् प्राप्त करेगा ।

इस महिमाके वर्णनमें रामचरितको वैदिके समान कहा गया है और वचनयय गया है कि उनमें गुरुके सदित समानता प्रत्येक अन्न सामर्थ्य महारम्ये प्राप्त कर सकता है । वे दोनों वचन अन्ता गिरेण महान् सम्ये हैं ।

इसी प्रकार वात्सीकि-रामायण, उत्तरकाण्डके १११वें सर्गके ३२ श्लोकमें भी रामायण (रामचरित) महिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके पढ़नेमें साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, इसके सुननेमें देवलोकांसित देव, गन्धर्व, विद्व और परमर्षि भी अत्यन्त रुचि लेते हैं—

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षवाः ।

निर्यं श्रुत्वास्मि संहृष्टाः श्राव्यं रामायणं विधिम् ॥

यह ठीक है कि श्रुत्य उपदेशकी अपेक्षा किसी चरित्रमें अनुपस्थित उपदेश अत्यधिक रोचक हो जाता है। पर रामचरितकी विशेषता केन्द्र इसी कारणसे नहीं है। उसकी परम विशेषता का कारण, वैसा ऊपर बखैर किया जा चुका है, यह है कि रामचरितमें मानवमात्रकी दृष्टिसे मानवके पूरे जीवनको, जीवनमें घटित होनेवाली विभिन्न परिस्थितियोंको सामने रखकर, चरित्रकी आदर्शतादिता और उसका हठाको दिखलाया गया है।

पुराणों तथा महाभारतमें हरिश्चन्द्र, भरत, राम, भीष्मपितामह-जैसे अनेकानेक महान् पुरुषोंके चरित्रोंका बड़ा रोचक वर्णन आया है। पर उनमें किसीमें भी न तो रामचरितकी-सी स्पष्टता है, न विभिन्न परिस्थितियोंमें आदर्शका पाठन।

इन्हीं कारणोंसे तत्काल सभ्यताओंमें, तत्काल प्रदेशों और विदेशोंमें साहित्यिक अत्यन्त स्मारक किताबोंमें रामकी गुण-गाथाकी वैसी लोकप्रियता, वैसा माहात्म्य देखनेमें आता है, वैसा किसी अन्य महापुरुषके गुण वर्णनका नहीं।

अने इन्हीं लोकोत्तर मानवीय गुणोंके कारण रामको मर्यादापुरुषोत्तम की विशिष्ट उपाधि चिरंतनकालसे भारतीय जनतामें ओतनी दी गयी है। इसका मुख्य कारण यही है कि जीवनकी अत्यन्त विराम परिस्थितियोंमें भी राम कभी चारित्र्यके आदर्श की या मर्यादाकी दृष्टिसे नहीं भूँटते।

अने वनवासमें भयोप्या श्वेटकेके स्थित भगतके आग्रह करनेपर, आसन्नोत्तम ब्रह्मविद्याय अनेकानेक मुनियोगे साय पात्योकी स्वीकार करो—यह अनुग्रह करनेपर रामने जो मगन करे थे, वे उनसे बलितः बेधितपारो स्पष्ट करनेके स्थिते पर्याप्त हैं। रामने कहा था—

ममू मे प्रियवामस्यं वचनं यदिहोवाचम् ।

अनर्थं वार्पसंशयामपयं पथ्यसंनिभम् ॥

निर्ममोदरम् पुरुषः पापकारणमन्त्रिः ॥

ममं न ज्ञाने रामु मित्रपरिभ्रष्टः ॥

(वा० रा० १ । १०५ । १०५)

आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छाते जो कुछ मुझसे कहा है, वह यद्यपि कर्तव्यरूपमें और पथ्यरूपमें दिशानी देता है, वास्तवमें न छोड़ वह कर्तव्य है और न पथ्य क्योंकि पथ्य आचारवाच्य और सदाचारका उत्कृष्ट न करनेवाले पुरुष निर्ममोदर (आदर्शहीन) होता है और सधुरगर्भमें उसको सम्मान नहीं मिलता।

इससे स्पष्ट है कि भगवान् रामके जीवनमें मर्यादा का क्या स्थान था।

इसी प्रसङ्गमें बड़ी हृदयके साथ याग करते हैं—

नैव सोमाग्र मोहाह्वा न ब्रह्मभक्तमोषमिहः ।

सेतुं सत्यस्य मेरुनामि गुरोः सत्यमतिप्रथमम् ॥

(वा० रा० १ । १०५ । १०५)

मेरा यह हृदय निश्चय है कि मैं न तो छेपते, न मोहते और न तमोगुणसे युक्त हो अज्ञानसे पुरुष स्त्रिके लक्ष्यकी मर्यादा का भ्रम करूँगा, क्योंकि इस विषयमें मैं अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना चाहता हूँ।

रामका यह आदर्श चरित्र है, जिसके कारण वे सबसे अयोध्याकी समस्त जनताके, आभर्मोंमें तममें निरल श्रुति-मुनियोगे, वनवासी वनपण्डित, देवों, गन्धर्वों और विद्व-वाण्योंके प्रिय दिखलाने लगे हैं।

रामचरितमें मानवताका आदर्श

वात्सीकि-रामायणमें जिस रामचरितम् गुण-गान किया गया है, उसमें मानवताके आदर्शको ही प्रधानता दी गयी है। प्रारम्भमें ही मर्षी वात्सीकि नारदजीने यह पूछने हैं—

को क्वसिन्नु सगन्धर्वो लोके गुणज्ञः कश्चिर्नमू ।

धर्मज्ञश्च इतश्च सत्यकारणो द्रव्यतः ॥

चारित्र्येण च को गुणः सर्वमूलेषु को हिताः ।

× × ×

महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञानुमेरंविषं जगत् ॥

(वा० रा० १ । १ । १०५ । १०५)

एतमान् जगत्में इहलोकमें ऐसा कौन-सा मनुष्य है, जो गुणज्ञ, धर्मज्ञ, सत्य, इतश्च, सत्यकारी और द्रव्यत होनेके साथ-साथ चारित्र्य, गुण हो और जो मर्षीयोना होनेके हो ! महर्षे ! आप ने

जानेमें समर्थ हैं।

आदर्श करते हैं

मुने कस्याम्यहं धृष्ट्या तैमुक्ताः स्यतां मरु ।

(पा० रा० १।१।७)

मुनिवर । आप मुनिये । मैं उस्युक्त गुणोंसे युक्त मनुष्यके वियर्मे भाग्ये कहता हूँ ।

इस प्राथमिक भूमिकाके अनुसार वास्मीकि-रामायणमें जिस रामचरितका वर्णन किया गया है, वह ऐसा ही है, जिसमें मानवताकी दृष्टिको ही सामने रखा गया है । मानवताके स्वरसे ऊपर उठकर लोकेश्वर देवी या अधिमानव दृष्टि कदाचित् ही करी दिखायी देगी ।

इसी दृष्टिको लेकर श्रीरामका धर्मोदापुरुषोत्तम रूपी वर्णन चरितार्थ हो सकता है ।

अपने मानवताके महान् आदर्शोंके प्रति ही रामचरितकी देश-विदेशोंमें विरकातीन खोज प्रिया बनती आ सखी है ।

चारिण्यकी दृष्टिसे सर्वोत्कृष्ट मानवता चित्र ही बनती वास्मीकि-रामायणका प्रेम पा, जैसा कि ऊपर लिखत जा चुका है ।

मानवताके महान् आदर्शोंके कारण ही उत्तम विभिन्न विदेशोंमें भी सर्वप्रथम हो सका था और आज भी गाली, बारा आदि छोटोंमें उठती वह सर्वविश्व सुगमिरी ।

धर्मके मूर्तस्वरूप श्रीराम

(कैवट—श्रीरामचरणी सुव, पी० १०, पङ्क्त्यं० पी०)

रामने इच्छा कि सज्जनता ही क्या रामें बिना सम्पत्ती रामेसैव निवार्यते भवमयं रामाय भगवा नमः । रामाय सम्भवति प्रस्तावितारणी रामस्य नैवेद्यस्य रामे मे रसतां संता प्रसिद्धिं दे राम वाद्याभितम् ।

श्रीराम धर्मजनोंकी रक्षा करते हैं । श्रीरामके बिना कर्मों सृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती । श्रीरामके द्वारा ही कर्म-मरणके मयका निवारण होता है । ऐसे श्रीरामके सिधे भक्तिपूर्वक नमस्कार है । परम शान्तिका मार्ग श्रीरामके समुद्रगत होता है । श्रीरामकी कोई उपाय ही नहीं है । उन श्रीराममें मेघ मन प्रतिदिन रमण करता रहे । हे राम । मुक्त धारणागामी राग बीजिधि ।

कर्मजोषरं पीरं रामं सचस्तां वाच ।
रक्षितारं च धर्मस्य कर्मजं पुण्योत्तमम् ।
इत्यारं भवविश्रान्तां वाचरं सुखममरदाम् ।
वाचरं समुत्थोद्यन्ती वेगारं रामममरदाम् ।

जो कर्मजोषर, धर्मममर, वाचरादियोंने सर्वभेद और धर्मके रसक है, उन पुण्योत्तम भीगमयी में कदना करता हैं । जे भय और तिष्ठते भाग्य करनेवाले, सुख उत्पत्तिके वृक्षा और गणुलभाजके रसक है, उस स्नेहनायक भीगमयी में भाषण द्रव्य करता हैं ।

भाग्यवत पटुलम्पी रथोंकी महान् निधि मर्षादा पुण्योत्तम भीगममर धर्मोदापन भाग्यजोके परमात्म्य समेधर है । वे ही भवोपशान्ति महासम दशम्यके भाषणम है, जैसा कि भवोपशान्ति वर्णन किया गया है—

महत्तम कर्मदाय देवतां पूजयन्ता
उत्तमं हिरण्यवः कोशः स्वर्गं व्योतिषाऽभूतम् ।
उत्तमं हिरण्यवः कोशः स्वर्गं व्योतिषाऽभूतम् ।
उत्तमं कर्मदाय देवतां पूजयन्ता
महत्तमं कर्मदाय देवतां पूजयन्ता
पुनं हिरण्यवः कोशः स्वर्गं व्योतिषाऽभूतम् ।

(१०।१।११-१२)

कृत्यपार, स्वाधिवान, मन्त्रिपूरक, भवममर, गिरुधि, कृत्वा, भाग्य और महत्तम नमके भाठ धर्मोंमें युक्त तथा हो भवचिह्नः, जो कर्मजः हो नमस्तुति, सुख, निष्ठ और गुण—इन की धर्मोत्तम वह मानव धर्म ही देवताओं तथा देवता ही नगरी है । इन नगरीमें जो कर्मोत्तम दृष्टिकोष वियमान है, वही स्वर्ग है । उक्त कर्मजः, राक्षसिक और कामचिह्न-गुणोंमें युक्त व्योतिषं कोषमें आत्माकी प्रसिद्धि यद्यत्तम परम परमात्मा विद्यमान है । (उक्त धर्म केनेपनिपद द्रव्य है ।) आत्ममरूप वर ही कर्मदाय है । उक्त वरको धर्मजोषमें भक्ति, पाप और दृष्ट मर्ष भी धर्मज हैं । उक्त धर्मोत्तम कर्मोत्तम और उनके प्रभावमें धर्मोत्तम प्रभावित हैं । उमा भवता देव पराधम मरुतिरा उमाव इन कर्मोत्तमी है । कर्म धर्मोत्तम भवममर विरानिवन्ता परमात्मा ही भवममर है । उमा आत्मागम्यके केवल मरुतिरा विरमद पुन ही जनो हैं । वह हव उमा देवतागमि निराव भवता है, जे नमस्तुति, गुणोत्तम निराव करनेवाली, मरुतिरा ।

अनारक्तता तथा ब्रह्मचर्यके लेखने उहीत है। दशरथ ही प्रणयरूप है। उन प्राणीको सुख देनेवाले एवं आनन्दकी वृद्धि करनेवाले भीराम भारमाराम हैं। वे ही चराचर विद्वत्की सृष्टि करनेवाले परब्रह्मके पूर्णतार हैं।

ये ही विषयक पाठन करनेवाले तथा धर्मके रक्षक हैं। रामायणमें यथायं ही कहा गया है—**रक्षिता श्रीरामोऽस्य धर्मस्य परिरक्षिता।** भीराम धर्मके लीन हो जानेपर साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और भूतछत्र प्रदान्ति एवं धर्मरक्षि स्वप्नना करनेके लिये अक्षरतः प्रवृत्त होते हैं। पृथ्वीका मार अग्रहण करनेके लिये उन्होंने भीरामरूपमें अवतार लिया था, सेवा कि अन्धकारमगमयणमें धर्मन आता है—

यः पृथ्वीमारुह्यतः शिविर्वैः समर्थयित्वैकममया संवतः पृथिवीतले रश्मिकुले आचाममुप्योऽमयः। निश्चक्रं ह्यराक्षसः पुनरगाद् ब्रह्मस्यमणं स्थिरी कीर्तिं पापहरां विषाद्य जगतां तं जानकीदां जने ॥ (१।१।११)

परिण चिन्मय अकिन्नाश्री प्रभुने पृथ्वीका मार निवारण करनेके लिये देवताभोग्याय प्रार्थना किये जानेपर भूतछत्र सर्वबंधमें माया-मानव-रूपसे अवतार धारण किया तथा जो राक्षसोंके समूहका संहार करके और गिरेकीमें अपनी पमहारिणी अविचल कीर्ति स्थापित करके पुनः अपने आद्य ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हो गये, उन जानकीरक्षकका मैं मन्त्र करता हूँ ॥

काम-श्रेय आदि शत्रुकी मर-समूहोंमें व्याप्त एवं दुःखोंमें भरे हुए इस मन्वन्तरको धर करनेके लिये राम-मन्त्र ही एक समर्पित नौकर है। इन्हींमें अन्धकारमगमय-में शान्तिके अभिप्राय कीर्तियोंकी भीरामका मन्त्र करनेके लिये उपदेश दिया गया है। यथा—

भक्तिमुक्तिविवापिनी अराक्षतः श्रीरामचन्द्रस्य हे श्लोकः धामदुषाद् प्रियसुगुणं मेरज्यमपुसुकाः। मातृशालाबिन्दोपमप्रविततिं त्यक्त्वा सुहृदे मृतं रामं दयामगुं रमतरिहृदये आत्मं भज्यं युषाः ॥ (२।१०।१४)

अरे स्नेही ! जो भगवान् रामचन्द्रकी भक्ति करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान् श्रीरामचन्द्रका चरण-सुगल धमी अभिलषित पादोंको प्रदान करनेवाण्य है।

भीरामाह २०—

उन चरणोंकी सेवा उत्सुकतापूर्वक करनी चाहिये। शत्रुको । तुमलोग अनेक प्रकारकी शननचां तथा विगिष्ट मन्त्र समूहोंका परित्याग करके नयीन अन्धकारके समान स्वाम छत्रवाले एवं शंकरजीके हृदय-कमलमें सुशोभित भीरामका मन्त्र करो ॥

भीरामचन्द्र अमरपद्मा, शरणागतसत्त्व, सरप्रतिरु, धर्मश और शत्रुदमन हैं। वे स्वयं मेघ-गम्भीर वाणीमें रामायणमें प्रतिज्ञा करते हैं—

सहृदेव प्रपन्नाय तदासीति य पाचते।
अमयं स्वमृतेभ्यो ह्यन्धमेवद् प्रतं मन ॥
(ध० प० १।१८।१२)

“जो एक बार भी मेरे शरण होकर भी तुम्हारा हूँ—
—जो कहता हुआ मुझसे अमरदानकी याचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें अमर कर देता हूँ। यद् मेघ व्रत है ॥”

जो उनके गुणसमूहोंका चिन्तन करता है, मनन करता है और निर्विषयत्वन करता है, वह सौभाग्ययुक्त होकर शान्ति-धाम करता है। उसका मानव-रूप धर्म्य हो जाता है।

धर्म पृथ्वीको धारण करनेवाला, समाजका रक्षक, सम्पूर्ण समूहोंका प्रकाशक एवं गुरुओंका नाग करनेवाला तथा मोक्ष दारके किशोर्को लोभनेवाला है। मरामारतमें कहा गया है—

धारणादसंमिताहुर्यसौ धारयते प्रजः।
वत्स्याद् धारणमंगुलं य धर्मं इति निश्चयः ॥
(ध० १९।५८)

“धारण करनेके कारण ही धर्म कहा जाता है। धर्मके आधारपर गायी प्रजा टिपे हुई है। जो धारण धर्ममें संयुक्त है, वही धर्म है—वेला निदन्ता है ॥”

अतः पृथ्वीका धारण-धोषन, समाजका संभाल और कृपपिभूषित शान्तिवीर्य परित्याग करनेके कारण भीराम स्वयं धर्म ही हैं। गार्ह्य मनुके मन्त्रानुसार—

एतिः इमा इमेऽनेयं दांपतिमिद्वयनिप्रदः।
वीरिणा कल्पमयोषीं इतः धर्ममहागम् ॥
(१।१२)

“देवें, इमा, दय, अनेय, शीघ्र, इन्द्रियनिप्रद, धी (बुद्धि), रिषा, सत्य और मोह-निना—ये दल धर्मके राम हैं ॥ ये समस्त मनुज भीराममें श्रद्धा रिचमान रहें।

ये, इष्टिमे ये साधत् धर्म ही ये । वात्सीकि-रामायणमें
उनकी धर्म-प्रियताका यथार्थ वर्णन मिलता है ।

मार्गि शास्त्रीकिद्वारा विरचित रामायणकाय मगयात्
भीरामचन्द्रके सर्वाङ्ग-सुन्दर लक्षणेष्ट उत्तम खरिऔका गान
करनेवाया है । यह काव्य संस्कृत-वाक्यमें भारतका नीति-
शास्त्र तथा भक्षितोय न्दितोगोस्मका विषयक प्रसिद्ध है ।
धर्मरामायण हिंदू पालक-बुद्ध एवं क्षियौतकका विषय है कि
रामायणका पाठ महान् पुण्यप्रद है—कि श्रुता, वे रामायण-
को वेदस्वरूप मानते हैं ।

गार्गि मनुने ठीक ही कहा है—“वेदोऽस्मिन् धर्मसूक्तम्”
(२।६) अर्थात् संपूर्ण वेद धर्मका मूल है । मानवोंके आत्माके
प्रकाशके लिये जो मोक्ष-नियम और स्मरण आश्रयक हैं,
ये सभी वेदोंमें प्राप्त हुए हैं । वेद उपदेश देते हैं—

श्रुतं च स्वाध्यायप्रवचने च । स्पर्शं च स्वाध्याय-
प्रवचने च । तपस्य स्वाध्यायप्रवचने च । दमस्य स्वाध्याय-
प्रवचने च । दामस्य स्वाध्यायप्रवचने च ।

× × ×

मत्स्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायाग्न्या प्रमद । आचार्योय
मित्रं धनमादाय प्रमदतु मा ध्वरगृहीतः । सत्त्वान्न प्रमज्जि-
तस्यम् । धर्मान्न प्रमदितस्यम् । पुत्राकृन्म प्रमदितस्यम् । भूये
न प्रमदितस्यम् । स्वाध्यायप्रवचनान्यो न प्रमदितस्यम् ।
हेतुपितृव्यायांभ्यां न प्रमदितस्यम् । मातृदेवो भव । पितृ-
देवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । ब्राह्मण-
वृक्षानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो ह्यतानि । बाल्यकाक्य
सुचरितानि तानि त्यक्तास्तानि ।

(नेतिद्वाराक १ । ५ । १ । १ । १-२)

“व्यातमूर्त्तरागीय नियमोऽत्र अनुमानं भवता यथार्थं
स्वरूपज्ञान । मयस्य=मयप्रपन्न, गायता निष्ठान,
मन्य और निदिप्रायण; दम=चन्द्रियोत्तम; दाम=
मनकी शान्ति; तपः=मानवीय विज्ञानके लक्षणमें तपस्या-
ये पुण्यमें वेदोंके अध्ययन अग्न्याग्नेकनयकमें चाहिये । ...
वरा तपसेवना चाहिये । धर्मका आचरण करना चाहिये । ...
येदाध्ययनको नहीं छोड़ना चाहिये । आचार्यका सम्मान
करना चाहिये । बर्तमानका युक्तिही रक्षा करनी चाहिये ।
कभी लक्ष्मी विचार नहीं होना चाहिये । धर्मों से दूर नहीं
होना चाहिये । भयस्कर कर्मोंका त्याग नहीं करना चाहिये ।
उपनिषद् लक्ष्मीमें इत्यादि नहीं चाहिये । वेदोंके अध्ययन

अध्यापन त्याग्य नहीं हैं । देवताओं, पित्राओं तथा पुत्र-
बन्धोंकी सेवा करनी चाहिये । माता दुष्टारी धर्म देता है,
उनकी आराधना करो । पिता दुष्टारी धर्म देता है,
उन्हींमें से पूजा करो । आचार्यकी देवताके समान सेवा
करो । अतिथिमें देव-दुष्ट मानो और सेवा करो । मित्र
अनित्य एवं भयस्कर कर्म हैं; उन्हींका भजन करना नहीं ।
जो उत्तम आचरण हैं, उन्हींको तुम्हें ग्रहण करना चाहिये ।

अथर्ववेद मानव-धर्मके संरक्षण तथा सम्पूर्ण धर्मके
लिये संज्ञानसूक्तमें कल्याणप्रद एवं अशुभ्य मनोहर मंत्रों
सुक्त वचनोंका उपदेश दे रहा है—

सद्वृत्तं सत्समस्तमविद्वेषं कृत्वांति यः ।
अप्यो जन्ममग्निं ब्रूवत कामं व्यातमिदं ॥
अपुमताः पितुः पुत्रो माया भवतु तस्मकाः ।
आवा एवे मधुमतीं काचं वदतु शोभितवान् ॥
मा भ्राता भ्रातरं द्विजम् मा ह्यस्वस्वमुत स्वम् ।
सम्पदाः एवमत्र भूया काचं वदतु मयदा ॥

× × ×

“व्यातमूर्त्तरागीय नियमोऽत्र अनुमानं भवता यथार्थं
स्वरूपज्ञान । मयस्य=मयप्रपन्न, गायता निष्ठान,
मन्य और निदिप्रायण; दम=चन्द्रियोत्तम; दाम=
मनकी शान्ति; तपः=मानवीय विज्ञानके लक्षणमें तपस्या-
ये पुण्यमें वेदोंके अध्ययन अग्न्याग्नेकनयकमें चाहिये । ...
वरा तपसेवना चाहिये । धर्मका आचरण करना चाहिये । ...
येदाध्ययनको नहीं छोड़ना चाहिये । आचार्यका सम्मान
करना चाहिये । बर्तमानका युक्तिही रक्षा करनी चाहिये ।
कभी लक्ष्मी विचार नहीं होना चाहिये । धर्मों से दूर नहीं
होना चाहिये । भयस्कर कर्मोंका त्याग नहीं करना चाहिये ।
उपनिषद् लक्ष्मीमें इत्यादि नहीं चाहिये । वेदोंके अध्ययन

(काण्ड १, सूक्त १०, १-३, ५-९)

“सद्वृत्तमूर्त्तयेदनीत्याः सत्समस्तमविद्वेषं कृत्वांति
मार्गोति सुख संरक्षकसम्पन्न मनः, अधिवृत्तमूर्त्तयेदनीत्याः
निकृता, अपुमता=पुत्रों, माया=माया काया हैं । अपुमता=
अपुमता—पुत्री के भ्रातरक अग्ने यद्वेदा अनुमान करनी
है; उन्हींका भ्रातरक तपस्वर अनुमान होमो । पुत्र निन्दी
आराधना करने और मायाके प्रति प्रतिभार रणे । पुत्री
अग्ने पति) मीठी एवं शान्तिपुत्र बनने योग्य । माई माई
द्वेष न करे, बल्कि उन्हीं प्रभुत्व रहे । बहिन भी बहिन
द्वेष न करे । सभी लोग भ्रातृत्व कर्ममें समान तथा बहिन का
को पालन करते तपस्वर भ्रातृत्वका रणे । “कोटिद्वेषमूर्त्तये
की सेवा करो । मनुष्य उत्तम विचार धारण करे । उपनिषद्

विविधे स्थि प्रयत्न करो । विद्या मत होओ, बहिर एकसाकी रखा करो । परस्पर मधुर वातावरण करो । पुदगार्थ दिखलाओ । प्रसन्नचित्त होओ । तुमस्योगोंका ज्ञान, अक्षमोक्षन आदि मेदमावर्हित हो । संरक्षित रहो । मैंने नामिके चारों ओर सो हुप अरे पकड़ी सेवा करते हैं । उसी प्रकार तुमस्योग क्षोद्विर्गय अग्निस्वरूप फमालाकी एकनिष्ठ मखिरे मखी-मौलि पूजा करो । शान्ति एवं सौभाग्यस्वामी तुमस्योगोंका धरन करे ।

ये बेहोके उपदेश-समूह मूलक्रममें धीर धारण करके अकेल्याके राजपरिवारको सुशोभित कर रहे थे । कौस्तुभ, मुनिमा और सीता अत्यंत नसीधियेमणि, उत्तम चरित्रके विभूति, महिमाशास्त्रिनी तथा बर्मेराबख्शारी प्रसिद्धिर्षी थीं । राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वैदिक धर्मके मुर्तिमान् स्वल्प थे । उनमें भीराम भेद थे । महर्षि वाल्मीकिने यथार्थ ही कहा है कि 'भीरामचन्द्र साक्षात् धीरवारी धर्म हैं ।' (१ । १० । ११) वे ही सत्यके आधार और सत्यको सर्वत्र माननेवाले थे । सत्यका निदिध्यासन ही उनका सर्वश्रेष्ठ मत था । धीर-मन-वचनने किस प्रकार सत्यका पालन करना चाहिये, इसके वे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थे । 'शमो द्विर्निमित्तायते'— (२ । १८ । १०) भीराम अजी बातको बदलते नहीं—उनकी यह क्वालि विश्वमें व्याप्त थी । दण्डकारण्यमें निराश करते समय उन्होंने श्रुतिपौके गहरीसे अमयदान देकर भी प्रसिद्धा की थी—

तत्त्वितो रणे दाम्प्यं हनुमिधममि शलसाम् ।

पदसम्पु दीर्घसुपया सखातुमें लखेधाम् ॥

(बा० प० १ । १५ । १५)

धर्मको । मैं तत्त्वितोके धनु राक्षसोंका सुदृढे संहार करना चाहता हूँ । आन सभी महर्षि भार्गवित भेरे परक्रमरो देरें ।

उन प्रसिद्धाके सुनकर सीताको भारी निरासिरी आशङ्का दीत पड़ी । तब वे श्रुतिपौके चले जानेके बाद अनुनय-पूर्वक भीरामके बोली—

प्रतिज्ञातस्वया धीर दण्डकारण्यराक्षसिनाम् ।

श्रुतिपौ रसमयार्थ पयः संपति हस्तसम् ॥

... ..

न कथंचन सा कथां श्रुतिधनुषा श्रवणा ॥

पुत्रिर्देवं विना हनुं शलसाम् दण्डकारण्यनाम् ।

अपराधं विना हनुं क्षोभम् धीर न करमये ॥

(बा० प० १ । १५ । १०, २४-२५)

धीर ! आपने दण्डकारण्यनिवासी श्रुतिपौकी रक्षाके स्थि युद्धमें शलसौका बंध करनेकी प्रसिद्धा की है । परंतु आपको धनु धारण करके किसी तरह दिना देरके ही दण्डकारण्यवासी राक्षसोंके पकड़ा निवार नहीं करना चाहिये । धीरकर । विना अपराधके ही लोगोंको मानना सुते फंद नहीं है ।

सब सत्यप्रतिष्ठ भीराम अपनी सहप्रियी सीताके उक्त स्नेहप्रतिष्ठ रित बचनके सुनकर यों बोले—

संक्षुब्ध न न शक्यामि क्षीबमानः प्रतिप्रबन्ध ॥

क्षपीणामन्यदाकर्तुं क्षयमिदं दि मे सदा ।

अपहं क्षीबितं अद्यां त्वां वा सीते सकृदममम् ॥

न तु प्रसिद्धा संक्षुब्ध आश्रयोभ्यो विरोधतः ।

(बा० प० १ । १० । १७-१८)

'श्रुतिपौके समग्र प्रसिद्धा करके अब मैं जोते-जो दम प्रसिद्धाके सिद्धा नहीं कर सकूंगा; क्योंकि सत्यका पालन सुते सदा ही रह है । सीते । मैं अपने शम छंद गहता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मणका भी परिपालन कर गहता हूँ; किन्तु अपनी प्रसिद्धाके, विरोधतः प्राज्ञपौके स्थि की गयी प्रसिद्धाके नहीं छंद करता ।'

जीवनका परिपालन करके भी सत्यकी रक्षा करने की चाहिये—यह उनका हृद मत था । सत्यके आधार पर चलेनाले तथा सत्यको ही सर्वत्र माननेवाले भीरामने सर्वदा सत्यका पालन किया । उनके मुनरुपमें निरन्त्री हुई निरन्तरित बागी उनके जीवनका परिचय देती है तथा धर्मनिष्ठारी महेश्वरो भन्नीमौलि प्रकट करती है —

सत्यमेवेदरो भ्योके सत्ये धर्मः सदाप्रितः ।

सत्यमृत्पनि सत्यमि सयादापि परं परम् ॥

हयमिदं हुनं धीर लक्ष्मणि न ततोपि न ।

क्षेत्रः सत्यप्रतिष्ठानाश्रयमात्रं सत्यपरो भवेत् ॥

(बा० प० १ । १०१ । ११-१२)

अग्रामें सत्य ही रक्षक है । धर्म, आधार पर रहना है । गान ही लक्ष्मण मुख द्वारा कोई प्रभाव नहीं है ।

पेद—इन मन्त्रों का पार मय ही है; अतः समस्त सत्यसत्य होने चाहिये ।

उन्होंने केवल सत्यही महिमा ही नहीं उद्घोषित की; प्रत्युत सभी समय और सभी क्षेत्रों सत्यका ही आचरण किया । ये साक्षात् सत्यवादी थे ।

कर्म-ज्ञानकी शिक्षा देना ही रामाक्षरकी विशेषता थी । अर्द्ध-अर्द्ध एक जिस किसी दशा अवस्था परिस्थितिमें फलदायी भी अनुपस्थित अपने धर्मका आचरण करना चाहिये, अपने धर्मका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । अपने धर्मका पालन ही परमात्मपरक होता है। क्योंकि उपायों मानवता निहित है । इसका दृष्टान्त उन्होंने अपने कर्मद्वारा कर दिखाया । ये आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी, आदर्श धीर, आदर्श देशसेवक और सर्वश्रेष्ठ आदर्श महामानव थे । उनकी विदु-मानुषिक प्रशंसा थी । पिताके सत्यही रक्षाके लिये ये प्रवृत्तमानने आनन्दपूर्वक शत्रुता त्याग करके पनको चले गये । उनकी विदु-भक्ति कैसी सर्वोत्कृष्ट तथा अनुसूचित थी—इस उम्मीद निम्नलिखित मन्त्र समझ प्रकट कर रहा है—

अहं हि ययताद् राज्ञः पतेयमपि पात्रके न
भक्षयेवं त्विरं तीक्ष्णं पतेयमपि खाग्रे ।
निबुध्ने गुलक विद्रा युवेन च हितेन च न

(रा० रा० २ । १८ । १६-१९)

मैं यदायकके गहनेमें आपमें भी कुछ लपका हूँ;
तीक्ष्ण रिपु भी भक्षण नद शान्त है और गुरुत्व भी निर
वाता है । म्हायज मेरे गुरु, मित्र और रिपुही हैं; ये
उनही आज काकर क्या नहीं कर लता ?

अस्मि सन्धिः विनुबोधं समन्तिस्मिन् सम ।

(रा० रा० २ । १९ । २०)

पुत्रों निजके भी आश्रय उम्हरेन अपनेही सन्धि
नहीं है ।

निजके पक्षमें युद्ध न अस्मिन्नाम होयते न

(रा० रा० २ । २१ । १०)

जिसकी आश्रय पालन करनेवाले मेरे भी पुत्र-पक्षमें
यह नहीं होता ।

संस्तव्य न विनुबोधं स्मृतां प्राप्स्यत्य न ।

न वतंस्त्वं शृणु धीर धर्मसम्पि विद्रा न

(रा० रा० २ । २१ । ११)

धीर । धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुत्रको नि;
माता अथवा प्रापको वपनीका पालन करनेकी प्रीति
करके उठे गिप्पा नहीं करना चाहिये ।

गुरुन राजा न पिता न धृष्टः

श्रेष्ठान् प्रदर्पाद्यथापि क्षमात् ।

नृत्वा विद्रा नृत्वा क्षमंमवेक धर्म

कस्तं न दुर्पादुर्गतमृतिः न

न तेन शब्देभि विनुः प्रसिद्धः

सिद्धां न नृत्वा सत्त्वा यथायत् ।

त शब्दोत्पत्तौ गुरुर्निर्वाते

देव्याश्च अर्थां त यतिश्च धर्मः न

(रा० रा० २ । २१ । १२-१५)

अहंतात् हमसेवाके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ
ही बने-बूढ़े हैं । ये श्रेष्ठाने, इनकी अपेक्षा धर्ममें प्रीति
होकर भी जिस कारणके लिये आश्रय हैं; उन धर्म समझकर
हमें करना चाहिये । जिसके आचरणमें हनता नहीं है।
देवा केवल पुत्र विनाके आश्रयान्तर्य धर्मका आचरण
नहीं करेगा । इसलिये भी पिताही इस लक्ष्यपूर्ण प्रसिद्धा
यथायत् पालन करनेमें मुँह नहीं मोड़ लता । हा ! ये
हम दोनोंही आश्रय देनेमें लगे गुरु हैं और आश्रयके तो
वे ही पति, धर्म तथा धर्म हैं ।

गोत्रं वनमिदं प्रसीदं निजं नृत्वागमिन् ।

दीनेवा आश्रयिन्तुम् । सत्त्वात् विद्रा विनुः न

अशक्ति लोपेव विद्रां सत्त्वात् विद्रा न

कर्ममहिमि राजेन क्षमंमवतिविद्रा न

अशक्तिवेष राजानं सत्त्वात् भग्न प्रमुत् ।

विद्रां प्राप्ति धर्मं शान्तं विद्रा नृत्वा न

× ×

पुत्रको मर्यादा यथायत् विद्रां क्षमंमवति नृत्वा ।

सत्त्वात् पुत्र इति शब्द विद्रा नृत्वा नृत्वा न

(रा० रा० २ । २० । १०-१५)

अहंतात् हमसेवा के किसे शान्त और सत्त्वात् साथ हम
निजमें अपने का आश्रय हैं । जो मेरा और प्रीतिवादी
नहीं है । अहंतात् शान्तके लक्ष्यही लक्ष्य लक्ष्य
शब्द । पुत्र भी उनही अश्रय लक्ष्य ही शान्त

अपना अभिरुच कर सो और पितामीको सत्यवादी बनाओ—वही तुम्हारे स्थिरे उचित है। भरत ! तुम मेरे स्थिरे पूष्य पिता रामा दण्डरथको केकेसीके श्रृणवे मुक्त करो, उन चर्मरुको नरकमें गिरनेसे बचाओ और माताको भी अन्नदित करो। "बेटा 'पुत्र' नामक नरकमें पिताका उद्धार करता है। इसस्थिरे यह 'पुत्र' कहा गया है। वही पुत्र है, जो मर ओरसे पितरोंकी रक्षा करता है।"

किष्कीरुमादिवं श्रितं पदं पित्र जीयता मम ।

न तस्मैपयिषुं शप्यं मया वा मरतेन वा ॥

(भा० रा० २।१११।२८)

पिताजीने अपने जीवनकाकाल जो बल देव दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अपना मरता—कोई भी फट नही सकता।

सकृन्मन्त्रादपेयाद् वा हिमकाञ्च वा हिमं त्यजेन् ।

अतीवाद् सागरीं घेसां न प्रतिक्रामहं पितुः ॥

(भा० रा० २।११२।१८)

क्लृप्तमाने उसकी घोमा अलगा हो जाय, हिमामय हिमका परित्याग कर दे, अपना समुद्र अपनी घोमाको खोपकर भागे बह जाय; किंतु मैं पिताकी प्रशिक्षा नहीं छोड़ सकता।

भीरामको मातृ-भक्ति भी अनिर्बचनीय थी। जो केकेयी उनके कन्यामका कथन थी, वही उनकी मातृ-भक्ति की प्रशंसा करती हुई कहती है—

रामे वा भरते चाहं विशेषं शोषलक्षणे ।

(भा० रा० २।७।१५)

मैं राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती।

यथा वै भरतो मातृकाया मृत्योर्धि शप्यतः ।

बीमत्वातोऽतिरिक्तं च मम शुभ्रपते बधुः ॥

(भा० रा० २।८।१८)

मेरे स्थिरे जीने भरत आदरके पात्र हैं, वही ही—यदि उनमें भी बहुर भीराम हैं। क्योंकि मैं बीमत्वाते भी बहुर मेरी बहुर मेरा किया करते हैं।

भीरामके द्वारा सीताके प्रति वही हुई निम्नाङ्गित वाणी उनकी मातृ-भक्तिकी अदिमा प्रदर्शित करता है—

माता च मम बीमया ब्रूया संलापकर्मिता ।

धर्ममेवाप्रतः कृष्ण त्वतः सम्मानमर्हति ॥

वन्धितव्याश्च ते निर्यं वाः शेषा मम मातरः ।

सोऽहमप्यसम्भोगैः ममा हि मम मातरः ॥

(२।१६।११-१२)

मेरी माता कौस्तुषा एक तो बूढ़ी हो गयी हैं। दूसरे संतानने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः चर्मको ही सामने रखकर तुमने वै विशेष सम्मान देनेके योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन-पोषणकी दृष्टिसे सभी माताएँ मेरे स्थिरे समान हैं।

धर्मसाधन पुरुषोत्तम श्रीरामके बन चले जानेपर राजाके अन्तःपुरमें निवास करनेवाली सभी यनिवाँ बहुरों नेयुक्त हुई गौकी मौति हो गयी। वे कुत्सार्त होकर रोती हुई भीरामके उन गुणोंका, जो एक सुपुत्रके आचरणमें सुलभ होते हैं, स्मरण करने लगीं। उस समय उनके मुक्तने जो वचन निकले थे, वे पाठकोंके हृदयनेत्र-मंदिर परम आदर्श मान्य-महिका चित्र वधार्यरूपने अंकित करते हैं—

॥ कुम्भारचमिताम्योर्धि शोषनीयानि चर्मयन् ।

कुम्भारं प्रपद्यन् सत्राञ्च स्मदुःखः क गच्छति ॥

बीमत्वाया महातेजा यथा मातरि वर्तते ।

तथा वो वर्ततेऽस्मदसु महात्मा क तु गच्छति ॥

केकेय्या किम्बन्धनेन राज्ञा संघोदितो बन्धुः ।

परितप्ता अगस्तास जगतः क तु गच्छति ॥

(भा० रा० २।४१।१-५)

जो किसीके द्वारा ब्रूया प्रमाण जानेपर भी श्रेष्ठ नहीं करने थे, श्रेष्ठ दिग्भेदाभी शान् नहीं करते थे और रुठे हुए सभी स्त्रियोंको मनाकर प्रस्थान कर लेते थे, वे वृत्तोंके श्रुतोंमें लभतेदना प्रकट करनेवाले राम क्यों जा रहे हैं। जो महातेजस्वी महात्मा भीराम अपनी माता बीमत्वाके साथ वैसा वर्तते करते थे, वैसा ही वर्तते हमारे माता भी करते थे, वे क्यों मरते जा रहे हैं। केकेयीके द्वारा केकेयमें दाने गये महाराजके मन करनेके स्थिरे बहुरेण हमनेमेंकी अथवा लम्ब उगनकी रक्षा करनेवाले भीराम क्यों मरते जा रहे हैं।

भीरामके भावनेमका भेद उदाहरण बनगमने पुनं सीताके प्रति पदें हुए धर्मयुक्त बचनोंने व्याख्या कीगई होय है। ऐसीके साथ वैसा बनगम करना चाहिये—हमारी शिक्षा देने हुए भीराम सीताको समझाते

आयुप्रसन्नो चापि प्रष्टव्यो च विरोधतः ।

एषा भरतस्युषी प्राज्ञैः प्रियतरो मम ॥

(श० पृ० २ । १६ । ११)

‘मरत और शत्रुप मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। अतः मुझे उन दोनोंको विरोधतः अपने माई और पुत्रके समान देवता और मानना चाहिये ।’

भीराम धर्मो मादयीकी महत्त्व-कामना करते हुए, वदा धर्मव्यवस्था करते थे । उनके समान भ्रातृ-मेमी वृत्त का कोई नहीं दिखानी पड़ता । भ्रातृ-मन्त्रके प्रति उनका वैराग्य अनुपम था । इसका प्रमाण नीचे लिखी हुई पद-पंक्तियों से रही हैं—

धर्ममयं च धर्मं च धृषिणीं चापि लक्ष्मण ।

इच्छामि भक्त्यर्थे वत्स प्रसिद्धयोस्मि ते ॥

भ्रातृणां संप्रसार्य च सुरार्थं चापि कदम्ब ।

राज्यमप्यहमिच्छामि स्वयन्तुपसारायमे ॥...

यद् किञ्च भरतं त्वो च शत्रुपं चापि भगवद् ।

भवेन्मम मुनिं किञ्चिद् भक्तं तत् सुदर्शनं शिरो ॥

(श० पृ० २ । १७ । ५-६, ८)

कदम्ब । मैं तुमसे प्रतिशपथ कर रहा हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पुणीका राज्य भी मैं तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ । लक्ष्मण । मैं मादयीकी रक्षा और तुम्हेंके लिये ही राज्यकी भी इच्छा करता हूँ । इसके प्रमाणस्वरूप मैं अपना पुत्र धृष्टक शत्रुप राणा हूँ ।... मानव । गलती, तुमको और शत्रुपमे छोड़कर यदि मुझे कोई गुण मिश्रा हो तो उसे धर्मिये अगदर मसा कर दारों ।’

भीराम एकजली प्रती थे । उनकी प्रेमव्यवस्थाकी कहीं तुम्हना नहीं है । उन्होंने राजधर्मसे प्रथम होनेवाले धर्म आदर्शों की रक्षा, प्रजा रक्षण तथा अराजका निवारण करनेके लिये अपनी प्राण प्रिया जीजायें, जो राजाके समान पारन और भक्तिव्यवस्थाकी थीं, राज्यसे बाद भेजकर बहुत दूर वनोन्मये मुद्रा दिया । परंतु भीरामके हृदय-कामदेवी निराश्रयता समानी होकर वदा उनके प्रेमसे अमृतने संश्रित थीं । जीजाके प्रति भीरामकी निम्नलिखित वाणी अत्यन्त मार्मिक थी—

त्वं हेमि किम्विदित्वा सुदृक्का मे

इच्छन्तस्य शत्रुपस्यपुत्री स्वमेव ।

शत्रुपस्यपुत्रीं वृत्तमन्तरा

वासे तव प्रेम्णैर्मम धर्मिणी ॥

(शुद्धात्मनः ४-१४)

हेमि । तुम मेरे निजसे अधिकित राज्यकी तो हो रही होगी शत्रुप-कास्में मेरी प्रेम्णा शत्रुपकी वृत्त की हो तो । मेरे मनमें वृत्त की पत्नी प्रहण करनेकी किम्विदित्वा है इच्छा नहीं है, अतः इस वक्तमें तुम्हारी प्रतिक्रिया ही धर्मस्त्रीके स्थानापन्न है ।’

भीरामकी धर्मव्यवस्था राज्यशासन-प्रणाली अधिकतर ही आत्मक कोरें भी वैरा धर्मव्यवस्था उसका वास्तव मूल्य नहीं पैदा हुआ । ‘महाभारत’ लक्ष्मण राज्य का विचार (अर्ध-११ । ५ । १०) — अक्षय्य और तत्त्वों का अक्षय्य राज्य की रक्षा करता है । — इस पैदा-बाजी की कार्य करता भीराम किम्विदित्वा, कार्यव्यवस्था तथा स्वार्थव्यवस्था कोरें प्रतिदिन प्रजाको प्रमत्त करनेमें लक्ष्य करते थे ।

स्नेहं वशी च शौचं च वदि वा ज्ञानकीमपि ।

आराधनाय लोकेषु मुखनीं प्राप्ति मे व्यय ॥

(कल्याणवर्तिनः २ । १०)

‘वदि प्रजा-रक्षणके लिये मुझे स्नेह, वशी, मुख लक्ष्मण अथवा जानकीसे भी छोड़ देना पड़े तो मुझे कोई पैदा नहीं होगी ।’ — यह प्रतिभा भीरामके आचरणमें मार्मिक थी ।

अपि स्वदेशिकमुनेन्द्रियार्णव

वसतोपमर्ता हि वसो गतिः ।’

(रत्न १४ । १५)

‘वसतोपमर्ता वस अन्ते धीरवी भोजी भी अपि महत्त्वपूर्ण होता है । फिर इन्द्रिय नियंत्री हो वा ही है ।’ यह वसति-व्यवस्था उन वसतोपन एवं व्यवस्थापन भीराम में प्रतिपाद्य था ।

यत्र वस च क्षत्रं च राज्यो वातः तद् ।

न कोके पुष्पं प्रयेवं यत्र वैराः प्रदक्षिण ॥

‘वर्तों शासन और धर्म—दोनों मिश्रकर लक्ष्मणके आचरण करते हैं । उस पुष्प-प्रयेवं अधिकतर गयी देश निराश करनेकी इच्छा करने है ।’

उत्पुष्प पैदा करने के लक्षण वृद्धिमान होकर भीरामके राज्यमें निरन्तर मुद्राभिजा होकर, प्रजाके वृद्धिमान होने में लक्ष्य रहकर समग्रायसी मदिराको निरोधने पैदा का दिया । मानवताके प्रभावका लक्षण लक्षण समग्रता भाव्य लक्षण वृद्धिमान होकर । मर्तनी लक्ष्मणको छोड़ है ।

अक्षय्यममृताः धूमं धीमं हसं हसं ।

गच्छं शोभनयैते पदमुद्राः पुरवर्तयन् ॥

(शुद्धात्मनः ४-१४)

‘भापुसंयम्=अनुशंसता अथवा कोमलता; बहुप्रवेश= दया, सुतम्=पान; ह्रीस्वम्=श्रेष्ठ स्वभाव; दम=इन्द्रिय- विग्रह; दाम=पानकी पूर्ण क्षान्ति—ये छः सद्गुण पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रकी घोषा बढ़ाते थे ।’

श्रीरामके चरित्र एवं आचरणकी साक्षोपाह्व समालोचना अत्यन्त है। ये किछ प्रकार सभी खेदोंके प्रिय, प्रभाके हितकारक और सर्वभेद शाक्त थे, इसका प्रमाण निम्नलिखित श्लोक दे रहा है—

न हि तद् मन्त्रिण राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः ।

तद् यत्र मन्त्रिण राष्ट्रं यत्र रामो निवसति ॥

(बालगीतोपमावच)

‘जहाँ राम रामचन्द्र नहीं हैं, वह देश पाष्ट्र नहीं हो सकता। यदि वह मन ही पाष्ट्र होगा, जहाँ श्रीराम निवास करेंगे ॥’

श्रीरामकी सुग्रीवके साथ अविच्छिन्न मित्रता, विभीषणको परमाभयका दान, दुर्वास्य राजाके साथ उनका धर्मसम्बन्ध युद्ध-क्षौराल, अपने आभित बानरोंके साथ सम्बन्धधार आदि गुण उनके चरित्रवर्णनके महिमाके निदर्शक थे ।

श्रीने नीले रंगकी ऊँची-ऊँची तरंगमालाओंसे श्रृंगारित समुद्रके गाम्भीर्ययुक्त छन्दोंको देखकर भापुक जन विस्मित, सन्ध्य और आनन्दपूर्ण हो जाते हैं, किंतु समुद्रके भीतर स्थित भस्मक्य बहुमूल्य रत्न-समूहोंको प्राप्त करना उनके लिये दुष्कर है। उसी प्रकार एतृणके समुद्र, धर्मसत्कार और वनभूत माधुर्यकी महिमाका श्रीरामचन्द्रके विशद-दर्शनसे भापुक मन्त्र, किन्तु हृदय अनिर्वचनीय तथा परम सुन्दर एवं अनुकूल्य माधुर्यसे आधि है, अफेरो हृत्कार्य मानता है । किंतु श्रीरामके मन्त्रीय चरित्रके सम्पन्न धर्मनमे सारस्वतीकी ऐलनी भी असमर्थता अनुभव करती है । श्रीरामने सुचारुरूपसे नियुक्तापूर्वक विधि कर्मोंके शेषमें अपने कर्तव्यके पालनका कर्तव्यके समस्त कर्मयोगकी महिमा प्रदर्शित की है । निम्नलिखित गीतके माधुर्यसे उनके उन्नत जीवन-चरित्रका वर्णन किया जाता है—

धर्मरक्षणं तदा

धर्ममात्मना मुदा

धर्मरक्षणार्थं विरचितं यथा ! (मुक्ता)

निर्भरं पुत्रात् वा जीवनं प्रपात्त वा
सम्पन्नः अथवा वात्र दुर्वशास्तु ननु वा

सत्यमेव पाक्ष्यताम्

मानसकर्ममर्षताम्

खीयतां च शीघ्रं वृत्तिषेत्तदा हि संविदा ॥ १ ॥

संस्कृतिर्हि संप्रदायां दुष्कृतिर्विनाश्यताम्

वैषयाधीयतां च मातुः समर्थताम्

राष्ट्रकीर्तिर्गौरवम्

धर्मसत्त्वैक्यम्

रक्षितं च कीरता विधीयतां हि मोक्षदा ॥ २ ॥

‘विशेषीकृतो । सदा हर्षपूर्वक अपने शरीरके द्वारा धर्मकी रक्षा करे और सदाचारके तेजसे असदाचारका निवारण करे । अमृत दुष्करे शरीरको नोचने कर दे अथवा प्राण ही चले जायें, सम्पदाएँ आये अथवा निरसिणी कष्ट पहुँचायें । जनबान्धुचित शीघ्रसे उद्गीत रहना चाहिये । उसे सत्य ही पालन करना चाहिये तथा मनःशुद्धि अर्जन करना चाहिये । संस्कृतिका सेवन, दुष्कृतियोंका निवारण, वैषयाणी संस्कृतका अप्यन और मातृभूमिसे सेवा करनी चाहिये । राष्ट्रकी कीर्ति एवं गौरवकी तथा धर्मके सार-सम्बन्धसे रणाते लिये मोक्षदाफिनी वीरता धारण करनी चाहिये ।’

कर्म, शान और भक्तिरूपी विशेषकी पात्र प्रगटित करने-वाले पुरुषोत्तम श्रीरामका अनुष्ठानीय पुरुष-धर्म निम्न-वन्दनीय है । धर्मके वर्णविष कर्तव्यके सम्पन्न होनेके कारण वे स्वयं मूर्तिमान् धर्म ही थे, इसमें ऐश्वर्य ही सदेह नहीं है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि ऐश्वर्यके प्रेमी, स्वाधीनताके अभिमानी, समुचितके भक्तिपरी, धर्मानुष्गी, राष्ट्र-भक्तिराष्ट्र-भारतीय नागरिक श्रीरामके मादुर्यके सत्य-कीर्तनसे सत्य रहनेवाले कर्मयोगी बनकर अपनी पुण्यभूमिके गौरवपी रक्षा करें । अन्यमें धर्मवर्णन श्रीरामचन्द्रका मनमें ध्यान करके निरवपूर्वक उनही स्तुति करते हुए हम लिखता उन्नतार विषय मान्य है—

धर्मो वै भगवान् सत्यमचित्तरिपमं मनेन् सर्वदा
धर्मिनेषु निवर्तयेत्प्रियदो धर्मोय तस्मै नमः ।
धर्मोदाति परं यद् प्रियुमे धर्मस्य इतिः शिवा
धर्मो तिष्ठति लब्धमेव धुमं न धर्मो मां वन्दे ॥

भगवान् भर्म ही सत्पुरुषोंके अधिपति (शासक) है। भर्मके द्वारा ही पश्यमूढका निषागण होता है, इसलिये मया भर्मका ही पश्यन करना चाहिये । उन भर्मदेवको नमस्कार है । विमुपनमें भर्मने बदकर बूगय फोड़ परमाव नहीं है, शान्ति भर्मकी प्रिया है और कल्याणप्रद सत्य भर्ममें ही स्थित रहता है, अतः भर्मदेव । मेरा त्याग मत कीजिये ।

रामं रामे रमारामं जितकममर्दिदम् ।

रमारं रमारं जयम् भारं प्रशामि परमं वामम् ॥

जो लक्ष्मीको आनन्द देनेवाले हैं, जिनमें योगी लोग रमण करते हैं, जिनमें वामको मोत लिया है, उन शत्रुघ्नन श्रीरामको बारंबार स्मरण करके मैं भर्मदेवपर विजय होकर परम शान्तिको प्राप्त करूँगा ।

(गानम्)

जय रघुनाथक राम रमेत । (भुज)

कलिक-मुक्क-जम-दार-न-कितन

लक्ष्म-मुगुन-सरान-मिरेलन

यजमभविदुक्त है परमेत । ॥ १ ॥

कलिकमुप-गारल-ताप-निवारण

मुनिजकभारण कर-गुर-वारण

दुर्ब-दुर्ब-तिमिर-दिनेत ॥ २ ॥

आपन-नृपण-आशन-भारण

आक-आक-भारण रावण-भारण

विनिदित-शामन-नृप-विशेष ॥ ३ ॥

बुद्ध कल्याणमय सुपूतनाथम्

जगत्पुत्र भर्मः शान्तिविक्रमम्

इमम् सुनोतित्रैकमुनेत ॥ ४ ॥

“सुसुमने नाथक एवं लक्ष्मीस्वर्गो मन्तोके ही बोल ही जय हो । हे परमेश । आन शत्रुघ्नं मुक्तवादिने प्रशान्त, समस्त दुष्टवस्त्र ही रतमय रजोही निधि तथा कः मरणके मयका पिनाय करनेवाले हैं । आत्मी जय हो । आन कल्याणके पारकरी त्रिके तापक निरतन बनेर, मुनिजनोंके उद्धारक, उत्तम सुकृते मन्त्र तथा दुर्ग दुर्गीतिकी अन्धकारके त्रिदे सूर्य हैं । आपनी जा ही । आन मयंकर धृगय नामक राधय अथवा मयंकर हीने नाथक, दुर्गोही मेनाभीका निषागण करनेवाले, पारको निदीर्घ करनेवाले तथा दातकोंके मृत्यु यदे बर्बरी पूर करनेवाले हैं । आत्मी जय हो । कल्याणमय । मेरे पत्नीका नाथ कर हीजिये, त्रिगणे हे जगदीशराम । भर्म मेरे हृदयमें शान्ति मुप उत्पन्न कर दे और सुनोति हीने-नोभी लो ॥”

धरुवां राजा शान्तिमंजु मुनिने वना ।

संज्ञना आरय पीताः लक्ष्मणपराधकाः ॥

“भूतनाश शान्ति प्रदात ही और भारतीपत्न टनम गुणीने बुद्ध, गंस्कार-मन्त्र, पैदागानी तथा ग य भर्मके, शान्तमें लय हो ।”

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

श्रीराम ही पार लगायेंगे

तैं राम राम भुज राम हो, राम गरीर निषात हो ॥
राम कहे गुप्त पारहो, सुफल होर नय वात ।
राम सुनेही रामजी, रामहि जनकी श्यम हो ॥
जनम युग्द है रामजी, राम वरम प्रणिपाल ।
राम राम ग्ट रघु र, रामहि क्षेमदयाल हो ॥
मात पिता गुन रामजी, रामहि तिन विरगव ।
रहो भरोसे रामके, मैं रामहिने धिन धार हो ॥
पा वन निपु रिम रामजी, भक्तमके रमधार ।
सुनिषा नृपराधको र, राम ग्याह पार हो ॥

— गाय रत्नराजगी

भगवान् श्रीरामक सौन्दर्य

(सङ्कट—४० श्रीरामचरितको व्याख्यान)

जिन अस्त्रिण मे तुल्य रूप बरसी, उन अस्त्रिण तो अब देखिये का ।

अन्तरात्मान मानव सौन्दर्यका समग्र है, अन्तःसौन्दर्य ही सौन्दर्य है। परंतु प्रभावान् रामके सम्पूर्णमें ऐसी बात नहीं है। जोवने समान उनमें अन्तर-बाह्यर दो नहीं हैं। वे दोनों सम्पूर्णता सच्चिदानन्दमय हैं, वेने ही शरीरतः। उनका शरीर नियम निर्दिष्टार एवं सच्चिदानन्दमय है—

‘चिदानन्दमय देह सुखी ।’

(रा० १० मा० २ । १२६ । ६)

इसीने उनके बाह्य कड़े करनेवाले मामले भी वही सौन्दर्य है और वह इतना है कि कवि स्वयं उसके वर्णनमें, नहीं नहीं कल्पनमें भी मनुष्यता है ।

विदेह-नगरके राजाधर भगवान् श्रीराम अपने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणके साथ राधि-राधि सौन्दर्य बिलेखे हुए मन्दार गतिने आगे बढ़ रहे हैं । लोक-लोकन-मुकदाता, भुवर्गान्धान् दोनों मादवीकी अरुणत सुहावनी मूर्ति देखकर ‘बल्लभ इन्द्र’ लज्जा लगे हैं और वे उनके सौन्दर्य-समग्र पन कर रहे हैं। बात-की-बातमें वह समाचार लारे नगरीमें फैल गया। तब लोग अपने-अपने काम-धाम त्यागकर दौड़ पड़े—अपने स्नेहनोंका काम केलेके लिये। स्वाम-गौर मुगल राजकुमारोंकी सख्त-सौन्दर्य-सुधाका पन करके सब अनिर्वाचनीय आनन्दमें डूब गये। सब के-सब विस्मित, लज्जित और मौन हो गये। मुचलियाँ अपने-अपने घरनोंके बाहर-बाहर आ लगीं। हृदय अमुष्मते रंगमें रंग गया। और निर्मल्य होकर रूप रंगका पन करनेमें प्रमत्त हो गयीं। बाणी स्वयं ही हृदयके गुप्त सार खोलियौर प्रकट करने लगी—‘येही प्यारी लखी ! इन्होंने तो कोई किंति कामगी शोभाको भी मत कर दिया। क्या किसी मादमें, किसी पुरुषमें ऐसा सौन्दर्य देखा सुना गया है ?’ —

‘जोमा अबि कई मुनिजदी गहो ।’

(रा० १ । १२९ । ६)

दिली लखीने कहा—‘मुना है, सब देखलाओमें प्रमत्त-विष्णु मदेरा मनेमेह है और राम सुन्दर भी हैं ।’ लखीने

श्रीरामाह २१—

कहा—‘भूत फाली ! कहीं चार हाथ, चार मुख या पाँच मुखवाले भी सुन्दर हो सकते हैं ? किसीके हाथमें पाँच उँगलियोंके स्थानमें छः हो जायें तो क्या वह सुन्दर लगत हैं ? इनके सौन्दर्यके सामने वे क्या होते हैं ?’

बिष्णु बापि मुन विधि मुख जारी। बिष्ट बंध मुख पंच पुगरी ॥
अपर देह अस कोट म अही। बहु छवि लकी परतरिज अही ॥

(रा० १ । १२९ । ४)

सन्निवने ‘कोटि-कोटि सत काम’ को एक-एक अक्षर निष्ठानर कर दिया और पुनौली वे दी—

कहहु लकी अस को लनुवारी। जो न मोह मद रूप निहारी ॥

(रा० १ । १२० । १)

बाल पड़वा है, विदेहनगरके नगरिकोंकी यह आलोचना अस्मिन्म देवतायोंतक पहुँच गयी। उन स्थानोंमें पश्यनी मच गयी। ‘क्या कहीं मानव सौन्दर्य भी ऐसा हो सक्ता है ? अवश्य ही मनुष्यका अन्तर सौन्दर्य देवताओंमें भेद हो सक्ता है, परंतु बाह्य सौन्दर्य तो हम देवताओंका ही मोह होता है। क्या राम मानव हैं ? कदापि नहीं, वे माधव परिपूर्णतम हैं। आध्यात्म, चरित्र, आत्म इम बातें निर्वच ही हो जाय कि उनका सौन्दर्य किम काटिका है ।’ देवमाने सर्वसम्पत्तिमें पाँच प्रतिनिधि, यों कहिये कि पाँच पंच गुन दिये। मगरान् बिष्णु, मगरान् शंकर, प्रजापति ब्रह्मा, देवराज इन्द्र और देवनेरानि कर्तव्य—
ग। अपनेसे गात्र विराटकर, बालेनोर बैठ विदेहनगरे पहुँचे। उक्त समय शरास निरुद्ध रही थी। मगरान् श्रीराम सुनमोहन, कामाक्षिराम, परम सुन्दर अंधरो नचारी हुए आगे बढ़ रहे थे। मगरान् शंकरकी दृष्टि पड़ी। राम-राम आनन्दसे घिरक उठा। पाँचों मुन्नों के दगों नेत्र छड़कर लम्ब हो गये। अन्य पाँच नेत्र शरास होनेके कारण लुके तो पंद ही रहने। इन्होंने ही तो परम सुन्दर कामकी भी मस कर दिया था। परंतु रामकी सौन्दर्यी उनसे भी बल गयी। वे मुने और सम्पूर्ण अपनी गति मन्नोंके सम्पर्क उठे हो गये। ‘इम सौन्दर्यका क्या अनुमान है ?’

सिन्दू की छत न देखित भारी । मान मण इति रूप निहारी ॥
(बही, ६ । १ । १, ४)

भगवान्ने मानवोंको आश दी। आकलन इन कर्मचारियों को
अपने पार हो । बड़े बड़े विद्यालय मान उमरे छात्रों परते
होने हुए पार हो गये । पर उन्हें इस कल्पना में इतना
मानन्द था रहा था कि उन्हें पता भी न चलता कि कोई
हमसे पार हुआ—

सुखं न भवति भवति कस्य मन एव अहम् ।
अथ अहम्भवे अथ नहि नहि पति अहम् ॥
(बही, ६ । ४)

यह है लैन्डरका जू ।

अथ आये कुछ मानवोंकी दशा देखिये

जो लोग लैन्डरको नय मानते हैं, उन साधारण
मानवोंकी दशा हम नहीं करे। हम तो उनको चर्चा करते
हैं। जो इन नाम कर्मात्मक सम्पूर्ण किन्तु मिथ्या मानते हैं ।
पढ़ा-सं-बढ़ा खोम या मय भी उन्हें अपनी निष्ठा के विचलित
करने में समर्थ नहीं होता । पर रामने लैन्डरने इस अवसर
कार्यको भी सम्भव कर दिखाया ।

जनकजी अपने समकक्ष सर्वश्रेष्ठ जानियोंने एक थे ।
तथा हय अन्त उनकी दृष्टि मिथ्या था । अत्यधिक
भ्रातृत्व रत्ने के कारण उन्हें अपने बहूजी की खुशियों की
खुशी थी और हमलिये उन्हें तब ही होते हुए भी गिरिदेह बड़ा
जानता था । जिसे भी इन्द्रियों का नियम उन्हें अपनी और
माकर्षण करने में असमर्थ था । बड़े-बड़े अल्पव्यायी तन्त्री
भी प्रकृत्यात्मे उनके महो काजो-देह लेते आते थे । उनकी
मरसाको मानवने इस प्रकार अहित किया गया है—

मे विरक्ति विमले उद्यमः पुरुष न विमि अथ नय ॥
(बही, ७ । ३५ । ४)

युग युग ही मर विमि लया । बचन विरम मुनि कर्म विरम ॥
(बही, ९ । २०६ । १)

मि नोरे घण्टाकारकी एक शक्तिने ही उन्हें
आनी निरुद्ध धृत कर दिया । उनके नय प्राये

हुए इन घण्टाकारोंको एक बार और उठाकर देगा। फिर
क्या था—उकटकी बँध गयी। हृदयमें प्रमानन्दने निवसना
न जाने कब इस परमानन्द-समुद्रमें डेरा डाल दिया । रामने
अपने विचारों को अपनेको यथानेकी यही चेष्टा की। पर नेश
उनके आदेशको सुनते ही न थे । उनका सहा विगामी मन
गहो बनकर बैठा ही गया । उन्हें लगा रहा था—यह
लैन्डर मिथ्या नहीं, सत्य है। और इधर सभी लोग जनककी
इस भावना पर मुकुरा रहे थे । विधामिने एक व्याख्या
मुकुराते पूछा—कानिनाम । गुहारी यह क्या भवसा ।
और तब उन्होंने स्वयं अपनी अवस्थाका वर्णन कर दिया—

साधन विगमन मनु गोग । धर्मि हेल त्रिमे चंद नयन ॥

× × ×

इन्हि विनोद अति अनुसूत । वरत प्रहसुनहि मन लया ॥
(बही, ९ । २२५ । २-३)

इस स्थानन्द के सामने, भवाः यह प्रसन्न है भी कि
गमनामी ।

सौंदर्य सुम सुन्दर सिद्ध वरत सफेद नई ॥
ते नहि लयहि लगे प्रहसुनहि मन लया ॥
(बही, ७ । ८८)

पर यह प्रकृतिसामर्थ्य ज्ञानाचार्यी दान है । आदये,
हम परमनिष्ठविचारण मनमुक्तादिही और बलें । वे तो
साधारण भगवान् ही हैं । तब ही महर्षि बहुरात्रिये होने हुए
भी बाह्यकी-ही अस्वस्थ मन तथा पूजा करने थे । उनकी
प्रकृति मानवने इन प्रकार बनायी गयी है—

प्रहसुन सदा लब्धता । देवत वरत बहुलता ॥
नय नो अनु चरित वेदा । सनदता मुनिविगत विवेका ॥
(बही, ७ । ३३ । २-३)

एक बार जब वे दण्डाचार्यमें भगवान्को समान
भारत कर रहे थे, एक प्रहसुने, उन्हें
दिया—यमने लैन्डरको
सुन हो गये । प्र
ही नहीं होता था

दुहा-वेपमे श्रीराम

श्रीरामभद्रजूकी श्यामता

(नैयक—मन्मथलालशेखरी १० श्रीरामजुगाराशरी 'रामावली')

रामभद्रममिदरसैव मेवककेकिङ्कडवत् ।

तत्प्रकल्पमुनाश्यामं रामभद्रममं भवे ॥

'सर्वेषाम्भरतारणामकवारी रघुलमः ।'

श्रीरामभद्रजूकी स्वेछाएँ माधुर्यमय, ऐश्वर्यमय और माधुर्यैश्वर्यमिभित होती रही हैं । उनमें माधुर्यमय स्वीका निताम्ह ऐकात्मिक मन्त्रोंके फलमानन्दवर्धनाय ही होती है और ऐश्वर्यमय स्वेछाएँ, जो—

'वनुन विनेद्वि नन सुनकप्री ।'

(श्रीर० ७० मा० ७ । ७२ । २)

—होती है; कभी-कभी होती है; जर कि माधुर्यैश्वर्य मिभित स्वेछाएँ नन मनमें नित्य होती ही रहती हैं । उन स्वेछाओंमें श्रीरामभद्रजूके भीमिदहरी दिव्य श्यामताका चित्तन भावुक भक्त्याग विमिश्रकल्पे किया करते हैं । श्रीरामचरितमानसमें भीमोत्तमासीजीने मधुपथीलाने भाकर दिव्य भीविग्रहमें विमिश्र श्यामताके वर्णनमें मिश्र मिश्र ल्यप्यैस छः प्रकारकी उपमाएँ दी हैं—१. मेघ, २. मरकतमणि, ३. मयूरकण्ठ, ४. कमल, ५. मनुना और ६. वमल । अन्म स्नेहोंने उने बुराईल, अलसीपुष्प एवं आकाशादिकी तरह श्याम करा है । श्रीरामभद्रजूके माधुर्यमय सीमाविग्रहको जो कई तरहके श्याम रंगोंकी उपमा दी गयी है; इसका क्या कारण हो सकता है—इसपर विचार किया जाता है ।

गोस्वामीजीने जो छः प्रकारकी श्यामताएँ बरी हैं; उनमेंसे कोई भी दो श्यामता एकदुसरे नहीं है । क्या श्रीरामजी हरदम रंग बदल्य करते थे अथवा गोस्वामीजीने अपनी वाक्य प्रतिभा दिखलानेके लिये मिश्र मिश्र श्यामताओंका उल्लेख किया है । ऐसा तर्क तर्कतक श्याम या लकवा है; जबतक कि उन उपमाओंके सपार्थ कारण लमहामें न आ जायें । उनको अनेक कारण हो सकते हैं; किन्तमें कुछ ये हैं—

(क) १—मेघकी उपमा तापकालिक है । हवाके लिये यह अपिच्छा दी जाती है । यथा—

हवा करिवा गम म्यारी ।

(श्री. १ । १२५ । २)

'अहम नवन वासिद तनु स्पमा ॥'

(श्री. ६ । ८५ । ५)

२—राज्य प्रकरकमें किंवा राजनमात्रमें ममिकी उपमा दी जाती है । यथा—

रामकुँवर होत लहलह लजेन । हन्त तें हदी हुनि मरकत सेन ॥

(श्री. २ । १२५ । ४)

मरकत कनक बरम बर जेरी ।

(श्री. १ । १२४ । ४)

मरकत मुहुक क्खेनर स्पमा ।

(श्री. ७ । ७५ । १)

इसमें एकरमता खिलायी गयी है ।

३—मानसमें प्रायः चित्रवभी-प्राप्तिके पश्चात् ही केकिङ्कड की उपमा दी गयी है; जैसे कि मियिलामें शिशु-धनुर्भङ्गके बाद—

बिल्ल बिल्ल जमु जनकि पाई ।

(श्री. १ । १५६ । २)

—वही उपमा दी गयी—

केकि कंड हुसि स्वामन मंग ।

(श्री. १ । ११५ । १)

इसी तरह लहलहमें भी जब रागगो मारकर—

बिल्ल बिल्ल जमु जनकि पाई ।

लप करा गया—

'केकीङ्कडममिल्ल' (श्री. ७ । १ । १०६)

मेर लरनाहाक होता है; अतः शनुनायक प्रवेगोंमें मयूरकण्ठयत् श्याम रामबा ध्यान अधिक उपयुक्त होता है । कई जगह श्रीरामजी लरनाहाक कल्पे बने भी गये हैं । यथा—

मंगल लपं प्रमन रागदा ।'

(श्री. १ । १०५ । ५)

कद श्याम का 'मयूरक कण्ठ' ।

(श्री. १ । ५५ । ४)

‘राम काल मय्य मयावधि’

(श्री. ७. १२. १२)

‘संसर्ग सर्व प्रसेद मोहि तदा । बुद्धदृष्टि बुद्धं बहु जेता ॥
तव सकल मयि विमुक्तम् । मोहि विमुक्तं तव मुखात् ॥’

(श्री. ७. १२. १४)

४-कमलजी उपमा कोमलता-मृदुता आदिके सिद्धि हो गयी है । मानकचित पुण्यादिजामें दोनों—

‘नैक दीप्त अरुण सतीत ।

(श्री. १. १२९. १२)

और यम्यारके गभीरवर्ती प्राकृतिक वाटिका-वनमें—

‘बुद्धेन्द्रीवसुन्दरी’ (श्री. ४ को. १)

—कहा गया है । दीर्घवर्ण्ययं वसुन्दर्य इवाम रूपः ।
पान ठीक है ।

५-मछी-मुनिबोधे बीच भीगमभी तमामकी उम्मा
ही गयी है । क्या—

मुनिमिदिल अरु रोद्ध इत्यादि । वनक तद्वि अनु मेर तमाम ॥
(श्री. ३. ११६)

पानर भक्तोंमें—

मनु गच्छन्तो तमस्त पर धेरी विदुः शुभ अर्थः ।

(श्री. ६. १२०१. १४०)

अतः शल देता है कि वस्तुमानाके सिद्धे तमामकी उम्मा
ही अधिक उत्सुक है ।

६-निर्जन महीउत्तर उम्मे मरुताकी उपमा हो गयी है ।
क्या—

अग्नि वरुण मनुज उद ओ तपे मय वरुण ।

(श्री. २. १०९)

इसने जाना जाता है कि मनुना-अपराध वरुण वामनके
वदनमें स्पर्श समनरूपों अधिकार है ।

(छ) १-मेवरी उम्माने गम्भीरता प्रकाश गता है ।

१-मिदरी उम्माने कश्चित् (बीजः) प्रकाश गता है ।

१-मनुष्य-ता उम्माने कश्चित् प्रकाश गता है ।

४-कमलकी उम्माने मीरुता (पराविद्या) प्रकाश
गता है ।

५-हमलकी उम्माने मीरुकी मीरुता प्रकाश गता है ।

१-मनुनाकी उपमानें अंगभवेका प्रकाश गता है
अतः—

(ग) १-गाम्भीर्यप्रापयं मेवाम् इवाम गता गता ॥

२-पीरुताप्रापयं ममिन्ना इवाम गता गता ॥

३-कश्चित्प्रापयं मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥

४-पराप्रापयं मीरुताप्रापयं इवाम गता गता ॥

५-मीरुकी मुहीयताके सिद्धे तमाम् इवाम गता
पान करे ।

६-अंगभवेका मनुनाकी इवाम गता गता ॥

सिद्धि के सिद्धे भी अंगभवेका सिद्धि इवाम गता ॥
पान उत्सुक होगा । जेने—

(घ) १-कृपाके सिद्धे मेवाम् गम्भीर इवाम गता
भीगमकीका पान करे ।

२-दीर्घवर्ण्ययं मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥

३-मुनिनामके सिद्धे मीरुताप्रापयं इवाम गता गता ॥

४-दीर्घं और वरुणकी मयि के सिद्धे मयूरकष्टम् इवाम
मीरुताके भीगमकीका पान करे ।

५-अग्नि मयि के सिद्धे तमाम् इवाम भीगमकीका
पान करे ।

६-अंगभवेका मनुनाकी इवाम गता गता ॥

मनुना की मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥
(श्री. २. १०९. १२)

१२-अंगभवेका सिद्धि इवाम गता गता ॥
मनुना की मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥

१३-दीर्घ दीर्घ सिद्धि मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥
(श्री. ७. १२९. १२)

सिद्धि इवाम गता गता ॥ मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥

मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥ मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥
(श्री. १. १२९. १२)

अतः मेवाम् इवाम भीगमकी मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥
मयूरकष्टम् इवाम गता गता ॥

अब क्यु पाप न जादिय मोरें ।

(बही, १ । १०१ । ४)

२-मद (अविद्यापनकर) — इसके नाचके खिंच मजिबत
स्वामिधारीवसे भीरामसीका ध्यान करना चाहिये । यथा—

इकर अविद्या तम मिटि आई ।

(बही, ७ । १२९ । १)

३-काम लप है । यथा—

कम मुअं बसत अब गहरी ।

(निरवपिका १२७ । १)

और संपमसक तां कंठी स्वेच्छादिह ही है । अतः—

कंठि कंड उठि स्फुल्ल अंग ।

(बही, १ । ११५ । १)

—भीरामरूपका ध्यान करनेसे कामका नाच हो
जाता है ।

४-मोह सब रोगोंकी जड़ है । यथा—

‘मोह सकल व्यभिचर कर मूल ।’

(बही, ७ । १२० । १५)

और मोहका पर्याय मूर्खता है—

‘मूर्खता तु कस्मिन् मोहः ।’

(भक्त्योप)

बैराग्यका बदना है—

कमलं सधुरं पर्यं शीतलं कल्पितजित् ।

गृह्यद्विभक्त्योदविषसर्वविनाशान् ।

‘कंठो मूर्खतायिनाशकः ।’

—तां वादित्य प्रसिद्ध ही है । अतः मोहनाशार्थं
ब्रह्मसत्त्व स्वाम रामसीका ध्यान करना चाहिये ।

५-बोध वित्त है, जो नित्य उरमें दाह किया करता है ।

यथा—

‘बोधं वित्तं वित्तं छद्मी काम ।’

(बही, ७ । १२० । १५)

और तमात्र विस्मयाद्यक अक्षी है । यथा—

तमाकः शक्यबहुतो बहविरुद्धोद्विग्नः ।

.....ब्रह्मकुलप्रविशजित् ।

(ब्रह्मवैवर्तपुराण)

अतः बोधनाशार्थ—

जहद तमसं कामं क्षु सोदा ।’

(बही, १ । १२४ । १)

—रामसीका ध्यान करना चाहिये । यथा—

तुलसीदास नंद वल्लभ हरिश्चि निरति शिखि बसो रहसि तर पेय ।।

(कृष्णप्रियावली)

६-गल्लर भी एक प्रकारकी जपन है । यथा—

परसुक्त शैलि जगनि सोह छई ।

(बही, ७ । १२० । १७)

इत जगनि (तात) की नाचक शीतलकर्मों समुदा है—

अमुना क्षीमन्त हरिनि सुहार् ।

(बही, १ । ११९ । १)

इसने समुदाबत् स्वाम रामरूपका ध्यान मात्सर्य-नाशार्थ
करना चाहिये ।

(छ) भीरामरूपकी विभिन्न स्वामताका ध्यान करते हुए
पहर्मियोंका नाच किया जाता है । छः कर्मियों ये हैं—

सुसुखापितामहोक्तमोहनरामसूत्रः पहर्मवः ।

१. सुसुखा—मूल एक कर्मि है। भूतनायक अग्र है और
अग्र बगनि उत्तम होता है, यहाँ मेघने होती है—

पर्वणावन्तस्मभवः । (वंता १ । १४)

जीवन दासक दमि । (शोहावर्ग)

अतः सुसुखनाशके क्रिये मेघान् दलन रागना
ध्यान करे ।

२. गुरुकृपकर्मिबा वल्लभने नाच करनेवासी द्वि है—

‘हरत गलत हुक दसिद दहरं ।’

(बही, १ । १८१ । ४)

गलत सुखलभ अति दित होई । तदि मनि विनु सुख पाव न कोई ॥

(बही, ७ । १२९ । ४)

अतः—

माकन मुदुन कंहर स्वाम ।

(बही, ७ । ७५ । १)

—ना ध्यान करना चाहिये ।

३. शोइबा पर्याय चिन्ता है । चिन्ता हो मॉन्नी बदा
गया है । यथा—

चिन्ता तजनि सो मदि मया ।

(बही, ७ । ७७ । १)

मॉन्नीका मया है केही । अतः
चिन्ताशून्य इयम रागना ध्यान करे—

भाव) का शोचक है और वारिह—मेघ ऐश्वर्यशून्य है, अर्थात्
वै कृष्ण आदती है—

नव मनि कबहुँ प्यारे प्रभु मोहि माया तोरि ॥
(वरी, १ । २०२)

और कृपा हुई मी—

मनु निरेक अहेमिक तोरे । कहुँ न मिष्टिनि अनुग्रह मोरे ॥
(वरी, १ । १५० । २)

१—महर्षि भीविष्णुमिश्रजीके प्रसङ्गमें दो उपमाएँ—
दी गयी—

नील जलद ठनु स्वप्न तनका । (वरी, १ । २०८ । १)

—कहेकि आप कृपा चाहते थे । इच्छिते अलक्ष्मी उपमा
दी गयी और बनबाखी मुनि थे, इससे समझकी उपमा भी
गयी ।

मिषकर्म—

१—भ्रमरकृपाप्राप्यर्थ, गाम्भीर्वाप्राप्यर्थ, रस पिपासा-
सुतिने दिले, होम एवं शरिरव्ययके नष्टार्थ, मुगुलनाशार्थ
और ऐश्वर्यप्राप्यर्थ वगैरह मेषकृत् इयाममिष्टवृत्ता
भीरामभद्रमूर्ता ध्यान करना चाहिये ।

२—स्वदंष्टनाच्छादार्थ, अनिधानाशनाशार्थ,
छोप-श्रीरस-काटित्य-प्राप्यर्थ, दिम्बकृपाप्राप्यर्थ, संसार-
विपनाशार्थ अर्थात् जीवनमुक्त्यर्थ और मृत्युनाशार्थ
किये जानेवाले अनुष्ठानोंमें परम प्रकाशपुण्य करण
(इन्द्रनील)-मनिके लक्ष्य इयाममिष्टवृत्ता भीरामभद्रमूर्ता
ध्यान करना चाहिये ।

३—शत्रुनाशार्थ, वरप्राप्यर्थ, संशयनाशार्थ, कान्ति-
मय-हौम्यप्राप्यर्थ, शब्दविषयक इच्छाके पूर्णार्थ, वामना-
शार्थ, शोचनाशार्थ इतिताम-नील—जमकने हुए मयूरकण्ठके
समान इयाममिष्टवृत्ता भीरामभद्रमूर्ता ध्यान करना चाहिये ।

४—शोभन, लज्जता एवं सर्वविघातार्थक गौन्दयके
प्रारवर्ण, यशःशोभाप्राप्यर्थ, मण्डपियपूर्णार्थ,

मोहनाशार्थ, भूच्छा एवं विषयव्याकुलताके नाशार्थ तथा
अनन्यभक्तिप्राप्यर्थ सुखमय नीलकमलके समान इयाम
रंगवाले भीरामभद्रमूर्ती भीविष्टवृत्ता ध्यान करना चाहिये ।

५—सुखभोगपूर्णक स्यावश्यकप्राप्त्यर्थ, प्राप्यर्थ, स्वार्थ-
विषयक इच्छाके पूर्णार्थ, शरीरकी सुचिकित्सा एवं
सामुख्यसुखिके प्राप्यर्थ, श्रेष्ठ, नष्ट एवं निष्ठके नाशार्थ और
दिम्बशरीरप्राप्यर्थ समालम्ब्य इयाम रामभद्रमूर्ता ध्यान
करना चाहिये ।

६—सर्वाधिकारप्राप्यर्थ, अन्तःकरणशुद्धयर्थ,
रक्षयिषयक इच्छाके पूर्णार्थ, मात्सवंनाशार्थ, विनाशनाशार्थ
और कृतकर्मविशेषार्थ अगाध-सलिल्य यमुनाके समान इतिमा-
मिष्टवृत्ताध्याप्यर्थ रिपुद्वारे भीरामभद्रमूर्ता ध्यान
करना चाहिये ।

उपसुक्त प्रकारके विभिन्न अनुष्ठानोंमें भीरामभद्रमूर्ता
ध्यान करनेसे लक्ष्यनुष्ठानोंमें सदा लक्ष्य मिष्टी है । अथ
अनेक लक्ष्यार्थोंमें पूर्वादि, अस्तदीप्य, मग्न, शिथु, शब्द-
प्राप्य और कृष्णत्व आदि अनेक लक्ष्यार्थोंके रंगके साथ भगवद्वर्णकी
दृष्टना की गयी है। परंतु यहाँ भीरामभद्रमूर्ताध्यानमें ही
गयी उपमाओंपर ही विचार किया गया है ।

अरण रत्ना चाहिये कि किसी भी कारणके लिये भीरामभद्र-
मूर्ती किसी मी प्रकारकी इयामभद्रमूर्ता ध्यान किया जाय, वह
ध्यान अनेकानेक न होकर भीरामभद्रमूर्ता महागुणीके धरित हो—

मान मान सोमनि अनुग्रह ।
जदिसकि रुचिनि मन्त्रा ॥
(वरी, १ । १४० । १)

गौरतेजं विना वस्तु इयामनेजं गमवेदेन ।
न स मिष्टिममोति स अवेपातही जिये ॥
(गौ.भोजन)

विना भीमोके भीरामभद्रमूर्ता ध्यान यदि नहीं होतो,
इच्छिते भीरामभद्रमूर्ता इच्छितो भीरामभद्रमूर्ता
स्वामिमत इयामभद्रमूर्ता ध्यान करना चाहिये ।

किन्तु जो समझती है (उसको देखता है)। अन्तर्धानी है; उसे छोड़े-देखनेवाले, वे भी किन्हीं भाग ही अपने स्वस्वको बचाकर दिखानेकी कृपा करें, क्या दृष्टि लय सकते हैं? दिव्यको देखनेके लिये दृष्टि ही तो दिव्य ही होनी चाहिये। मातृता नेत्र प्राप्य पदार्थोंको ही देख सकते हैं। जो कण-कणमें व्याप्त है, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, सागर-जंगम, जल-वैतन, जमीनें भिन्नकी वस्तु है, ऐसे अन्तर्धानको देखनेकी शक्ति नेत्रोंमें दृष्टि नहीं, 'स्व' यथिवर्ग 'महा' के वातावरणकी शक्ति उनमें करिब आती। उनकी ओरों से मोरपंच-मेरी—नाममात्रकी है। वे मापयस्को क्या जरूर लगा सकते हैं। त्रिकल्पक्षीर लहसुन किन्की दृष्टि दृग लक्ष्मी है। उसके आप ही सबको जरूर लग्य है। परंतु यह मौका समस्त है, पुत्र-स्नेह है। मातृपुन्यग और वात्सल्यभाषा राग्य है। यह मापयस् होता ही विविध है। प्रेम्में निमित्तता और वैभवं रहते ही नहीं।

मानवोचित मर्यादा-स्वात्मार्थ श्रीरामने धरि ही मनुष्य-जैसा बना सिद्धा है, किन्तु आप मनुष्य छोड़े हैं। मनुष्य-हैमें ऐसी सुन्दरता सम्भव ही नहीं, जो शिव-विरंचि आदि देवताओंमें केवल हस्त, पद्म, गन्धर्व, मुनि, मनुष्य—सबको मोहित कर दे। शत्रु भी सुन्दरताकी शरितामें हृषीकानने कों। मनी। औरोंको छोड़ो, आप स्वयं भी काटे-काटे कुँपले नेत्रोंको चंद्रमालाके लिये खंभोंमें लगे मणि-मालिन्य भवका दर्शनमें, धारवीय कमल तथा पूर्णचंद्र आदिमें सुन्द और चिरकृत करनेवाले अपने भीमशारङ्गिन्दकी विशेषके ल्याते तो विस्मित हो जाते और देखते-देखते आश्चर्यमें करने लगते—यह इतना सुन्दर कौन है! देव, राजा, यज्ञ, गन्धर्व है अगता किपुत्र है—कौन है! ऐसी सुन्दरता तो सिने कभी देखी ही नहीं! जब विषयते नाथ हाथ हिल जाता, तब सोचते—अरे! यह, यह तो मेरा ही प्रतिबिम्ब है। क्या मेरा मुख इतना सुन्दर है? आश्चर्यके साथ फिर देखते और फिर मुग्ध हो जने।

जो रूप रूपके लक्षणको, सुन्दरताके लक्षणको, लघिचन्द्र, योगिन्द भीरामचन्द्रको ही विस्मित बना दे, उसकी महिमाका क्या कहना। अलोमका किटना ही बर्चन किया जाय, पार ही नहीं। इस रूपको भिड़ना देना बाध, उसकी ही लक्ष्मी बढ़ेगी। पर लैन्दर्ब, अनुगम भावना ब्रह्मानी रचना, शेर-छायादिसे बर्चन एवं योगिन्द-सुनीन्द-जनिवोके अनुमानसे भी परेकी बल्य है।

छोड़े दिनोंमें भीराम बढ़े हो गये। किन्तु जो अनादि है, विपद् है, भिन्ना आदि-मध्य-मन्त नहीं है; जो सर्वदा ज्यते बढ़े हैं, उनके लिये छोटा-बड़ा क्या। केवल कीत्यके लिये लक्ष्मीको वय बढ़ानी थी, बढ़ा ली। मन्त्रकालमें ही शास्त्र-शास्त्र आदि धर्मविज्ञाओंमें पारंगत हो गये। समस्त धीरोंके लानेमें सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण हुए। हस्त्र-उत्तर क्वाति हुई। सर्वत्र वय छा गया।

प्राधान्य मुनिते ही लक्ष्मी-सूनी-पी दात्री-जटावाले, मत्स्य घोर कठोर उपस्थाके कारण भिन्ने मनमें बटोरता, स्वभावमें स्वस्थान आ गया था। वे महासुनि विरागिन्त केरों-वैर्को अशेषात्में पहुँचे। विरागिन्त भीरामको देराते ही देखकी मुग्ध भूल गये। भीमशारङ्गिन्दकी खोमा निहार ऐसे मग्न हुए, मानो बच्चे पूर्णचन्द्रको देखकर मुग्ध गया हो। मग्न वस्तु कौन करे। वनको कैसे जाना जाय। अब तो बढ़ेके रूपमें बँध गये। यह बन्धन भी ऐसा है, जो कभी न हटे, न हटे। कई दिनोंतक लौच-दान रही।

मुनिने अपने शार्पको लोककल्याणमें सेट्टर देना तो उसकी पूर्ति करनेवाली भीराम और स्वमगके अतिरिक्त संसारमें अन्य कोई बल्य नहीं थी। संतारी बल्यओंके हस्तुकि मिथुनको तो बिचर भी दृष्टि उठाकर देखनेगे, उत्तर ही वे होत बाँधे। किन्तु परमापके उपाय और भीरामके पात्रक तो अन्वेषण करनेपर ही मिले। मुनिरामने अशेषनरेण्डे भीराममुत्र और भीरामकी पाचना की थी। भीरामके दरबारसे किशोर्मे होल्ये कभी लामे नहीं गयी, पारीकी भी हृदयने की हुई पुकार टानी नहीं गयी; फिर मुनिवर विरागिन्तरी हो ऐसी उषम पाचना थी; जो प्रभु और प्रभुके प्रेमियोंके लिये परम महत्त्व रखती है, कल्याणकारी है। स्त्रीका हो गयी।

सुखंशी तथा दानके महत्त्वको समझनेवाले महाभात पुरुष शचरोंको मोहना पार समते हैं। भिन्ने पदोंमें यह मिथुन लाम्य हाथ—निगाय नहीं मोहते, वेने श्रेष्ठ व्यक्त संलग्नमें छोड़े ही होते हैं।

रूपके भूत बल्यपुत्र पहुँचे। नहीं क्या बा, केवल इनके नाम—सेखरोंको घूम थी। यहाँ तो हमने करको ऐसी मोहनी दाबी कि बा, नगर, बरतके लगी बरनागी नेत्रों औरलन्दे लालगता पार कर-बल्यके लाल्य—अप्य हो गये, हमीके बन गये।

बहु सखी बस को समुपारी ।

जो न मोह यह रूप मिहारी ॥

(रा० प० भा० १।१२०।१)

मनुर, मनोहर मूर्ति को निहारकर निरिह विलोपकाले विदेह हो गये। उनसे दया ही विनयन हो गयी। श्रीरामजी अलौकिक सुन्दरता देखते ही गन अत्यन्त प्रेम के बन्ध होकर इतना आनन्दित हुना कि कभी अज्ञानस्थिति में भी यह आनन्द न भिन्न होगा। फिर तो मनने बरबस उस अज्ञान-सुख को त्याग ही दिया। सब अज्ञान-सुख छोड़ ही लगे हैं; तब और क्या चाहिये—

भूली मनुर मनोहर देखी । भवत विदेहु विदेहु मिलेगी ॥

(वरी, १।१२४।१४)

सदृश विराजमान मन मोहा । वस्त्रि देखे मिलि बंद बबोहा ॥

(वरी, १।१२५।१)

बनकरी यह दया । सीताजी को तब तक श्रीराम को देखी थी नहीं थी; केवल पश्चिमी-द्वारा श्रीरामका नाम और उनकी मधुरप्रतिमपुत्र कथा ही तनिक सुनी थी कि बस; आकर्षित हो गयी। अब श्रीरामसमक्ष उनके लक्ष्म नयनों के सम्मुख आये, तब तो मामल्य ही कुछ और हो गया। वे श्रीरामकेन्द्र के मुक्ताकिन्दरी अमृत घोभाको अवलोकन करके

ऐसी मोहित हुई, मानो उनके मनको कोई बन्धन बंधा था है।

श्रीरामजी इन लक्ष्मणों के भोग उन्हें 'चित्तोत्तर' करने लगे तो क्या आश्चर्य । ऐसे आप चित्तोत्तर नहीं हैं। मोहित तो श्रीराम खुद हैं। किन्तु जिन महाप्रिय अन्तःकरण विमल हैं, उनका वह चित्त स्वयं ही मानस-लक्ष्मणानन्द के नाम, रूप, शरीर, वामही ओर आश्रय हो जाता है। अर्थात् आनन्द-बन्धन परम पिता परमात्मा प्रामि ही श्रीराम पर्यं है। मनुष्यका मन सत्त्विकानन्द प्राम कर के तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। संसारके सभी पदार्थ श्रीरामरूप हैं, केवल इस मानवों पर अज्ञानको देखा है। उसे ज्ञान-ज्ञान और कल कर्मों मत्वा श्रीरामके दर्शन होते रहते हैं।

मगना के नाम, रूप, शरीर, धाममें क्या बहुत आकर्षण उनकी क्या महिमा है और क्यों है—इसे कभी कोई पूर्णतया न जान सका है न कह सका। यह वाणीसे परे की गथा है। जो हमें मानवी इन्द्रिय देखते हैं, इनपर महा-विपत्ति करते हैं अपना किनपर भीमगान्ध तनिक-ही कृपादि बाध देते हैं; वे पुष्पाभ्य उन्हीं स्वयं जान जाते हैं। उनका जीवन लक्ष्मण हो जाता है। वे सदा प्रेममन्त्रमय रूपमें मग्न रहते हैं।

शोभासिन्धु भगवान् श्रीराम

(देवद-जीवन्मोहिनी बोधन 'प्रेमी')

हमारी आँखें उसे देखना चाहती हैं, जिसे देख केने के बाद और कुछ देखना न रह जाय। आकर्षक चेन्दुरके महो-करी प्रवृत्त आते हैं; उन्हें देखनेके क्षिप्प हमारी आँखें वहला दौड़ पड़ती हैं; किन्तु दूरत ही उध नभर लीन-वर्षे निरुप होकर झट जाती हैं और देखनेकी भूल इनकी स्त्री-की-स्त्री कनी ही रह जाती है। अतः त्रिकलाधने यदौतक कह दिया जाता है—

यह तमासा देखिये, वह तमासा देखिये ।

ही है दो बँधे दुरास, इन से क्या-क्या देखिये ॥

—राज

बात यह है कि आँखें बाण्ये अमीष्य औन्दरको गयी भौंदि पदपामटी हैं; इन्द्रिये संसारकी किसी भी सुन्दरताको देखकर जोरा नहीं खाती। इन्हीं दो पक्षमात्र प्रयुक्त फिर सुन्दर, नयन, चेन्दुर, लक्ष्मण मील चाहिये। ऐसे दिव्य ऐन्दर्य-

दर्शनकी निवाके क्षिप्प आँखें मानो दो ठीकरे (निष्ठा-पत्र) हैं—

आँखें नहीं हैं चेन्दुर पर ठीके के ।

दो ठीकरे हैं चेन्दुर के ईश्वर के क्षिप्प ॥

—मन्त्रि

लौक्य-मुखा विधि भगवान् श्रीरामका लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण रूप ही इन आँखोंकी दर्शन विपत्ति को दूर करनेमें समर्थ है। जन्म-जन्म किसी मलकी बहमागिनी आँखोंने उन्हें देखा है—

देखि रूप लेखन करुचन । इत्ये क्षु मित्र निधि पक्षिचन ॥

(रा० प० भा० १।१२१।१)

वे अपनी निधिचे आप पहचानती हैं। मनुष्यकी ही क्या; समस्त प्राणियोंकी आँखें अन्धियाम रामके लक्ष्मण-विमोहन अमृत ऐन्दर्यसे विमोहित हैं—

बहु सखी मत्त को अनुजती । जो प मोक्ष यह रूप निहारी ॥
(बरी, १।१२०।१)

भक्तान् रामके देते अमृत सौन्दर्यक वर्णन भक्त
कबोबर गोस्वामी द्रुसोहालकीने एवं अन्यत्र राम-भक्तोंने
अपने मण्डपों में गणपत्य किया है और चाप ही युक्तिपूर्वक
अपनी विवशता और सामर्थ्यापण सी प्रकट कर दिया है—
स्वाम गौर किमि कह्यो बहन्ती । मिय बनवन बनन सिन्धु बानी ॥
(बरी, १।१२८।१)

विश्वविशेषण-बन्धो रामचन्द्रका सौन्दर्य सुन्दरताकी
चरणपथि है—
राम छैव छोग्य नदधि सुकृत न्वधि होत राज ।
(बरी, १।१०९)

उनका सौन्दर्य मानवके प्राण-भासी दानवोंतकमें इतना
विमोहित कर देता है । उनकी घोर पावक हृषि और राज-
बार अनुमत्त रूप-राशिसे समस्त मुण्डित हो जाती हैं ।

विश्वामाकी समस्त सुद्धिमें ऐसी सुदृग्ता कही नहीं है।
क्योंकि वे तो—

जनु प्रकट मय निधि न बनाव ।
(बरी, १।११९।२)

विश्वामाके तो इनमें हर्षां हो गयी है—
इन्द्रि देनि निधि मन अनुत्तम । बरतार भोग बनने दाम ॥
चोन्द बहुत मन देक न आप । उद्वि हरिष बन ननि हुण ॥
(बरी, १।११९।१)

रामका लहज सौन्दर्य प्रत्येक स्थितिमें सौन्दर्य ही
है । परिस्थिति-परिवर्तनो उसमें कोई परिवर्तन नहीं
आता । परिणाम-यामे विश्वामे हुए अन्ति उनके असाधारण
आपण रामचन्द्र नहीं है, अन्ति-सुन्दरी लया केही
निराली है । दिव्य शान्ति निरूपण करनेवाले अग्नि-मुक्तामयीके
अभारमें स्नेह-कष अन्त केही शोभा पा रहा है—

क्या मुकुट होतनि सुमम कर मुख मनन निराह ।
शरद वरन सिन्धु बरन बार बरत स्नेह बन पद ॥
(बरी, १।११९)

कही नहीं, राजराज दशमनने मुख करी हुए रामके
रामा शरीरपर विपुलकी मूर्ति—ओ अत्यन्त सुगुणा हो
उत्पन्न बरती है—ऐसी सुन्दर लग रही हैं । बाबा द्रुसो-
हालकीने 'विश्वामा'में उल्लेख देरिये—

माणो मरकट सिंह किदाह में, केहि बरत बार शीरद्वय ॥
(१।५१)

प्रकृतिका नेतर्गिक सौन्दर्य इष्ट अनुमत्त सौन्दर्यके समस्त
गर्भ नहीं कर बहता—
गोरे को वरनु देखे सोनो न तदोनो काने,
होरे मित्रोने नन बरत पटनि के ॥
(कविप्रबो, जयोरवा० १९)

मह एक होंकी दूरे रमाकी भी देखिये । दूरा-
वेशमें राम कोटिकाम-कविका निपटार करते हुए कैयें
असमर्थ सुन्दर हैं, मानो सौन्दर्य-भाषुवार्णव ही उमड़
पड़ा हो—

क-मुवा जगन्त-सिन्धु में सत्तमस्त तद्वार ।
उनके वरन महार-महिल हैं । पीत पुनीत मनोहर
पेसी है । श्वेत जनेरकी अन्ती शोभा है । पणि-काजमें
पम्नामाटिष मुद्रिका है और—
विश्व उपरना काय लोकी । हुड्यो अन्तरनि दग मनि मोठी ॥
(प० न० भा० १।१२१।४)

—चारण लिये हुए हैं । कानमें कल मुण्डल सत्तम-
कम्मत कर रहे हैं और मुखमण्डलका रंग बदना—
वरनु लकट सौदर्य निम्ना ॥
(बरी, १।१२१।४)

सुन्दर मुद्रि दे । मनोहर नायिका है । विश्व
शोभाकी गयेर और है । शिष्टक-रेलस तो मर्कौष मन
लकट कर जला जाता है । गोमार्दीकी विकटपर कितनी
सुन्दर उल्लेख है—
शिवक देस सोम्य वनु कौरी ।
(बरी, १।११८।४)

विश्वामाके रंगार्थ ऐसी सुन्दर हैं, मानो [सूर्यमयी]
शोभापर सुन्दर लगा ही गयी हो ।

ऐसे अ-मुवा सिन्धु रामको मूँ, सोताने बरकमें बरन
किया । राम-रूप मोदिला भोताकी विगुण दृष्टाका
अविश्वामाके कितना गर्भन वर्णन दे—
राम को वरनु निराधि जगती बंवन के नय भी आजाती ।
मोरे सब दुषि मूर्ति नर कर डेकि रही पद उमट गयी ॥
(प००।१०)

भागान् रामका अकृत सौन्दर्य केवल दर्शनमात्रको ही मनेदारी नहीं है, बल्कि उसका अलख विश्वके दिव्य कल्पानकारी मङ्गलमय स्वप्न भी है। इसके लिये मत्पूर्वन्व दुल्लहीदासजी अपने विष-विभ्रत प्रप्य रागचरित-पावकमें करते हैं—

मीठ सरोज्य मोहमणि नीर नीरवर रूपम ।

काजहिं तप सोया निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

(१ । १४६)

भागान् रामके सौन्दर्य-वर्णनमें यहाँ तीन उपमान—नीर कमल, नील मणि और नील वन एक साथ छाने गये हैं। जो कल्प-कल्पकी दृष्टिसे मालोपमाका बोध कराते हैं। किंतु लोक-मङ्गल और लोक-कल्याणकी दृष्टिसे कुछ और गहराईमें जाकर बैठें। भागान् रामका सौन्दर्य नीले कमलके समान कोमल और सरस है। मछीके जीवन-भर उलझ सकरन्-पान किया करते हैं। वह मछीके अनावृत्त मानस-सरोवरमें लज्जासित होता है। वह नीलमणिके लहस्य है अर्थात् कोमल

ही नहीं; दुष्टोंके लिये कठोर भी है। मोहमणिप्रभे मित्रोंके लिये मणिमें दिव्य प्रकाश भी विद्यमान है। फिर उसे विशेष अर्थ (वन) भी संनिहित है। जो वन दुष्टोंके लिये वरिष्ठता-विनाशनाका सुख देता है और वह नील नीरसते समान विश्वके समस्त अमूर्तोंको मिटाकर समूर्त करने समर्थ कर देनेमें समर्थ है।

कच तो यह है कि भागान् रामके अकृत सौन्दर्य-दृष्ट रत्नार्णवके समस्त जगत्का कोई नजर उपमान उपमान नहीं लाया जा सकता—

मे उपमान सबै रस-पैते ।

और उपमानके अंशकमें कहा ही स्वा भा सकता है। अतः फिर गोस्वामीजीके शब्दोंमें उतका वर्णन करनेके लिये बड़ी कष्टना उचित है—

सित जनक जनक विनु कभी ।

(वरी, १ । २२८ । १)

तुलसीके रामकी बाल-छवि

(केवल-३० श्रीकेशजी शरित्तात्पर्य)

बाळक लम्पटता; विचारधर्म होता है। मानव ही नहीं; परं पशु-पक्षियोंके बच्चे भी हमारे मनको बरबस हर लेते हैं। जब हम बच्चोंको छर्छोंग करते देखते हैं, उत समय हृदयमें एक विशिष्ट प्रकाशके आनन्दका अनुभव होता है। जिन्होंने जब अपने बच्चोंकी चौकसी दाना डाली है और उनके साथ प्रेमकी है, उत समय उन्हें अकल्पित करते ही भावुक व्यक्तिका हृदय अपार आनन्दसे भर जाता है। इसका ही नहीं, सिंह काननचौ—आना, सिंह आदिके बालकको भी देखकर हम स्वप्नरूपके लिये भूख जाते हैं कि वह माण-याताक स्वेद है। क्योंकि कि उनके बच्चोंको भी मांनेमें शिक्षा-सी होती है, इसलिये कि वह भी परम मनोहर प्रतीत होता है।

जब हम अपने या पराये बच्चोंको कण्ठपर लेते अथवा प्राङ्गणमें अनुप्राणित करते पाते हैं; उत समय सब काम छोड़कर उसे प्यार करने एवं कैदनेमें अवसर ही कुछ समय व्यतीत कर देते हैं।

यच्चोद्भूत केवल हैला-लेला ही विचारधर्म नहीं होता; बरं चलता, खोलता-रोना आदि चारे विचार-प्रकाश ही

परम मनोहर होते हैं। क्योंकि कि उनके लोक-मूलके वाच्यन भी हृदयनादके लिये आनन्दप्रदायक हुआ करते हैं।

कल्प बाळके लहस्य भी बाल-छवि; बाल-कीक; बाल-सौन्दर्यके चित्रकमें रस लेते हैं और उसमें अपनेको समन कर देते हैं। कविचर सूरदासजी प्रपत्तिका बाळ-नीलम-वर्णन अनुदा है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीने भी अपने उल्लस-देव श्रीराधेन्द्रके बाल-छवि-चित्रकमें कमल किया है। आतके रामके अङ्ग-अङ्गमें कोटि-कोटि कामदेवोंकी आभा है—

कम कोटि छवि स्वाम सरीरा । मीठ कंच कोटि मंजरी ॥
जनक बरन कंच भव मोती । कमल दलनिदं वै अनु मोती ॥
रेख कुमिस भव कुंज सौदे । मुरमुरि सुनि मुनि मन मोही ॥
कोटि निमिनी यद वष रेखा । नदि मदीर जन बेई देखा ॥
मुन विसल भुवन कुत भूरी । दिव हरि नख नख सोम कपी ॥
य मनिहार पदिक भी सोम । निर बरन देखा मन दोम प्र
कुंज कंच नखि निमुक मुहारे । नमय नमि मदम कनि फाँ ॥
हुं हुं दसन नजर नदनारे । मस्त विकलको बने पारे ॥
सुंदर जन सुपाक करोका । नखि निर मुरमुर देखो बैका ॥

चित्रन कब कुनित कपुमरी । बहू ब्रह्मर रवि मातु सँवारे ॥
पीत सगुनिभ वन प्येराई । बानु पानि मिचरनि मोहि मारै ॥
कब सकई नहि कदि मुनि सेवा । सो ब्रह्म सपनेहुँ केहि देखा ॥

(रा० ब० पा०, पा० का० १५८ । १-२)

बाल-सौन्दर्य-रचना सामासिक और सुन्दर चित्रण सामान्यतया अल्प वृत्त है। रामके उपनयनमें आनेवाली वस्तुभोग्य चित्रण भी अद्वितीय प्रतीत होता है। रामके चित्रण में प्राकृतिक काव्यकार नहीं बनाते, उसकी रचना भी कामदेवद्वारा ही होती है—

कब रतन मनि पकने । रण्यो मनहुँ मार सुखहार ।

निमिष झिझोना निमिनी । काले मंगुल सुकुटा द्वार ॥

(गोदावरी, पा० २२ । १)

मार सुवहाव्याय निर्मित पाकनेर कब राम छेउकर
इत्ने छाते हैं, तब वे कैये छाते हैं—यह गोस्वामीजीये
मुनिसे—

मदन मौर के बंद भी । झलकनि निदरि वनु बोधि ।

मीक कलक मनि ब्रह्म की उष्मा कदे कपुमसि होति ॥

मातु सुकुल कब राम कटा ॥

कपु कपु कोटित कपित हैं बंद पानि जबर एक रंग ।

को कनि को छनि कदि छनै । मज सिख सुंदर सब बंग ॥

परिवन रंगन राम कटा ॥

(गोदावरी, पा० २२ । २-४)

गोस्वामीजीके राम पैतल नदी को केनेर ही सुन्दर
नहीं लगते, बरिष्ठ धूँत-धूलवित अन्न भी कामदेवकी घोषाको
परास्त करते हैं—

जति सुंदर सोमर बुरि मरे । छवि मूरि जगन की बुरि बरे ॥

(बरिगवली, पा० ११)

आनेके राम इत्ने सुन्दर हैं कि उनके साथ भिन्नकी
उपमा की जाती है, वे भी लज्जाशील होते हैं—

जंगन मीन कमल लज्जत तब ।

जब जपया जात बरि देन ॥

(पीठवली, पा० १५ । १)

माताके साथ पापराश विर लज्जत रागा है ।
माताकी गोदमें बाकल बिजना मुषोमित होता है, उसका
अपके भाईमें नहीं । लामनराश बाल-सौन्दर्य चित्रणमें बरि
बाकलमें माताकी गोदमें ही बैठना चाहते हैं । वर बाकल

राम अपने पिताकी गोदमें भी अनुकूलिय घोषा पाते हैं ।
सबेरे अलसाये हुए राम महाराज दशरथकी गोदमें बैठे
छाते हैं, यह देखिये—

अन्येस के द्वारे छायें गर । छुट गेद के मूर्ति के निच्छे ।

अन्येसि हौ सोच-मिसेचन को, ठीक-ठीक दि । जेम जेम-मिच-से ॥

गुलसी मन-रंजन रमित जंगन, वेन सुखजन गलक-से ॥

छक्की छप्पि में समसीक ठगे, मननक लरोर-से निच्छे ।

(बरिगवली, पा० १ । १)

अब मगवान् रामको बहिर-विहारीके रूपमें अवलोकन
कीजिये । अथवा बालमेंकी मौलिक ही बालक राम भी भोगमें
धूल-धूलवित होकर खोले हैं । पर अन्य बालमेंसे उनकी घोषा
म्यारी ही है—

बाजमिनोद करत सुगुह । मिचल अमिर जनि सुगुह ॥

वरक सुकुल कनेर स्वाभा । जंग जंगसि छवि बहू कपा ॥

बब रासीन जगन मुहु बरना । कदर बरि मल समि हूँ ही दारना ॥

हजित कंक दुमिदादि-बारी । कपुल काव मपुर ररगरी ॥

काव कुट मनि रमित बगई । कदि किमि कल मुसर सुगुह ॥

(रा० ब० पा० १ । ७५ । १-४)

कैलस्य कब कोरन जार । कुमुकि कुमुकि-बनु कर्दई बगई ॥

बुसर बुरि मरे वनु अप । मूर्ति निमिष गेद वैदर ॥

मेहन करत कपल पित इत तब जबर पार ।

कदि बने मिचल मुल रवि मेहन कपल ॥

(रा० ब० पा०, पा० का० १ । २०१ । ४-५, २०१)

गोस्वामीजीने राकनेन्द्रकी लगी अलसायोंका बर्नन
करते हुए बाल-लोकानर विशेष प्यान दिया है। रामचरित-
मानस, कवितावली, बरने रामायन, गीतात्म्य आदिमें आने
रामकी बाल-सौन्दर्यका अत्यधिक दंगले बर्नन किया है। रामके
अन्न मास्यप्रती घोषा-बर्ननमें आने भरार प्रविभागा लरिबन
दिया है। बालक रामके हाँव, लट्टे, अंभर, गेनीकी मास,
कुण्डल, कज्जल आदिका चित्रण बरिगवलीमें इत प्रकार दिया
जाता है—

बर दंत की बंगी मुंदरकी, जबरार जबर बंगन की ।

जपया जमके बन बीज छै छरी मेनेन मल-जमेन की ॥

मुंदरि गेद हरके मुल कपल मुंदर दंत कनेन की ।

मेरगारी जल बरे मुंदर, बरि बरे दंत एन बंगन की ॥

(रा० ५)

बोहार, दंते, कज्जल, लट्टे आदिके बरिगवली में
बराये भी आये ।

बिच मरग

किये हैं, जो सूरके रोष (बाध-बीका सम्बन्धी) पर्यन्त कम
ज्ञान नहीं रखता। ऐसे पक्षोक्त बाधुस्य योतावलीमें है।
यथा—

अमल किन्तु पुटकवनि धाप ॥

भीक-कलह वनु स्याम राम सिमु अमि निरिधि मुक्त मिष्ट नैलाप ।
बुंछ सुमन बरन पर पंकज अंगुल प्रमुक्त किन्तु बनि आप ॥
नूपर वनु मुनिवर कन्दसनि रवे पीछ दे बौध बसाप ।
कटि मेखल वर हार प्रीव वर दमिर बौध मूक बहिराप ॥
कर शीकल मनोर हरिनख हैम मध्य मनिगन बहु वराप ।
सुमन विमुक्त द्विज, मगर, मरिचक, लवन, कपोल मोहि बनि आप ॥
मू सुंदर कनारस वृक्ष, होवेष मनहुं पुष्प अजगप ।
मल्ल मिसल कलित कटकन वर, बालमसा के निमुन सुहाप ॥
मनु दोन गुर सनि पुन अपने करि लखिहि मिलन वन के धन आप ।
अप्य एक अमृत मई तब, कम जनवी पट पीठ जोहाप ॥
(नीतावली १।२६।१-४)

अब कुछ बड़े होकर राम अपने अनुजों एवं सखाओं-
के साथ लोकेतकी शक्तिमें विचारने लगे। मगरावली

उनका रूप निरामकर निहाल तो होते ही हैं, पर लोकेतकी
की अपने किछोर रामको हल रूपमें अकरोधन करते हैं—

करत बान वनुष अति सोहा। दैकत कम बपरा कोह।
किन्तु पीछिन्ह विहरि सब मोह। बनिव होहि सन डोन दुर्ग।

(१० व० मा०, ग० मा० २०।४)

अन्धभाव करने लगपुट, विहारी राक्षसके दर्शन कीजिये—
पर कंजि गंनु बनी फनही, मनुरी सर बंज-पनि क्रि।
करिष सँग डैकत होकत हैं सरगु वट पीरट हट दिरे।
(कविप्रकाश १।१)

सलाशों के साथ नौका-विहार करते हुए दुर्गतीके धमक
अकरोधन कवितावलीमें कीजिये—

सरगु वर तीरि तीर दिरे रघुवीर सख बज पीर सवे।
मनुजों वर तीर, निरं कटें कटि पीठ हूकल मरीन फरे।
(वरी, १।७)

इस प्रकार हम पाते हैं कि गेस्वामीजीने रघुसु-कर्म-
विचारन रामकी शिष्ट-अकरोधन किछोरलसातकका कम-
बड़ ठंगते और परम मनोहर रूपमें वर्णन किया है।
जो अन्यत्र दुर्लभ है।

धनुषधारीके प्रति

(केलक—वीरकिष्कसावली पुन 'वरी')

कहो, मेरे धनुषधारी। मेरे बरोंमें क्या लोभा। मेरा भी
कुछ क्लेश है तुम्हें।

कोटि-कोटि कमल बीच गये हैं मेरे बिचको तुम्हारे
चित्तनकी बोलात्म छिर पटकते। हों, कोटि-कोटि कमल।
पर तुम उठ-वे-साठ नहीं हुए। तुम्हारे कर्मोत्तर भूदक
महीं रेंगी। आखिर इतनी लपगी नवों। ऐसा क्यों भारी
कर्मपत्र बन गया है तुम्हारे। कौन-से मैने तुम्हारे हाथी-कोड़े
लौक जिये हैं। कुछ तो बोले। धनिक तो जिहासे कब
हो। बल तो यह है कि लीकेर सब गेब जमाते हैं, देखेंके
अगो हाथ छोड़ते हैं। तुम कौन दुनिवाले निरासे हो।
जिन्हे तुम्हारी हृदय-निषिद्धा अष्टरुण किया, उठे तो हकि
प्रदान की और मैं जो तुम्हारे अपना लवण निहाकर कर रही
हूँ, उसके साथ वह व्यवहार। बालाक नहीं करते।

विष्क हो-होकर बार-बार मैं पुकार रही हूँ, पर तुम नहीं
धनते। वारी धर्म-दया उठारकर रख दी क्या। मेरा बिच
तो लेट परछे निरंम मिर्झ है ही। धनिक भी हलमें पानी
होया तो अचटक कभीकत तुम्हें विमुक्त हो गया होता। पर

तुम अपनी कहो, तुम्हीं किये पानीमें हो। तुम्हारी बाँसमें
भी तो पानीका जलम-निधान नहीं। धनिक भी पानी होख
तो तुम हल तरह पत्थरकी मूल नहीं बने पड़ते। सब, तुम
तो सब हो गये हो—एक सिरेसे बड़। जो बड़ते जयरको बैठन
पारी-कम प्रदान कर दे, वही मेरे जिये-रुप कल-कल होकर
रह जाय—मायकी निरुत्पन्ना हलते बढ़कर बसा होगी।

तुम्हीं आभी हूँ—तुम्हीं पुकारत तुम लगे पैर होइकर
आगे बोक भाये थे। अजामिलके मुक्ते नाएपकका ना'
निष्कलते-निष्कलते ही प्रकट हो गये थे। तुम न मानना, तुम्हें
तो यह सब सब मायम होती है। यों ही हलके पुन बाँस
दिने गये हैं। अपने दिक्की सब कबली हूँ, तुम्हें तो विस्वास
नहीं होता। विस्वास हो भी कैसे। ऐसे होते, तो मेरी बैल
यों तुम्हीं लाकते कैसे बनता। हल तरह कर्मोंमें उँकली सिरे
कैसे पड़ते। तुम बीच गये हैं, तुम—अरुण तुम्हारे। मेरी
उत्ताहना नहीं दे रही।

और फिर मोंग-मोंग भी तो देखी जाती है। मेरी मोंग
मेरी बाह तो एकदम साधारण है। मैं हकि नहीं चाहती।

दुम्हारी नित्य-चरण-किञ्चि भी नहीं यतना चाहती। मेरी सम्मत्ता तो केवल इतनी-सी है कि तुम्हारा धनुषधारी रूप एक बार मेरे लिये, मुझपर सक्रिय हो—बस, एक बार।

यह प्राणी प्राणी नहीं; जिने किसीतर मरना नहीं आता। यह जीवन जीवन नहीं; जिसमें किसीतर मरना न आये। प्राण-धारणारी कार्यकला—जीवनकी कृतार्थता इसमें है। मरना मैंने सीखा लिया है; मेरे जीवनपर। मरण-श्रुत्याभीष्टी रक्षयित्री 'राधा' पठ पढ़ा गयी है। प्रीतिहीन सखिया कनी; अस्मित केले प्रियतम सपरकी ओर दोड़ी चली जाती; मरणास्ती मीराने पठ पढ़ा क्या किया है—एकदम फका; न जाने किठनी-किठनी बार डुहरवाकर। अब तो कसर केवल मर जानेकी है। मर जाऊँ तो जीवन कृतार्थ हो जाये। यह काम तुम्हें करना होगा; मेरे मरणपर। मुझे मार बाधो और मेरा जीवन जीवन बना दो।

सच, मुझे मार बाधो; मेरे धनुष-। मेरे बिना मुझे कुछ नहीं फटनेकी। यह काम तुम्हें छोड़ और कौन करेगा। तुम-सा भेद धनुष- मैं नहीं पाऊँगी। यह रहे हो गुरुकराज, किठिही मे भी करा के, मुझमें ही जीवन लास लो है। छल कहा करो—मैं बहकनेमें लोहे आ सफ़ी हूँ। तुम्हारे सुखायके परेका मुझे मलीमति पड़ा है। कल-कलके मर्मकी बाणी गीला शुभअली पहिले ही मेरे कानमें मग्न पड़ गयी है—'रामः सखचुत्तमद्वय' (१०।११) गीताकी शिष्याकोमुझमें बाहना चल नहीं; मले ही तुम मायापति हुमा करो—समसे।

कैसी विचित्र बात है!—विस्मयन मरी जाती हूँ। मैं ही क्या; क्या मरेगा। जिस राख और गायके कुलने—एकाच निर्भीयन-बैठेगी बात जाने दो—सदा आरक्षी और लीली, कहम-कदमपर आस और आरके कुलने बैर लिया; उधे तो आने अने हुना-बाणीकी अनन्त योधार कर अपने लेकने पड़ा दिया और इपर जो तुम्हारे पुन गावे, हाकने बेहाल दुर्द आ रही है; उत अस्व-नादान; भोली-भासीकी न-कुछ-सी बालर कान में नहीं बैसे। उगे बुद्धिमति उठा रहे हो।

अबमुच; मेरे रामा; मेरी तो मोंग भी अयन है; फिर भी—मेरे मंजारी होकर भी जाने क्यों तुम हम चुग

खे हो। मैं करणाके बाग नहीं चाहती। तुम्हारी कृपाके लिये मुझे कोई सरोवर नहीं। तुम्हारे मोटे-मोटे अन्न-वाद्य तुम्हें सधामत रहे। मुझे तो; बस, न-कुछ-सा कुछ चाहिये।

थोस; फिर क्या चाहती है आखिर! ओह! गनीमत है; पूछा तो आपने। निन्हे तो सही। रामके रामत्वमें छहर तो आयी। तुम मुझसे पूछ रहे हो। मेरी पूछ कर रहे हो। मुझ न-कुछको कुछ मान रहे हो। मैं तो इतनेही ही मरी आ रही हूँ। बताऊँ क्या साक, कुछ मोंग भी तो हो। फिर भी तुम पूछ रहे हो। यताना तो पड़ेगा ही।

तो लो; मुनो; मेरे खसल। मेरी मोंग। मोंल मोच लो; कान मेरे होतोंसे सदा लो; लय कर्तुंगी; मैं नहीं। हों।—बस, इस तरह। ठीक।—अब मुनो। दिक्के तरकसे निकाल;—एकचित होकर मुनो; अनमने होकर नहीं—नपनोंकी कमानवर बदाकर चितवनरा एक वीर मुझपर छोड़ दो—बस, एक ही। एकाधिक मैं नहीं चाहती। अनन्त अनखेयुक्त चाह। मेरा काम तो एकसे ही बन जायगा। मैं निराह हो जाऊँगी। तुम्हारा बाग अनोप दे—क्या मैं नहीं जानती। यह एक ही मुझे बीच अयन। कार्यक हो जायगा मेरा जीवन। मैं मर जाऊँगी अने रामर, जी जाऊँगी नित्य जीवनमें।

कह रहे हो—क्या क्या मोंग रही है। यहा मयानक है यह लीर। इस एकमे ही अनन्त ख-यामोंकी बर्ण हो जायगी। मर जायगी व बेमेल; दुर्ग तरद—सदा-सदाके लिये। अरी बाकी। मर-मरने जियेगी; जी-जोके मरेगी।—कर क्या रही है व? विष्णा न करो; मेरे देव। मरना तो मैं चाह ही रही हूँ। और फिर ऐसा मरना तो कोई निम्न मुद गैरायि भी न छोड़गी; किन्तु तुम कह रहे हो। मुझे क्या समझ रहता है तुमने। मरिने जाने एकदम गयी-बीची नहीं हूँ। इसने तो उठते चार बाँद ल्या जायेंगे मेरे लोभायकी। ऐसे अमृत मोंने-मनेके मुद-मिलकर एक-ही हुए रहना आस्तादन, लच, मायका छोटा दृष्टेकर ही मुक्त होता है। यहम कहा मरा है यह।

हो; तो बहो; फरेगे मेरे मन। व लोने मेरी लच। बोली तो नहीं; मेरे धनुष; मेरे धनुषधारी।

भगवान् श्रीरामके जीवनका आदर्श स्वरूप

(लेखक—प्रधानाचार्य श्रीवत्सनाचारी श्रीधरदास)

जिन पर्यायपुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके नामः स्म, गुण, स्वीय, प्रेम और प्रभावशी अमृतमयी कथाओंका भव्य, पठन और मनन ही परम कल्याण करनेवाला है। उन प्रभुके स्वरूपको धर्ममें रखकर, उनके गुण और चरित्रोंको सर्वथा आदर्श मानकर और उनके बचनोंमें परमार्थ समझ कर जो मनुष्य तदनुसार आचरण करता है, उसकी तो बात ही क्या है, ऐसे पुरुषके दर्शन स्वर्ग-मात्र ही आदिक। सीमात्मक जिस मनुष्यको प्राप्त है, वह भी असम्भव है।

कुछ मूर्ख कहते हैं कि हम भगवान् के नामका बार बहुत दिनोंसे करते हैं। परंतु भिन्ना स्वयं बताया जाता है, उठना हमें नहीं हुआ।^१ इसका उत्तर यह है कि भगवान् के नामकी महिमा तो इतनी व्यापक है कि उसका भिन्ना गान किन्ना बाध, उठना ही थोड़ा है। नाम-जप करनेवालेको काम नहीं दीखता, इसमें प्रमान करण है वह नामापरवीको छोड़कर जो न करना। ए०० अथर्ववेद नामा करके जो कर्त्तेर नाम-जपका शास्त्रवर्ति फल अवश्य प्राप्त हो सकती है। इस अथर्ववेदके सर्वथा स्वायत्त नाम-जप करनेवालेको प्रत्यक्ष भगवान् फल प्राप्त होनेमें तो संदेह ही क्या है, केवल भगवान् और प्रेम—इन दो बातोंपर ब्यापक रखकर जो अथर्व ध्यान रखते हुए नामका जो करता है, उसे भी प्रत्यक्ष परमानन्दकी प्राप्ति बहुत हीम हो सकती है। नाम-जपके साथ-साथ परमात्माके अमृतमय स्वरूपका ध्यान होते रहनेसे धर्म-धर्मों उनके दिव्य गुण और प्रमत्तोंकी स्मृति होती है और वह स्मृति अपूर्व प्रेम और आनन्दको उत्पन्न करती है। यदि वह कहा जाय कि धर्मचरितमानसमें नाम-सहिमाके अन्तर्गत यह कहा गया है—

अथ कुम्भज अथवा अथर्ववेद। नाम जपत मयंक सिद्धि वरुण्ड ॥
(१। २०। १२)

* १. सत्पुरुषोंकी निष्ठा, २. अमृतमयोंकी वीच नाम-सहिमाका कथन, ३. किन्तु और धर्ममें भेदबुद्धि, ४. कैनेमि अथर्व, ५. धर्मोंमें अथर्व, ६. गुणोंमें अथर्व, ७. नामसहिमाकी कथन-बादकी कथा, ८. धर्मनिष्ठ कथनका आचरण, ९. नामके स्वरूपका अर्थवर्ति करनेका। एतत्तु उक्त १०. अथर्व वेदके नामकी धर्मका—ये रत्न नामापरवी है।

—किर अथावर्ति नाम जपनेसे ही छह हो, ऐसे ही जपनेसे फल न हो, यह बात कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि ध्याने, कुम्भजने,—किन्ती प्रभु मी नाम जपने एतों दिशाओंमें कल्याण होता है, इस बातपर तो भगवान् ही धारिने। इसपर मी भगवान् न हो, तब वैसा फल क्योंकर हो सकता है? इसपर यदि कोई कहे कि विद्याधारा तो ही भगवान् करना चाहते हैं, परंतु मन इसे स्वीकार नहीं करके इसके विषे क्या करें? तो इसका उत्तर यह है कि धर्ममें विचारते विचार करके ही नाम-जप करते रहना धारिने। भगवान् पर विचार होनेके कारण तथा नाम-जपके प्रमत्त आगे बढकर पूर्ण भगवान् और प्रेम करने-आप ही प्राप्त हो सकते हैं। परंतु यदि अथर्व ध्यान रखते हुए जो किन्ना बाधों और मी धर्म परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है।

बहुत से मूर्ख कहते हैं कि धर्ममें धर्मोंमें मन्दिरमें भगवान् के दर्शन करने जाते हैं, परंतु हमें विरोध कोई काम नहीं हुआ—इसका क्या कारण है? इसका उत्तर यह है कि विरोध काम न होनेमें एक कारण तो है, भगवान् और प्रेमकी कमी तथा वृत्त का कारण है भगवान् के विमल-दर्शनका रहस्य न जानना।^१ मन्दिरमें भगवान् के दर्शनका रहस्य है—उनके स्म, स्वभाव, गुण, प्रमत्त और चरित्रका स्वरूप मन करके उनके चरित्रोंमें अपनेको अर्पित कर देना। परंतु ऐसा नहीं होता, इसका कारण रहस्य और प्रमत्त जाननेकी बुद्धि ही है। मन्दिरमें जाकर भगवान् के स्वरूप और गुणोंका स्वरूप करना धारिने और भगवान् के प्रार्थना करने धारिने, जिससे उनके अथर्व स्वरूपका चिन्तन वृद्धि बना रहे और उनकी आदर्श स्वीक तथा आस्थाके अनुसार आचरण होता रहे। ये ऐसा करते हैं, उन्हें भगवान् के बहुत ही धीम प्राप्त धान्ति प्राप्त होती है। वेद-स्थापने बाद परमानन्द मित्रोंमें तो संदेह ही क्या है।

श्रीभगवान् के अमृत गुण हैं, उनका वर्णन कोई मर्ी कर सकता। ये भगवान् जोहीर दया करके अथर्व धर्म करते हैं और ऐसी स्वीया करते हैं, जिसके भगवान्, गानक और अनुकरणसे श्रीवीर परम कल्याण होता है। पर्यायपुरुषोत्तम भगवान् श्रीभगवान् के धर्म ही जो उक्त बताया भक्तार है।

इनके गुण, प्रभाव, आचरण, स्वीका आदि की महिमा शेष, मोक्ष, गणेश और सरस्वती भी नहीं गा सकते, तब मुक्त-स्तीला एक वापस मन्य तो क्या लिख सकता है। तथापि किन् सबन महापुरुषोंमें अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये महाराजने कुछ गुण धारणमें गये हैं, उनकी आधार-बलम ब्रह्मकी शक्ति में भी कुछ स्थितियों से प्राप्त किये हैं।

मगलान् भीमवस्त्रजीके गुण और चरित्र परम आदर्श
ये और उनका इतना प्रभाव था कि जिसकी तुलना नहीं
हो सकती। उनकी अपनी तो बात ही क्या है, उनके गुणों
और चरित्रोंका प्रभाव उनके शासनकालमें लगी प्रजापर
ऐसा विप्लव पड़ा कि रामगन्धर्वों ने वेदाभ्युपसंभार भी
बंद कर हो गया। रामगन्धर्वों के वर्णनमें आता है—

‘तब लोग अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुकूल वेदमार्गपर चले हैं और मुल पते हैं। भ्रम, शोक, रोग तथा वैदिक, वैश्व और भौतिक ताप कहीं नहीं हैं। गगन-क्षेप, काम-क्षेप, लोभ-मोह, हठ-कष्ट, प्रमाद-अप्रत्यक्ष आदि दुर्गुण देखनेको भी नहीं मिले। तब लोग परस्पर प्रेम करते हैं और स्वधर्ममें हद हैं। धर्मके चारों चरणों—सत्य, शौच, दया और दानसे जगत् परिपूर्ण है। स्वधर्ममें भी कहीं पाप नहीं है। स्त्री-पुरुष नयी पममल्ल हैं और नयी परमगतिसे अभिकारी हैं। प्रज्ञामें न छोटी उन्नति किसीकी मृत्यु होती है न कोई पीड़ा है। सभी सुन्दर और नीतिग हैं। वसिष्ठ, पुली, शनि और मूलं कोई भी नहीं है। सभी मरनायी हम्मरहित, धर्मरपयज, अश्विधनपयज, पुण्यतमा, अगुरु, गुह्यतान, गुह्योपा आदर करनेवाले, परिहृत, शान्ति और सुख हैं:—

बरनामन निज निज चरण निरत वेद फल होगा ।

बलहिं सदा कबहिं गुणहिं नहिं मम सौख्य न रोग ॥

दैहिक दैहिक भौतिक तात् । राम राम बह्म वागुदि व्यस्य ॥
 सब पर बह्मि परदास भौती । बह्मि स्वयम् मिरत भूति भौती ॥
 बह्मि बह्म कां भव भाव । पूरि रा रा सान्नेरु भव भाव ॥
 राम मयति रत रा बह्म भारी । सन्त राय रति के बह्मिभारी ॥
 भवभूतु बह्मि बह्मि रीरा । सब भुंदा सब भिरत सहीरा ॥
 पति बह्मि रत भुंदा म दीना । बह्मि बह्मि बह्मि रत दीना ॥
 सब भिरत बह्मि भुंदा । रा बह्मि बह्मि बह्मि भव भुंदा ॥
 तव भवभूति सब बह्मि । सब भवभूति बह्मि बह्मि ॥

(4710 40 4710 40) 20 x 227 mm

‘समी उदारः प्रोपयसी, ब्राह्मणे के भोक्तृ और तनः मनः बन्धने एकपत्नीव्रती है। जिसमें समी प्रतिभता है। ईश्वरकी भक्ति और धर्ममें समी नर नागि ऐसे संलग्न है मानो यकि और बर्म साधारत मूर्तिमान् होकर उनमें निराश कर रहे हों। पशु-पक्षी समी सुमी और सुन्दर है। भूमि तथा हरी-भरी और वृक्षादि तथा फूल-फले धरते हैं। मृत्-वन्धमादि देवता दिना ही मंगे समस्त सुखदायी वस्तुएं प्रदान करते हैं। सारे देशमें सुख-सम्पत्ति का सागरच छाया हुआ है। भीरीताओ और तीनों भाई तथा सारी प्रजा श्रीरामजी नेवामें ही अपना सौभाग्य मानते हैं और श्रीरामजी तथा उनके दिवमें लगे रहते हैं।

गमराज्यकी यह व्यवस्था मदान् आदर्श है। आज भी संसारमें जब कोई किसी राज्यकी प्रशंसा करता है या मदान् आदर्श राज्यकी बात करता है तो सबसे ज़्यादा प्रशंसामें यह यही करता है कि वस, यहाँ तो पारमाराज्य है।

किन्तु वे गुप्तों से प्रभावित राज्यसे प्रजा ऐसी हो। उनके अपने गुप्त और खरिब केते होंगे, इसका अनुमान करते ही हृदय भण्डित रह जाये। मगान्तके अनन्त गुप्तों और खरिबोंका क्या-ना मी स्तम्भ-मनन महान् वस्तुधरा और परम शक्ति है।

एतच्चतुर्थेन भगवान् भीष्मपञ्चदशैः समानं सर्पांशः
 रक्षक आश्वासकं वृत्ता कोरौ महीं हुआ—बढ़ करना कोरौ
 मल्लुकि नहीं दे। भीष्म ताडण् पूर्यज्ञस्य सप्तमाया ये। ये
 बमंभी ग्या और कोणैके उदारके पिये ही आत्मीन हुए
 थे। श्रुि उन्हेनि गश सचने नामने अन्नेको एक वदापरी
 आदृष्टं स्मृष्य ही विद्व बजनेही पैरा की। उनके आदर्श
 शीमा-चरित्रोके पढ़ने, सुनने और स्मरण करनेसे हृदयमें
 मायस्य पतिष भावोपी श्रुर् उठने लग्या। और मन सुष
 हो जाता दे। उनका प्रदेक्ष कर्म अनुकरण करनेयोग्य है।
 भीष्म तदुद्योगे गम्य थे। ग. ग. गै.दार्, दया, क्षमा,
 मृदुता, शीला, योग, दमोदरता, अथ शर्मन्त जन,
 पारायण, निर्ममता, श्रिय, शान्ति, निर्दिष्ट, उत्तमि, गन्ध,
 निःशृङ्गा, नैतिकता, तेज, प्रेम, त्याग, सर्वदायकता,
 एकान्तोपन, प्रसादश्रुता, मन्त्राभिष्ट, मन्त्र श्रुति मन्त्र,
 मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र,
 मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र,

निवेष्टा, स्वेकप्रियता, अभिमानता, बहुकृता, धर्मरक्षा, धर्म-
प्रपणता, पवित्रता आदि-आदि सभी गुणोंका महादा-
पुत्रपौत्रम भीराममें पूर्ण विराजत था। संसारमें इतने
महान् गुण एक व्यक्तिमें कहीं नहीं पाये जाते। वात्सीकीव
रामायणके बालकाण्ड और अयोध्याकाण्डके आदिमें महाबान्
रामके गुणोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। उन्ने भवश्य
पटना चाहिये।

महा-पिता, बन्धु-मित्र, स्त्री-पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके
साथ उनका सेवा असाधारण आदर्श बताता था, उन्ने स्मरण
करते ही मन मानन्दमग्न हो जाता है। भीराम-शैवी लोक-
प्रियता कहीं देखनेमें ही नहीं आती। उनकी वीर्यके समय
देखा कोई भी प्राणी नहीं था, जो भीरामके प्रेमपूर्ण मधुर
वर्तावसे मुग्ध न हो गया हो।

कैकेयीका रामके साथ अप्रिय एवं कठोर वर्ताव
महान्द्वन्द्वी इच्छा और दैवताओंकी प्रेरणासे स्वेक-विचार्य
हुआ था। इन्ने वह विद्वत् नहीं होता कि कैकेयीको भीराम
प्रिय नहीं थे। क्योंकि किन्तु संभव मन्त्रयन्ने रानी कैकेयीको
रामके विरुद्ध उच्छ्वानेकी सेवा की है, उन्ने समय एवं
कैकेयीही ही उन्ने यह उत्तर दिया है—

धर्मो गुणवान् दास्यः कृतज्ञः सत्यवचनकृतिः ।
राज्ञे राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमसौर्ध्वति ॥
आतुन् धृत्वाञ्च दीर्घायुः पितुन् पातयिष्यति ।
संतप्यसे कथं कुञ्जे क्षुण्ण रामामिषेचनम् ॥

X X X

यदा है भरतो मन्त्रजलाया नृपौडवि राक्षसः ।
कौलस्यतोऽतिरिक्तं च भ्रम सुभक्तो बहु ॥
राजन् यदि हि रामस्तु मरुतलायि तपसा ।
मन्वते हि यदाऽऽमरं तथा आतुंस्तु राक्षसः ॥

(बा० रा० २।८।१४-१५, १८-१९)

कुञ्जे । राम धर्मके हारा, गुणवान्, अतिप्रिय, कृतज्ञ,
सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके बड़े पुत्र हैं।
अतः पुत्रवाम होनेका अधिकार उन्हींको है। ये दीर्घजीवी
होकर अपने भार्यों और मोक्षपीता पिताकी मूर्ति पालन
करेंगे। मया, उन्ने अभियेक्षणी बना मुनकर न इतना कम
बनो रही है। मेरे लिये जे भक्त आदर्शका पात्र है, मैं
ही, यदि उन्ने भी बन्धु राम हैं। ये कौलस्यने भी बन्धु
मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि रामको राज्य मिल रहा

है तो उन्ने मरुतको ही मिस समझा क्योंकि उन्ने अपने
माहर्षिके अपने ही समान समझते हैं।

कैला सुन्दर वास्तव्य-प्रेम है। भीरामसे कैकेयी
विद्वाना प्रेम, विश्वास और प्रीति था। इन्ने वह ल
समझमें आ जाता है कि कैकेयीका कठोर वर्ताव जो
स्वभावे नहीं हुआ, मन्त्रविच्छासे ही हुआ था।

श्रीरामकी मातृभक्ति

मातृभक्ति मातृभक्ति बड़ी ही उच्च है। कम देखने
मातृ कौलस्यके प्रति तो भावका महान् आदर्श है।
विशेष बात तो यह है कि उन्ने भी बन्धु और भ्रम
माता कैकेयीकीका करते हैं, किन्तु भीरामको कठोर वर्ताव से
तथा बनमें भेजा। मातृ कौलस्यने अपने कम कहा कि तैले
मातृभक्ति आशा बढ़कर होती है, इन्ने तुम बनमें न जाने
तब अपने उन्ने माता कैकेयीकी आशा बलवती है। तब
कौलस्यने उन्ने स्वीकार किया और कहा—

यौं पितुं मनु कौलस्य कम जाना। तौ कथन सत कथन समझ।

(लीरा० बा० रा० २।५५।१)

दीर्घजीवीके साथ कम कैकेयीकी बनमें पहुँचती है, तब
भीरामकन्यका उन्ने पहले उन्नेति मिच्छते हैं और उन्ने
समझ-मुक्तकर उनका संकोच दूर करते हैं—

श्रवण राम मेरी कैकेयी। सकल सुखमें ममति मति मेरी ॥
कम बरि दीन प्रबोधि कह्यो। कल करम विधि शिर बरि खोरो ॥

(लीरा० २।५४।४)

उन्ने पहले रामकी कैकेयी मतासे मिच्छे और अपने
सकल स्वभाव तथा भक्तिने उनकी [उन्ने दुर्] दुष्टिके
तर (शीला) कर दिया। तिर बरयोंमें गिरकर काम-
कर्म और विधावाके सिंग होय मरुकर उनको सम्पत्ति दी।

पञ्चवर्षीमें एक दिन बात-ही-बातमें कौलस्यने
मरुतकीका बहार्द कागे हुए मता कैकेयीकी निन्दा कर दी।
उन्नेति कहा—

मर्ता बन्धुयो यथाः सपुत्र भारतः सुतः ।

कथं पु स्यात्ता कैकेयी तारसी कूरवर्तिनी ॥

(बा० रा०, लीरा० १६।१५)

भक्तिके प्रति महाबान् सारथ्यकी और पुत्र सपुत्रमग्न
मरुतकी हैं, वह माता कैकेयी ऐसी निर्धन स्वभावकी
कैकेयी हैं।

बढ़ सुनते हैं। भगवान् श्रीरामने कहा—

न तेभ्यः मध्यमा सात गतिव्या कथायम् ।

तामेवेकानुनामस्य भरतस्य कथां कुरु ॥

(वा० पृ०, पृ० १३। १०)

ये ताव । तुमको मझमी माता कैकेयीकी जिन्दा कपी नही करनी चाहिये । इसका अनुनाम भरतकी ही बात करो ॥

और तो क्या; लड़ा-विजयके पश्चात् जब दिव्यधामसे महापद्म दण्डरथसे आते, तब उनसे भी हाथ बाँधकर यह प्रार्थना करते हैं—(यह धर्म) आप मेरी माता कैकेयी और माई भरतवर प्रकटन हैं । आपने जो कैकेयीको यह शाप दिया था कि मैं दुर्गता पुनरुदित हूँ, वह भयंकर शाप, हे प्रभो ! पुनरुदित माता कैकेयीको सदा ही न करे—

इति सुपात्रं राक्षसं रामः प्रज्ज्वलितधीः ।

कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च ॥

स्तुतां त्वां त्वज्जमीति बहुधा कैकेयी त्वया ।

त स्मयः कैकेयीं बोरः स्तुतां न स्तुष्येयं प्रभो ॥

(वा० पृ०, पृ० ११९। २५-२६)

जब आप भगवन्मा होरते हैं, तब भी पहले माता कैकेयीसे मिलते हैं और समस्त-स्तुति करने सुनी करते हैं । इससे बढ़कर मातृभक्ति और क्या उदाहरण होगा !

पितृभक्ति

मर्षादापुत्रोत्पत्तिः पितृभक्ति मी मगूठी है । पिताकी तरह भाऊके पालन करनेकी तो बात ही क्या; पिताका संकेतमान पाकर आपने प्रकटनापूर्वक १४ वर्षके लिये भयोभ्याका त्याग कर दिया । भीशङ्कयग्रहीने जन-गमनके लिये इन्हें स्वयं धर्मि भाऊ नहीं ही थी । कैकेयी माताके द्वारा ही आपकी (ता दण्डरथसे) मौन गन्धर्विका पता लगाया; उसीकी आरसे स्तारार किया । मायी-भरी निश्चिन्ता सम्पत्ति मानकर उसे मिर पड़ा किया । सब माया कैकेयीने बढ़ी कटोछाके साथ सब बातें आपकी सुनायी; तब आपने बड़े हर्षके साथ पितृपूर्ण धर्मोंमें उत्साह दिखाने हुए कहा—

अहं हि वचनाद् गतः पतेयमपि पात्रके ॥

अक्षयैव विरं तोयं पतेयमपि चामरे ॥

(वा० पृ० पृ० १८। १८, १९)

ये माता ! मैं महापद्म पिताजीकी आज्ञासे आगमें भी नष्ट रहता हूँ; सीधे बिप भी तब रहता हूँ और समुद्रमें भी नष्ट रहता हूँ ।

सुन जननी सोइ सुत बचनकी । ओं पितु मातु बचन अनुगयी ॥
वनव मनु पितु सोचनीहमा । दुर्लभ जननि सखर संसार ॥

मुनिमन मिलतु निरति बन सबहि भोजि हित मोर ।

ऐहि मई पितु अमृत बहुरि संस्त जननी तौर ॥

अतु जानसिय पावहि राम । निरि सब निरि मोहि सनमुख अमृत ॥
कौ न जाऊ बन पैसु पाया । प्रथम गनिन मोहि मूढ़ समान ॥
(श्रीपृ० पृ० वा० २। ४०। ४। २। ४१। ४१। १)

माता कौछव्याजीके पास जब आप विदा माँगने गये, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने अपना दुःख सुनाकर इन्हें रोचना बाधा; तब आपने कहा—

यस्यि शक्तिः पितृर्वाचनं स्मरति क्रमिन्तुं मम ।

प्रसादये त्वां शिरस्य गन्तुमिच्छाम्यहं वनम् ॥

(वा० पृ०, पृ० ११। १०)

ये माता ! पिताजीकी आज्ञाका उत्पन्न करनेकी शक्ति तुझमें नहीं है । मैं सिरसे प्रणाम करता हूँ; तुम प्रसन्न होओ मैं वनको जाना चाहता हूँ ॥

इसी प्रकार आपने स्वयंभवाजीकी धर्मकी महिमा और बड़ोकी आज्ञाके उत्पन्नका महत्त्व गमनाते हुए कहा—

धर्मो हि परमो ब्रह्मे धर्मं स्वयं प्रतिष्ठितम् ।

धर्ममभितमयेतन् पितृर्वाचनमुत्तमम् ॥

सोऽहं न दास्यामि पुनर्निर्गममतिवर्तिनम् ।

पितुर्हं वचनाद् भीरु कैकेय्याहं प्रकोदितः ॥

(वा० पृ०, पृ० ११। ४१, ४१)

अधिके धर्म ही मेरा है; धर्म ही गाय (गवत्तराय परमात्मा) प्रतिष्ठित है । पिताजीका यह वचन मेरे धर्मसे उत्तम है; इसलिए मेरा है ।आज मैं पिताजीकी आज्ञाका उत्पन्न नहीं कर सकूँगा । हे माई ! पिताजीके वचनानुसार माता कैकेयीने मुझे वन जानेकी धारा दी है ।

सत्यः सधर्मिपंचक निचं सधर्मगजः ।

चरन्तीकमयाद् भीतो निर्धरोऽप्यु रिता मम ॥

(वा० पृ०, पृ० ११। १९)

ये माई ! मेरे पिताजीके निराला साहसे, गान्धर्व और आपराधकी हैं । वे स्वयंभवाजीके धर्मों, गान्धर्वों के दाने

कर रहे हैं। मेरेप्राय उनका यह भय दूर हो, वे निर्भय हो जायें। अर्थात् मैं वनकी लक्ष्य जाऊँ, जिससे उनके बचन सिद्धा म हो।

भाम अपने शोकनाम पिताजीसे कहते हैं—महापति । इस बहुत ही छोटी ही बातके लिये आपने इतना गुस्सा पाया। मुझे पहले क्रिमीने यह बात नहीं जनायी। महापतिजो इस बखामें देखकर मैंने माता केनेनीसे पूछा और उनसे जब प्रसन्न सुनकर इसके बारे में मेरे सब अज्ञ हीतक हो गये। अर्थात् मुझे बड़ी शान्ति मिली। पिताजी। इस मण्डलके समय स्नेहवश सोच करना स्वाम दीक्षित और हृदयमें हर्षित होकर मुझे आश दीजिये—

जिसे ठगु बल स्थिति हुआ पाया। कर्मों न मोहि कधि प्रथम ज्ञाना ॥
इसि गोस्वामिहि सुखित मन्त्रा। सुनि प्रसन्न मर सौख्य गणा ॥

मंगल समय सने कस सोच परिहरिन हात ।

अमसु देहम हृदि द्विर्न कधि कुण्डे प्रयु गत ॥

(श्रीराम. ब. ना. १। ४४। ४। १। ४५)

इतना कहते-कहते प्रभु भीरमचन्द्रजीके समी. भग्न पुष्कित हो गये। कथ है आपकी पितृभक्तिको, जिसके कारण स्नेहवश होकर राज्यसंघ दास्यजीने आपका स्मरण करते हुए ही शरीरका त्याग कर दिया।

गुरुभक्ति

भगवान् भीरमचन्द्रजीकी गुरुभक्ति भी आदर्श है। गुरुके प्रति किसी आदरबुद्धि, किसी किंवाच, उनकी सेवामें किसी प्रसन्नता और उनके साथ बोलचालमें किसी विनय होनी चाहिये। इन बातोंका आदर्श भीरमजी गुरुभक्तियों मिथ्या है। सुनि किशामिषजी आपके पितागुरु हैं। विद्यानिधि भगवान्ने उनसे विद्या महन की है। मुनिके साथ भीराम-सखसण दोनों आई अनकपुण्ये वधारते हैं और गुरुकी आज्ञासे नगरकी शोभा देखनेके बहाने नगरनिवासी नर-नारिसेको नेत्रीका फल लाभ प्रदान करनेके लिये अनकपुण्ये जाते हैं। वहाँ कुछ देर हो जाती है। सब मनमें संकोच करते हैं कि गुरुजी आई नाराज तो न होगे। इस प्रसन्नमें भीरुलदीदासजी करते हैं—

सैतुह देखि कहे गुरु पदों। कलि मिलुं कस मन मारी ॥
बसु कस कर कहुं हर दोरे। मम-प्रभु देखत सोरे ॥

समय सत्रम विनीत जी सुख रहित होइ नर।

गुरु पर पंकज नाह सिर बैठे अमरु ल ॥

(गी. १। १२४। १-२। १५)

एकजो दोनों आई नियमपूर्वक मानो प्रेमसे प्रीति
प्रेमपूर्वक भीगुबजीके चरणकमल बजाते हैं—

तेह दोह बंधु प्रेम अनु जीते। गुरु पर कमल प्रयेन ही।

(गी. १। १२५। १)

सुनि धीवसिठजी आपके कुरुगुरु हैं। आप सब प्रकले गुरुकी सेवा करनेमें मानो अन्ता सौभाग्य समकते हैं। वनमें जब बसिठजी भयवशील सब केर मागसे करते हैं—

सब के कर संतर कसहु कसहु मरु मुनय ।

गुरुकम बननी भरत वित होइ तो कहीन उकस ॥

(गी. १। १२६)

—सब भगवान् भीरमचन्द्रजी गुरुका स्नेह देखकर भयवशीके भागकी उपहना करते हुए करते हैं—

जे गुरु पर बंधु बनुगामी। ते नैकहुं केहुं बगमसी ॥
गुरुक कर कस अनुगमू। को कधि सकर मत कर मनु ॥

(गी. १। १२८। १)

जो मनुष्य गुरुके चरणकमलोंके प्रेमी हैं, वे लोक और लोक दोनोंमें बहामारी हैं। फिर विचार आता ऐसा स्नेह है, उस मण्डके मायका छे कौन बलान कर सकता है। और इसी प्रसन्नमें बसिठजीसे फिर करते हैं—

..... ॥ नाथ गुरुदेहि हाव बखस ॥
सब कर वित पत्र पसी लखे। अमरु किर मुदित गुरु मने ॥
प्रथम जो अमरु मो कहुं होरे। नाथे मने करो सिक होरे ॥
(गी. १। १२९। १-२)

ये माय। उपाय तो आगेके ही हाथ है। आत्म बल करनेमें और आपसी भगवान्को सब रहकर प्रत्यक्षपूर्वक पालन करनेमें ही सबका वित है। पहले तो मुने जो आश हो, मैं उसी शिक्षाके सिर बदाकर करे।

एक बार बसिठजी भगवान्ने उनके चरणकमलोंमें कम-अनामसुख प्रेम बना रहे, यह कर मोगने भाते हैं और भगवान्ने एकान्तमें मिलते हैं, उस समय भी मयादागुरुबोधन भगवान् गुरुभक्तिका आदर्श स्थापित करनेके लिये—

मैंने भद्रा सुनाएक कहन्दा । पर फगरी फगरीक हीन्दा ॥
(वही, ७ । ४० । १)

—उनका अत्यन्त भाव करते हैं और चरण भोकर
परमाप्त होते हैं । धन ।

भ्रातृ-प्रेम

भौरामका भ्रातृ-प्रेम भी अत्यन्त ही था । बड़े-कमने ही
भीराम अपने भाई-पैके साथ बड़ा प्रेम करते थे । क्या
उनको रक्षा करते और उन्हें प्रसन्न रखनेको चेष्टा करते थे ।
चाहो भई एक साथ ही घोड़ीपर बैठकर विचरण किया
करते थे । रामचन्द्रजीका जो भी कोई उत्तम मोहन या
बहुत मिष्टी थी, उसे वे पहले अपने भाई-पैके देकर पीछे
स्वयं लते या उपयोगमें करते थे । यद्यपि भीरामका सभी
भाई-पैके साथ समानभावसे ही पूर्ण प्रेम था, उनके मनमें
कोई भेद नहीं था; तथापि स्वभावका भीरामके प्रति विशेष
स्नेह था । वे घोड़ी देरके बिये भी भीरामने अजब रक्षा
नहीं चाहते थे । भीरामका विरोध उनके बिये अच्छा था,
हकी काल विस्मयिकके कष्टसे रक्षाके बिये भी वे भीरामके
साथ ही बनने लगे । बड़ी खडखोडा विनाश करके दोनों
भाई बनकरपुरमें पहुँचे । वनप्रमद हुआ । तदनन्तर विनाशकी
हैपारी हुई और चारों भाई-पैके विनाश साथ-साथ
ही हुआ । विनाशके बाद अयोध्यामें आकर चारों भाई
प्रेमपूर्वक रहे ।

कुछ दिनोंके बाद अपने मामाके साथ भद्रा वनप्रमद
बने लगे । भीराम और स्वयंसे पिताके आह्वानपर प्रसन्न
काय करते रहे । भीरामके प्रेमपूर्ण बर्तावमें, उनके गुण और
स्वभावसे सभी नागरिकासी और बाहर रहनेवाले ब्राह्मणहि
बनके स्तुत्य हुए ही लगे । फिर राजा दशरथने मुनि
बलिष्ठसे आश और प्रसादके सम्मिलित भीरामके राज्यमित्रिक
का निधन किया । राजा दशरथजीके सुखमें अपने साथ
मित्रिककी बात सुनकर भीराम भद्रा कोलकाते पहुँचने
लागे । भद्रा मुनिसे और भाई स्वयंसे भी लगे थे । उस
वकाल भीराम अपने छोटे भाई स्वयंसे कहते हैं—

कमलमेला मया लगे प्रसादित तं बलुचरम ।
हितीके भद्राप्रमाणे लामिने श्रीदशरथ ॥
हीमिने सुखद भोगलक्ष्मिहाव राजकलनि ॥
भीरिने चरि राज ॥ लक्ष्मिभद्रासमे ॥
(वा० पृ० १ । ४ । ४१-४४)

स्वयंसे । तुम मेरे साथ इस घृणीरा शान्त करो ।
तुम मेरे वृद्धे अन्तर्गता हो । यह राजकलनी मुझे ही प्राप्त
हुई है । मुनिप्रमाणे । तुम मनोवन्निष्ठ भोग और राज-
कलका उपयोग करो । मैं जीवन और राज्य भी तेरे बिये
ही चाहता हूँ ।

इसके बाद इस दोस्त नाष्टका पट बदल गया । भद्रा
केकेपीके इच्छानुसार राज्याभिषेक वन-गमनके रूपमें परिणत
हो गया । मुनिप्रमाणे द्वारा भद्रा लानेपर जब भीराम पहुँचने
लगे और भद्रा केकेपीके बतलाते करनेपर उन्हें वरदानकी
बात बात हुई, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की । तदनन्तर
वे भद्रा कोलकाते विदा भोजने लगे, यहाँ भी बहुत बातें हुईं
परंतु भीरामने एक भी शब्द भद्रा या केकेपीके विरुद्ध नहीं
कहा, बल्कि भद्राकी बड़ाई करते हुए भद्राको धैर्य दिया
और कहा कि भद्रा मेरे ही समान भावकी चेष्टा करेंगे । उसी
वकाल भद्राको परस रहनेके बिये समझात हुए वे कहते हैं—

भद्राप्रमाणे चारि बहमों ॥ विरोधः ।
स्वयं भद्राप्रमाणे प्रणेः मिद्वर्ती सम ॥

(वा० पृ० १ । ११ । ११)

धिये । मेरे भाई भद्रा वनप्रमद मुझे प्रमाणे भी बहकर
प्रिय हैं । भद्रा वनप्रमद अपने भाई और पुत्रके समान
था उससे भी बहकर प्रिय समझना चाहिये ।

वन-गमनका समाचार सुनकर स्वयंसे मनमें भारी
हुआ और शोक हुआ । उस भी भीरामने नीचि और अपने
परिपूर्ण बहुत ही मधुर और गोमन्त श्रमनः प्राप्त किया ।
फिर जब स्वयंसे साथ चलेके बिये प्रार्थना की, उस वकाल
उनको बड़ी रहनेके बिये समझते हुए भीरामने कहा है—

स्मिन्तो चरितको वीरः सन्तं मयसे स्थित ।
प्रियः भद्राप्रमाणे बसो विरोधः राजा प मे ॥

(वा० पृ० १ । १२ । १०)

स्वयंसे । तुम मेरे रक्षेरी, परम साया, धीर और बड़ा
कमलमें स्थित रहनेवाले हो । मुझे प्रमाणे समान प्रिय, मेरे
बराबे रहनेवाले, भद्राप्रमाणे और साथ हो ।

बहुत समझनेपर भी जब स्वयंसे भद्रा प्रेषाद नहीं
होता, तब भद्राप्रमाणे उनको भद्रा कहते बिये भद्रा मुने
के राजा कोलकाते दिया । उनमें रहने वकाल भी भीरामका
वचन प्रमाणे बहाव और भद्राका मुने बहनेके बिये
रहनेकी चेष्टा विदा बहने के

मरते भेतावहित बिजकूट जानेका समाचार पाकर जब भीराम येसके कागज लक्ष्मण सुकन होकर मरतेके प्रति न करने योग्य राज्य कह देते, तब भीरामने मरतकी प्रशंसा करते हुए कहा—

लक्ष्मण ! मैं सज्जाने अपने आपुषकी शपथ लेकर करता हूँ कि मैं धर्म, अर्थ, काम और क्षत्री पृथ्वी—तब कुछ तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ । लक्ष्मण ! मैं राज्यकी भी माइयोंके समझ और सुलके लिये ही चाहता हूँ तथा मेरे किनसी माई । मरत, तुम और पापुनको छोड़कर यदि मुझे कोई भी सुल होता हो तो उसमें भाग क्या जाय । मैं समझता हूँ कि मेरे कनमे जानेकी बात जानमें पड़ते ही मरतका हृदय कोहने मर गया है, शोकसे उसकी इन्द्रियो व्याकुल हो गयी हैं। अतः वह मुझे देखनेके लिये आ रहा है । उसके जानेका कोई वृथा कारण नहीं है ।

इसके बिना वहाँ यह भी कहा है कि प्यार मनने भी मेरे विरही मातरण नहीं कर सकता । यदि तुम्हें राज्यकी इच्छा है तो मैं मरतेके कहकर दिया हूँ ।

लक्ष्मणका मरतेके प्रति जो उद्देश था, वह उपर्युक्त बातें सुनते ही नष्ट हो गया ।

उसके बाद जब मरत आश्रममें पहुँचकर भीरामचन्द्रजीके चरणमें लोट गये, तब भीरामने उनको देखा । अपने हाथोंसे उठाकर मरतका हृदयसे आच्छिन्न किया । उनको ठेकमें बैठाकर और उनका फिर सँभर आदरपूर्वक तब समाचार पूछे और कहा—भाई ! तुम और और जब बारण करके यहाँ क्यों आये ? इसका मरतने भीरामसे अयोध्या छोड़नेकी बहुत लोछा की । मरत तथा रामके पैर और कान्धोंके देहकर सारा समाज चर्चित हो गया । अतः जब मरतने यह बात समझ ली कि भीराम अपनी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ेंगे, तब उन्होंने भीरामने उनकी पापुनकी मोगी । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भीरामने अपनी पापुन देकर उनको बिदा कर दिया । वे उन पापुनकी ओर आदरपूर्वक तिरकर पारण करके अयोध्या लौट आये । उन पापुनकी ओर लक्ष्मणके करके उनको आशानुसार लक्ष्मण नामन करने ओ और स्वयं भीरामकी ही मोगी मुनिगेन पारण करके नन्दिग्राममें रहे ।

उसके बाद लोहा इग्न हुआ । लोहा चढ़ाई की गयी । पारणके समय मरतके मुख आरम्भ हो गया । वहाँ एक

दिन राज्यके शक्ति-बाजने लक्ष्मणके मूर्च्छित हो जानेपर भीरामने किसी बिप्लसीय की, उसके छोटे माई लक्ष्मणकर उनका रिहना प्रेम था, इसका क्या बख्ता है । वहाँ भीरामने कहा है—

पपैष मां जनं मानसमुत्पत्तिं मदापुति ।
अहमप्यनुयायामि तथेवेनं वसत्रयम् ॥
इहपुत्रमुक्तो निष्पं मां स विपमनुवतः ।
इमामवस्थं गच्छितो राक्षसैः कृद्वोक्तिभिः ॥

(भा० प० १ । १०१ । १४-१५)

भाइजेसकी लक्ष्मणने जन आते समय जिस प्रकार मेरा अनुकरण किया था, उसी प्रकार अब मैं भी इसके साथ समलोकको जाऊँगा । यह लोहा-चढ़ाई ही मेरा प्रिय कप और अनुयायी रहा है । हाय ! कष्टमुक्त करनेवाले एकलने आज इसे इस अस्थामें पहुँचा दिया ।

जो माई अपने लिये तब कुछ छोड़कर मरतेकी और तब लोहा का चढ़नेकी तैयार हो, उसके लिये किन्ता और किशोर करना तो उचित ही है परंतु भीरामने तो इस प्रसङ्गमें बिप्लसीय पपाराय दियाकर आश्रममें बड़ी ही सुखर शिवा ही है ।

भीरुमान् बीदाय लंकीनी-भूरी मंगारज सुपेके लक्ष्मणको स्वयं कर दिया । मुझमें लक्ष्मण भाग गया । बहुत विषय हो गयी । मरतान् राम अयोध्या लौटनेके लिये तैयार हुए । उस समय विभीषणने भीरामको बड़े आदर और प्रेमाने तिनपर्यंत कुछ दिन बहनेके लिये कहा । तब भीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया—

न कस्येत्यत्र कुर्वो ते वचनं राजसेवरा ।
सं तु मे ज्वरं हृत्पुं मरते तवते मना ॥
मां निरुक्तिदुं बोधो विप्रकृतसुसमता ।
शिरस्य वाक्चितो धन्य वचनं न कृतं मया ॥

(भा० प० १ । १११ । १८-१९)

प्राइजेकर । मैं तुम्हारी बात न मानूँ—देखा क्यापि लक्ष्मण नहीं । परंतु मेरा मन उस माई मरतेके लिये लक्ष्मण रहा है । मरतेके बिजकूट आकर मुझे बोध के जानेके लिये फिर लोहाचढ़ प्रार्थना की थी और मैंने बिप्लसीय वचनोंकी स्वीकार नहीं किया था । [उस प्राइजेकर माई मरतने मरतने मैं अब कैसे विषय कर सकता हूँ ।]—
हृत्पति ।

इसके बाद विमानमें बैठकर श्रीराम सीता, लक्ष्मण और सब मित्रोंके साथ अयोध्या पहुँचे । वहाँ भी भयंकर मिच्छे समय उन्होंने बहुत भ्रातृ-प्रेम विलम्बना है ।

राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कार्यमें अपने माहर्षीका परामर्श लिया करते थे । जिस किसी प्रकारसे उनको सुल पहुँचाने और प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे ।

एक समय स्वर्णासुरके आत्माचार्यमें घरगये हुए श्रुतिपौरोंने उसे मारनेके लिये मगधान्तरे प्रार्थना की । मगधान्ते समामें प्रभु किवा कि कल्याणसुरको कौन मारेगा ? जिसके शिरो पद काम रक्ता जाय ? दुरंत ही मरने उठे मारनेके लिये उत्साह प्रकट किया । इसपर शत्रुपुत्रने कहा कि भयंकरने तो और भी बहुत-से काम किये हैं ; आत्मे लिये मारी-से-मारी कष्ट सहन किये हैं । फिर मरवही बड़े भी हैं, मुझ सेवकके खते हुए वह परिश्रम इनको नहीं देना चाहिये । इस कावर्के लिये तो मुझे ही आज्ञा मिलनी चाहिये । तब श्रीरामजीने उनको प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि (महर्षीका राज्य भी तुम्हींको सौंपना पड़ेगा, मेरी आज्ञाका प्रसिद्ध न करना ।) शत्रुपुत्रको राज्यभित्तिकही बात बहुत डरी लगी । उन्होंने बहुत प्रयास किया । परंतु रामाज्ञा समझकर उसे स्वीकार करना पड़ा । इस प्रकार वचनोंमें पौत्ररूप उनको इच्छा न रहनेपर भी छोटे माईको राज्य सुल देना राम-स्वयंसे बड़े माईका ही काम था ।

इसके बाद प्रतिष्ठामें बैठ जानेके कारण जब आपकी माई लक्ष्मणजी त्याग करना पड़ा, उस समय श्रीरामके लिये लक्ष्मणका वियोग असह्य हो गया । वहाँपर कविने कहा है—

विश्वस्य कर्मसं रामो दुःखाद्योक्तमस्वितः ।
पुरोधनं मन्त्रिणस्य मेगमाहोदयमस्वितः ॥
अथ राज्येऽभिप्रेत्यासि मरते धर्मकस्तस्मै ॥
अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम् ॥
प्रवेशयत सम्भारान् मां सूय कल्याणयो वया ।
भवेवाहं गमिष्यामि कर्मजनेन गतां गतिम् ॥

(वा० पृ० ७ । १०० । १—२)

‘लक्ष्मणका त्याग करके श्रीराम सुल और छोड़ने निमग्न हो गये तथा पुरोहित, मन्त्री और शास्त्रज्ञोंको बुलाकर उनसे कहने लगे—‘मैं आज ही धर्मस्य प्रेम करनेगए वीर भवता अयोध्याके राज्यपर अभिषेक करूँगा और उसके बाद वनमें जाऊँगा । राम ही समस्त कामियों इच्छा की

चाहें, वेरी न हो। क्योंकि मैं आज ही जिस अज्ञ लक्ष्मण गया है, वहाँ जाना चाहता हूँ ।’

इसपर भयंकर राज्यकी निन्दा करते हुए कहा—‘मैं आत्मे बिना पृथ्वीका राज्य तो क्या, कुछ भी नहीं चाहता ; अतः मुझे भी साथ ही चलनेकी आज्ञा दीजिये । इसके बाद भयंकर कथनानुसार शत्रुपुत्रको भी मयुराते बुलवा गया और मनुष्य-स्वीकृत नाटक समाप्त करके अपने माहर्षी-उचित भीरु परमधाम पधार गये ।

श्रीरामके भ्रातृ-प्रेमका यह केवल दिग्दर्शनमात्र है । माहर्षीके लिये ही राज्य प्रहस्य करना, माई मरते समय-भित्तिकके प्रस्तावसे परमानन्दित होकर अपना हृद छोड़ देना, जिसके कारण राज्याभित्ति का, उस माईकी माता कैकेयीकी लछेकी मौति ही भक्ति करना, मुक्तकण्ठसे भयंकर गुण-गान करना, मरनेपर बाधा और श्रेष्ठ करनेपर लक्ष्मणको समझाना, लक्ष्मणके शक्ति लानेपर प्रायश्चित्त करनेके लिये तैयार हो जाना, समय-समयपर माहर्षीको पत्रिषि शिक्षा देना, स्वयं छोड़कर स्वयं प्रेम करना, शत्रुपुत्रसे अवर्द्धनी राज्य करवाना, लक्ष्मणके वियोगको न सहकर परमधाममें पधार जाना—इत्यादि श्रीरामके आदर्श भ्रातृ-प्रेमपूर्ण कार्यते हम सबको यथायोग्य शिक्षा लेनी चाहिये ।

पत्नीप्रेम और एकपत्नीव्रत

महान् श्रीरामका सीताजीके प्रति जो आदर्श प्रेम था, वह उनके महान् एकपत्नीव्रतका साधन उदाहरण है । सीताजीकी प्रपन्नवाके लिये ही आप उनको वनमें साथ ले जाते हैं और वहाँ नाना प्रकारके इतिहास, धर्मशास्त्र आदि सुनाकर उनको सुल पहुँचाते हैं । जब राज्यछाड़ सीताजीका हरण हो जाता है, तब साधारण मानवकी तरह ‘वे वया मां प्रपद्यते तांकायेन मन्त्राव्यहम्’ (वीणा ४ । ११) (जेमुसे मेरे मन्त्रा दे, उसको मैं देने ही मन्त्रा हूँ)—इस नीतिसे अनुसार मौति-मौलिते विचार करते हुए अपनी विरह-भेदना प्रकट करते हैं—‘यहोविक्रम कि उनकी उस विरहदशाको देखकर कामवननी कर्तव्यको मोह हो जाता है । श्रीरामजी उद्यमचर्री मौलिते—

हा गुण कवि जनकी सीता । कप सीत व्रत मेम पुनीता ॥

(नीर० ५० मा० १ । २५ । ४)

—आदि पुत्राते हुए स्वामी, शत्रु, पत्नी, मयुरों और भ्रमरीकी वंकिरीमें सीताजीका वला वृत्ते हैं । माहर्षीपुत्र

मे हुए पीताम्बीके वस्त्राभूषण जब सुमीरनी आरको वेते
तब भाव उन्हें हृदयसे छाकार चिन्ता करने लगते हैं—

‘यह घर सख सोच जिते कीन्हा ह’

(पद्य, ४।४।१)

जब अनुमानकी कद्रा जाते हैं, तब उनके द्वारा भाव को
विषय भेजने हैं, वह तो इतना सुन्दर और इतना ऊँचा है
के उसमें प्रेमका समस्त स्वरूप ही आ जाता है। वे कहते
हैं—‘हे प्रिये! मेरे और तुम्हारे प्रेमका साथ जानता है
एक वैरा मन और वह मन सदा रहता है तुम्हारे पास।
बस, इतनेमें ही मेरे प्रेमका सार समाप्त हो।’

हृदय प्रेम कर मन जब होता। अन्त प्रिय एतु मनु मोहा ह
तो मनु सदा रहत सोचि पड़ी। मनु प्रीति एतु प्येनिहि पड़ा ह

(पद्य, ५।१४।१-४)

महात्माजीके पवित्र चरणोंके गौरवको और भी
उन्नत करनेके लिये प्रार्थना करने लगाते जब राम उन्हें चरणों
में देते हैं, तब पीछेमें मन्मथचरणों पीछे पीछे ही स्वर्ग-प्रतिमा
बननाकर आर करने एकपत्नीव्रतका बड़ा ही पवित्र आदर्श
उपस्थित करते हैं। पद्य।

सखाओंसे प्रेम

जो तो मगवान् लम्बेके कम सुन्दर तथा सामाजिक
ही मित्र हैं। परंतु सीतामें वे मित्रोंके साथ कैसा व्यवहार
करते हैं—एतों भाव मही देलना है। मनुष्योंको तो लम्बी
मन्ना मित्र बनाते हैं, मगवान्ने राक्षस और बानर-
माहर्षीलङ्करी मन्ना लम्बा बनाकर उन्हें प्रेम किया।
हनुमान्की प्रेरणाले दुःकर्म हुए हुए सुमीरको अग्निजी
बायी देकर भाव मन्ना मित्र बनाते हैं और उनका कुल
सुनते ही आरकी मुबारके पक्षक उठती हैं और भाव
कहते हैं—

जु सुमिर नरिहर्षे बरिहि एकहि नम।

मग रत्न सरनामग नये न उन्मीरि प्रम ह

(पद्य, ४।१)

तदनन्तर मित्रका चर्म बसते हुए भाव कहते हैं—

य म प्रिय हुए होदि हुमावी। मिनहि मिनिकल पावक मही ह
मित्रगुणमिहिसम सबकी अन्त। मित्रक हुए रत्न मेह समाना ह
मिन्होने मनी मनी लहना न बर्दा। वे सठ का हठि कठ मित्रा ह
कुपम मित्रा मुनं कप्या। मुन प्रदे मनुमिह हुमावी ह

देत देत मन संक न बर्दा। कठ अनुमान सदा मित बर्दा ह
मित्रा कठ कर सतगुण मेहा। मुनि कठ संत मित गुन मेहा ह
(पद्य, ४।१।१-४)

मित्रके वे लक्षण तथा ध्यानमें रखनेयोग्य हैं। एतके
बाद मगवान् सुमीरको आवाहन देते हुए कहते हैं—

सखा सोच स्वामि कठ भोरे। सप सिमि कठ कर नै सोरे ह
(पद्य, ४।१।५)

मित्र सुमीरके सुननेके लिये बड़ा मारी उधरना स्वप्न
भी मगवान् उतके समु भरी वासीका तब कर डालते हैं
और सुमीरकी मैत्रीको निवारते हैं।

नियारको सखा बनाकर इतना ऊँचा बना दिया कि
स्वयं बलिहारी महाराज उते हृदयसे छाकार मित्रने लो—
‘हेम दुःकर्म केष्ट करि नमू। किर हरि ते दंड कृत्य ह
उपसका सिमि परबस मेह। मनु मदि कुल संतह समेह ह
(पद्य, १।१४१।१)

जब मगवान् स्वयं किसी प्रकारका विचार न करके सखा-
भावे निवारको हृदयसे छाकार मित्रने हैं, तब बलिहारी
हउ प्रकार मिले, इतने क्या आश्चर्य है—

द्विपमत भिन्न लम्ब नु मनु समन बनपती।

मेयो हरनं सगार प्रबल नहि दुक जति विचारी ह

(नितकपि १६६।१)

कृपारिक्त करके अयोग्य लोभने अपने इन बानर-
मात्र और विभीषणादि सखाओंको कुलकर उनमें गुह्यकी
चर्चामें प्रणाम कराते हैं और परिचय देते हुए भाव
कहते हैं—

य सब सखा मुनह मुनि मेरे। जग समस्त लम्ब कर्द मेरे ह
अम मित हरी अम इह हरे। मगवान् मेहि अरिह मित्रा ह
(पद्य, ५०।४०।३।४)

तत्कालिनके कथा अने इन लक्ष मित्रोंको कुलकर
मानने कहा—

अनु सख संपति बैदेरी। देह मेह परितार सेही ह
हउ मग मित नहि मुनि समाना। मुन न कहते भोरे बह नम ह
(पद्य, ७।१५।१-४)

मित्र वस्त्राभूषण मेघाकर लोनों मादर्यभारित स्वयं
मगवान् भीषमचरकीने अपने हाथोंमें उनको वस्त्राभूषण
पदानाकर दिया किया।

मगान्तेक उन बाह्यलगायौकी महिमा तो बड़ ही कोन छट्ठा है, किन्तु भीषणचपुरीमें बापों माहरीके साथ लेखने-लानेका औमात्य प्राप्त किया था।

प्रजावत्सलता

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर बर्तन और बलव्यापूर्ण क्रियाशैली प्रजाके कियेने अधिक प्रेममाग्न हो गये थे, इसका पता तब लगता है, जब उनके बनगमनकी तैयारी होती है। रणनायिकके उत्सवके तमाम प्रजामें आनन्द छा रहा है। प्रजामें हर्षका वाग उमड़ उठता है। भगवान् हृदय बड़ा बाधा है। श्रीराम स्वयम्भ और सीताजीके साथ लेकर मुनिवैयमें बनको पधार रहे हैं। प्रजा इस हृदयको देख न सके। प्रजा उनके विद्युत्सक्तो खनेमें अपनेको अस्मर्य पाकर उनके साथ हो गयी। श्रीरामाय-जीने उन्हें बहुत प्रकारके समझाया, परंतु प्रेमवध कोई भी अन्धेप्यामें रहना नहीं चाहता।

सबसे निवार कौन मन मारी। राम ब्रह्मन सिवसिन्धु सुकुमारी ॥
कहाँ राम उन्हें समुद्र समान्। सिन्धु सुवीर अवध नहिं कान् ॥
(बगी, १।८१।३)

यदि विचार करके बाह्य और इहलोक परमें छोड़कर सब लोग उनके साथ हो लिये—

यहक बुद्ध निहार गईं कने कोन सब साथ।

(बगी, १।८४)

आखिर श्रीरामजीके उन्हें छोड़े छोड़कर ही भागे करना पड़ा। जब भीमरथजी विश्वकूट आने लगे, तब प्रजामें भीरमदर्शनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि कौनसी रत्नवालीके लिये किसीने घर रहना स्वीकार नहीं किया। किन्तु घर रहनेके लिये कहा गया, वही समझा मानो मेरी गर्दन फट रही है—

बेहे एकहिं तब घर रहगारी। सो अनइ जनु गपदि मारी ॥
(बगी, १।८४।३)

प्रायः लोग मर्यादाके साथ विश्वकूट गये।

जब श्रीरामायनी कड़ा विचार करने लगे, तब तो प्रजाके हर्षका घर न रहा। उमाचार पाते ही वे सब के-सब नर-नारी, जो भोग बैठे थे, बैठे ही उठकर दौड़ पड़े। भीमराम-को हस्तगणेश और जानकीजीसहित देखकर सब अशोभायसी हँसि रो गये। उनकी विशेषगति विविध नष्ट हो गयी।

सब लोगोंने प्रेमविह्वल तथा मिल्नेके लिये अत्यन्त आह्वान देकर भगवान् श्रीरामजीने एक समतकार किया। उही समय हजारों भीरमजी अर्धसंयुक्त रूपमें प्रकट हो गये और सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले। श्रीरामजीने हृदय-हृदित देखकर सब नर-नारियोंको धोकरहित कर दिया। इस प्रकार भगवान् क्षणमात्रमें सबके मिल लिये। शिवजी कहते हैं—हे उमा। यह रहस्य किसीने नहीं जाना—

प्रभु किछोकि हारे पुराणी। अमित विमोह निपटि सब नसी ॥
प्रेमसुर सब कोन मिहारी। कौतुक कौन हृदय करारी ॥
अमित रूप प्रगटे देखि कलक। अमज्जल मिले समधि हृदय ॥
कथारि सुवीर किछोकी। फिर सकल नर नारी कितोकी ॥
उन मधि सबहिं मिले भगवान। अमा नरम यह कहूँ न बला ॥
(बगी, १।५।१-४)

सब पूछिये तो प्रजाके मुल और संतोषके लिये ही श्रीरामजीने राक्षस स्वीकार किया। याज्ञवल्के यही आदर्श है। जो प्रजाके मुलके लिये ही राजा बनता है, वही राजा यथार्थ राजा है। अवस्थाविवेक मान्यता तो कहना ही क्या है, किन्तु प्रेम-अवस्था स्वयं भगवान् राजा बने हैं। शिवजी कहते हैं—

कदा अवस्थाही घर नारी इतारन कप।

प्रका सविधानंद बन सुनुनाम कहें मूल ॥

(बगी, १।४७)

आतमी प्रजावत्सलताका एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी तुलना कालमें नहीं है। दिन सीताजीके लिये भगवान् बन-बनमें विचार करते मरते, किन्तु लिये राबन्ते मोर मुक्त किया, उन्हीं सीताजीके निर्दोष समझते हुए भी वैद्यक प्रकाशकने लिये हृदयको अत्यन्त कठोर बनाकर अपने कर्ममें मेज दिया।

भक्तवत्सलता

भक्तवत्सलता तो भगवान्का विस्मय बाना ही है। ऐसा कोई काम नहीं, जो भगवान् अपने भक्त या श्रेष्ठके लिये नहीं कर सकते। बलुतः भगवान्के अवतारका प्रधान दोष भक्तोपर अनुग्रह करना ही होता है—स्वर्गलोक साधुसाध (गोष्ठा ४।८) जब भक्त भगवान्के मिलनेके लिये व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है, तब भगवान्को स्वयं पधारना पड़ता है। दृष्टकारणमें सुतीक्ष्ण भक्त भगवत्प्रीति के शिष्य एक मुनि रहते थे। वे श्रीरामजीके बड़े ही अनन्य भक्त थे। उन्हें

देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान्ने राजा दशरथके घर मनुष्यरूपमें अवतार लेना स्वीकार किया। फिर वही अवतारन हो गये।

भीरमचन्द्रकी का विवाह होनेके बाद जब वे अयोध्याको छोड़ रहे थे, उस समय रातेमें परशुरामभी मिथे। भीरम विष्णुके अवतार हैं ना नहीं, इसकी परीक्षा करनेके लिये उन्होंने भीरमसे भगवान् विष्णुके धनुषपर बाण चवानेके लिये कहा तब भीरमचन्द्रकीने दुरंत ही उनके हाथसे विष्णु धनुष लेकर उसका बाण चढ़ा दिया और कहा—यह विष्णु वैष्णव बाण है। इसे कहाँ छोड़ा जाय ? यह देख-सुनकर परशुरामभी चकित हो गये। उनका ठेक भीरममें का मिटा। उस समय भीरमकी खुशियाँ करते हुए परशुरामकी करते हैं—

अक्षय्यं मनुहन्तरं जगामि त्वां सुरेश्वरम्।

घनुषोऽस्य परमशान् स्वकिं लेख्यं परंतप॥

(बा० प० १। ७९। १७)

भगवान् राम। आपका कबलाप हो। इस धनुषके चढ़ानेमें मैं जान गया कि आप मनु-वैष्णवों मारनेवाले, देवताओंके स्वामी, शास्त्राग्निनिाशी विष्णु हैं। इस प्रकार भीरमके प्रभावका वर्णन करते और उनकी प्रशंसा करते परशुरामकी करते गये।

यजमका वच हो जानेके बाद जब ब्रह्मावर्ति देवताओं भीरमचन्द्रकीके पास आये और उनसे बातचीत करते हुए भीरमने यह कहा कि मैं तो अनेकों दशरथकीका पुत्र राम नामका मनुष्य ही समझता हूँ। मैं ओ हूँ, ज्योति आया हूँ—यह आश्लेष ही बताये। इसपर ब्रह्माकीने उसके सामने लक्ष्मण रहस्य लेख दिया। वहाँ रामके महात्मका वर्णन करते हुए ब्रह्माकी करते हैं—

महाधारापयो वैशः श्रीमार्गप्रपुत्रः प्रभुः।

एकहस्ती ब्रह्मरूपं भूतमप्यमराक्षसि॥

अक्षरं मद्र सत्यं च मये ज्ञाते च राजन॥

कोकालं त्वं परी भर्मा विष्वक्सेममनुर्मुक्त॥

सार्धं च हृषीकेशः पुत्राः पुत्रपोषणम्।

अजितः सद्रथं विष्णुः कृष्णश्चैव बृहहृत्॥

(बा० प० २। ११७। ११-१५)

आत सार्वत्र घनकणि कर्मयोगी प्रभु भीनागयगरेष आत ही भूत मीममेके मनुष्योंके अंतर्गतके और एक मनुष्यापी ब्रह्मभगवान् हैं। राजन। मार मादि, मनुष्य और अन्तमें धारणरूप अग्निाशी ब्रह्म हैं। आत मनुष्य लोकोके

परमपर्यं मनुर्मुक्त विष्णु हैं। आप ही अजित, पुत्र, पुत्रपोषण, हृषीकेश तथा सार्धं-अनुप एवं राजा परमकलेताके विष्णु हैं और आप ही महात्मवान् कृष्ण हैं।

इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है। वही एक दशरथ भी कर्मयोगके साथ बातचीत करते समय भीरमकी चेताका महत्त्व बतलाकर करते हैं—

एतत् तनुकर्ममन्त्रमक्षरं ब्रह्मसंमिताम्।

देवाणां हृदयं शैल्य गुह्यं रामः परंतप॥

अक्षयं धर्मबलं यत्ना विमुक्तं त्वा॥

यत्नं क्षुब्धताम्ययं वैदेहा सख सीतवा॥

(बा० प० २। ११९। १२-१४)

शैल्य। ये परंतप राम शास्त्राग्निनिाशी अग्निाशी ब्रह्म हैं। वे वैशोंके हृदय और परम रहस्यमय हैं। अनन्तविनी सीताके रहित इनकी चारपातीसे लेटा करके हमने धर्म धर्मका आचरण और बड़े मानी बराबर काम किया है।

इसके निवा और अनेक बार ब्रह्माकी, देवता और मनुष्योंने भीरमके अमित प्रभावका बराबर वर्णन किया है। मनुष्य शैल्य समझ करके परमधाममें चलाजानेके प्रवृत्ति में भी यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि भीरम शास्त्राग्निनिाशी करनेकर थे। अतः शास्त्रीकीय रामात्मके प्रामाणिक मनुष्य माननेवाला कोई भी मनुष्य भीरमके ईश्वर होनेमें शक्य कर सके, ऐसी गुंमार नहीं होती है।

उपसंहार

भगवान् भीरमचन्द्रकीके गुणोंसे गत्वा गाऊँ कौन पार पा सकता है। वे परम ब्रह्माक्षर, परम प्रेमी, परम मुद्रा, परम संवसी, परम ब्रह्माभय, महान् शीतवान्, महान् बुद्धिमान्, ब्रह्मविद्याविधारण, लौकिक-माधुर्यके निधि, कान्तिमान्, पूरिमान्, ज्योतिष्य, अस्फुट तमगीर, परम विनयी, महान् धीर, अनुमति विपदार्थन, मधुरमायी, महान् धमायी, परम उदार, परम ब्रह्मण्य, शरीरविज्ञानपुत्र, आदर्श लक्ष्यारी और लक्ष्यारी, कुमुदने मी कोमल, त्रिपुलकर्मयजनमें बहने भी कठोर, परम यशस्वी, महान् बाल्मी, सर्वशक्ति-लक्ष्य, महान् प्रतिभावाली, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श भ्राता, आदर्श स्वामी, आदर्श राम, आदर्श मित्र, आदर्श धर्मवीर, आदर्श आमयद्वय, आदर्श गुणवान्, आदर्श शशाङ्गी, आदर्श धर्मवीर, आदर्श तमगी, नीतिमान्, माधुर्यनिधि, परम प्रतापवान्, धर्मयक्ष, सर्व शिव, तान्त्रिकी और शक्तिमान् हैं।

सत्यवादिताके सम्बन्धमें तो उन्होंने स्वयं घोषणा की है—‘रामो द्विगोत्रिमासते’ (बा० रा०, अयोध्या० १८। २०)—राम दो बार नहीं दोहते। अर्थात् एक बार जो कष्ट दिया, वही प्रमाण हो गया।

धर्मपरायणताका क्रियारमक उदाहरण तो उनका समस्त जीवन ही है। साक्षात् मगधान् होनेपर भी आप धर्मकी मर्यादास्थाके छिमे निबन्धितरूपमें संध्या-अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, कर्णभ्रमके अनुसार प्राप्तजों, श्रुतिवैय्या तथा गुरुजनोका पूजन करते हैं, जप-यामादि करते हैं, मन्दिरैकी स्थापना और मूर्तिपूजन करते हैं तथा आशु-सर्पणादि क्रियाएँ साधुबालीवे करते हैं।

चित्रकूटमें मरुजकी साध गये हुए श्रुतिवैयि जाबाकि नामक एक श्रुति थे। वे महापुरुष ब्रह्मरपसीकी सभाके एक प्रधान सदस्य थे। श्रीरामजीके अयोध्या खेदनेकी बात समझते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, जो नास्तिकवादका समर्थन करनेवाली थी। उनकी बातोंको सुनकर मर्यादा-पुत्रोत्तम मगधान् खीकाते उनपर रुठ हो गये और उन्होंने मुनिमें पटककर बहुत कुछ कहा—

मिन्द्राव्याहं कर्म कृतं विमुक्तम्

पत्न्यामपुत्रान् विपमस्तुबुद्धिम्।

बुद्धयानपैवविषया चरन्तं

मुनास्त्रिं धर्मपथापेत्तम् ॥

(बा० रा०, अयो० १०९। १११)

‘इस प्रकारकी बुद्धिसे प्रेरित होकर आचरण करनेवाले तथा परम्पराविक एवं धर्ममार्गलि हटे हुए आत्मीको जो भेरे पितृकी अपना बाधक बनाया, मैं उनके इस कार्यकी निन्दा करता हूँ। क्योंकि आत्मी बुद्धि गलत रास्तेपर है।’

इन वचनोंसे पता चलता है कि महापुरुष श्रीरामचन्द्रजी नास्तिकवादको कितना बुरा समझते थे। नास्तिकवादकी निन्दामें आपने अपने उन शिष्यके धर्मार्थी भी निन्दा की, जिनके वचनोंसे पता चलता है कि आप यनवाली हुए थे।

अन्तमें जाबाकि मुनिने यह कहनेपर कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैंने तो केवल आपसे खेदनेके लिये कड़के तौरपर ये बातें कही थी, यह मेरा मत नहीं है। और गुरु बलिष्ठके द्वारा जाबाकिजीके हृत्त कथनका समर्थन होनेपर मगधान् भीगुनापायी घातक हुए।

मगधान् श्रीरामजीके समी भाग विलक्षण हैं। आपका जन्म, बाल्यभार, युवाभार, मिथिलाका मधुरभाव, बनका

वासभाव, बड़का वीरभाव, रामभाव, प्रेमभाव—सभी आदर्श और महान् अनुकरणीय हैं। आपके आदर्श जीवनमें जो छाम नहीं उठाता, वह क्या ही मन्दमागी है।

श्रीरामचन्द्रजीके सभी गुण और आचरण आदर्श हैं। उनमें एक भी ऐसी बात नहीं है जो परम आदर्श और अनुकरण करनेयोग्य न हो। कहीं कोई बात अयोग्य या अपने मनके प्रतिकूल प्रतीत होती है तो उसमें प्रचलन कारण है भडाकी कमी। भडा कम होनेसे मगधान्के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभावका ज्ञान नहीं होता, इसी कारण उनकी छीछामें प्रभावका समर्थन घटता हो जाती है। कोई छीछा न समझमें आये तो उसके अतिरिक्त अन्यान्य आचरणोंका अनुकरण और उनके उपदेशोंका पालन अवश्य ही करना चाहिये। मगधान्के अपने मार्गोंको तथा प्रजाको जो परम सुन्दर उपदेश दिये हैं, उनका अक्षरशः पालन करनेकी वैध कर्त्तवी चाहिये और प्रभुकी आज्ञा या उनके आचरणके अनुसार यत्किञ्चित् भी वैध होने को तो हममें प्रभुकी ही कृपा समझनी चाहिये। क्या मगधान्जी इस कृपाका बारंबार दर्शन और अनुभव करते हुए क्षण क्षणमें सुख होना चाहिये। महाराजकी प्रत्येक छीछामें प्रेम, दया, क्षमा, सत्य आदि गुण भरे हैं। उनका अपरिमित प्रभाव सब लोकात्मोंमें व्याप्त है—यह निश्चय करके प्रत्येक नियामें उनके आदर्श व्यवहार, उनके महान् गुण, उनके प्रभाव, तत्व और रहस्यका चिन्तन करते हुए तथा उनकी अमूल्यमय रूपरूपसे युक्त मनोमोहिनी मूर्तिका प्रत्यक्षण ध्यान करते हुए सदा प्रसन्न होना चाहिये। वे पुरुष धन्य हैं, जो साक्षात् पूर्वजन्म प्रत्यक्ष मर्यादापुत्रोत्तम श्रीरामचन्द्रजी महाराजके नाम, रूप, गुण, चरित्र, प्रभाव, तत्व और रहस्यको समझ समझकर प्रेम और आनन्दमें लक्ष्य हुए संसारमें उनका अनुकरण करते हुए विचरते हैं। वह मूलतः धन्य है, जहाँ ऐसे पुरुष निवास करते हैं। ऐसे साक्षात् कल्याणमय पुरुषोंका जो दर्शन, भाषण, स्पर्श, स्मरण और तत्प्राप्त करते हैं, वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे पुरुषोंके जहाँ ध्यान टिकते हैं, वह देश तीर्थ बन जाता है और वहाँ प्रेम, आनन्द और धान्तिका स्रोत बहने लगता है। वह कुछ भय, जागरूप और परमप्रसन्न है, जहाँ ऐसे मगधान्साधन पुरुषस्तन उत्पन्न होते हैं। मगधान् धिपजी मगधान् बहने हैं—

तो कुछ कम उमा मुनू जपन पूज सुपुनी।

श्रीरामजी पावन वेदि मर उपर विनत ॥

(श्रीराम० बा० रा० ११०)

भुवनमङ्गल भगवान् श्रीराम

(वेद-१०० श्रीरामकीपञ्चमी स्तोत्र)

मंगल मय भगवन्त हारी । प्रथम तो हस्तप अक्षर निहारी ॥
(भाग्य १ । १११ । २)

१-‘मङ्गल’ शब्दका अर्थ तथा परिभाषा

वक्ष्यामि, मङ्गलम्, शिवः, मङ्गः, शुभः, श्रेयम्, निःश्रेयश्च,
स्वस्ति आदि शब्द पर्यायवाची हैं—‘शब्दः श्रेयसं शिवं भवं
कल्याणं मङ्गलं शुभम् ।’ यद्यपि इन शब्दोंसे ‘मङ्गल’ शब्दका
भार एवं अर्थ सर्वथा सुस्पष्ट हो जाता है, तथापि शब्दोंकी
स्वतन्त्र गतियाँ भी होती हैं । ‘अग्नि—स्तने अङ्गवारे व ।’
(भा० वे० १४५) बलुते उणादि ‘अङ्कु’ (५ । ७०,
दध्यादी ८ । १२२) प्रत्यय ध्यानेसे ‘मङ्गल’ शब्द
निष्पन्न होता है; तब इनके सम्बन्ध ‘शोभाकर, सुख-
प्राप्त-सह-सुखिकारी एवं अमीडसिद्धिकारी आदि अर्थ
भी होते हैं । पर एक साथ ये तब अलग वाक्योंमें—
परमात्मा, ईश्वर एवं भगवान् राममें ही पूर्णतया पड़ित होते हैं—
अन्त्य तो इन स्वरूपोंकी माहात्म्यका गौणता ही है—

सुखसकल सुखीमनि मंगल मोद निधन ।

(श्रीरामच० म० १ । १००)

यों ढोकमें ५ तथा ८ मङ्गलकी बलुएँ परम प्रसिद्ध
हैं । यथा—

लोकेप्रसिद्ध मङ्गलान्यही आङ्गलो गौर्गुणशक्तः ॥

द्विरप्यं सर्वतादित्य आपो राजा तवाष्टमः ।

(मत्स्यपुराण २०५ । ७४-७५)

अथवा—

शुभराजो भूगो नमः कष्टयो व्यसने तवा ।

वैश्वदेवो तवा गेरी शीघ्र हायष्टमङ्गलम् ॥

(अष्टादश्या, ज्योतिषसिद्धि)

‘मङ्गलशब्द’ का अर्थ है, इसी शब्दसे ‘मङ्गलिकोत्कर्ष’ से
अनेक प्रकारके सुखकर सम्पत्ति प्राप्त करने की दिशा है । (कुछ
कोमल पत्रिका की मङ्गलशब्दकी (भाषाया १५ वल्लभ
वैश्वदेव ‘मङ्गल’ १ । १ । १) और कुछ लोग पार्थिवकी ही
(‘मङ्गलशब्द’, ‘ज्योतिषशास्त्र’ तथा ‘मङ्गलशब्द’ १५ । ७५ मङ्गल)
तथा इत्यादि समझे हैं ।

† अंग्रेजी के शब्दोंमें भी इस शब्दके—auspicious, lucky,
propitious, prosperous, bliss, happiness आदि अर्थ
होते हैं । इनके अतिरिक्त मङ्गल शब्द, भोग्यशब्द, इसी अर्थका एक
शब्द है, ऐसे ही आदि तत्के अन्य शब्द अर्थ भी होते हैं ।

—इत्यादि (श्लोकों) के अनुसार गौः, शङ्खः, मयि,
यथा, दधि, दूर्वा, धृतः, शुभार्थः, सृजः, बल, शिः, पक्षी,
हाथी, बैल, बलपूर्ण कच्छा, पंखा, पुष्प-माता, दीपक, हाथ,
मेरी आदि पाय इस छोटेके मङ्गल पर्याय हैं । हिन्दु
सर्वमङ्गल लोके-परलोके—सर्वत्र मङ्गलकारी तो परमात्मा ही
हैं । इसीलिये गौरीचरहस्यनाम, स्वर्णचरहस्यनाम, देवी-
चरहस्यनाम, कालिकाचरहस्यनाम, दुर्गा-सप्तशती आदिमें मङ्गली
पार्वतीका नाम ‘सर्वमङ्गलार्थ’ आता है । इसी प्रकार
सीताचरहस्यनाम, रामचरहस्यनाम, बासुदेवचरहस्यनाम आदिमें
सीता एवं रामका नाम क्रमशः ‘सर्वमङ्गल’ एवं ‘सर्वमङ्गल’
आता है । इसी प्रकार भगवान् गणेशदेव भी आदि-
पूज्य तथा परम मङ्गलदेव हैं । इनकी पूजा-सन्तान-सन्धि
सभी मङ्गलकार्यों, प्रस्थारम्भ आदिमें की जाती है ।
श्रावः ‘भगवान् राम नमः’ कद-कितकर भी पत्र-पुस्तकप्रदिया
मङ्गल होता है ।

२-मङ्गल-सार-सर्वस्व

हिन्दु वेद-पुराणोंमें यह प्रतिज्ञा है कि ये भगवान् गणेश
भी श्रीरामायकनते ही—भोग्यमानामके स्मरणमात्रसे प्रथम
पूज्य, परममङ्गलपुरुष आदिकल्प हो गये—

मदिया जगु अन्य नराज । प्रथम स्निग्ध मन प्रसन्न ॥

(श्रीराम० १ । १८८ । १)

इस तरह भी सब मङ्गलोंके मूढों परममङ्गल भगवान्
राम ही शोभते हैं । भगवान्के गर्भमें आते ही विश्व
मङ्गल कर्तव्यमें सुख हो गया था—

आ दिन वें हरि गर्भे व्यप । सख्य केक सुख संचि तप ॥

(श्रीः १ । १८८ । १)

उनके कर्मसे-सकट होने समय सम्पूर्ण विश्व मङ्गलपत्र
हुआ । मातृभक्ति शब्दोंमें भगवान् राम दोनों कुम्भी (अनक
एवं खु) के मातृभूमि थे—

अनकपां लक्ष्मीं च लक्ष्मणं योगमङ्गलम् ॥

(कल्याणचरित १ । ४२)

‡ (क) सर्वमङ्गलमङ्गल्ये चिरे सर्वोत्कर्षिके ॥

(उत्तरी, म० ११)

(छ) भगवत् भगवत् । (पर्वती मङ्गल १८)

—पहलक कि भगवान् जब बनमें पहुँचते हैं, सब सारे
दोनों—अमल्लखेंडा घर यह बन भी मल्लख-मूल बन जाता है—
मंगलरूप मय बन तब से। बौद्ध निवास समाप्ति अवधि है।
(राम० भासत १४।१९।१)

सिद्ध महात्मा छेप भी मल्लखमय पशु, पक्षी, भ्रमर
आदिका रूप धारणकर मल्लखमय प्रभुकी सेवा करने
छा जाते हैं—

मनुष्य का मुग तनु बरि देवा। कहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥
(बही, ४।१९।२)

धिर तो उस बनकी मल्लखमयताका किसी प्रकार वर्णन
ही सम्भव नहीं—

तो बन सैबु सुमरै सुदानन। मंगलमय अति पावन पावन ॥
महिमा कहै बन निधि दासु। सुकसागर अरु बौद्ध निवास ॥
(बही, २।१९८।२)

—रत्नादि।

इसी प्रकार भगवान्की पूजा, स्तुति, कथा, ध्यान,
प्रणाम, दर्शन—सभी एकमे एक बढ़कर मल्लखमूल हैं—

मंगल मूल प्रणाम जसु जय। मूल अंगक के अने ।^१

(धीमन्वरी ५।४०।२)

भुज्जी सुमिरव राम सबनि को मंगलमय नम कह करी ।^२

(बही, ५।४१।४)

देखेउ पाव सुमंगल मूल ।^३

(श्रीरा० भा० भा० २।१९९।२)

इसीलिये पावलोप्रदित भगवान् पाँकर इनका उदा
आ ध्यान करते हैं—

मंगलक मनन अमंगल हारी। अमा सहित अदि मल्ल पुगरी ॥
(बही, १।९।१)

मिन्ह कर नामु देव जय महीं। सकल अमंगल मूल मसखी ॥
अमल होहि पदमय बारी। तेह सिम रामु कहैउ बमारी ॥
(बही, १।११४।१)

३-निर्यर्थ

उच बात तो यह है कि यह सारा आशाल ही असम्भव
है। इसमें केवल संत एवं भगवान्, भगवान्मादि ही मल्लख-
रूप हैं—

हेतु रहित कम मुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सैनक अनुगरी ॥
आरव गीठ सकल जय महीं। सफेदु प्रभु परमरप नही ॥
(बही, ७।४६।१)

—आदि

यदि यह बात किसीके मनमें ठीक तरहसे बैठ जाय तो
जबेमुच उसका सचा मल्लख सम्पन्न हो गया और उतका
वास्तविक कार्य सिद्ध हो गया। अतः बुद्धिमान् मनुष्यको
निरन्तर तदर्थ ही प्रयत्न करना चाहिये।

अस्तु। कौस्तुभ। सीता, वाल्मीकि एवं तत्तत्सम्बन्ध-
वाच्य एवं टीकाकारों आदिके मल्लखध्यान तो प्रसिद्ध हैं
ही, हम भी अब निम्न शब्दोंके मल्लख करते हुए इस
वाक्य-मुष्णोद्धारको मल्लखमय भगवान् भीरामके ही चरणोंमें
समर्पितकर इसका उपसंहार करते हैं—

मल्लख कोसलेन्द्राय मङ्गलीयमुद्धारमने।

अथर्वसिन्धुनाय सार्वभौमाय मल्लखम् ॥

० यह 'मल्लख' शब्द व्याससमय १५० वारके जन्मका आका है। देखिये वा० श्रीगुरुदेवकी 'गद्यवचन-धर्मश्रुती' तथा
श्रीगुरोराज अमरकदास संकलित 'व्यासज-उपनिषद्-संग्रह', पृष्ठ ५७३-७७ और ७१४-१५ आदि। पर इनमें भी इस शब्दका
अधिकार्य प्रयोग तो मल्लखमय प्रभु श्रीराम, उनके जाय, चरित आदिके लिये ही हुआ है।

कथा—

'मंगल मूल राम हन बाह'। (श्रीराम० २।१।१) रामका जय मंगल करती है। (बही, १।९।१०)

—आदि

ऐसे ही श्रीगुरुजी, विनवायिका आदिमें भी प्रयोग करे चके हैं और 'पार्वती-मंगल' 'बाजदे-मंगल' आदि ग्रन्थोंके तो
जय ही 'मंगल' शब्दसे शुरू हो है। उनमें 'राम सुमंगल हेतु सकल मंगल दिये'। (मल्लख-मंगल, ११८) आदि अनेक
प्रयोग तो स्वभारिक ही हैं।

भगवान् श्रीरामका दिव्य आदर्श

(केन्द्र—१० श्रीरामदेवजी जगन्नाथ, पृष्ठ ५०, छाहिराधार)

‘नहि रामाय परो छोके विचते स्वयंसे स्थिता ॥’

(अयोध्याकाण्ड ४४ । १६)

वास्मीकि-रामायणमें सुमित्राश्रीजी यह उक्ति रामचन्द्रके शीलका उज्ज्वल दृष्टान्त प्रस्तुत करती है। रामसे बहुतकर रामायणमें स्थित कोई वृत्तव्य व्यक्ति संसारमें नहीं है। तत्परी बात तो यह है कि रामचन्द्रके द्वारा आचरित, समाहित तथा प्रतिष्ठापित किये ही ‘स्वयंसे’ है और उसके पुण्य तथा विभिन्न इतर मार्ग ‘कुसय’ है—‘कुसयं सं विज्जसीधाय गोप्तिन्द्रविरागाम् ॥’ छेकरहत्या विरुद्ध प्रयत्न होनेवाला भी, सामान्य दृष्टिसे अनाचरणीय भी मार्ग यदि रामचन्द्रके द्वारा अनुसृत तथा अनुगत हो, तो वह कथमपि अनाचरणीय और विरुद्ध नहीं माना जा सकता। रामचरितके गम्भीर अनुशीलन करनेवाले आलोचकोंसे यह तथ्य कथमपि निगूढ़ नहीं रह सकता। इस क्षेत्रमें वास्मीकि-रामायणमें अर्पित रामचन्द्रके दीक्ष तथा सौन्दर्यके अतिथि तथ्य संक्षेपमें प्रस्तुत किये जाते हैं।

वास्मीकिने अपने रामायणमें रामचन्द्रके सौन्दर्य तथा धारीरिक सम्पत्तिके समग्र वर्णन बड़ी पूर्णता, निष्पत्ता तथा वैयक्तिके साथ किया है। परंतु आश्चर्यसे कहना पड़ता है कि उन्होंने भगवती जनकमन्दिरके वैदिक सौन्दर्यका वर्णन बड़ी भी नहीं किया है। सीताके उक्त परमागम्य सौन्दर्यकी एक परीची भी शोभी देनेमें स्थित होनेवाला पर महारानी उसकी अगाधता, गम्भीरता तथा अनापेक्ष्यता की ओर स्पष्ट उचित करता है। उक्त अनारत्येय सौन्दर्यकी वह अपनी धार्मिक अभिप्रायिके द्वारा आस्था देना उचित नहीं समझता। तो क्या वास्मीकि-रामायणमें मंगली जनकोषी स्वमहिमाकी उक्ति वास्मीके साम्यमहाप चरित नहीं देती। देती है। परंतु कनिदाय नहीं, जननी-द्वारा ही। मुद्रकाण्डके ४८वें सर्गमें मायाद्वारा निरुक्त राम-चन्द्रका पुण्यद्वारा अपने नेत्रोंसे शाश्वत कर दुःखितों की आत्मा रुद्धा स्वयं वर्णन करती है—‘अत्रि दुर्लभजोके द्वारा नाभी वैद्यम भोगे है, उनका तो मेरे शरीरमें निरुक्त मान्य है। मेरे शरीरके श्रम श्रम मेरे सौन्दर्य, बीज-मर्त्य तथा विराहनाभिदेवके परंतु परिचारक है—देवी बात कथा प्रत्येकी देता समुद्रिमें बजायी है—

केसाः सुस्माः सम्य नीला मुनी पसंसे मम ।
हृते चारोमके बड़े दन्तद्वारिका मम ।
कनी चाविरली धोनी मामको ममचन्द्रकी ।
ममा धोरसेधिनी नामिः पाहोरत्नं च मे चितम् ॥
मम कर्णों मणिनिभो सुहृन्पदद्वारि च ।
प्रतिष्ठितां द्वापारमिनीमूषुः शुभम्भयाम् ॥
समप्रवचमपिच्छं पाणिपारं च कर्नवत् ।
मन्त्रिस्तेत्वे च मां कम्पाद्वारमिन्द्र विनु ॥

(वास्मीकिः, मुद्र ४८ । १०, ११—११)

मेरे शिरके बाल महीन, कण्ठ और काने हैं। और परसर बुद्धी हुई नहीं है। मेरी निक्षिर्मा (पुत्रोंसे भीचेके भ्रम) गोल-गोल तथा रोमरहित है और मेरे दाँत भी परसर वटे हुए हैं। १० मेरे दोनों स्तन परसर वटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रममा भीतरकी ओर दरे हुए हैं। मेरी नाभि मूरी और उसके आकाशके भाग जैसे हैं। मेरे पाखंडमाला तथा लकी माला हैं—१ मेरी अङ्गुलि उल्टी हुई मणिसे समान उत्पन्न है। शरीरके गोर्दे मोमक हैं तथा देवी की हों अंगुलि और दोनों तन्त्रे—ये बारहों पूर्णसे अच्छी तरह लट जाते हैं। इन सबके कारण सख्तमोने मुझे शुभम्भयम बतल पा। मेरे हाथ-पैर लाल एवं उत्तम कान्तिसे युक्त हैं। उनमें जोरी लक्ष्मी रेणार्द्र है तथा मेरे हाथोंकी अंगुलि ज्व परसर लदी होती है, उक्त समय उनमें तन्त्रि भी छिद्र नहीं रह जाता है। वन्यके शुभम्भयमोके जाननेवाले विद्वानोंने मुझे भव्य-मुक्तानवासी बताया था ।

सीताद्वारा देव्य प्रवृत्तमें बर वर्णन कया निगीके बिच्छी निक्षी प्रकारकी निवृत्ति उत्पन्न करनेमें समय दो पड़ता है। कदाचित् ही इस अनोखेकानिक सुमारी भिन्नी प्रवृत्त की बात, रोदी है। व समय मोन रहन नीलाके सौन्दर्यमें सुमला तथा निवृत्तकी बरिभ अभिप्रायिके परों कर रहे हैं।

परंतु रामचन्द्रके धारीरिक सौन्दर्यके वर्णनमें वास्मीकि मोन नहीं, शुभर है। अपने हार्दिक धारासे अभिप्रायिके निचे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। रामकी क्राउडाके

वर्णनका कोई भी अवसर ये हाथसे जाने नहीं देते । बालकालका प्रथम धर्म ही, जो पुरुषरामायणके नामसे प्रख्यात है, विपुल्यंश, कम्बुपीन, महाहनु, महोरस्क, गूढबन्धु, आबानुनाहु, पीनवशा आदि विशेषणोंद्वारा रामचन्द्रकी वैदिक सम्प्रदायका संकेत करता है । इसका विस्तृत रूप हमें मुन्दरकाण्डके १५वें सर्गमें उपलब्ध होता है, जब अयोध्यावाटिकामें एककिन्नी जानकीको अपने रामदेवकी प्रतीतिके लिये मादतनन्दन हनुमान्ने रामचन्द्रके शरीरका सामुद्रिक-शाम्भकी दृष्टिसे विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है (श्लोक ८ से लेकर श्लोक २२ तक) । एक-दो श्लोक उद्धृतकर उस वैदिक छन्दका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

त्रिविधरक्षिप्रसम्बन्ध क्षिप्ररक्षिषु योक्षतः ।

क्षिप्रप्रक्षिपु च क्षिप्रो गम्भीरक्षिपु निचराः ॥

त्रिविक्रीमार्हन्वचनतः.....

(मुन्दरकाण्ड १५ । १७-२८)

‘‘भगवान् रामके तीन अङ्ग (ऊरु, मणिकण्य तथा मुष्टि) स्थिर थे । तीन अङ्ग प्रसम्भ थे (भू-मीह, मुष्कल अण्डकोश तथा बाहु) । तीन अङ्ग—यशस्वर थे, न कोई ऊँचा था, न नीचा (केन्द्राग्र-नेत्राका स्थिर, वृषभ-अण्डकोश और बन्धु) । तीन अङ्ग उन्नत—उठे हुए थे (नाभिक्रम भीखी मारा, कुक्षि तथा वक्षःस्थल) । तीन अङ्ग रत्नवर्णके थे (नेत्रान्त-औंकारा कोष्ठा, हाथका लज्जा तथा पैरका लज्जा) ; तीन अङ्ग क्षिप्र—चिकने थे (पादरेखा, केन्द्र तथा लिङ्गमणि) । तीन बलियाँ (रेखा) रामके शरीरमें थीं—उदरमें तथा गलेमें । तीन अङ्गमि निम्नता थी अर्थात् इन अङ्गोंमें छद्मत्व था । पादलज्जा मध्यमाग निम्न था (जिसके पादलज्जामें निम्नता नहीं होती, वह व्यक्ति पाशवद कदम्बता है तथा आकाश दौड़नेके लिये—युक्षित तथा सेनामें—सर्वथा अयुक्त समझा जाता है) । पादरेखाकी निम्नता थी तथा छन्दपुष्पक निम्न थे ।’’ इस प्रकार शरीरके ‘विशेष’ का वह वैश्वविक वर्णन दृष्टान्तके लिये पस्त है । सामुद्रिक कथनकारोंद्वारा व्याख्यात शरीरके लक्षणा विशेषोंका पुष्ट रामचन्द्रके देहको उद्गीत बना रहा था । वक्षः पयस्यग्रका शरीर मुन्दरलामें, मुष्टीदन्तमें, दनाग्रमें सर्वथा आदर्श था—गम्भीरके रूपनका यही लक्षण है ।

रामचन्द्रको भौतिक सुखमात्र अनुमान इनी बातने लग्या या ताया दे कि रामके दूर भजे करनेर, औरतें

ओसल हो अनेपर भी, कोई भी व्यक्ति न तो अपने मनको उनसे खींच सकता था और न अपने नेत्रोंको । जिसने रामको न देखा और रामने जिसे नहीं देखा—ये दोनों सब लोकोंमें निन्दाके पात्र होते हैं । तबना ही नहीं, दूसरों-द्वारा भी गयी निन्दाको हम छू सकते हैं, परंतु न देखने-पर अपनी ही आत्मा चिकोटेने छाती है—हान । हम देते भयानगे निकले कि उन राक्षसोंको देखकर हमने न अपने नेत्रोंको बन्ध बनाया, न जीवनको खल बनाया । उपस्थताकी कुंजी पामदर्शन में संनिहित है—पामदर्शन दोनों अपोंमें जीवनके राक्षसका हेतु है—रामचंद्रक दर्शन तथा रामचंद्रक दर्शन । इन मध्यमागोंमें शौकी प्रस्तुत करनेवाले इन पदोंको पहिने—

य हि तस्माम्भयः कश्चिन्नयुपी वा मतेतन् ।

मरः क्षामेत्यपाकपुमतिक्वाम्तेऽपि राक्षसः ॥

यद्यपि रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति ।

मिन्दितः सर्वलोकेषु दशाम्भयेन निन्दते ॥

(बा० पा० २ । १७ । ११-१२)

वास्तविकीके द्वारा चित्ति राक्षसचित्र निन्दित करने की वादित्य-आत्ममें नायक तथा उसके स्निह मुन्दरक कस्साका प्रथम प्रयोग हुआ । मुन्दरके मुन्दर के मुन्दर आठ वास्तविक गुणोंका रामचन्द्र टन्त्रन हेतु है—शोभा, विलस, मायुषं, गम्भीरं, रते, तेज, रत्न, रत्न औदार्य (दशक २ । १०-१५) । ये छोटों मुन्द आदर्श नायक भीरमचन्द्रके मुन्दरके स्निह निन्दितके परिणाम हैं । राम्यामिपेके जिं बहुत हैं तथा मुन्द ही धेर आत्ममें निरापके जिं निन्दित मुन्दरके स्निह प्रकाशकी विमिया स्थित वरी हुए । न के प्रथम दर्शन उनके चित्तमें उत्पन्न था और न स्निह दर्शन उनके विषाद था । कारण होनेर किन्हीं इन मुन्दरके निर्वैध वादित्यकस्मिं फलके दृष्टे हुए कि । गम्भीरं वयमात्रं विदमे वयमस्ते (दश २ । १२) । इत्येवमत्र मुन्दरके नास्तिरेव है । तालं य दे कि तालं दृष्टिम् २ है । काम्यके नायक है—मुन्द । दे दृष्टिम् नायकके प्रतिविम्ब । मुन्दर कि मुन्दर रामायणके निन्दितके नायकके उदित हुए । उक्त मुन्दरके स्निह मुन्दरके गुणोंका मध्यम दर्शन है ।

रामके दिग्गुणोंकी झोंकी किठनी मधुर और सुन्दर है—

॥ चक्षिणं प्रतास्ताया शुशुर्वं च आवते । ।

उष्णमाशुषि परं बोधं प्रतिपद्यते ॥

कदाचिदुपकारेण हृतेनैव पुण्यति ।

न सारत्पकाराणां शतमप्यारम्भसया ॥

बुद्धिमान् मधुराभायी पूर्वाभायी प्रियंवदा ।

वीर्यवान् च वीर्येन मृदा स्वेन विमिता ॥

(वा० रा० १ । १ । १०-११, १२)

वात्स्यं है—रामचन्द्र सर्वदा क्षान्तचित्त रहते थे ।

वे बड़ी कोमलता—सुदृढताके साथ बोझते थे । वे मीठ होनेपर पहले ही बोझते थे—दूधरेके बोझनेकी प्रतीक्षा नहीं करते थे । उनमें कोई किठना भी स्वा और कड़ा नहीं न बोझते, वे उसका उत्तर ही नहीं देते थे ।

वे किसी प्रकार क्रिये गये—मूलचूर्णमें क्रिये गये—एक मीठ उरकारसे गुप्त हो जाते थे, परंतु रोकरों अल्फावेंकी भी उन्हें स्मृति नहीं रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मे परम कर रखा था ।

वे बुद्धिमान् थे तथा बोझनेकी कलामें दक्ष थे—मधुर तथा प्रिय बोझते थे । वीर्यवत् सम्यक् थे, किंतु अपने महान् वीर्यके कारण वे कभी गर्वमा अनुभव नहीं करते थे । वे कभी झट नहीं बोझते थे । रामजी अपनी प्रतिष्ठा को—'राशो हिर्गामिमावते ।' (अयोध्या०, १८ । १०)—राम कोई बात दो बार नहीं कहते थे । एक बार जो कह दिया, कह दिया । कह भविष्य हो गया—व्यापनके ऊपर सिन्धी रेशमी तरह । इरीनिये प्रज्जर्भीके साथ उसका सम्बन्ध बढ़ा ही मधुर था । आत्मविः उमषमाग्यं थी । रामरा अनुराग प्रजाजनके ऊपर प्रीति था, वैरा ही प्रेम प्रजाजनका रामके ऊपर था—

अनुरक्तः प्रजामिह प्रजान्नामुपारम्भते ॥

(वरी, १ । १ । १४)

रामचन्द्रमें दूर्गोंके मनोभाषको प्रजाजनकी विरक्तता इतिहास परिचय देने मिलता है । सुम्भ रामचन्द्रने उनके साथ बन-गमनके क्रिये कर आकर बन्ने लगे, तब रामचन्द्रने अपनी मनोवैरानि कटाका सुख परिचय देते हुए वह वचन कहा था—

मारी त्वं गतं द्रष्टुं जननी मे वहीवही ।

केन्द्री प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥

विपरीते तुहिरिह वनप्रसंगे गते अयि ।

राजानं कथितान्तेन मिष्यावाहीति कर्मिणम् ॥

(वा० रा० १ । ५२ । ११-१२)

पुण्यम् । आरम्भे उदात्ताभासे मैं जानता हूँ, वचन आम्हो साथ ले चलाता मैं उचित नहीं समझता । मेरी कनिष्ठ माता केन्द्री की अर भवोपायमें दुर्भे छोटकर भाव देखेंगी, वह उन्हें विधात होमा कि राम पर्यायता बन गये हैं । अम्भया मेरे बन जानेपर भी उन्हें संतोष नहीं होता और राजा दशरथने मिष्यावाही ही मानती रहेंगी । पर नदी हेन आहिये । केन्द्रीके मनोभाषका वह पर्याय परिचय है ।

इतना होनेपर भी वे केन्द्रीकी निन्दा कथनी वह नहीं करते थे । अरण्याकाण्डका एक प्रसङ्ग है । १६वें छन्दे हेमन्तके रमणीय श्रुतके समय समन रामचन्द्रके साथ अकेला की चर्चा बड़ी आत्मीयताके साथ कर रहे थे । उसी समय उन्होंने मखके लघुविष तथा केन्द्रीके पुत्र स्वभारत लघु उल्लेख करते समय एक मार्मिक वक्तव्य कह दी—

न विषमनुवर्तते मादृकं द्विषदा इति ।

ल्लातो कोट्यमश्वीर्ध्वं भरते कम्बव्य हस्तः ॥

मस्तो दशरथो वक्ता लघुम्भ भरतः सुतः ।

कथं नु साम्ना केन्द्री लार्थी क्रूरवर्तिनी ॥

(वा० रा० १ । १६ । १४-१५)

लोकमें प्रवाद प्रचलित है कि मनुष्य जिसके स्वभावका अनुवर्तन न कर सक्ताके स्वभारत अनुवर्तन करता है । इस लोक प्रवादको भ्रष्टने अपने स्वभारतने एकदम उल्टा दिया । दशरथजीने मौन रति तथा भरतजीने शत्रु-स्वभाव पुत्रके हेमन्त भी अग्रा केन्द्री इस प्रकार क्रूरवर्तिनी कैसे हुई । पर वदा अर्चना है ।

इत संवेतने रामचन्द्र ममांशे हुए और उन्होंने स्वयं शब्दोंमें कहा—

न केन्द्रया मप्यस्य लाल गर्हितम्या कदाचन ।

लामेवैराजकुलप्रत्यय भारतव्य कथां पुत्र ॥

(वा० रा० १ । १६ । १०)

वे ताज करमन । मप्यमा मन्माकी निन्दा द्वारा कनी नहीं कनी आहिये । इराकुनाथ भगवती हैं कथा कहो । अयोध्याके लम्बावसर काण्डाधिके समय आग्रह परिधायीका पुत्र दाहनेगारी केन्द्रीके प्रति रामके हृदयमें किठनी वरानुभूति है, किठना अलामत्य बादर है—पर स्वयं शब्दोंमें वाक्कीविने संवेतित किया है ।

रामके चित्रमें विरक्तता प्राप्यव दृष्टिगोचर होता है । अपने विरोधीको इतिहास वे अपने चित्रके चित्रमें आन्देवनने न मिया होते हैं और न आत्मवचनके चित्रमेंने पगन्मुर ।

अमरार्थिके प्रयोगसे होयके स्वर्णको देखनेसे बिषकी पुख्य कमी पीछे नहीं दृष्ट। दृश्यके चरित्रका विस्लेषण उन्हें कामके प्राधान्यका संकेत देता है—

इहं व्यवस्यमाद्येय राशत्र मतिविभ्रमम् ।

काम एवार्थधर्मोऽस्य मतीत्यनिति मे मतिः ॥

को ह्यविद्वानपि पुमान् प्रमदायाः कुत एवेष्ट ।

हन्दाभुवर्तिनं पुनं तावो मामिव कथमम् ॥

(अयोध्या ५१ । १-१०)

‘इह विपत्तिको और राजके मतिविभ्रमको देखकर मुझे कार्य और धर्मकी अपेक्षा कामकी प्रवृत्ता दृष्टिगोचर हो रही है। कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो उसके मनोऽनुकूल आचरण करनेवाले पुत्रको प्रमदाके छिपे होइ देगा। परंतु निश्चय होकर भी मेरे चित्तने वैसा ही किया।’

कौशल्या-वैश्वी जननीकी भाषा न माननेका अन्तःक्षेप रामचन्द्रके हृदयको हमेशा व्यथित करता था। वही तो वे यह खे हैं कि कोई भी नारी मेरे-जैसा पुत्र उत्पन्न न करे— मैं जो अपनी माताको अनन्त दुःख दे रहा हूँ। कौशल्याके प्रति मुझसे बढ़कर प्रीति रखनेवाली तो यह मैना है, जो अपने पित्रार्थमें वैसी हुई कइती रहती है—ए प्रभुये। (मुझे पत्नेराजी कौशल्याके) धनुके पैरको काट खे। मैं अपनी माताका त्रिही प्रकारका उपकार न कर सक—

मा का सीमन्तवती कथिजनयेत् पुत्रमीदृशम् ।

सीमिरे दोष्टमम्राया वृष्टि शोकमम्यतम् ॥

मम्ये प्रीतिविशिष्टा स मतो कथमम् मारिका ।

परास्ताः मृत्युते कथं ह्युक्त पादमोर्द्धम् ॥

(अयोध्या ५१ । ११-१२)

यमको आरमगस्वनि स्वचरित्रके विस्लेषणका परिणाम है।

मैत्रीके निर्मादकी पराकाष्ठ रामके चरित्रमें दृष्टिगोचर होती है। आरामका सुमीचने साथ मैत्री कर रामचन्द्रने उसकी जाननाकी समस्तता पूर्ति की। मित्रा मादर्थ है—

आज्यो अपि हरिने या दुःशिता सुमितोऽपि वा ।

मित्रोऽत्र सरोऽत्र वयस्यः परमा मतिः ॥

(शिविष्णु ८ । ८)

‘मित्र बनो हो या हरि, सुली हो या दुःखी अथवा मित्रोप हो या लोभो, पर मित्रके लिये हमने यदा एतद्वत् होता है।’

मित्रके निरुद्ध होइको देखकर अन्ता त्याग, सुपन्न खान और देवता त्याग भी करना व्याप्य है। इस आदर्शको रामने अपने जीवनमें पूरा कर दिया था। इसी मित्राके निर्मादके लिये रामके चरित्रमें एक दोषाभास भी दीखता है, जिने भावेषवने यदा ही नृप दिया है। इसका लक्षण

वाक्यिबले है। रामने प्रतिज्ञा की थी कि बाल्यको भ्रम ही मारेंगा और एक ही बाणसे मारेंगा—

बाणेनेकेन तं हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये ।

(अयोध्या ५, शिविष्णु १ । ५)

वाल्मीकि-रामायणमें भी ऐसी ही प्रतिज्ञा रामने की है— बाल्यको एक ही बाणके द्वारा मारनेकी। फलतः एक ही बाणके द्वारा बाल्यका संहार करना रामको समीप था, उसके साथ वैवेच्यको नहीं करनी थी। बाल्य रावणकी अपेक्षा कहीं अधिक पक्कमी तथा दूर था। जिस रावणके मारनेके लिये रामको अनेक दिनेशत घोर संघर्ष करना पड़ा, उसने भी अधिक बख्शाही बाल्यका निचन क्या एक दिनकी लड़ाईके द्वारा किया था चकता था ! नहीं, कभी नहीं। तर मित्रके समग्र कृत प्रतिज्ञाका निर्वाह कैसे हो ! इसीलिये रामको यह युक्ति करनी पड़ी, जिसके लिये उनका नाम बदनाम किया जाता है।

रामके हृदयकी उदारताका परिचय तब मिलता है, जब वे मादहनन्दन हनुमान्को उनके उपकारका बदला चुकानेमें करनेको निवृत्त अवसरमें पाते हैं। वे कहते हैं—‘हनुमान् ! तुमने जो मेरे लिये उपकार किया है, वह मेरे अंदर ही सीप हो जाय, संभव था मेरे लिये उमर प्रस्तुरकार करनेका कोई कभी अवसर ही न आवे। ऐसी कामना क्यों ! यात यह है कि प्रस्तुरकार चाहनेवाला व्यक्ति अपने उपकारीके लिये त्रित्विकी कामना करता है, जिस उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा रखनेसे उसे अपने प्रस्तुरकार करनेवा उचित आग्रह मिले। धन्य है राम ! वे कभी सोचते भी नहीं वे कि हनुमान्को ऊपर विपत्ति असे, जिसने उनके प्रति प्रस्तुरकार करनेका कभी अवसर मिले। वाल्मीकिकी कम्पनी सृष्टिपर स्थान है—संक्षिप्त सुदीर्घ उक्तिर—

मरहे जीर्णतां पातु यत् त्यजोपकृतं कवे ।

नरः प्रमुपकारानामपरास्तायाति पात्रताम् ॥

(वा ८० ७ । ४० । १५)

रामचन्द्रमें भीयं तथा तेजः, शक्ति तथा नामधेयका अनुक्रमेण पुत्रा विद्यमान था। शक्तिने नाथ धर्मात्त योग मणिकान्यनयोगके समान सृष्टीय तथा आदर्शयोग होता है। शक्तिका मुख्ययोग करनेवाले बीर ही अधिक देगे गये हैं, परंतु राममें भीयं एवं बलके नाथ संयमता, निवृत्त तथा धर्मात्ता इतना सुमम नामधेयता कि उनको शक्ति पाथरिक्त शक्ति न होकर देवशक्तिके मध्य मध्य तथा बलानगी सम्पदिता थी।

उनकी शक्तिका जलहार तो पूरे रामायणमें

होता है, परंतु रामचन्द्र के साथ उनके भीषण संघर्षों के समय वह शक्ति अत्यधिक रूप से व्यय हो गई थी। रामचन्द्र के साथ आध्यात्मिक युद्ध में (वा० रा० मुद्राङ्गणिका ५९ सर्ग) रामचन्द्रने जब अपने बाणों से उनके शत्रु तथा शिरीष-मण्डलको नष्ट कर दिया, तब रामचन्द्र की दशा बड़ी हीन और पतनीय बन गयी थी। शत्रु के अभाव में योद्धा ही कैला। इस समय रामचन्द्रने शत्रु के प्रति जो महीन अनुकम्पा दित्तवायी, उसके उनकी शक्तिहीन मरणास्पद रूप से प्रभावित होती है। वे चाहते तो उसी समय रामचन्द्र को अपने सीम धर्मों से पराजित कर देते, परंतु निरुपद्रव तथा निरामय शत्रु के ऊपर शत्रु का प्रहार नितान्त अनुचित होता है। रामचन्द्र रामचन्द्र के हृदय में आकर आक्रमण करने तथा पुनः रथ तथा आशुषों से मुक्त होकर शत्रुओं की सहाय देते हैं। उनके मार्मिक वचनों पर पाल दीर्घि—

हृत् त्वया कर्म प्रहृत् सुमिम्
 हृत्प्रवीर्य हृत्तत्त्ववाहम् ।
 त्वया परिश्रान्त इति व्यवहृत
 न त्वां सौम्यपुत्रां जयामि ॥
 प्रयाहि ज्ञानमि एतद्विषयं
 धर्मिष्व शक्तिरत्नं कथम् ।
 आज्ञा निर्वाहि रथी न शन्यी
 तदा क्व प्रह्वमि मे त्वया ॥
 (वही, १।५९।१४४-४६)

आप दे कि ध्यान। हमने आज भयंकर कर्म किया है। क्योंकि मेरी सेना के प्रभाव शीरो को हमने मार डाला है। हमने रथ भी चला हुआ समझकर मैं बाणों से हमें मृत्यु के लक्ष्य नहीं कर रहा हूँ। हम मुझसे वीर्यवान् हो, आज हो। हमने आज कुछ देवदत्त निभाम कर जो। रथ और शत्रु से मुक्ति होकर पुनः भला, तब मेरा वचन देलगा।
 इस वचन की उत्तराधी पुत्रि अथवा रामचन्द्र (मुद्राङ्गणिका ६।१९-२०) के द्वारा ही होती है। वह या रामचन्द्र का शत्रु के प्रति दयाभाव—शक्ति के लय शयका परिश्रान्तपण।

× × ×

रामचन्द्र का अन्तिम संशय तो प्रमाण ही है। रामचन्द्रने पर्यन्त परिश्रम तथा संघर्षों के बाद दशानन को मृत्यु के भयान कर दिया। अब मुझसे पराजित और पक्ष शत्रु के प्रति विरक्ति के भावों की दृष्टि भगवा देवनी दो तो रामचन्द्रने इस दशानन की ओर दृष्टि करे।

रामचन्द्र मृत्यु के अनन्तर उसके देह-संस्कारों पर दया लाने आकर खड़ी हुई। विभीषण राम के आदेशानुसार रामचन्द्र के संस्कार करने को उद्यत नहीं था। उच्छा कथन है—
 अपने बुद्धि में महीन विचार कर लिया है। धर्म का लक्ष्य करने वाले, मृत्यु शत्रु, अतः बोलने वाले, शत्रु की क्षीण धर्म करने वाले रामचन्द्र संस्कार कथमपि उचित नहीं है। मेरा भाई होने पर भी यह शत्रु था क्योंकि वह मायिकों के मर्त्य में निरत था। प्रकृतः पूष्य होने पर भी वह मुझे पूष्य मानने के योग्य नहीं है। (मुद्राङ्गणिका १११ सर्ग, ९२-९५ श्लोक)
 इस पर रामने विभीषण की बड़ी प्रशंसा की और उसे समझाया—
 यह ठीक है कि वह अपमं और अत्यंत मुक्त था परंतु लाभ ही-लाभ वह लेक्यो, धृत्, संश्रामों में रहै बलवान् था। इन्द्रादि देव भी उसे पराजित नहीं कर सके थे। प्रकृतः समस्त कष्टों को सहने वाला रामचन्द्र पराजित समझ तथा महात्मनी था। उच्छा संस्कार अवश्य करना होगा। पर मेरा आदेश है। जानते नहीं—देव मर्त्य ही रहता है। मरने के बाद देव का भन्त हो जाता है। अब देव प्रवेक्षण भी विद हो चुका। अतः मेरे वह तुम्हारा भाई है, वे ही वह मेरा भाई है। अतएव उच्छा देह-संस्कार करो—

देवकी वक्षसा धृत्ः संश्रामेभु च निष्पद्यः ।
 शतशतपुत्रैरेः भूते न पराजितः ॥
 महात्म्य वक्षसाशो रामचन्द्र को कथाकथन ।
 मरणमपि वैरागि निर्वृत्त नः प्रवेक्षणम् ॥
 निष्पद्यतम संस्कारो महात्म्येव तथा तव ।

(मुद्रा १११।९९-१०१)

वह है रामचन्द्र शत्रु के प्रति क्षमाभाव। इस देह होने पर भी रामचन्द्र मृत्यु के अनन्तर क्षमाधीन है, उपेक्षणीय नहीं। प्रकृतः उनके दाह-संस्कारों को कोई कभी न लेनी चाहिये। पर दे शौर्य का प्रपत्ति आदेश। शीघ्रता श्रद्धा निरर्पण तथा दयाभाव का महीन उत्तर ॥

महात्म्य रामचन्द्रने शीघ्रता और शक्ति का विचार लामस्य था। उन महापरिणामि होने पर भी इन क्षीण अमृत लामस्य विचारमान था। इसी विषय लाम गंवार भीषणमन्त्रों के मर्त्य शत्रु को लाम कर उनके द्वारा स्थापित परमात्मके विषे आज जो लामस्थित है। लामस्य रामचन्द्र लामस्य भावना में। अतएव उनके द्वारा प्रतिष्ठित लामस्थित और शक्तिविद भवता लामस्य के विषे मन्त्र-प्रणी है—वही लामस्य लाम है।

भगवान् श्रीरामका आदर्श चरित्र

(लेखक—पंडितसहाय पं० श्रीवेणीरामजी अय्यर गौड़, बेंगलूर)

भारतीय पुराणों एवं कर्म्मोंमें भगवदवतारकी अनेक-विध कथाएँ वर्णित हैं। निराकार ईश्वरकी साक्षात्प्राप्ति ही 'अवतार' कहा जाता है। "तत्त्वप्रज्ञा तदेष्वनुपविष्टात्" (तैत्तिरीयोप० २।१)—इस मंत्रोक्तिके अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्मकी सृष्टि ही ईश्वररूप है। सामान्यतः सम्पूर्ण संसारके व्यवहार होनेपर भी कुछ विशिष्ट विभूतियों अवताररूपमें परिगणित हुई हैं, जिनके द्वारा—

परिक्षाणाय साधूनां विनासाय च दुष्कृताय ।

धर्मसंस्थापनायैव तन्मयास्मि युगे युगे ॥

—इस भगवद्भक्त (गीता ४।८) की चरित्रार्थात्ता सुस्पष्टतः मानव-जीवनको सवाले प्रभावित करती था रही है। उन विशिष्ट अवतारोंमें श्री भर्मावा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका अवतार सर्वप्रमुख एवं नितान्त महत्त्वपूर्णकामक है।

आज मान्यमें अन्य अवतारसमस्ततः कुछ विस्मृत अथवा झोलीकी दृष्टिमें दूर हो गये हैं, परंतु राम एवं कृष्णका अवतार तो प्रत्येक भारतीयके मानसमें ओलझेता हो चुका है। यह अवतार भारतीयों उस भयंकर कैलमें हुआ था, जिसका वर्णन आदित्रिपि शास्त्रीक, व्यास तथा अश्वमेध मनीषियोंने पुष्पल मात्रामें किया है। त्रिपु पितर भी वे नास्तिर्गोत्रो संतोष प्रबल नहीं कर सके। अपने कालमें धर्म, अर्थ एवं धर्मके क्षेत्रमें सामाजिक अस्त व्यस्तताओं सुस्पष्टरूपसे प्रदान करनेका समस्त श्रेय रामावतारको ही है। वे तीनों पुरुषार्थ उस कालमें निर्मोह हो चुके थे। शक्ति ही नियामक थी। भागवते सम्राट् चारुर्त्तु र्द विभूषित दशरथ वृद्धावस्थामें भी राज्य संभालन करते रहे। भागवते अविनाश दक्षिण-प्रदेश तथा बिहारके कुछ भूभाग लब्धविधिति राज्यके अधीन हो गये थे। दण्डराज्य, नाशिक आदिपर राज्य अपने गैर्य धिद्वि स्थापितकर भारतीय शासनको पुनर्जीव दे रहा था। इस विद्वान् राज्ञीय संकेतों, अतः हिंसा-राज्य, श्री अरवधन तथा कृष्णोत्त आदिकी पत्नीयें उस रूपमें नभ्य लज्जित कर रही थीं। उस समय श्रीरामके लक्ष्मण अतिनिष्ठ होनेके कारण महर्षि विश्वामित्रके नेतृत्वमें उत्तर भारतके भूगर्भ (पश्चिम विजिम्न आदि) को लक्ष्मणाय वष वरके उन्मुक्त किया। लक्ष्मण राज्यकी स्थापना

प्रतिनिधि थी। महर्षि विश्वामित्रके मुखमें शिक्षा प्रसार करने पिता दशरथकी वृद्धावस्थाके कारण राम युवराजोचित अधिकारोंद्वारा प्राध्यासनिक स्थितिको प्राप्त बाध बर्तक सुव्यवस्थित करते रहे। इस कालमें उनके नैतिक एवं धार्मिक यत्नका ही यह महान् प्रभाव था कि महाराज दशरथके जीवनमें ही अन्तः उनको पर्याप्ततर अभिष्टित देखना चाहती थी। परंतु यह सम्भव न हो सका। दशरथद्वारा दिये हुए आत्मानुमत्य वचनोंका महापत्नी कैकेयीने लाभ उठाना चाहा। यह युद्धकी आराधना आराधित होकर भीरामने धार्मिक दृष्टिसे कामिक एवं धार्मिक समस्याओंका समाधान करते हुए 'विदु' आज्ञा ही सर्वोपरि है—इस सर्वमान्य सिद्धान्तके राज्य कर्त्तव्य अस्वित्त सुगठित कर दिया। रामायणका यह रूप लक्ष्मण राज्य-कर्त्तव्य धर्मका स्पष्ट प्रमाण प्रदर्शित करता है। यह धर्म, नैतिकता, सदृष्ट्युत्ता एवं वीरताका आधारित था। भगवान् भीरामने राजाविहीन होकर भी वीरोचित स्वभारके फलन अपनी धर्मरत्नी (सीता) और अपने भार्य (लक्ष्मण) के साथ दण्डराज्यमें निवास करके अप्रसिद्ध राष्ट्रीय धर्म (दक्षिणी भूभागकी निर्मिति) सम्पन्न किया।

भीरामने अन्तःस्थानके निवासियोंके अर यह प्रविष्टा थी—भी यहाँ राजासंघका उन्मूलन कर देंगा, तब सीताने कहा— पाण्डवे तो आप निर्दोषित हो हो गये हैं, फिर भी — यहाँ धर्ममें आकर भी धान्तिसे रहना नहीं चाहते। राजाोंने आगरा क्या सिगाड़ा है? यह सुनकर भगवान् भीरामने उत्तर दिया—धर्म। मैं स्वयंसे नदित तुम्हें स्थान मज्जा हूँ। मृत्युका भी अन्तिमन करनेको उत्पन्न हूँ। परंतु अपनी धर्म हूँ प्रतिष्ठा नहीं छोड़ मज्जा और यह प्रतिष्ठा, जो आत्मगौरवें बर चुका हूँ, उसे जवाब नहीं छोड़ मज्जा ।

इस अन्तर भीरामचन्द्रजीकी यह दिव्य धर्मार्थ परिच्छिन्न होती है। जो सर्वमान्य धर्मके गदायुधोंमें बहुत कम पायी जाती है। आज विश्वमें—यहाँ धर्मिक, वैज्ञानिक एवं धार्मिक सम्पन्नता सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है और यह वस्तुएँ मुख्य हो रही हैं—यह एक ही राजा सुम्भ है। यह है—एकप्रसिद्धता ।

भीरमका जीवन मानव जीवनका मूल प्रेरणात्मक स्रोत है। वे मानवता, सम्पत्ता एवं आदर्श मर्यादापूर्ण जीवनके प्रतीक हैं। रामदादा स्वयं ही धार्मिक मर्यादाका विनाश है।

मानवताका सबसे सुन्दर उदाहरण भीरमका वह व्यक्तित्व है, जिसे रावणकी मारपुके पश्चात् महर्षि वाल्मीकिने उपस्थित किया है। रावण मारा जा चुका था। उस समय भगवान् राम भवानमग्न होकर सीताके सम्मुखमें कुछ चिन्तन करने लगे। उन्होंने विभीषणको आका दी— 'धीम ही सीताको मेरे समक्ष उपस्थित करो।' विभीषणने सीताको समक्षमें व्यवस्था की। भीरमके समक्ष उपस्थित करनेके क्षिमें जब सीता धिबिका (पत्नी) पर छापी जा रही थी, उस समय विभीषण सीताके दर्शनार्थ एकत्रित हुईं भीड़को तिर-वितर करने लगे। तब रामने विभीषणको कहा— 'सीताके आनेके उद्देश्यसे ज्योतीको हटाना मेरा अनादर करना है। सभी लोग मेरे आत्मीय हैं, इनके समक्ष आनेमें सीताको कोई दोष नहीं। जिनके सिधे यह, वस्त्र तथा अत्याप्य आवश्यक (आवरण) नहीं, अस्थि जिनकी चरित्र ही उनका साध (आवरण) है। मुद्रस्तम्भ, स्वर्णवर, वस्त्र, विनाश तथा विकृत आदिमें कौन बाहर निकलना निम्न नहीं है, विशेषकर मेरे धर्मिकमें तो कदापि अनुचित नहीं है। अतः सीताको पालनित न लाकर वैदिक ही मेरे सामने लाओ, जिसमें सभी लोग उम्हें देखें।' (बा० रा० १। ११४) विभीषणने बैना ही किया और सीताको वैदिक वस्त्र ही रामके सम्मुख आना पड़ा। यह सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक संघटनशक्ति पर्याप्त है। सुन्दर अभिव्यक्ति है।

अपने पक्षमें स्थित, रावण यहसे आधी हुई, कजाले अमरलक्ष्मी सीताको देलकर भगवान् रामके समक्षमें योग, हर्ष और वैयक्तिक भाव उत्पन्न होने लगे। अन्तमें उन्होंने सीताके समक्ष अपना दार्दिक भाव जिन शब्दोंमें प्रकट किया, उनमें प्रजापति मर्यादापुरुषोत्तम भीरमके आदर्श चरित्रा परित्यक्त प्राप्त होता है। यह समझी उस क्षेत्रमर्यादा है। रामारा अनुलग्न ही प्रजा करती है। यदि रामने अपने जीवनमें किसी प्रकार भी मर्यादाको प्रत्यक्ष दिया होता तो वे मर्यादापुरुषोत्तम न कहें जाते।

अन्तः अभिव्यक्तिगत दृष्ट सीताको देखरामने प्रबोधित होकर भीरमने प्रवृत्त किया, वस्तु अपनेप्राप्त पुरुषनेतर पूर्ण नगरिको ही धर्मिको वृत्त करनेके सिधे

भगवान् रामने व्यक्तिगत स्वामीके रूपमें अमरलक्ष्मी होते हुए भी राजाके कर्तव्यपालनके उद्देश्यसे रावणसे सीताको पुनः निर्वाचित कर दिया।

महाकवि भवभूतिने 'उत्तररामचरित'में भगवान् रामका चरित्र निश्चित करते हुए कहा है। स्वयं सुन्दर निर्देश किया है—

व्याहृति कठोरानि मृदुनि कुमुद्वहृति।

लोकोत्तरानां केतासि की हि विद्यापुमहंति ॥

(१। ४)

अर्थात् लोकोत्तर महापुत्रीका मन एक क्षण बहने भी कठोर और पुच्छे भी कोमल हुआ करता है। वह साधारण जनोके सिधे दुर्बल है।

इस प्रकार राजाका प्रत्यक्षजनके सिधे प्रयोग भीरमके ही दृष्ट मनके बहारी वस्तु हो सकती थी। अन्तमें वैभवाही बुद्धि ऐश्वर्य तथा अमरलक्ष्मीको प्राप्त करनेके सिधे उन्हीं मर्यादापुरुषोत्तम रामने राजाका भौतिक विवेचन करते हुए राजनीतिक समग्र व्यवस्था करनेमें भी अपूर्व सफलता प्राप्त की थी।

भीरमने पद निर्गमनके समय कर्मको कहा था—

पुत्रार्थ हि राज्यानि प्रमादति नराधिनः।

वदेनां सर्वकृत्येषु ज्ञाने न प्रतिशब्दते ॥

(बा० रा० १। ५२। १५)

अर्थात् राजाको स्वार्थसे राजका शासन पानेको है कि किसी भी काममें उनका मनोरिक्त न हो।

महापति अमरलक्ष्मी हैं। अतः वे जो कुछ चाहते हैं, उन्हीं कर देने दो।

इस समय यदि राम नीलम्बाशाच अनुमोदित व्यवस्था परामर्शसे अपने लो अधिक सम्मर या कि राज्यानि हो जाती। क्योंकि अन्त में उनके लोप की। वस्तु भीरमने अन्त। दार्दिक क्षमति भगवान् एक वृत्त ही मोक्ष दिया और उन्होंने राजाका प्रत्यक्ष क्षेत्रमें परित्यक्त किया। यह कार्य क्षमता होकर उनके

● श्रीरामचरितम्

१। ५२। १५।

कर्म प्रियमम्य कर्म वरिष्ठ उत्तमम् ॥

रामचरितम्—

(बा० रा०, अमरलक्ष्मी १। १। १५। १५)

भीमके अभिप्रेतमें ही सुख हुआ, जब कि उन्होंने अपने पुत्रों तथा भ्रातृपुत्रोंमें राज्यका समविभाजन कर दिया था। इस प्रकार त्रेतायुगमें भी सर्वप्रथम प्रजापति का आदि संस्थापक मर्यादापुद्गोचम भीरामको ही कहना चाहिये।

जिस समय अंग्र्यों भय भीरामको मनानेके लिये आ रहे थे, उस समय कर्मजने बूढ़े ही भय और भयकी केनाको आते देखकर संदेह किया कि 'कहीं हमलोगोंको सर्वथा निर्मूलक करनेके लिये ही तो भय केना केकर नहीं आ रहे हैं।' कर्मज युद्धके लिये तैयार होने लगे, परंतु

भीरामने उनसे कहा—'भयसे मैं क्या हूँगा कि हम अपना राज्य कर्मजको ही दे दो।' भयान् भीरामके वाक्यको सुनकर कर्मज क्रुद्ध होकर चुप हो गये। यह भ्रातृप्रेमका अनूठा उदाहरण तो है ही, साथ ही आत्मनिर्भरताकी भी पराकाष्ठा है।

भयान् भीरामके अत्यधिक गुणोंसे साथ माग्यो वाक्यान् सुशोभित है। भयान् रामका वास्तविक ज्ञान करना ही वास्तवीकय रामायणका प्रधान उद्देश्य है।

'रामादिबह्वर्तितत्त्वं न कश्चिदाक्यादिबन्' की विभिन्न शिक्षा रामावतारे ही अत्यन्तों मात होती है।

श्रीरामक शील-स्वभाव

सुनि सीतापति-सील-सुभात ।

मोद न मन, तन पुलक, नयन मल, खो नर खेहर खाउ ॥ १ ॥

सिधुपन तें पितु, मातु, बंधु, गुरु, सेवक, सखिय, सखाउ ।

कहत राम-विशु-बद्धन रिसोई सपनेहुँ लख्यो न फाउ ॥ २ ॥

खेळत छंग मनुज बालक जित, जोगबत मनद भपाउ ।

जीति हारि बुबुकारि डुलारत, देत दिबावत वाउ ॥ ३ ॥

सिला साप-संताप-बिगत भइ परसत पायन पाउ ।

वई सुगति सो न हेरि हरष दिय, खरन झूप को पछिताउ ॥ ४ ॥

भव-धनु भंजि मिथरि भूपति भृगुनाथ खाइ गये ताउ ।

छमि अयराध, छमाइ लौय परि, इतौ न बनत समाउ ॥ ५ ॥

कछो राज, बन दियो नारिबस, गरि गल्लनि गयो राउ ।

ता कुमातु को मन जोगवत क्यौं निज सन मरम कुपाउ ॥ ६ ॥

कपि-सेवा-पस भये कनोई कछो पवनसुत भाउ ।

बेबे को न, कहुँ रिनियो हौं, धनिक तूँ पत्र लिखाउ ॥ ७ ॥

अपनाये सुप्रिय विधीयत, तिन न तम्यो छल-छाउ ।

भरत सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय भषाउ ॥ ८ ॥

निज कदमा बरतति भगत पर चपत चलत धरचाउ ।

सह्य प्रनाम प्रनत जस परनत, सुनत कहत फिरि गाउ ॥ ९ ॥

समुधि समुधि गुनपाम राम के, उर अनुराग बढाउ ।

मुलसिदास मनपास रामपद पाई प्रेम-वसाउ ॥ १० ॥

(विनय-विद्या, १००)

श्रीरामके आदर्श गुण

(रघु—आचार्य श्रीमद्गीतागी कर्मा)

आर्थात्कृतं प्रतिनिधि-पुरुष यदि मात्सीय इतिहासमें किसीको कहा जा सकता है तो वह राम हैं। राम न केवल आदर्श राजा हैं, अस्तित्व में आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श बन्धु हैं और आदर्श स्वामी हैं। उनके जीवनमें आर्ष आदर्शों का जो चित्रण हुआ, वह हम देशों द्वारा ऐसा स्वीकृत हुआ कि हमारी जीवन यात्रा एक विशिष्ट अङ्ग बन गया। आज समस्त भारत राममय बन पड़ा है। हिन्दुधर्मकी कन्दराओंमें रामनाम गुँझ रहा है। किष्क पर्वतप्रेमी रामनामके जल सोयेने निनादित है। गोदावरी और कविरी की उबुझ तरंगोंमें बरगदून करनेवाले स्नानार्थ राम राम का करने हुए रामके पुनर्जन्म नामें रमे रहते हैं। बग्याकुमारी और रामेश्वरमूके मन्दिर हरी लवन नामका स्वरूप करते हैं। पञ्चाय, सिक्, राजस्थान, बङ्ग-बङ्ग और कश्मिरमें गौन का ऐश्वर्य मान्य है, जो इस पवित्र रामनाम की दीक्षासे बलिष्ठ बना जा सके। लघुविजय रामके ही बचपना बनाया हुआ है। ब्यौरको कश्चपुर और कश्चुरो (कुचपुर) कहा जाता है। समस्त देश राम-जीवन से लम्बवत् दीर्घस्वानोंमें व्याप्त है। हमारे पूर्व—नवरात्र, दशरथी, दशहरा आदि भी देशभक्तोंमें मनावे जाते हैं। कविर्दाने, राम गाथा-गायनमें अपने पुत्रगार्थकी इतिमी बमसी है। संतोंने रामके मिश्रण कथी उठावना की है तो वैष्णव कवियोंने उनके कृष्ण रूपको अपनाया है। राम लम्बदाय भवनमें भी ऊँचे उठ गये। बौद्ध-ब्राह्मणोंमें (दशरथजन्म) स्मिता गया तो जैन लारिष्यमें 'पउम जयित्वा' शेष प्रसिद्धि प्राप्त मिले गये। आजका स्वतंत्र कवि भी रामकी अस्मी कानीरा जिय बनाता है और उनकर करिग निगना है। शिक्षित वर्ग ही नहीं, अरुद्ध अशिक्षित, कोशभीष्म-गोष्ठ आदि लभोंके हृदयमें रामनाम बना हुआ है और अब जो अनुगमन हुए हैं, वे भागते कदम भी दूर-दूर देशोंमें पहुँचे हुए हम राम नामकी श्रेष्ठिका की उल्लेखना कर रहे हैं। मस्तिष्कमें राम-संज्ञेलाय मनाया जाता है। देवता स्वर्गमन्दिर भूतलगत राम की स्मृतिसे कष्ट कर देते हैं। हरमोहा राम मन्त्र अपने मूलजन्म रामका ही अभिप्रेक्षक है। मिथके राजाओंके नाम भी 'राम' शब्दसे प्रभु हैं। पथिकके पथिकमें भी वृष्ट स्वर्गोंके नाम

'राम' शब्दसे प्रारम्भ होते हैं, जैसे रामहर, रामलाल, पुनः श्री कृष्ण और श्रीराम राम की मुद्रा अङ्कित है। रुद्रका शारङ्गेरिया और चीनके उत्तरका मंगोलिया राम कथाओंमें निस्सृत लोक गाथाओंको अवतक अपने क्रीडमें गँजते हैं। ज्ञाननेके राजा का वृक्षवृक्ष और उत्तरमें सबमोका मन्दिर तथा ईरानके राजा का अपनेको 'आर्यामन्दिर' (सूर्य) बना आर्योंके पौराणिक इतिहासोंका स्वरूप कर रहे हैं। कर्मोद्देश (कर्मज) की राजधानी अयोध्या और कर्नाके मन्दिरोंपर अङ्कित रामगाथा रामके कथ विस्तार का दृष्टान्त कर रही है। दुग्धा और जाबाके प्राचीन मन्दिर रामनरित-गाथाओंका गायन कर रहे हैं। स्वयं और ब्रह्म—दोनों ही देश रामके इतिहासके सुपरिचित हैं। स्वयं और चीनकी भाषामें रामायणकी रचना हुई है। राम की वह मदिम, उनके मामकी वर गरिमा और उनके करिषीरी वह दारिम कदा कदाई वरुँची है और कैले गिम्बरी बनी है—हमें अनुभव करने ही हृदय गहर हो उठता है। मेरा राम हमारा राम बना हुआ है। अयोध्या की गमियोंमें श्रेष्ठिका राम विधम्मरा म्प्रासी की बोटका कष्ट बना हुआ है। वर विध के गह्वर शङ्खमें जेस रहा है, हृदय हृदयमें गमगा रहा है और लवली विहार विधमना है।

चित्त मङ्गलमें पठिकोंमें राम की कृष्ण की कोणमें उग्रव हुए। कर्मवीरने सब मरहते हुए—एक पुत्र-नृमर-नीन वह नर-रत्न है। मिथ में वसोमान कर्म! यह मरहते की कृष्णके हरी कृष्णके मर इतिहास किया पा। इतिहास की वही, उम मिथि-गुण गति का प्राम्पन कर साग पा, जो एक सुविह्वित मानव की अन्तिम गहरा बन करी है—ऐसी गहरा विगना बनी जो संसार दिव्य मिथि की अपात के अपने कुण्डल में उग्रव कर ही जा दे, ज्ञाने भावित के विदितों के भी अनुग आर्योंनिर्ग छोट जता है। इस मिथिका आश्रय, प्रत्य और प्रहृष्टन अन कर्मके कर्मज-कर्मनरा मरों प्रामन कर देना है।

रामके किम गुणोंका उल्लेख कर्मोंके रामायणमें हुआ है, वे कर्मा, कर्मज, कर्म, कर्मजि और कर्मजके लगे पासोंका कर्म कर रहे हैं। उनका कर्म प्रविष्ट स्वर्ग की

रक्षाकुके फुलमें हुआ था। अपनी अग्रिमताके कारण ही ये बनतामें स्वामनामसे प्रख्यात हुए थे। वे आत्मवशी, महापद्मनी, वृत्तिमान् और धृतिमान् थे। उनका व्यक्तिगत रहन ही स्वको अपनी ओर आकर्षित कर देता था। वे बुद्धिमान्, नीतिमान्, दायी, भीमान् और शत्रुतासे दूर थे। वास्तविकिने उनके शरीरका वर्णन करते हुए लिखा है—

विपुलांसो महाबाहुः कम्पुभीषो महाहनुः ॥
महोरस्त्रो महेश्वासो गृहजगुरिदमा ॥
आक्रानुबाहुः शुचिराः सुकलाः सुचिकमा ॥
समाः समविमलद्वः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् ॥
पीनयसा विशाकसो कदसीवान् शुभकलाग ॥

(बा० रा० १।१।१-११)

उनके विद्याल कचे थे, विद्याल मुखर्षे थीं, शत्रुके समान शीघ्रा थी, ठोड़ी चौड़ी थी, विद्याल वधाःस्त्रल था, शीताकी ईवली मांछतामें दबी हुई थी, धुतमौलक कटवती हुई थीं, सुन्दर निर, शोभन व्यस्य, विक्रमसे ओत प्रोत, शगानरूपसे विभाजित मयवक, लविनरुण शरीर, पीन वक्र, विद्याल भौमें और शोभासगमन समस्त दृग्न लक्ष्मिसे युक्त उन प्रतापशील शरीर था।

मानसिक गुण

केन्द्रेणाद्वयवशो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥
सर्वसाध्यव्यवशः स्मृतिमान् प्रतिमानवाक् ॥

(बरी, १।१।१४-१५)

ये वेद और वेदाङ्गोंके लक्षको जाननेवाले हैं, धनुर्विद्याने निष्णात हैं, समस्त व्याकोंके मर्मज्ञ हैं, उनकी स्मृति और प्रतिपादक मदान् हैं।

धार्मिकता

धर्मज्ञः स्वधर्मज्ञ प्रज्ञानो च विदित इतः ॥
धारास्वी ज्ञानसगम्यः शुचिर्दयः महाभिमान् ॥
प्रज्ञाप्रतिमानः भीमान् धामा विगुनिरुहः ॥
रक्षितः शोभनीकस्य धर्मस्य परिरक्षितः ॥
रक्षितः स्वयं धर्मस्य रक्षणाय च रक्षितः ॥

(१।१।१२-१४)

ये धर्मज्ञ हैं, स्वपरिश्रमके हैं, प्रज्ञाओंके विद्वान् संरक्षक हैं, पद्मनी हैं, दानी हैं, पवित्र हैं, आत्माशी हैं

और एकप्रतिष्ठाके हैं। प्रजापतिके समान वे भीति सम्पन्न, स्वका पोषण करनेवाले, शत्रुदमनकर्ता, प्राप्तिमान्, स्वक, मर्यादाके पालक एवं स्वक और स्वजनोंकी पीड़ाको दूर करनेवाले हैं।

सर्वप्रिय

सर्वकोप्रियः स्वश्रुतीनाम्ना विप्रक्षयः ॥
सर्वदासिगतः सखिः समुद्र इव सिन्धुभिः ॥
आर्षः सर्वसमस्तैव सदैव मित्रदर्शनः ॥
॥ च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥

(बरी, १।१।१५-१७)

ये सभी जनोंको प्रिय थे उनके स्वभावमें सरलता थी, दीनता उनके केशों दूर भागती थी, वे सर्वथा जागरूक रहते थे। जैसे सदियों सदैव समुद्रकी ओर जाती हैं, जैसे ही वरमन सर्वदा उनके कर्मात् जाते रहते थे। वे अपने अपनोंमें आर्ष थे; स्वके प्रति समानमान रहते थे; सदैव मित्रदर्शन थे और समस्त शत्रुओंके निधान थे। कौसल्याके आनन्दको बढ़ानेवाले राम सभीके लिये आनन्दवर्धनशरीर थे।

समस्त

समुद्र इव पद्मनीर्षे प्रियेण हिमवानिव ॥
विष्णुना सहस्रो वीर्ये स्वमक्त् प्रियदर्शनः ॥
काक्यनितराद्यः शोधे क्षमया पृथिवीस्मः ॥
अनरेण समस्तपागे सत्ये धर्मं द्वापरः ॥

॥ सर्वं गन्धुधामस्य स्वयं यत्पुंवारम् ॥
सर्वकोप्रियस्यैव कदम्बे चित्तविम्विना ॥

(बरी, १।१।१७-१९, २।१।१९)

ये एक ओर समुद्रके समान गम्भीर थे तो दूसरी ओर हिमालयके समान दृढ प्रियंगवे थे। ये एक ओर पद्मनीमें चितिक्रम विष्णुके समान थे तो दूसरी ओर चन्द्रगके समान शीघ्र और प्रियदर्शन थे। शोधके समय वे यदि कालान्तिके समान दिग्गजों देन थे तो धर्मके पूर्णोंके समान भी थे। त्यागमें वे कुन्तरेके समान थे तो स्व-गान्धने मने धर्मके ही भरण थे। '...यादं वनगमन हो और कोई राज्य वरिष्ठग हो, उनके चित्तमें कभी निहार नहीं देता गया। उनमें पर समुद्र-गन्ध उरे समस्त मानवोंके ऊपर स्थित कर रही थी।

प्रतिज्ञापालन

अप्याहं जीवितं कदां त्वां या सीते सम्मुखाम् ॥
न तु प्रतिज्ञां संभ्राय आह्वयेत्यो विरोधताः ।

(श्री, १।१०।१८-१९)

अभ्युपगम्य राम करते हैं—सीते । मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, स्वयंमन्यो स्नेह सक्ता हूँ, अपने प्राणोंका भी परिस्पाग कर ल सकता हूँ। परंतु जो मैंने प्रतिज्ञा की है, विरोधतः आसन्नोक्तं प्रति, उठे मैं कभी नहीं छोड़ सकता ।

इसी प्रकार बास्मीकिने अभ्युपगम्य सीता है कि 'यम सत्य पारामर्शते है । उनके प्राण भंगे बड़े भार्य, वे कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्यभारण करते थे । वे देना ही जानते थे । देना नहीं।—

इच्छां प्रतिपृच्छीयात् स्वयं कृपां वामुत्सृज ।

अपि जीवितहेतुर्वा रामः स्वयंपराक्रमः ॥

(श्री, ५।११।२५)

रामके धर्मशील बलका कर्तन करते हुए बास्मीकि लिखते हैं—

सात्य शोधः प्रमद्वत् निरर्पणं कदाचन ॥

इमन्वैव निबन्धात् वचनामन्वयेषु न कुप्यति ।

(श्री, १।१।४५-४६)

'यामका कोष या प्रसन्नता निरर्पक नहीं होती थी । वे इतना है, उसका वे निमित्तकमने बंध करते थे, परंतु वे अवश्य है, उसका कभी धोना भी नहीं करते थे ।

रामके देखे ही वेकोषम बरिष्ठोने देखकर, मर्मा बास्मीकिने लिखा है—

बाधस्वाम्यन्ति गिरयः स्तरीतश्च स्त्रीतश्च ॥

साध्यामवगच्छता कोकेषु प्रचरिष्यति ।

(श्री, १।१।११-१२)

अवतक बरधामपर पक्ष और हरिदायें स्त्रियाँ हैं।

उक्तक भीयम-कथा लोकमें प्रससित रहेगी ।

दीनहितकारी राम

ऐसे राम दीन-हितकारी ।

अतिक्रमल ककुमाभिधान विदुः करण पर-उपकारी ॥ १ ॥

साधन-हीन वीम मित्र अग्र-वस, सिद्ध भई मुनि-नारी ।

गृह तें गयनि परसि पद पावन घोर साय तें तारी ॥ २ ॥

दिस्यारत निषाद तामस वपु, पशु-समान बमचारी ।

भैरव्ये हृदय कणाह प्रेमवस, नहि दुःख-जाति विचारी ॥ ३ ॥

अद्यपि मोह कियो सुरपति-सुख, यदि न आय अति भारी ।

सजल लोक अथलोक सोचदत, सारन गये भय दारी ॥ ४ ॥

विहंग जोनि अमिग अद्वारपर, गीध कौन प्रतपारी ।

जनक-समान किया लार्क मित्र कर सब भौति र्छपारी ॥ ५ ॥

अधम जाति सवरी जोषित अङ्ग, लोक-वेद नें स्यारी ।

जानि प्रीति, है वरल छपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥

कपि तुमोष यंधु-भय व्याकुल, आपो सरन पुकारी ।

सहि न सगे दारुण दुख जन के हार्यो बाळि, सहि गारी ॥ ७ ॥

रिपु को अनुज विभीषण निसिचर, कौन भजन अधिकारी ।

सारन गये आगे है लीला भैरव्यो भुजा पसारि ॥ ८ ॥

असुभ दोह क्रिन्द के सुमिर ते जानर रीत बिचारी ।

वेद-विहित पावन दिये ते सब, मदिरा माध । तुम्हारी ॥ ९ ॥

कई कृपि कही दीन अगमित क्रिन्द की तुम विपति निचारी ।

कलिमल-मसित दास मुट्ठीपर, कहां छपा बिसारी ॥ १० ॥

(विनय-विधाय, ११६)

अगणित-गुणगण-निलय भगवान् श्रीराम

(हेतु—१० श्रीरामचरितमयी धर्म)

१-गुणकी परिभाषा और संख्या

अथ पर कथा कथं न मनो । कथं न मनो न भवति नानि ॥
(अथ १० वा १ । १०४ । १)

धुन' शब्द किसीके मतसे धुन—आत्मज्ञान' (१० । १५२ तेट् उभयसी) से 'म्याये धन' (१ । १ । १९) समझकर अथवा प्रा० सू० १ । १ । १३४ के अनुसार भयत्ता 'धरत्ता' (१ । १ । ५६) के अनुसार अथ प्राप्त्य तथा किसीके मतसे 'ग्रह—उपादाने' (९ । १०) के आगे उन्नति प्रत्यय कर्मेस निम्न होता है । (Monier-Williams) । अमरकोशमें यह शब्द कम-से-कम ६ बार आया है और यद्यपि मुख्य अर्थमें इसका कोई पर्याय भी नहीं, तथापि इस शब्दके ३० अर्थ होते हैं (Monier-Williams) । और धर्म, विद्या, कला, ज्ञान-विज्ञानादि सबकी वस्तुएँ इसके अन्तर्गत आती हैं । अतः भारतीय दर्शन, राजनीति, साहित्य, अलंकार, काव्य-नाटक-प्रभों तथा धर्मग्रन्थोंमें गुणोंके सम्बन्धमें बहुत ही बातें कही गयी हैं । प्राचीन विद्वानोंका कहा हुआ स्याय-बैरोपिक (सिद्धान्त-प्रकाशकी प्रकाश या दिनकरी टीका) का यह श्लोक इस सम्बन्धमें बहुत ही प्रसिद्ध है—

आयोज्यैकादशैः शक्तो गुणः
अकथितप्रमाणतया चतुर्धा ।
द्विकथनोः पक्ष पक्षे चाम्बरे
महेश्वरोऽष्टौ सम्मन्त्रयेत् च ॥
(इति श्रुतिः, अतिशयोक्ती १० की टीका)

अर्थात् व्यापुके नौ, अग्निके न्याय तथा ऊठ, धूवी एवं केतन बीजोंके बौद्ध गुण कहे गये हैं । विद्या एवं कलाके ५, आशाधर्म ६, अर्थधर्म ८ तथा मनके भी आठ ही गुण निर्दिष्ट हैं । इसी प्रकार कहीं-कहीं शस्त्र-स्वायधिके अनुसार प्रकृतिके भी २४-२५ गुण कहे गये हैं । (ग्रन्थ—Monier-Williams's Sanskrit Dictionary)

शायुगुण एवं धियुगुणमें मगान् शब्दके लक्षणा, लक्षणात्मिका आदि ६ दिव्यगुण, भाग्य १ । १६ में भगवान् भीष्मके ३० गुण, भक्तिरागावलिपु, पृष्ठ १५० में उनके

प्रायः ५० गुण, सिद्धान्तकौमुदी, पृष्ठ ३५७ (बम्बई सं०) में वैयाकरणोंकी दृष्टिमें ८ गुण, भागवत ७ । ९ । ९ में ब्राह्मणके १२ गुण, सतसुखसीता ४ में श्री विद्वान् ब्राह्मणके इनसे भिन्न १२ गुण तथा उभयमभ्याख्याताओंद्वारा अन्य बहुतसे गुण निर्दिष्ट हैं । चाणक्यनीति १२ । १५ में सर्वज्ञोंके १२ गुण, जैमिनीय अर्थसमेत ५६ । २५ (मीतामेत का संस्करण, पृष्ठ ३६४) में वसीत गुण एवं महाभारत आदिदर्श, अध्याय ६६ में मीमांसितामहने राजाके ३६ गुण बताये हैं । मरुतुर्दिने मक्ति, मित्रेन्द्रियता आदि द्वादश गुणोंसे सम्पन्न सर्वज्ञको प्रथम किया है । शुक्लसूति ११ । १२१ में मनुष्यके प्रधान आठ गुण कहे गये हैं । ये सभी श्लोक प्रायः एक ही समान हैं । जैसे—

(१) धर्मं तत्पराता मुने मधुरता दाने समस्तदत्ता
मित्रेऽप्यक्षकता गुरो विममिता चित्तेऽप्यगम्यरीता ।
आचारो ह्युचिता गुणे रसिकता वास्तवेऽप्यविज्ञानता
करे सुन्दरता ह्यौ भवतिता चैते गुणा राजावे च
(चाणक्य १२ । १५)

(२) चाण्डा सम्मन्त्रसंगतो परगुणे प्रीतिर्गुरो ममता
विद्यायां व्यस्तसं स्वयोजिपति दृष्टिकोऽप्यपदाद्वा मयम्
भक्तिः शुक्तिः शक्तिराममममे सम्मन्त्रुक्तिः कजे
पूते धेनु व्यसति निर्मङ्गुणस्तस्मै नरोम्ये ममां ॥

१ वे श्लोक कथि बाल्य सरज है, तथापि छविमें हमका यह भाव है कि नेपथ्यकी दृष्टिके छत्र धर्ममें तत्परा, सम्मन्त्रमें मधु, दानमें वास्तवसम्पन्न तथा मित्रोंमें निरक्षर रहना चाहिये । साथ ही सुखको (वास्तविक) के प्रति तरा विममता भव, चित्तमें शुद्ध गान्धीय, व्यापारमें ह्युचिता, गुणोंके प्रति ह्यि, राजाके निपुणता तथा ममत्वहृदयमें प्रेम एवं कष्टों की सुन्दर बन्धने रखनेकी चेष्टा होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त सत्यगति की भावना, परने गुणोंके वैकल्प प्रसन्न, वैकल्प मननी ही कीके प्रति प्रेम, भगवान् संभारमें भक्ति, अत्यन्तवचनकी दृष्टि तथा कर्तव्य—दुष्टोंके सम्मन्त्र स्वयं—ये सभी गुण मनुष्यको बननीय बन्दे हैं और वे ही गुण मनुष्यमें हैं ।

इसके अतिरिक्त उद्योगगति (श्लोक १५), परमोत्तम-निष्ठा (२०) तथा वीरगति (३ । २ । ३४ । ७ । २ । ३५ । १३ । ४ । २९ । ४१-४२) आदिमें भी बहुतसे गुणोंके वर्णन और दृष्टिके वैकल्पिक विद्या तथा हैं ।

• सरता दुरितनिर्धोः लक्षणता निबन्धमुपपत्तिः ।

अमरकोश विवेचिनिताः पञ्चदशानि मन्त्राणि ॥

(वाङ्मय १२ । ११ । धियुगुण १ । १८ । १२)

सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान् राम

(केन्द्र—सोपीबठुमि, धाराबनगी, लम्बानि, लम्बान-बर्म महासभा, गावगा, दक्षिण अमेरिका)

राम रावुमारके रूपमें उत्पन्न हुए और अवतारमें लम्बेय थे। वे अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र थे। उनकी जीवन-कथाको लिखकर कर्मवीरने रामायण महाकथानी रचना की। उसी शताब्दियोंमें मानव-जातिने ठीक ठीक गोचने और काम करनेकी प्रेरणा राम-कथासे प्राप्त की है।

रामका एक निरपला अस्तार था। दूसरे अनेक पर्वोद्देश भागवत पुराणोंके लम्बान उन्होंने प्रसाधार्थ एक शब्द भी मुँहने नहीं निकाला। मन्त्रान् भीष्मके लम्बान किमी जिलिल मिदन्तके प्रमेता बननेका गौरव उभयो प्राप्त न था। राम जीवन-मर्त्यके निरपलोमें ही आप्त व्यक्त थे। वे धर्मोद्देश देनेके बदले पर्वानुस आचरण बनानेमें परिनिष्ठित थे। मन्त्रान् भारते कर्मोंके देने थे, परों मन्त्रान् राम स्वयं कर्मरत हैं। वे कर्म करते हैं। यों तुमको जो करने के लिये कहता हूँ, उन्ने करो। मैं क्या करता हूँ, इसकी चिन्ता मत करो—इस नीतिसे वे प्रसन्न नहीं थे। उनका लक्षण जीवन कर्मका आदर्श था।

वात्सल्यमें वे एक आदर्श पुत्र थे। उनकी माता त्रिभक्ति तथा भ्रातृप्रेम आज भी आदर्श बन चुके हैं। उन्होंने माता पिताकी आज्ञा का पालन करने तथा उनमें भद्रा प्रेम रखनेका एक कीर्तिमान स्थापित किया था। शासनरतमें वे एक आदर्श नृपति थे। राज्य विद्या और शासनविद्यामें उनकी प्रगति आज भी शासनके लिये सूर्यदिव्य बल है। वे एक अद्वितीय धनुर्धर थे और आज जो दिदीमें राम बालका मुद्राका प्रचलित है, उनका अर्थ है—असोप, कभी स्वयं न जानेगा।

अनिष्ट था। उनके दासत्वश्रीनमें वैवाहिक आदर्श रत्न उषकोटिका था कि उनका संयुक्त माम (सीता-राम) ईरी भागमें सर्वोच्च अभिरादनके रूपमें स्मरित होने लग्य। आज हम परस्पर एक दूसरेको आदर तथा सम्मान प्रदर्शित करनेके लिये हाथ जोड़कर जब लीलाप्रभा (सीता और रामकी लीला) करते हैं।

परिवारिक व्यक्तिके रूपमें रामने आदर्श परिवारिक सम्बन्धका पालन किया। उनका भ्रातृप्रेम पराजित प्रगाढ़ था। जब उनकी विमाता कैकेयीने अपने पुत्र भारतके लिये उनकी राज्यत्याग करनेके लिये कहा, तब राम प्रसन्नतापूर्वक तत्सम हो गये। उन्होंने कहा—‘प्रत्येक बल जो हमारे धन है, हम लक्ष्मी है। अपने माईको उतका और अन्ना दित्ता प्रदान कर देनेमें धोक और ईर्ष्या कहीं न हो सकती है।’ रामने राज्यशासनका जो कीर्तिमान स्थापित किया, वह आज भी शासकों और राज्योंके लिये अनुसरण करनेयोग्य है। वे अपने राज्यकी प्रजाको अपना परित्रन समझते थे। अयोध्यामें जनपद-जनतामें मेहमात्र न था। परम दमिद्र प्रजाही भी उनके पाल पूर्वक थी और उनसे ग्यायेचित गुनगार्द होनेका शिरास था। क्या उन्होंने एक बोरीको धर्ममहर्षमें अपने और घरके कपासमें बहुत दिन रदनेके कारण लीलाही लीला और वात्सल्यके विषयमें अन्नी शङ्काई व्यक्त करने की गूट नहीं दी थी? उगत रामकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी? क्या रामने उस भारभोकी भृङ्गता अमलप्रता व्यक्त की? नहीं, वे जानते थे कि उनकी प्रजा उनकी रानी (लीला) को आदरही दित्ते देखती है। रामको लीलाके

चकटा है तथा इस जन-मत शिञ्जलके लिये जो भी कीमत मुकनी पड़े, चाहे वह कीमती यन्त्रकी भी निहा। ईमानदारी और पवित्रताको कलौटीकर रखकर ही क्यों न मुकनी पड़े, बहुत बड़ी कीमत नहीं समझी जा सकती। यही कारण था कि महारमा गांधीने धाम-राक्षसके आदर्शको राक्षसीतियोंके सम्मुख रक्खा। मुझे आशा है कि इस प्रमाणान् रामके जीवन-से प्रेरणा प्राप्त करके उनके आदर्शके अनुसार जीवन निभायेंगे

और तभी इस भूतल्वर हमारे लिये धाम-राक्षस बनना सम्भव होगा।

अतएव हमको रामके जीवनसे नम्रताकी शिक्षा लेनी चाहिये, उनके द्वारा दिखाये रास्तेपर चलना चाहिये, उनके जीवनके दृष्टान्तको प्रकाश-सम्पन्न बना लेना चाहिये और उनकी जीवन-कथासे अपने दिन-प्रतिदिनके जीवनमें प्रेरणा लेनी चाहिये।

रघुवीर गरीब-निवाज

एक सनेही साँचिल्लो केवल फोसलपालु ।
 प्रेम-कनोड़ो राम-सो नहिं दूसरो दयालु ॥ १ ॥
 उन-साथी सय स्वारथी, सुर ध्ययहार-सुखाम ।
 भारत अथम अमाय दित को रघुवीर समान ॥ २ ॥
 माद निडुर, समचर सिप्री, सलिल सनेह न सूर ।
 ससि सरोग, दिनफर बड़े, पयद प्रेम-पथ फूर ॥ ३ ॥
 जानो मन जासों बैँध्यो, ताको सुखदायक सोर ।
 सरक सील साहिब सदा सीतापति सरिस न बोर ॥ ४ ॥
 सुनि सेवा सही बने करै, परिहरे बने दूषम देखि ।
 केदि दियास दिन दीन को आदर अनुराग गिसेवि ॥ ५ ॥
 लग-सबरी पितु-भानु ज्यों माने, कपि को किये मीत ।
 केवट भँट्यो भरत-ज्यों, पेसो बने बहु पतित-पुमीत ॥ ६ ॥
 देह भभागोहिं भागु बने, बने वाले सरम सभीत ।
 बेध-विदित विरदायली, कवि-कोविद गायन गीत ॥ ७ ॥
 कैसेउ पाँयर पातकी, जेदि छई नाम की ओट ।
 गौंडी बाँध्यो दाम सो, परयो न फेरि हर-खोट ॥ ८ ॥
 मम मछोन, बलि किलपिपी होत मुनत जासु हन-वपन ।
 सो सुटसी कियो आपुनो रघुवीर गरीब-निवाज ॥ ९ ॥

(विनयनविवा १९११)

(२) धात्र-धर्मका क्या रहस्य है, इसका आदर्श इस विचित्र चरित्रसे प्रकट होगा। परम माण्डलिक विवाहोत्सवके पश्चात् जब भीमिदेहपञ्चमे विदा लेकर भीमोद्यम-नरोद्यम-वसुदेवित अपनी रामपत्नी अम्बाल-पत्नी अयोध्यापुरीकी पधार रहे हैं, तब रातेमें क्या देखते हैं कि प्रणवलि नेत्र और पङ्कजते हुए दोहाँवाले मयङ्कर वीरसेपवायी ब्रह्मकुल-विख्यात भीमरघुपत्नी उत्तमस पारण किये भीरुमके शिव-चतुर्भुज करनेसर अपना तीव्र क्रोध प्रकट करते हुए भीरुमसे कह रहे हैं कि यदि इस वैष्णव-चतुर्भुज पर चढ़नेमें समर्थ हो तो हमसे मैं ब्रह्मयुद्ध करूँगा।

यहाँ मी विकट परिस्थिति उत्पन्न है। एक ओर तो ऐसे पुरुषकी ओरसे—जिसने इसकीच बार दृष्टीको क्षत्रियकीन कर दिया था और इस समय मी बैठे ही उत्तमके लिये जिसकी प्रार्थना हुई थी—इस प्रकारका युद्धाहान कि जिसको सैनिक मी क्षात्र-वैभवाया पुरुष एक क्षम मी रहन नहीं कर सकता और दूसरी ओर ब्राह्मण-वंशके प्रति हृदयमें पूज्यभाव। अब यहाँ यदि एक भाव दूसरेको दबाता है, अर्थात् यदि युद्धाहानको स्वीकारकर उनसे ब्रह्मयुद्धपर अपना उनपर प्रहारकर उनके प्राण लिये जाते हैं तो पूज्यभाव नष्ट होता है और यदि पूज्यभावके विचारसे युद्धाहानके उत्तरमें उनके चरणोंपर मस्तक रक्ता जाता है तो धात्र-वैभवी हानि होती है। अतः यहाँ ऐसी विचित्र विमर्श होनी चाहिये, जिससे दोनों मार्गोंकी रक्षा होकर दोनों पक्षोंका महत्त्व स्थिर रहे और एक भावना इतना आवेग न हो ज्ञाय कि जो दूसरेको दबा दे। अतः पर्वकविमान् भीमरघुपत्नी इत बटिष्ठ समझाके समाधानकर्म बड़ा—

वीर्यहीनमिवाकांक्षं क्षत्रधर्मेण मार्गव।

अवजामासि मे तैः वरप मेव पराक्रमम्॥

(वा० रा० १। ७९। १२)

हे मनुष्यवर्धितोमणि ! यद्यपि मैं क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ, फिर भी आने मुझे वीर्यहीन और अवधर्म का समझकर जो मेरे तैः भवता की दे, इसने लिये आज मेरा पराक्रम देखिये। इतना बहुर भीरुमने उनसे धनुष से उसी क्षम बड़ा दिया। तदन्तर भीमयुद्ध होकर बड़ा—

ब्राह्मणेप्रतिपि पुरुषो मे विरजमितकृतेन च।

वस्त्राण्युद्यमे न ते राम मेल्युं मानवर्षं वारम्॥

हमों या त्यजति राम तपोवत्सममर्जितम्।
क्षेत्रावप्रतिगम्यापि हनिष्यामीति मे मतिः॥

(वा० रा० १। ७९। १३)

‘आज ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हैं तथा विरजित-भीमों के बहिन उत्पन्नवीरों कीन हैं, इसलिये मैं आपके प्राण हरण करनेवाला थाप नहीं छोड़ सकता। किन्तु मैं भारतीयता अपना तैःसे लिये प्राप्त होनेवाले अनुपम क्षेत्रोंका विनाश करूँगा।’

इत अमिष्ठप्रभावान्वित चरित्रका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब हृदयमें दो मार्गोंका एक ही साथ संघर्ष हो, तब दोनोंको इस प्रकारसे संभावनेमें ही बुझिमाना है, जिसमें एकका दूसरेके द्वारा पराभव न हो जाय, दोनोंकी रक्षा हो, साथ ही धर्मका भी नाश न होने पड़े। यहाँ सामान्यतया सभी वर्गोंके लिये और विशेषतया क्षत्रियोंके लिये इत मर्यादाकी रक्षाका उपदेश है। वह यह है कि जिसमें किसी भी उत्तमभाव उत्पन्न हो, किसी भी क्षेत्राधिपति धर्मके, किसी-के प्रति जो पूज्य या आदरबुद्धि है, वह नष्ट नहीं होनी चाहिये साथ ही अपना क्षात्रधर्म भी पक्ष रहना चाहिये। इस मर्यादाका अनुकरण किसी अंधमें महाभाव-युद्धमें भी हुआ था। यहाँ बड़ा उत्पन्न होती है कि उत्पन्न भी तो ब्राह्मण ही था, फिर भीमरघुपत्नी उससे कुछदिव कों मार बाल ! उसने तो केवल धर्मरत्नीका ही हरण किया था, भीमरघुपत्नीने तो इसकीच बार समाधिपूर्वका मित्रा किया था और इस समय मी वे स्वयं भगवान् संसार करनेमें बुद्धिसे ही नहीं जाते थे। ब्रह्मयुद्धका यही तो प्रमेजन था।

इत युद्धका समाधान करनेके लिये भीमरघुपत्नीने चरित्रका कुछ परिचय आरम्भ है। एक बार भीमरघुपत्नी-के पिता अरण्येमी ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी भीमरघुपत्नीकी सर्वलक्ष्य इतिमंती गोरो वरसवाहु अर्जुन वरदक्षी छिनकर से गया। रघुपत्नीने पुत्रमें उसका बच करके अपनी मौ चुका थी। तदनन्तर वरसाजुनके पुत्रने एकत्र पाकर जमदग्निा पक्ष कर डाला। पूज्य जिहरी इत प्रकार इत्य होनेस रघुपत्नीकी क्षेत्राधिपति बड़ा उठी और इन्होंने इसकीच बार दृष्टीसे निःशङ्कित करनेका वंशस कर दिया।

रघुपत्नी भी भीमरघुपत्नीके ही अवतार थे, इत कार्यको करने उन्होंने बुद्धिमेंसे ही रुद्ध दिया था, अतः बुद्धि धर्मके साथ इनकी युद्धा नहीं हो सकती।

तत्काल उत्तेजित होकर भीरुमाने प्यारे माई भीष्ममणके किन्तु होनेही कुछ भी कथा न कर ये बचन कह ही राते—

“माई छत्रमण ! धर्म, अर्थ, काम और पृथिवी—जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, यह सब तुम्हीं खेगोंके लिये, यह तुम्हें मैं प्रतिष्ठापूर्वक कहता हूँ। मरते तुम्हारा कप क्या अहित किया है, जो तुम आज ऐसे मयाकुल होकर भस्तर सहेह कर रहे हो। तुमको भस्त्रके प्रति कोई अभिय या क्रूर वचन नहीं कहना चाहिये। यदि तुम भस्त्रका अपकार करनेसे तो यह मेरा ही अपकार होगा। यदि तुम रागके लिये ऐसा कह रहे हो तो भस्त्रको आने दो। मैं उनको कह दूँगा—तुम छत्रमणको राग दे दो।” भस्त्र मेरी बातको अवश्य ही मान लेंगे।”

यहाँ यह धट्टा नहीं फन्नी चाहिये कि भीमशायनका भीष्ममणकीसे उसका प्रेम नहीं था; उनका तो प्राथिमाश्रय प्रेम है, फिर अपने भनन्यनेक प्यारे कनिष्ठ भ्राता छत्रमणके लिये तो कहना ही क्या है। यहाँ जो खोम हुआ है, वह वास्तवमें छत्रमणकोर नहीं है। उनके हृदयमें विरुद्धि उत्पन्न हो गयी थी। उधोसे निफालनेके लिये भीमशायनप्र यह कठोर यत्न है। मर्यादके वचन धनुषे ही भीष्ममणकीका मनोरिक्तर नष्ट हो गया। इसी प्रकार अन्य प्राणियोंके साथ भी किया जावा है। भीमशायनके खिलाफे तनिक भी हेल नहीं है। स्वके आत्मा होनेके कारण वे तो अपने आत्मरुम हैं, केवल अनुचित निरुत्तिवोंने ही मयेखिल दण्डादि विधियोंके द्वारा नष्ट किया करते हैं।

(५) अब नास्त्रिकवादका किसी प्रकार भी न कह सकतेम एक अश्रुत दृष्टत मुनिने—भीमशायनने जय विश्वरूप पुरुषर भीमशायनको अश्वपुत्री लैलाकर खण्डा-मिरेक कर्तनके अनेक यत्न किये, अनेक प्रार्थनाएँ कीं और भीरुविद्वि आदि श्रुतियोंने भी अस्त्री प्रस्त्री बुद्धिके भुगार परामर्श दिया, तब उन श्रुतियोंने आराति श्रुतिया मत् सनाउनबमने निजान्त विपद प्रकट हुआ। ननुनेके लिये एक बातें सीधिये—

समस्तमया विना चेति राम राज्येन यो मतः।

उत्तम इव ॥ योतो कस्ति बध्निदि वसन्ति ॥

(वा० प० १।१०८।४)

शौरमाह २८—

ये राम ! अतएव यह माता है, यह पिता है—यों समाप्तकर जो इन सम्बन्धोंमें विश्व होता है, उसे ठन्मन्-जैसा जानना चाहिये, क्योंकि कोई भी किसीका नहीं है।” ऐसी ही और भी धर्मविपद बातें कहीं। भीमशायनके लिये यह अतिथय बटिल प्रवृत्त था। एक पक्षमें था धीर नास्त्रिकवाद और दूसरेमें उसको प्रकट करनेवाले अपने सुतपूज्य श्रुति। भीमशायनपक्षे ही नक्षत्र थे, फिर आराति श्रुति तो पुरुषके मादरणीय एवं उपास्य हैं। ऐसे महानुभावरके प्रति भीरामके अगाध हृदयमें विद्वयभाव कप उत्पन्न हो करने से। फलतः धर्मके नितान्त विपद शब्दोंने, किन्तु आराध भीमशायनको सत्यसे निचलित करना था, हृदयमें परिवर्तन कर दिया। भीमशायनने उस समय मर्यादास्थायं नास्त्रिकवादका तीन विशेष करना ही उचित समझा और तिरस्कारपूर्वक श्रुतिके प्रति जो कुछ कहा, उस अंशका एक वचन यह है—

निन्दाम्यहं कर्म कृतं पितृभ्यः

यत्तन्नामपुरुषाद्विपत्त्युदितम् ।

पुत्रयान्येषंविधया वारणं

मुमुक्षुः धर्मन्यायेतत् ॥

(वा० प० १।१०९।११)

यत्त प्रारकी बुद्धिके आचरण करनेवाले तथा फल नास्तिक और धर्म मर्यादे हटे हुए आराधे में भेरे किताबीने शब्द बनाया, मैं उनके इस कार्यकी निन्दा करता हूँ; क्योंकि आर अवैदिक, दुर्मार्गस्थित बुद्धियाके हैं।

आरार आराधिके यह कहनेपर कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, केवल आराधेकने लैलाके लिये यों कह रहा थाभीरुपतिवने के द्वारा इसका समर्पन किये कनेर मर्यादाका धारा हुए। धर्म और लक्षके उत्कट मार्गके भावेयमें नास्त्रिकवादी अररासी फरागडा यत्निक पुरुषों की कि निगुमकितों बंधे हुए भीरामने, जो पूज्य निष्ठके लक्षणी रगने लिये आर मनेक संकट करने कर रहे हैं, जिन्हे वाच्यमें भी अभद्रा प्रकट कर दी। इसने जो मर्यादा रिल की गयी, उसका प्रत्यक्ष उदरेन दे कि मुमुक्षुको अन्य सब विचार त्यागकर नास्तिक मार्गाका उप गिरेष करना चाहिये।

(६) अब मुमुक्षुके गहनमहत्त्व जान प्रगटार विनार भीमने।

यों तो कुछ उपास भीरुनिष्ठ मर्यादाका मर्यादा सना-रननर प्रकट ही है, प्रादिक धर्मिक और वारण्य

अपर्यं उनकी प्रशानता रही है, जो शुद्धमक्ति का पूर्ण प्रमाण है; परंतु देखना यह है कि विकट समस्या उपस्थित होने पर अन्य उदाहरणों पर चरिषों की तरह शुद्धमक्तिके प्रपल मार्गोन्मुख ही दृष्टिमें साम्राज्य होकर उसकी अनन्यता किंग विरोध बलिष्ठके द्वारा स्थिर हो गयी है।

येदमे कदना पढ़ता है कि श्रीरास्मिन्निनामायन
मयंश-रक्षाके इस एक मुख्य भागरी पूर्वमे अनमयं रही ।
उसमे फर्ही भी ऐसा प्रसन्न नहीं है; जिसके द्वारा हमको
विद्व हिवा ज्ञ सचेन प्रस्तुत विचरुटमे तो उष्णक
प्रमदमे जब श्रीगुडमहागके बड़े प्रसन्न हेतुवादके द्वारा
भीगतरात्रीके पक्ष समयननरी चेरा की, तब दूरपैरी भीति
उनका कपन भी भगवान्के स्वीकार नहीं किया ।

भीगमयसि मानसने अपनी सयाङ्गपूतल पिट करते
हुए निवृत्त हो लीतमैं ही हग मयाङ्गारी भी यथेष्ट रखा
गी है।

धनसिद्धी गदायज्ञ भक्तगीता ५३ लेकर मंगलान्ते
पाये है—

सब के दर अंदर बसतु, जलतु, आर कुम्हल ।

पुत्रजन जन्मी भवत हित होइ सां करिज अप्पा ॥

(सं. २०००/२०००)

इसमें भागान्ते ओ उत्तर दिशा, वर गुह्यभित्ती
स्थापना है—

गुनि मुनि बचन कटन लुभाइ । नाथ मुनिरेनि हाथ उपाइ ॥
 सब करिद दया घरि ताबे । अज्युझि मुनिद नुग मारे ॥
 प्रथम जो अज्यु गो बर्है होत । मयै ननि को शिम सोत ॥
 (वरी, १५७ । १-२)

निवारित करने से निम्नलिखित निवारण व्यवस्था के तले
आर इन्ने हद से न्ये से कि यदि कोई उनके विरुद्ध कदम
वा ले उमे मुझे उचित जवाब दे दिया जाय या न
आर मुझे देवे कि अपने सम्पूर्ण भीमाराये अपना पर
मंकर संपन्न होय कर दिया । मुद्राधिकारी इन्ने अधिक
व्यय मन्त्रों से लक्ष्मी दे ।

(७) मातृमन्त्रिणी वरम श्रीमाता यद् उच्यते उदात्तम्
मातृमन्त्रिणी ही हे—

पञ्चादिभिः भीष्मपुत्रोद्भवैः संज्ञा भव्य मुखायुक्तं
 द्वे वाक्पुत्रौ जयन्तौ चरन्तौ द्वे । तत्र भीष्मपुत्रोद्भवे
 मुखायुक्ते वाक्पुत्रौ चरन्तौ द्वे वाक्पुत्रौ—

मर्ता क्षमरथो यस्याः स्तूपुत्र भरतः पुनः ।

कथं सु सागपा कैकेयी तापसी शूरदम्बिनी ॥

(ब० ट० ३१६१५५)

जिनके प्रति महात्म्य भीष्मरायणी और पुत्र राज्यभक्त
भवती हैं, वह माता कीर्तियो ऐसी मूर रानारण्य
कीते हर्ष ?

यहाँ भी एक ओर वही ही मायात्मक गैलमें तपन, अन्तः
 कथन को ज्योतसे वसिष्ठ प्राणा है और दूसरी ओर जो
 विमला, जिसके कारण तारा उल्ला और दिन हुआ
 परतुः कुछ भी हो; मानवचित्त में मार्गों द्वारा ही रहना
 ठाकुर रूप धारण दिया कि माला के विरह एक ही कथन
 उन्हें नरन नहीं हुआ। भीमराजाने कहा—

न तेष्वना मय्यमां स्यात् शार्ङ्गिण्या कदाचन ।

सामं पैश्याकृमायगं भरतस्य कथां सुतम् ॥

(५० पृ० ३ : ३३ : ३०)

‘हे माई ! तुमको मरती माया ही जिन्हा कडाति गर्ती
बघनी पाहिये । हकागुल्लेख मरतीची ही बघां बघनी
पाहिये ।’ हवले भविष्य गावूमळीं मरंदा और बघा
ही सगळो दे !

(८) मित्र वर्य और स्वागम्य, दोनों ही स्वाभाविक विनिमय विषय वस्तु निरालाइन एव ही मर्यादित सीमा में हो जाता है।

भगवान्ने निर्मल, शिवा भोक्ता सर्वशक्तिं कतिपये
 लोके ऐशे है, शिवने पिपयमे उत्तरे, काणां लम्बदो
 अनन्तिज्वाले काणां अशेषे म्युप्य प्रायः आशिते शिवा कलो
 है । इन तीर्थीमे एक कतिपयपरी लीला है ।

अथ पुष्पांशुं तं वा एव यत्नं कर्तव्यं श्री
भीष्मनाम्ना उवाच ॥ उवाच ॥ उवाच ॥ उवाच ॥
अनेक प्रमाणे गद्यरूपेण दिया गया है । जिन्हीं अर्थों में
अथ गद्यरूपेण विस्तारित है -

तिस लम्ब सुदीर्घे गित्या वरके भाष्यतान्ते इत्या
 श्री गी. उभो गाम्पक वचन है—

अभिज्ञा न भवति इत्यादि तदा आचार्यनिषेधः ।

प्रतिष्ठा च इयं शाखा मनुष्येन्द्राणां ।

(5+5+5+5+5)

अग्नि सुधीयको जो बचन दिया था, उस प्रतिज्ञाको केते दाल सताता हूँ ।

विचारिये, पाक्षीने छात्रात् भीष्मभानुका कोई अपराध नहीं किया था, किंतु वह उनके मित्र सुधीयका शत्रु था । अतः उसके थपना भी शत्रु समझकर उसके बचकी तत्काल प्रतिज्ञा की गयी । यही तो मित्र-धर्मकी परमाज्ञा है । मित्रता कार्य उपस्थित होनेपर अपने निबन्धे हानि-हानिकार सारा विचार छोड़ उसका कार्य जिस प्रकार भी सम्भव हो, साधना चाहिये । इसीलिये मित्रके सुलभ-समाधानार्थ उसके शत्रुसम भ्रान्ताका वचन किया गया । इस बातके समझनेमें उसे अधिक कठिनता नहीं है किंतु जिस बातपर मुख्य आशेष होता है, वह यह है कि पाक्षीको बुद्धाद्धानुसार सम्पुल होकर धर्मपूर्वक क्यों नहीं मारा गया ? इस घट्टानासमाधान भीष्मजमींदीस या मानस, दोनों समायोजके मूकने नहीं होता । टीकाओंके निर्णयानुसार मर्यादा पात यह भी कि पाक्षीको एक मुनिज बरदान था कि सम्पुल बुद्ध करनेवालेका बल उसमें आ जायगा, जिससे उसके बलकी वृद्धि हो जायगी । इस दृष्टान्ते भ्रान्तानुके दिये एक अद्विज समस्ता आ लकी हुई । पाक्षीको प्रतिज्ञा पातनार्थ अवश्य माना है । यदि अपनी ऐश्वर्य-शक्तिके काम केले हैं तो उस बरदानकी मददमा पछती है, जो आरम्भ ही मछिके बलपर मुनिने दिया था और यदि बरदानकी रक्षा की जाती है तो धर्मपूर्वक बुद्ध न होनेसे पापमें प्राप्ति और अज्ञानमें निन्दा होती है । इस समस्तके उर्ध्वस्थ होने ही स्वाभिधर्मके माग इदवमे इतने हो गये कि मर्यादामें अपने धर्मोपम और निन्दा-स्तुतिके विचारको हृदयसे सत्ताज निरास, अपने कनका मुग ऊँचा करना ही मुख्य समस्त, उस सुधीयने लकने हुए पाक्षीको बाणने मारकर मिरा ही पो दिया ।

इसमें यही मर्यादा निष्ठित हुई कि स्वामीको कोई ऐसी चेष्टा नहीं करना चाहिये, जिससे अपनी स्वार्थ-विक्रिके द्वारा अपने दास या जेकरा महत्व पटे । इस नियमर तत्पदव्य और निष्ठापुष्टिमें विचार करना चाहिये कि भीष्मभानुना धर्मयुक्त पाप बरदानको मददमाके शीघ्र करते हुए सम्पुल धर्मयुक्त करना होता था अब हुआ है, जिसमें अपने निजका विचार हृदयसे निराकार केतल अपने अन्ते परती प्रतिज्ञा रखी गयी ।

(१) अब सत्ताजस्य बलवृद्धिके मददमा निरूपणमा प्रवृत्त देखिये—

जिस समय विभीषणजी अपने भ्राता राजगणे विरहल होकर भीष्मपदार्थमें जाये, उस समय भीष्मभानुने अपने सभी समीपस्थोंमें सम्मति ली । उनमें हनुमानको छोड़कर अन्य किछोका मत विभीषणके अनुमूल नहीं हुआ । यात भी ऐसी ही थी । अक्रस्मात् आये हुए छात्रात् शत्रुके मारका शरण केते विश्वास हो । किंतु इन सब विचारोंको हृदयमें क्रियत् भी स्थान न हो, शरणागत-यत्नवृत्ताके भावसे भीष्मने सहसा अपना निम्नय इस वचनके द्वारा प्रकट कर दिया, जो महावाक्य समझा जाता है—

सहदेव प्रपञ्चस्य सत्ताजोति च वाक्ते ।

अनर्थं सर्वभूतेभ्यो दद्याद्वेतद् प्रथं मम ॥

(वा० रा० १ । १८ । ११)

(१०) लोकमसङ्ग क्या मूल्य है और राजाको लोक-हितका जितना आदर करना चाहिये, इस प्रश्नपर विचारक यह दृढहृदयशीला सीला पूर्ण प्रकाश डालेगी; इसी चरित्रसे पातिस्त धर्म और एकजनीवचन आदर्श भी सिद्ध होगा । वाक्त्रि-वच-सीलामें कहा गया था कि भ्रान्तानुकी टीन सीलामों-पर आशेष होता है । उनमें दूसरी यह है । किंतु ये आशेष ऐसे मनुष्योंके द्वारा होते हैं, जिनमें कुछ बगल कालके कारण पूर्ण विकृतियों आ गयी हैं । इस समय संकीर्णताके युगमें ऐसे राजाओंके वर्णन तो हों ही कहेंगे, जो प्रजाके आन्तरिक भाव जाननेका यत्न करके उनके कष्ट-बलेश या क्षयनाशको यथाशक्त दूर करनेकी चेष्टा करें; ऐसे भी तो नहीं हैं, जो युगके स्वयं धर्मपूर्वक आन्दोलनके द्वारा प्रकट होनेवाले लोकमसङ्ग भी आदर करें । आनन्दस्य तो ऐसे प्रतापीका उक्त्य हमन होता है । आनन्दकी नीतिके अनुसार तो न्यायका पाप बरी समस्त जाता है, जो अपने प्रथम गण्डनद्वारा राज्यमें वाक्य करे । वर, ऐसी ही शुद्ध नीतिकी अनुमति करके लोग इन उदार चरित्रोंस्य तुरंत कुतर्क करनेको वृणद्ध हो जाते हैं और यह नहीं सोचते कि उस समयजनमें लोकमसङ्गके आदरकी सीमा इतनी ऊँची थी कि वह भाववृत्तके संकीर्ण विचारपालोंकी बसमावृत्तमें भी नहीं आ सकती; प्रस्तुत वे तो उधमें उल्टे दृष्टान्त हयों हैं । उस समय प्रजाके स्वयं हितके लिये देता थी बटिन-कपन दवापर यही रक्षता जाता था । इसीका एक उदाहरण उदाहरण यह है । एक दिन कुछ लोग निज आदिशता भीष्मभानुको प्रवृत्त करनेकी चेष्टा कर रहे थे । उसी प्रवृत्तमें भीष्मभानुने उनमें पूछा कि ज्ञानमें हमारे सम्बन्धकी क्या शक्ति होगी ?

पुष्प-विमानमें विराजित हो स्वयं उड़की खोजमें निकले। जब दक्षिण दिशामें पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि एक पुरुष कठोर वस्त्रमें प्रवृत्त है। उससे प्रश्न करनेपर उसने स्थल और स्थल उत्तर देते हुए कहा कि मैं मिथ्या कभी नहीं बोलूँगा। मैं धाम्पूक नामक दृढ़ देवदेवकी प्राप्तिके लिये तप कर रहा हूँ। इतना सुनते ही भीष्मप्राप्तने कहा कि उठकर मलक छेदन कर दिया। इधर इधर पथ हुआ और उपर वह बाहक चढ़ीव हो उठा।

चंद्रमंथे कथा इतनी ही है, किंतु इसमें रहस्य मग हुआ है। जो केवल दक्षिणदिशापर ही मुले हुए हैं, अर्थात् मिनकी संशुचित बुद्धि प्रत्यक्षके बाहर जाती ही नहीं; उनसे किसी भी मुक्ति और प्रमाणों समझाया जाय, वे उस तत्त्वपर पहुँच ही नहीं सकते। मात्र स्थान-स्थानपर हृदयविदीर्ण करनेवाले हृदयदेवनेमें था खे है कि किश विद्वान् अपने बेदे-येते—सबको समझानेमें अर्पण कर पूष्यमके धोर अनिष्ट संस्कारोंको भोगते हुए अपना शेष दुःख जीवन बिता खे है। इसके विपरीत जब वह बात सुनी जाती है कि उस बालमें अज्ञान-मात्र ही नहीं होती थी, अर्थात् प्राणी अपनी पूर्ण आयु समाप्त करके ही कर्मको प्राप्त होते थे और ऐसा अवसर ही नहीं आता था कि किशके सामने पुन मरे, तब वह बात परम आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। परंतु बालकमें बात ऐसी ही है। वर्तमान नयी सम्प्रदायी चफावीषये विरुद्ध हुई दृष्टिसे मने ही इसकी दिख्यो उदाहरण, किंतु मिनको बापें मुकोंके भिन्न-भिन्न चमोरा कान है, उनको इसका आशय नहीं हो सकता। इस सम्प्रदायमें सामान्य आधिक बुद्धिके प्रमुखोंके हृदयमें भी जो प्रपञ्च था, उतना ही सकती है, वे थे हैं—

(क) शत्रुने पादके मूक शरीरों परावृत्तक छार हाथ और वहाँ उठता निर्णय होकर वह राजाके म्यानमें जीवित हो गया। मात्र ऐसा कभी नहीं होता। यदि ऐसी बात भी राजाके अधिकांशों हो तो मात्र तो राज-द्वारेपर मूक शरीरोंके टेर रज जाय और राजद्वारा नाम परिवर्तन होकर पर मूकमन ही हो जाय।

(ग) वह राजा को फाँस पाम दे, उसको गले पर लटका गया। और यदि वह शरीर या भी हो उस हृदयके तब कलेमें मन्त्र-वादायी मृदुला का सम्प्रदाय। और

मनुष्य तब करे कहीं और कोई मरे कहीं, पर बात कुछ समझमें नहीं आती।

(ग) यदि वृषी राजा कुछ समाधान हो भी जाय तो ऐसा उम दण्ड क्यों दिया गया, जो अति पुण्डित या निर्दयतापूर्ण कार्य समझा जा सकता है।

आधुनिक युगों, जब कि धर्मपर भद्रासी पूर्ण विधिबद्ध हो रही है, वे राजाई अनुचित नहीं समझी जा सकती। अब अपनी बुद्धिके अनुसार प्रत्येक इनका समाधान किया जाता है।

(क) धर्मशास्त्रों (स्मृतियों) से यह बात सिद्ध है कि धर्म पशुतः अदृष्टार्थ-साधक है, अर्थात् उसके दो विभाग हैं—एक अदृष्ट-अर्थसाधक और दूसरा दृष्ट-अर्थ-साधक। यद्यपि दोनों ही धर्मसंसाधनके अन्तर्गत हैं और दोनोंका ही मुख्य उद्देश्य आत्मोन्नति है एवं दोनोंकी राजाका दायित्व भी राजापर ही है, फिर भी जो भाग अदृष्टार्थ-साधक है, उसमें प्रधानता योग्यविविध और दिग्दर्शितमम महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आदि परमेश आत्माओंकी है। इसके विपरीत दूसरे दृष्ट-अर्थ-साधक भाग—शिवका दृष्ट नाम अदृष्टा हो गया है—धर्मात्मान मनुष्य-व्यक्तिके अधिकांश कर्मचारि-गणोंके हाथ भी हो सकता है और यही व्यावहारिक कहलाता है। अदृष्टार्थ भागसे देवे विपरीत सम्प्रदाय है, किन्तु परिणाम प्रत्यक्षमें कुछ नहीं दीखता। इसी भागके साधनार्थ प्रवृत्ति-नियमनुसार धर्म और आत्मार्थके निष्कर्षोंकी व्यवस्था की गयी थी। उस समय किसी उच्च आत्माओंके प्रियमान रहनेसे दोनों भागोंका परिपूर्णता साधन देखा या और राजापर केवल अन्तर्गत परस्परके विवाद ही नहीं आते थे, किंतु देवी अनिष्ट परमात्माओंका होनेका बतोंमें भी पुष्कर सुनी जाती थी और उनका अपेक्षित स्थान दिया जाता था। यही सामान्यका महत्त्व था। मात्र वह देव और दिग्गमानी नहीं है। न देवी उच्च आत्मा ही है और न बेशे राजा ही है, जे अदृष्ट-विभागका पूर्ण निरूपण कर सकें। इसी कारण धर्म धर्म और आत्म धर्मोंका देवों केर होता था या रहा है। अब तो केवल दृष्ट भाग (व्यवहार) शेष रह गया है। किंतु उसकी दशा भी राजर्षिके हाथमें आ जानेसे परम दोषनीय है। जब व्यवहारभागी मन्त्र ही ही दुरंत है, तब अदृष्ट-विभागके द्वारा मन्त्र नहीं सम्प्रदाय

इसी कारण अर राखडारण मृतक से जानेसे ओई अर्थ
विद नहीं होता ।

(१) वर करना अविवश ही नहीं, बल्कि तो फलप्राप्त
 कष्टाका साधन है। विमर्श सुष्टिके आदिमें भीमर्शानुते
 प्रसादीये उद्देश किया या । किंतु इसके साधनके धिये
 चाहिये अभिप्रायी । यह सुद्ध अभिप्रायी नहीं या । क्योंकि
 भीमर्शानुते 'साधनार्थमेव नया सुष्टिके गुणकर्मविभागना'
 बचनानुसार प्रत्येक वर्गकी उत्पत्ति कां और गुणके आधार-
 पर हुई है । तदनुसृत इस वर्गमें उद्योगविधिप्रका नहीं
 होती, जिससे उसमें उद्योग कर्मकी योग्यता हो सके और
 यदि अहंकारपूर्ण हो कोई उद्योग कर्मका संकल्प कर ले तो यह
 अनधिकार चेष्टा है । उदाहरणके लिये समस्त तीव्रिये कि
 राज्ञः प्रमत्तं यदि कोई वनिष्ठ अधिकारी उद्योग अधिकारीका भावन
 शब्दकर स्वयं आश्रय हो जाय तो पितृनी अस्वस्थता होकर
 दशावस्थापक धर्म विभागमें अर्थात् राज्ञः-वर्गमें दृष्टव्य मय
 जाय । वर, इसी प्रकार यदि वनिष्ठ अधिकारी कैसे अनधिकारका
 कर्म करने लगे तो अदशावस्थापक धर्म विभागमें भी पूर्ण
 दृष्टव्य मयकर उसके परिणामभूत उत्पन्न और विमर्श भा
 उत्पत्ति है । राजा दोनोरा दानिय है । दानिये गवाहा
 वर्तव्य है कि दोनो ही अनधिकार चेष्टाओंके अवगतिरहित
 लिये वर्णोचित दण्डविधान करे । आज यद्यपि दशावस्थापक
 धर्म विभागका तो दण्डक श्रेयसे संकेत रहा है, परंतु अदशाव-
 धर्म विभागके निष्कर्षका उपाय अभाव है और देश वर्ण-
 संकर सुष्टिके कारण अनधिकार क्रियाओंमें ग्रास हो रहा है ।
 सुगन्ता इसी कारण अविशुद्धि, अनाशुद्धि, विमर्श, भावन, शान्ति,
 महाभारी आदि उत्पत्ति का ये कारण हैं वरुं ।

[illegible]

प्रसा होते हैं, जिससे सिद्धे क्षुधि-मुनिगण तराव करते हैं । या देखिये, मिन भीरामके हाथों इस एड्डा बर हुआ । उन्होंने ही बाघी और निगाद-जैसे भक्त-जोते अनेक देन किया । उन्हींके प्रसावसे उनका बरामदान भाव मनेके परिश्रोंके उबारका परम साधन बना हुआ है । भक्त-जोते केवल इन्हिसिधेम किया हो, ऐसी बात नहीं, पण मानपैके रूपों इस प्रागमण कर लिये, जिनमें कई तो प्रतःसरमने हैं और एड्डा महिमा तो यहाँतक बढ़ी हुई है कि भीराम-जोते पवित्र नामके साथ उनका भी नाम संयुक्त हो गया है । यदि ध्यानमुख हनुमान्-जोते जका न कोरा जत ले विचार रामचन्द्रजी जका पीरा तो छाने लगती है । भाव एतादृश प्रसा उठाकर जो लोग बनें श्वरस्वरो नर-भय कनेषर हुये हुए हैं, वे यदि अपनी मुकुटिधो बामपं बाहर भीभाराम-जोते इस विदस्त-जो बघाव-रूपसे समता में ले बिनी उल्लस-जो भरण ही नदी मिते ।

अथ यह कहा रही कि इससे तो करनेमें बाधक बातइसी मृत्युदा यह समझ दे । इसके समर्थानमें उपयुक्त कल्पानुसार अनधिकारकल्पने ता करनेमें कोई-न कोई उपाय होता ही था । अतः वह इन बाधक-बाधकी मृत्युके कल्पे रचित हुआ । पर एक तो यह रहा कि ता करनेवाया कहां और बाधक कहां और दूसरे यह कि अस्वादिके प्रदानमें ही किरीक्य बंध हुआ बगता है, जंतु बालकही मृत्युदा हो ता बगैर समझ ज समझ दे । बलुनः ता बगता और उपाय इतिहास रचित्यम होता, इन नरका अस्वादिपरमै विद्यमाने समझ देनेमें काल यह लिखितर मध्य काला सरसा है, जो अस्वादिहो, अस्वादा अस्वा दे । यह जे विचार या विचारवा देनेमें आ रही है, यह ले केता स्पृष्ट जगदा दार है । इसके लक्षणका दृष्टान्त समझने दीने समझना चाहिये । अर्थात् जगदा विद्युत् रूप एक शरीर में पीछे समझ हुआ होता है । अतः मृत्यु समझने मेंना प्रजा नहीं रहता, जेना स्पृष्ट दीनः है और यह देनेमें भी, देने स्पृष्ट जगमें अस्वादिवा जग मेंना विचार होता है, यों मेंना नहीं होता । यों इन प्रजाकी प्रजाई अस्वादिहो दुर्लभे रचित्यमने लेनी है, जो बर्णमृत्युदा विचार नहीं है ।

आमरुद्ध निरानकी इस परमेश्वरविके कालमें सो ऐसी
घाहामोंका भयसर ही नहीं आना चाहिये; क्योंकि जब इस
भौतिक स्रष्टा में भी बिना उसके घडखों केसकी सूर्यपर
क्षणमात्रमें समाचार पहुँचानेका सुप्रमयुक्तका समस्कार
देखते हैं—जो सधुःश्रुतिमका नियम नहीं है सो अप्पारम-
न्मरुके समस्कारोंसर हमें कहीं सवेद होना चाहिये ? अब
यह कि प्दस बालककी ही मृत्यु क्यों हुई; अन्य उष्ण
क्यों नहीं हुए ? इतने विमि अधिक दूर न जाइये । यह
बाल प्रसिद्ध है कि अनेक रोगोंके बीडगु सवेव आक्राश-
मण्डलमें पिय करते हैं; किंतु न सब रोगोंकी ही उससि
एक पाय होती है और न सब मनुष्य ही किसी रोगसे एक
पाय प्रसू होने हैं । विशेष देघ, काल और पाय ही उनके
आह्वानके हेतु होने हैं । बस; यही दशा सुप्रम स्रष्टाकी है ।
अतः ऐसी ही विशेषताओंसे उस क्षणमें यह बालक ही
अनिष्ट परिणामका पाय हुआ ।

इस उपर्युक्त परिस्थितिः इति कालेने यद् प्रकट होगा कि उस समय भी भीमागान्धे सम्मुख बैसी जटिल समस्या उपस्थित थी । एक ओर मित्र ब्राह्मण-याज्ञकका घृण-घोरित उसके मौन-माने द्वारा डाक रहता है, उसके लिये म्याप करनेकी उत्कट निम्त्या और दूसरी ओर एक पवित्र कार्यमें प्रवृत्त मनुष्यका बध, मित्रता हृदयमें संकट आते ही इस प्रकाशकी चट्टाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, मित्रता निरूपण ऊपर दिखा गया है । किन्तु कार्यभार-धर्मकी रक्षा और म्यापरायप्रकाशके मार्गके सम्मुख भीमाने अन्य किसी भी विचारको स्थान नहीं दिया ।

(ग) जब गद्दी ऐसे उच्च दण्डपाली सीमरी बाढ़ा,
तो यह एक बात से प्रत्यक्ष ही है, (आजारी न्याय-प्रतिष्ठे)

भी देना जाता है) कि किसीका यथ करनेपर असमर्थीको यथका ही दण्ड दिया जाता है। इनके अतिरिक्त जिस राजके प्रत्येक प्रांतमें परम शान्तिका बंरा बम रहा हो और समस्त प्रजा पूर्ण सुख और आनन्दका भोग कर रही हो; वहाँ यदि किसीका उस शान्तिमें बाधक होना सिद्ध हो जाय तो न्याय यही चाहता है कि उसे ऐसा उदाहरणीय दण्ड दिया जाय कि जिससे पुनः किसीको ऐसा अपराध करनेका साहस ही न हो और उस शान्तिके लान्छनमें अन्तर न पड़े।

(१२) उपर्युक्त व्याख्य पश्चात् चरित्रोत्तिष्ठे न्ये स्मृतांदा
स्तिर न्ये गयी है, उक्तका यथावति दिग्दर्शन करण्य गया।

अन्तमें इतनी बात और प्रदर्शित करनी आवश्यक है कि सामूहिकरूपमें इस देशमें प्रतिगदित समस्त शरियोंने या अन्त्येष्टे भी, किनारा उल्लेख नहीं नहीं हुआ है; परन्तु परम अनुस्मरण्य मर्यादा और निमित्त होती है कि प्रारम्भ-पश्चात् किन्ती भी आशयियोंके आगेन भी मनुष्यों पुनराप-रीन होकर स्वस्थपुत्र नहीं होना चाहिये । निवारिते, भीरामही परम दारुण आशयियों सम्प्रदायनके त्याग या मनवानमें ही समाप्त नहीं हुई, किन्तु यदैनक वेष्टे नहीं कि प्राणमें प्यारी धर्मस्त्रीका भी विवेक हो गया और बह भी सामान्यरूपमें नहीं, एक निष्ठ और प्रयत्न राशकके दूरगङ्गा । परन्तु किन्ती-किन्ती अधिक भीषण आशयितों आर्थ, उतने ही-उतने अधिकारिक पुनरापके लिये उताह होता गया । भाः प्राणिमापके जीवनकी सम्पत्तिका लिये भीमगान्तेः दाय यह तर्क शिष्टास्त्र मर्यादा स्तिर की गयी है कि किन्ती अधिक आशयियों आर्थ, उतना ही अधिक पुनरापके किता जाना चाहिये ।

० मगध कीरामने मर्षा-रक्षा के लिये दण्डद्वय बंध किया, वस्तु बचोई स्थापनकरा बन्ध भी उसे दे दिया। वह सर्वोक्त लिये तब बर रहा था, कदाचि मगधने बंधक वा बन्ध के उसे परमोत्तम सर्वोक्त भेज दिया। क-रामचन्द्र-बन्धने कहा गया है कि 'मगध दती सर्वमनुत्तमम्'। (०।४।१६)। इसकी बात ब्रह्म सर्वोक्त प्रदान किया। इसने विजय-मर्षा-रक्षा के स्वर ही मगधद्वयी दण्डद्वय और उसके लक्ष्यो साधन भी प्रदान होरी है। —कामराम

३—भगवद्वतारका प्रयोजन

भगवद्वतारकी श्रीमद्व्याशीतोक्त पारंरूपि धर्मका ह्रास तथा अपमर्शो हृदि है। ऐसे गम्य श्रीमद्व्याशु दुष्टोंका निनाश, मातृ मनुष्यगोत्री रक्षा तथा धर्मकी संस्थापना करनेके लिये अन्तार लेने है। श्रीमद्व्याशु पुनर्जायनी करते हैं—

ने द्विज धेनु देव पितृवरीः शस्त्रिषु मनुष्य तनुषी ॥
(श्रीपृ० १०० पं० ५ । १८ । १)

पृ० धर्म-संस्थापना और अपने प्रायशः आवरणद्वारा मानव समाजके सम्पूर्ण उत्थत्यक्त जीवनार्थका स्वयं करके हैं। श्रीमद्व्याशु-त्रैलोक्य अन्त्य शममक आरंभ अष्टाङ्गकार्यका पहला निम्नस्वरूपमें प्रकट करते हैं—

मयांनमस्तस्मिन् मयांनिसृष्टं
रक्षोवर्षाधम न केवलं विमोः ।

इतोऽन्यथा स्वाद्विमतः स्व व्यामनः

सीताहृतानि व्यामनानीहवत्स ॥

(श्रीमद्भागवत ५ । १९ । ५)

प्राप्ते! आता मनुष्यवतार गद्यार्थके पक्षके लिये ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंमें विश्वास देना है। अन्यथा, अपने स्वस्वमें ही रमण करनेवाले शास्त्रार्थ ज्ञानार्थका आदर्श-को सीखानेके लियेमें इतना गुप्त कैसे हो सकता था।

जीवनरी अष्टाष्टी-द्विषु सब साहचर्य परित्यजित्वे किं प्रमत्ता व्यवहार कृत्वा चाहिये, इसका आशय अपने आदर्श जापत्यके द्वारा सामान्य मानवीय मनुष्य या सक्रिय उपदेश ही दिया है। आपके उपदेशों! हम जितना सीग सकते हैं, उतनी करी अपिष्ट हम आपके प्रत्यक्ष जीवनकी ओर देखकर सीग सकते हैं। मान यदि जीवनके उदात्त मूल्योंको प्राप्त आपत्त्यद्वारा बाधित करने न दिखाने तो सामान्य भ्रम तथा अज्ञानादि मानवीय इनके आचरणकी सम्माननका दाय न होती। आनन्दगोप्यात्मने श्रीमद्व्याशुकी सम्पूर्ण दिनचर्या वर्णन किया गया है। उनसे स्पष्ट रूपसे किता है कि आतमीय दिनचर्या को-मिलानके लिये ही थी —

मनु गित्य चन्द्रावध सामाजः मुक्तकाः ।

दिवसर्वा रात्रयामे हृता स्वेकाम् दि निश्चिनुम् ॥

(श्रीमद्भागवत ५ । १९ । १)

श्रीमद्व्याशुने अपने सीता-वन्धने वधार्थका नाप करा है कि 'नापाप' मर्यादे रूपी देवने आरक्षण करती है कि ना-नापाप-वधने भयंकर कर लगे। वह किन प्रकार [

नाप, इसका सक्रिय पक्ष हमें श्रीमद्व्याशु अपने प्रत्यक्ष आचरण द्वारा देते हैं। आपके गुणोंका परिचय प्राप्त करनेके लिये जब हम आपका स्वरूप देखें ।

४—श्रीभगवान्का तात्त्विक स्वरूप—'रामस्तु भगवान् स्वयम्'

केवलायाने समावृत्त होनेके कारण श्रीमद्व्याशुका मयापं स्वरूप सबके प्रति प्रकट नहीं होता। अतएव उसके विषयमें अज्ञान अनेक प्रकारकी कुच्युतनाएँ करके वर्तमानित्व करते हैं। इस विषयमें आतमे इत्यादि शक्ती तथा भक्त्याम और आतमी निःशङ्काका भुविमें तथा तन्मूलक स्मृति पुनर्जायनादि ही प्रमाण हो सकते हैं। इनके अनुसार श्रीमद्व्याशुकी अनन्तरोत्थितावस्था, निरप हृद-मुक्त-मुक्त, निर्विदोष, परात्पर, कृष्ण, मधिदानन्दस्वरूप हैं। आदिमयास्वत्वा आनन्दनी श्रीमान्सीयने परम राम-भक्त श्रीमद्व्याशुकी ओर आदर्शका प्राप्त करते हुए श्रीमद्व्याशु तथा अपने स्वयंका स्वरूप हम प्रकार पतलना है—

रामं चिदि परं मय मधिदानन्दमद्वयम् ।

सर्वोपधिधिधियुक्तं तत्त्वामाप्रमदोषरामम् ॥

आत्मन् विवेकं वाच्यं विवेकरं निरञ्जनम् ॥

सर्वोपधिधियुक्तं तत्त्वामाप्रमदमद्वयम् ॥

मो चिदि मूल्यमद्वयं सर्वोपधिधियुक्तम् ॥

तत्त्व मधिधियुक्तं तत्त्वामाप्रमदमद्वयम् ॥

(श्रीमद्व्याशुकी १ । १ । ११-१४)

आत्म इत्युक्तम्। गुण समझे नाशान् अविद्यो मधिदानन्दस्वरूप कथन। ये निरपदे वस्तु उपधिधियुक्तं विदित, तत्त्वामा, मन तथा इन्द्रियोंके अविद्यो, आनन्दस्वरूप, निर्मल, वाच्य, निर्विषय, निरञ्जन, सर्वोपधिधियुक्त, स्वयंप्रकाश और वाच्य प्रमाणों का हैं। और गुण मंगलकी उत्तमि, स्थिति और स्व करनेवाली मूल्यमद्वय जन्तो। मैं ही निराश्रय होकर इनकी मधिधियुक्त। इन विषयों म्यना किया जाती है।

श्रीमद्व्याशुकी आतमे मयनेके विषयमें कहते हैं—

मोऽयं पदमय पुनः पुनः

पृष्ठः पदमयेतिमम अयः ।

पदमयं त्वेतिमम अयः ।

पदमयं त्वेतिमम अयः ।

(श्रीमद्व्याशुकी १ । १ । १५)

उन्हीं पुण्यपुरुष परमात्मा श्रीगणेश संताप परम
अनुग्रह करनेके लिये एक, स्वयंप्रकाश, अनन्त और सबके
आदिकारण होते हुए भी यह अगमोद्भूत मायामयरूप
प्राप्त किया है ।

कोई आश्चर्य नहीं कि आरके अंशमायने अगन्ति
ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश प्रकट होते हैं । श्रीसायम्भुस मनु
पर्यायवाक्ये भाष करते हैं—

संयु विरोधे विष्णु मायया । उपपदि जगु अंत से माया ॥

(रामचरितमनस १ : १४३ : १)

ये प्रमुख देवत्रय आरके द्वारा ही शक्तिमय प्रकट
अनोन्मत्त बानं करते हैं—

बाके बन विरोधे हरी रीति । पाण्ड मृग्य दत्त दम्पत्य ॥

(श्री. ५ : २० : १)

निर्गुण भी आत ही हैं और गुण भी आत ही हैं ।
भीमनरादि मुनि करते हैं—

अथ निर्गुन अथ ह्य गुन सदा । गुण भेदेर गुनर अथ नारा ॥

(श्री. ७ : ११ : १)

कोई आश्चर्य नहीं कि आत निरग्य हैं—

निरग्य न उपाया अथ ह्य गुन सदा । गुण भेदेर गुनर अथ नारा ॥

(श्री. ७ : १२ : १ : ७०)

आत स्वयंप्रकाश अवाच्यनमोत्तर भी हैं । सर्व भूतियों
भी आतका स्वयं भेद भेदिक बरकर बाली हैं । अर्थात्
काम्यदि करने हैं—

अथ स्वयं प्रकाश अवाच्यनमोत्तर भी हैं । सर्व भूतियों

भी आतका स्वयं भेद भेदिक बरकर बाली हैं । अर्थात्

काम्यदि करने हैं—

अथ स्वयं प्रकाश अवाच्यनमोत्तर भी हैं । सर्व भूतियों
भी आतका स्वयं भेद भेदिक बरकर बाली हैं । अर्थात्
काम्यदि करने हैं—

अथ स्वयं प्रकाश अवाच्यनमोत्तर भी हैं । सर्व भूतियों
भी आतका स्वयं भेद भेदिक बरकर बाली हैं । अर्थात्
काम्यदि करने हैं—

अथ स्वयं प्रकाश अवाच्यनमोत्तर भी हैं । सर्व भूतियों
भी आतका स्वयं भेद भेदिक बरकर बाली हैं । अर्थात्
काम्यदि करने हैं—

(श्री. ७ : १२ : १ : ७०)

येते आरक प्रभु यहाँके दित रोप्याने मानत्यु
करके मानपत्तमात्रका उद्धार करते हैं । श्रीभगवद्
भी करते हैं—

मया हेतु मयान प्रभु अन्त बरकर ह्यु ।

किं प्रतिष्ठ पावन पाम अर्थात् नर अनुकर ॥

(श्री. ७ : १२ : १)

अस्तित्वकायों भी श्रीभगवान्का मयत्वमय दिव्य भीम
विद्वान्दमय, अस्तित्व अस्मादि गह्वरि भावित्वादि रीति
ही होता है । यह कर्मकर्म, प्राप्तिरूप, पश्यतीति नरी रीति ।
भीमत्वमिच्छी आगरी ह्य निरोद्धके बरकर करते हैं—

विद्वान्दमय हेतु गुणादी । विद्वान्दमय अन्त बरकर ह्यु ।

अथ ह्यु अन्त बरकर ह्यु । अथ ह्यु अन्त बरकर ह्यु ।

(श्री. २ : १२ : १ : १)

चौदहवीं पुनरी अर्थात्भीम अन्त बरकर ह्यु ।
उत्तरा अर्थ यह है कि बरकर आरका आत कामान्मोदी
तत्त्व रीति हैं और उर्ध्वरी तत्त्व तत्त्व बरकर ह्यु ।
तत्त्व रीति ह्यु आरके बालीति—काम्यदि ह्यु
कोई अन्त नहीं करने पता । श्रीभगवद्देवता ब्रह्म
(१ : १ : ११) में वही बात बाली गयी है—'कोद्वय
भीमदेवत्वमय' । आरके ह्यु रीति तत्त्व आरके बाली
अन्त दिव्य गुण प्रकट होते गयी हैं । ह्यु भी तत्त्व
ह्यु हेतु हैं ।

५—श्रीभगवान्के गुणोंका स्वरूप तथा उनके
परिशीलन एवं चिन्तनका महत्त्व

अन्तमय आरक गिर भीत करते मय प्रकटता
परात्पर श्रीभगवान्के अन्त दिव्य गुण अवाच्य अन्त ही
हो हैं । आरके मयभी तत्त्व आरके गुण भी अन्त ही
हैं । वेदिका भीतुदिन आरके गुणोंकी ह्यु निरोद्धके
निम्न करनेमें प्रकट करने हैं—

हो वा अन्तमय गुणत्वमय ।

अनुचितमय न ह्यु अन्तमय ।

अन्तमय अन्तमय अन्तमय ।

अन्तमय अन्तमय अन्तमय ।

(श्री. १ : १२ : १ : १)

ये गुण । अन्तमय अन्तमय अन्तमय ।
अन्तमय अन्तमय अन्तमय । अन्तमय अन्तमय ।

है, पृथ्वीके रक्तकणोंको किसी प्रकार किसी समय कोई गिन भी ले; किंतु सर्वप्रथमिमान् श्रीमन्नान्के गुणोंका कोई पार नहीं पा सकता ।'

आपके अन्तर्गत गुणोंका वर्णन करना स्वयं धारदा तथा शोचने की सम्पत्ति नहीं । तथापि हमारी मर्यादित दृष्टिसे जो गुण विशेषरूपसे आपके अवतारकात्ममें प्रकट हुए दीखते हैं और जो हमारे अज्ञानमत्ता अवगुणबहुल जीवनके स्थिते दीक्ष्यम्पत्ती तत्त्व मार्गदर्शक हैं, उन्हींका निरन्तर स्मरण, चिन्तन तथा अनुसरण करते हम अन्तर्गत उद्धार कर सकते हैं । आपके गुण आपसे निम्न नहीं हैं । अतएव आपके दिव्य गुणोंका चिन्तन आपका ही चिन्तन है । इस प्रकारके चिन्तनका ध्यम अपर्यन्तीय है । इसका व्यावहारिक दृष्टांत तत्काल हमारे फले पड़ता है । अतः मनुष्य अनेक दुर्युक्तोंका पुत्र होता है । ऐसा दुर्युक्ती, किंतु अपने इन दुर्युक्तोंसे सम्पत्ति परिचित आत्मसाक्षात् मानव इन्हें दूर करनेका प्रयत्न करता है । किंतु अनेक कर्मोंके कुसंस्कार-मूलक ये दुर्युक्त उठे पुनः पुनः घेर ही लेते हैं । यह अपने बलसे इन्हें दूर करनेमें अनेक-आपसे असमर्थ पाता है—पर्यंत कि इनसे दूर करनेके प्रयत्नमें इनका जो चिन्तन होता है, उसके ये और भी अधिक पुष्ट हो जाते हैं । अतएव मानवसाधारणी दृष्टिसे भी इन्हें दूर करनेका शुभम उपाय इन दुर्युक्तोंके विरोधी पूर्णविरुद्ध, गुणवागम भीमन्नान्के दिव्य गुणोंका स्मरण, चिन्तन तथा निदिध्यासन करना है । इसका महान् लाभ यह होता है कि दुर्युक्तोंको हरनेके हेतु हमारा साग परिभ्रम और संघर्ष बच जाता है और अभिनिमित्त गुण हममें रहन ही प्रकट होने लगते हैं । निरन्तर अम्पत्तये कामनायमें ये हमारे जीवनमें स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं; हमारे स्वभाव और चरित्रके अग्रभूत बन जाते हैं । यह चिन्तन जितना ही उत्कट होगा, उतना ही भीम प्रकटवासी होगा । इस विषयमें भीमन्नान्काके भीमाभूषण निम्न श्लोक निवादा बोधप्रद हैं—

यस्य यस्य मनो देही पारिवीर्यं गच्छति धिया ।
तेदेव ह्येवास्मिन्नास्ति भाति तत्तत्प्रकृत्याम् ॥
कीदः पेशादूर्ध्वं प्यायद् दुर्युक्तं तेन प्रवेष्टिताः ।
मात्रे तत्प्रकृत्या राजन् पूर्णस्वाम्यं यत्नम् ॥

(११ । ५ । १२-१३)

'यस्य' । मैंने भूमी एवं कीड़ेसे यह सीखा है कि देहधारी जीव सोहते, होपते भयना मयने भी बिना किसी सम्पूर्ण रूपसे अपने चित्तको लगा देता है तो उने उही यस्तुका स्वप्न प्राप्त हो जाता है । यथा भूमीद्वारा दीवारमें बंध किया हुआ कीड़ा मयने उहीका प्यान करते-करते मन्तमें अपने पूर्णरूपको न छोड़ता हुआ भी उहीके समान स्व-पाला हो जाता है ।'

अतएव हम आराध्य प्रभु भीरामचन्द्रजीके कवित्व दिव्य गुणोंके सहित आपका स्मरण और चिन्तन कर लें ।

६—धर्मपरायणता

'शमो विप्रब्रह्मण्यं धर्मः'

आपके इस शैलीब्रह्मदम्भान तथा नास्तिब्रह्मदम्भान पुराणों, जब कि हर समय धर्मनिरपेक्ष सम्पत्ती दुर्हार्दी होती है, धर्म सर्वत्र उपेक्षित हो रहा है । इसीके दुष्परिणाम सर्वत्र दिखायी दे रहे हैं । ऐसे समय हमें धर्मका तथा उसे अपने जीवनमें लाकर करनेवाले भीरामप्रभुका और उनके धर्ममय जीवनका निरन्तर स्मरण रतना चाहिये । भगवान् भीराम मूर्तिमत् धर्म ही हैं । पर धर्मधरण कोई साधारण बात नहीं है । अतीन्द्रिय तथा अद्वैतिक ज्ञानका विषय होनेके कारण धर्मके विषयमें अन्धे-अन्धे शास्त्रपेशाओंकी बुद्धि भी बचतमें पड़ जाती है—'किं धर्मं किमकर्मोति अथोऽप्यत्र बोधिताः ।' (गीता ४ । १६) इसीस्थिति भीमन्नान् मानवतु पाएव करते अपने उपदेशों तथा प्रत्यक्ष आचरणद्वारा परमाचरणसे सीखा देने हैं । जब जबकि श्रुति भीरामप्रभुसे धर्मको ओट लेकर नास्तिब्रह्ममय उपदेश करने लगे, तब आने इसके महामयंवर परिणामोंको दिखाकर कठोर शब्दोंमें धर्मेता करते हुए उनकी ओर सेती और धर्मका महार बखलाया । यह धर्म गत्ये अस्ति है और सत्य साक्षात् प्रत्यक्षस्वयं ही है—'सत्यं धर्म-मन्तं ब्रह्म ।' स्वयं भीरामप्रभु उक्त संदर्भमें करते हैं—

धर्मः सत्परातो कोदे मूकं सर्वत्र बोधते ॥
सत्पदेवेचतो कोदे लब्धे धर्मः सदाऽऽधितः ।
सत्पदगूढानि सर्वाणि सत्पदाम्पत्ति परं वरम् ॥
वृषणिष्टं दृष्टं चैव सत्पदि च तत्पदि च ।
देवः सत्पदनिष्ठः सत्पदप्रभुः सत्परातो भवेत् ॥

(४० । ८० । १ । १०१ । ११-१२)

करनेमें आगमें भी रुढ़ सकता हूँ, सोच बिग भी सा सकता हूँ और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ । महाराज मेरे गुण, रिता और हितैषी हूँ; मैं उनको आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता । मैंने भी श्रुतियोगी भौति निर्गुण धर्मका आभय ले रक्खा है । पूज्य शिरोधार्य ओ भी कार्य मैं कर सकता हूँ; उमें प्राण देकर भी करूँगा । शिरोधार्य के आभय उनही आशका पाठन करना शेष महानपुण्य धर्म है; उतने बदकर संसारमें दूधरा सोई धर्माचरण नहीं है । विमला केनेगीने आरके प्रति इतने कटु और कठोर पाद करे; जिन्हें सुनकर स्वयं कठोरता भी प्याहल हो उठी—

निषाक बैधि बद्ध पुरुषनी । सुनत कठिनता अति अनुखनी ॥
(बरी, १ । ४० । १)

इन्हें सुनकर भीमराजकी प्रतिनिधा वेगनेयोग्य है—
मन मुमुकार मनुबुद्ध मनु । राम सहज अनंद निबन्ध ॥
बोले बचन विपन सब दूधन । मुद्र संकुल अनु बाम विपुल ॥
सुनु अननी सोइ एतु बरमाणी । जो धितु मातु बचन अनुखनी ॥
कन्य गातु धितु तेलनीहारा । इहम अननि सकल संसारा ॥
(बरी, २ । ४० । २-४)

भीरमप्रभु स्वयं ही एक अत्यंत दुर्लभ कन्य थे ।

भारता धातुमें भी देखनेयोग्य है । सब भाई लान-पान, लेह-हृद, सब रातें साथ ही करते थे, किंतु बहा-
दुराके अनुसाररायरा अधिपानी यका भाई ही हो सकता था । यह पाल आपसी अच्छी नहीं लग्ये—

विमल बंम पदु म्मुनित दू । बंनु विहार बंदि अमिबू ॥
(बरी, २ । ९ । ४)

मुद्रके प्रवर्तन मूर्च्छित लटमलकीके लिये आपरा पितरा पाल देने योग्य है—

सुत विा नरी मदन परिबारा । होदि जादि उत बरदि बारा ॥
अम विबलि विं अगु गारा । सिन्द म अमल सहोदर प्राता ॥
(बरी, २ । २० । ४)

१. अर्ध हि बन्धन एतः ब्रह्मणी बावते ।
अपदेव विं लोचनं ब्रह्मणी बन्धने ॥
मिथुनी गुण-सिन्धु मूला ५ दिनेष ५ ।
बन्धने प्रीत्यते
(१०० १० १ । १८ । २८—२०)

आर आदर्श पक्षी प्रेमी थे ।

आपका यह गुण निम्न चौतरेमें मध्यमोति रूपक होता है—

तत्त्व प्रेम कर मम अहं तोरा । ज्ञानत प्रिया पशु मनु मोरा ॥
सो मनु सदा रहन होदि पाहों । जनु प्रीति मनु एतनेदि माहों ॥
(बरी, ५ । १४ । २०)

आर लोकाराधनतत्त्व एक आदर्श राजा थे । लोकाराधन-
रूप राजबर्माका पाठन करनेके लिये आर सर्वस्वरा त्याग कर सकते थे—

लेंदं यथा च सौख्यं च यदि या जनकमिष्ये ।
आराधनाय लोकरूप सुखीनां नाति मे व्यथा ॥
(४० एमब १ । १२)

इस प्रकार व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजकीय किन-किन विभिन्न रूपोंमें हम आरको देखते हैं, उन-उन रूपोंमें हमें आरनी धर्ममूलक आदर्श गुण सम्पदा अत्यंत बेमनवाली रूपों दिखायी देती है ।

७—भविष्यमें धर्मसेतुके पालनकी चिन्ता

छोकरुपागके लिये ही अफीम भगवान् भीरमप्रभुने अपने जीवनकालमें अपने प्रत्यक्ष आचरण और उददेश्योंके द्वारा बड़े प्रयत्नके साथ धर्मसेतु बाँधा । अन्ते क्या भी इनकी रक्षा होनी रहे, इसको आरनी चिन्ता थी; इसलिये आने भारी भूमिबलोंने ओ लकिन प्रार्थना की; यह आरने परित्रका एक महत्वपूर्ण अंग है । आर करते हैं—

भूयो भूयो शक्तिने भूमिदाल्य
गन्ता गन्ता बावते रामचन्द्र ।
सामान्योदयं धर्ममेतुमार्गं
क्षमि बाले पालनोयं भवति ॥
(१००, ४४०, पं० १४१५०)

हे भविष्यमें होनेवाले भूमिदाले ! यह रामचन्द्र आर लोकीने भगवन्त निमग्नपुण्यक दारवा अन्तमकर बाधना करता है कि आरदेव कोशका बने हुए धर्मसेतुकी सुरक्षा सदा करने रहे ॥

आर लोकाराधन राज्यके प्रजाका ही शरंभिकार है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यक इस धर्मसेतुकी रक्षण दारिब है । इस दारिबकी पूर्तिशका हो हम भीमराजके धारिबका पालन करते, उनही प्रलम्भता प्राप्त कर लेंगे हैं ।

अन्तर्गत शान्त बने रहे । महाकवि कालिदासने टीका ही कहा है—

‘विभ्राहेतो सति विक्रियन्ते देयां न चेतांसि स वृष धीराः ॥’
(कुमारसं० १।५९)

‘तथा धीर पुण्य गरी है, जिसके कि चित्तमें विकरोंके निमित्त उत्पन्न होनेपर भी विकार उत्पन्न न हों। श्रीमर्यादा ने परधुरामर्षीके आस्त्व शान्तमान्यते कहा—

नाम संयुक्तु संजनिह्य । होरि केठ एक दस तुम्हास ॥
(नामसं० १।२००।१२)

मर्यादाही रखके सिमे ही आपने पिछाड़ी अनुक आकाश फलन करते हुए राज्य छोड़कर बनवास स्वीकार किया । बनवासके समय धर्ममर्यादाका फलन करनेके सिमे ही आपने म्हात्म्यपत्नी वादीटी कायस्ता न रैकर उने बापने भाग (कलैंकि उठने परममर्यादाका उत्पत्तन किया था) और सचके अन्वयपीडित अस्त्वकिमुक्त भार्ये सुधीके साथ अधिराष्ट्रिक मित्रता की ।

एक अन्य प्रणव छीजिये । राज्यका वप होनेपर विधीयव आपने फलना मर्यादा अवय संस्कार करनेमें दिशकिपाने छोड़े । त्रिउ उव समय भीमर्यादान्ते उनसे ओ कुछ कहा । वह भीमर्यादान्ते मर्यादाफलनका । इतना ही नहीं, स्वयं मर्यादीय संस्कारिका भी परधुराम मानविष्णु है—

मर्यादायति वेरायि निहूतं न प्रयोजनम् ॥
विचितामस्य संस्कारो भद्रप्येव यथा सच ।
(ना० ए० १।१११।१००-१०१)

‘मर्यादा ही वेरामारी परिछेमा है । वेरामार भी प्रयोजन होना चाहिये, निष्प्रयोजन नहीं । प्रयोजन ही पूर्विके साथ ही वेरामारी समानि हो जानी चाहिये । इसलिये हे विधीयव । तुम निर्याकोच होकर इतना अवय संस्कार करो । अब ओ यह जेता तुम्हाय आशीय है, जेता ही मेरा भी है ॥’

प्रार्थि कन्यागते अनन्तर गम्भीरकार प्रहय फनेयर आपने धर्ममर्यादा निर्धार देउ ही अधर्मप्रहय धम्भीको देहान्त-पावन दिया । मर्यादानिराहिके देउ ही आपने धानपित कन्यापीसीरा और अन्ते प्रियतम अनुजका भी परिप्राग किया ।

इस प्रकार भीमर्यादान्ते आपने जीवनमें का-जान मर्यादाका पालन करके अन्तराध्यायके समुदाय एक बहुत ही उत्तम और दिव्य जादयां उन्निता किया है ।

९-भक्तवत्सलता और श्रवणागतपरिश्रापपरायणता

असली तथा पारके माखे दये हुए और पारके अनिवाच्यपल्ल साधनपले पीडित मानवीके लिये ओ म्हात्म्य-पारम और म्हात्म्यपरधुरामर्षीमें प्रीतिक्रमा म्हात्म्यक ही एकमात्र सुगम से-सुगम लखेउप है । प्या, पत्नी, छत्र, मापी, राक्षस इत्यादि कोई भी म्हात्म्यपारके अपेक्ष नहीं । श्रवणागतवत्सल, कदधानिधान भीमर्यादान्ते इन जेताओ ह्येयाके लिये सनद दे रली है । भीमर्यादान् कहते हैं—

(१) सकृदेव मर्यादाय सकास्मीति च बाधते ।
अनर्थ सर्वमूढेभ्यो दद्यात्तेदं सतं मम ॥
(ना० ए० १।१८।११)

एक बार श्रवणागत होकर ओ कदा प्रभु ! मैं देता ।
कर देता मैं अनर्थ उह सब मूर्खसे यह सब मम ॥
(२) मम पत्र सत्प्रपन्न मय दारी ॥
(मर्यादाय० ना० ५।५१।५)

(१) कतिभिरवयवकादि ताहू । अर्थ सत्प्र सत्प्र नहि ताहू ॥
सन्मुत होइ जीव मोहि अवहो । अन्य कति अव सत्प्रि तथही ॥
(वरी, ५।५१।११)
औ सत्प्रत अवा सत्प्रार्थ । समिहूँ यदि प्रन की मर्य ॥
(वरी, ५।५१।५)

(२) तुमहु सत्प्र मित्र कहैं सुभास । बल मुमुदि संभु मित्रास ॥
औ नर होइ बराबर होही । अरे सत्प्र सत्प्र तकि मोही ॥
तबि मर मोद काट एक गता । फरैं तब छेदि सत्प्र सत्प्र ॥
(वरी, ५।५०।१-२)

विधायक अवयु, सुमीर सुमर्याद वानर, शिषीपणादि राक्षस, निपादराय गुर, छपी इत्यादि सब आरंके उह वचनोका हृदयमें समर्पण करते हैं । मात्र भी रूप इन्हीं परिप्राग अनुपात करके स्वयंसे इतार्थ कर सने हैं ।

१०-स्मिन्प्रपृता

माह्य भक्त मानर अने सुगमे दूज उठता है और जगते कुतल उद्विग हो उठता है । इतना ही नहीं, कभी-कभी सुग-दुःख होनेके उत्तर आता उनके लिये मात्र पात्र भी बन आते हैं । त्रिउ सत्प्राने दूज सुग-दुःखने हर्ष-रौद्रही मरी प्राप्त होता । दैव प्रपृतेमें भी उनके विरही आत्माका भक्त नहीं होने पते । हर्ष ही

येका कहा गया है । श्रीगणेशभुक्ते जीपनमें हमें यह अनिपूर्ण
रूपमें देखनेमें मिलता है । अतःके मुक्तगतिन्दीपी मोक्ष
गणेशमिर्करके मुक्तद श्रमनामने न तो हमने मिल उठी और
न प्रदीर्घ पण कष्टप्रद मननामके कृष्णद श्रमनामने
मननामनामने प्राप्त हुई -

प्रपञ्चतो वा न कृताभिरोक्ष-

मश म मन्वे यनयामुधनः ।

सुभाषचन्द्रजी रामचन्द्रनाथ

मे यदास्यु सा मन्तुमन्त्रिण्यदास्यु ॥

(स्टेराम्ब० मा० १ : १ इन्वेस्ट)

[illegible]

गुणि गुग्गु वध्न वाम निद नत्वा। हापु विस्तु म कतु २५ अन्ता ॥
(परी, १, १५३, ४)

इसका रहस्य आशी तारादिनामे है । एकमात्र
तारादशा पुनरुत्थे ही इन प्रसारों इति सम्भार
है । तन्मताप्रकारके प्रसारो ज्ञानी पुनः बड़े मारी में मारी
मुक्तमें भी वास्तवमान नहीं देख और ऐच्छिक इति
बड़े बड़े साधनों की वर मुक्त हो सम्पूर्ण है। क्योंकि
जसा मन्त्रविद्या करने और राधा साधने आने विद्या
और साहिब कर्मी के लक्षणों के समान नष्ट ही है -

ॐ ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ।

प्रसिद्धिप्राप्तौ न दुर्धनं प्रवर्तते विद्वत्तये ॥

(1978, 1980)

ਦੀ ਸਹੀ ਢਿੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਰਤ
ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ -

कदा कदाही तिनिच काही वेळा आपण विट्ठला ।

(४१५ : ३६०)

১৯৭৭-৭৮ সালে প্রথম বার্ষিক - ১৯৭৭-৭৮
 প্রথম বার্ষিক - ১৯৭৭-৭৮

ମନୁଷ୍ୟମାନବତା ଶାନ୍ତି ଲାଭ

सत्यमेव जयते ॥

(4 4 4)

अपानं पातयामासात्ते गन्तव्यं पुनरुत्तमम्
नरो रीमाः आ हि तावदर्थमेव गतिं श्रुत्वा भवन्ति
पुंसा वृथा हि ॥

‘साम्प्रतश्चि मोक्षिणः’ इति श्रुति आश्रयात् निम्नं च
३-

आभर्मिहिरपत्न्यापिषा नृपतीमग्नय मादरुहोः ।

ईश्वरमाण्डपाय तत्त्वं संप्रति ॥ ५ ॥

(2) 4 1 2 3 5

अगर दसनामके अनुमीनने गुण-गुण्य राम
समर्थ आ जात है । हय वारिनेके प्रसारने म्मुन हं
और शोक, दोषोंने ऊन उठ सता है ।

इस प्रकार का तर्कसिद्ध भीष्मपादने (पादने
निकाल) पर नमन शास्त्रों के उद्देश्य ही है ।
सर्वदा तत्पक्षों के देव भीष्म तत्पक्षों के प्राप्त किया । इस
दिन उन्नीसके नाभय को स्नान नीचे निगे प्रणाम । :-

जल्ल पंथलगाडिओ बीतल्लो शिरसन ।

बटि.सर्गममतागो श्रीके दिवः तत्तत्त

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

स्वाध्यायैः सर्वत्र वाचस्पत्यादि सर्वत्र ॥

दे शुक्राचार्य । मुझ को भीजने लगे आसानीया स्वाम
 बाले, बीजाग जोड़ बलवान् होकर, बाहने गमन लम्बी
 का दर्श लामयोंश कीर दीक्ष साधन की दृष्टि गमामे
 निवेले । जमाका लंब भगुना है—एक लंबा भाग्य
 द्योः लम्बिणी गमन होकर गुण दृष्टि द्योः । भग्य लो ।

इस दुःख का निवारण आशाएं हैं श्रीमान्द्वारे
जीवने एक लक्ष्य प्रकट हो रहा है। आशाएं
हिए आशाओं से वह बन रहा है। आशाएं हम
लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आशाओं के रूप में - हमारा प्रयास
हो रहा है।

११-गुणोत्संसार

॥ तस्य ज्ञाने हि विहितं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः
 कर्मण्युक्तं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः कर्मण्युक्तं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः
 कर्मण्युक्तं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः कर्मण्युक्तं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः
 कर्मण्युक्तं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः कर्मण्युक्तं च त्रयं त्रिभिर्भगवतः

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

आचार्य शुचिता गुणे रमिष्ठता शास्त्रेतिविज्ञानिता
वैराग्ये परमा शिष्ये मज्जिता स्वधर्मि भो राक्षस ॥

(धर्ममें सरलता, मुक्तमें माधुर्य, दानमें अत्यन्त उल्लास,
विमोक्षे शाप निष्कण्टकता, गुणजनोंके प्रति नम्रता, विषये
अत्यन्त गम्भीरता, आचारमें पवित्रता, गुणीजनोंके प्रति
रक्षिष्ठा, शास्त्रमें अत्यन्त निपुणता, वैराग्यमें उत्तरता,
शिवस्मरणमें स्थान, हे राक्षस ! ये नव गुण आपको पाये
जाते हैं ।)

नाटककार छंदके अपने (भूच्छकटिक) नाटकमें नायक
बाहदुरके निमित्त आदर्श मानवके निम्न गुण दिखाये हैं ।
अत्यधिक मानवोंमें प्रत्यक्ष रूपमें इन गुणोंको परिपूर्णरूपसे
पाना असम्भवप्राय ही है । किंतु भीष्मपुत्रने अपने जीवनमें
इन्हे परिपूर्ण रूपमें साकार कर दिखाया है । ये दिव्य गुण
निम्न श्लोकमें प्रथित हैं—

हीनानां कथ्यद्भुतः स्वगुणकलनतः सज्जनानां कुटुम्बी
ह्यार्षः विप्रिच्छानां सुचरितनिष्ठः शीघ्रवेद्यसमुद्रः ।
सज्जतां नायकस्तां पुत्रगुणविधिर्भ्रिणोदारतच्छो
द्वयः श्लाघ्यः स जीवन्मथिः शुलकता कोप्युमसीव चान्ये ॥

(१ । ४८)

धीनजनोंके लिये अपने गुणस्त्री पक्षसे नम्र दुष्मा कथ्य
हय, सज्जनोका कुटुम्बी, विप्रप्राप्त श्रेणोंके लिये आदर्श, बाह
चारिण्यही बसौरी, शीघ्रज्ञानी सीमाभे मुक्त समुद्र, सज्जनोंका
या तत्कारका करनेवाला, किमीका भी विरकार न करनेवाला,

पौरव्य गुणोंका आकर, सुसम्प एवं औदार्यसे युक्तात्मा—इन
प्रकारकी गुण-सम्पदमें सम्पन्न व्यक्ति हो एकमात्र आदर्शनीय
और प्रशंसनीय है । उसमें अन्य तो बरत सोंग लेगे और
छोड़ने हैं ।

भीष्मस्त्रीकि-रामायणमें, अयोध्याकाण्डके प्रथम सर्गमें
भाटवें बन्दोक्तसे लेकर चौतीसवें श्लोकतक भीष्मपुत्रके
दिव्य गुणोंका लघुविवरण वर्णन किया गया है किंतु इस
संकोचवश हम यहाँ उनका केवल निर्येय ही कर देते हैं ।

अन्तमें हम स्वनामधन्य नटार्यन भट्टेय भीष्मपुत्रसजी
शेखरकाशीके शब्दोंमें इस विवेचनका उपसंहार करते हैं—
‘भीष्म स्वगुणाधार ये, सत्यः सुहृदता, गम्भीरता, धर्मा,
ह्या, मृदुता, दूरता, वीर्या, निर्मला, विनय,
शान्ति, विविधा, उपयुक्ता, नीरुद्धता, तेजः, प्रेम, मर्यादा,
चरुता, परमजीवित, प्रबालश्रद्धा, ब्रह्मज्ञा, मातु-
पितृ-महति, गुरुमहति, धातुप्रेम, वरुता, स्ववहारकुशलता,
प्रतिशतव्यवसा, धारणतत्त्वज्ञता, स्थिर, शाश्वतस्थान,
गुरुनिनाय, निर्दोषता, सत्य एवं श्रेष्ठप्रियता आदि सभी
कुतूहोका भीष्मपुत्रमें विद्यमान विज्ञात या । इतने गुणोंका
एकत्र विराट् स्वरूपमें बर्णन नहीं मिलता । माता स्तिता,
बन्धु मित्र, श्री-पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका प्रेक्षा
आदर्श बतल्य है, उसकी शौर्य स्थापन करते ही मन मुग्ध
हो जाता है । भीष्मपुत्र-प्रेक्षा श्रेष्ठप्रियता तो व्याख्यात नहीं
नहीं देखनेमें आयी ।’

मनोहर मुख-कंज

रामचन्द्र-मुख-कंज मनोहर भक्त-धर्म-मन-द्वारक ।
मंगल-मूल मधुर मंजुल मृदु दिव्य सहज सुख-वारक ॥
नित्य निगमय निर्मल अपिरल सलिल कलिल शुभ सोभित ।
पाप-ताप-मद-मोह-हरम, मुनि-मन-मुग्ध-करम सुखोभित ॥
माल-म्याम तनु, धनु कर सोहत, परद हस्त भय भासन ।
सुमन-माल सुपभित, मुक्ता-मनि-द्वार सरसत, धुति भासन ॥
पीत-वसन सौंदर्य-सौर्व-निधि भान्ति निलक धति भासन ।
अपिर-भुवनपति, सुपम-भी ललि, काम कोटि-सत स्थजन ॥

—भीष्मपुत्रके अनुमानपर ही रचता।

जाने थे। विवाह हो जानेके बाद राजाने उन्हें युवराज बनाना चाहा। किंतु मर्यादासीके बहकानेसे विवाहा केनेमें न था उन्हें १४ वर्षका वनवास देनेका पर राजाने मांगा तो विशेषमें एक शब्द भी न कहकर वे तुरंत वन जानेको तैयार हो गये। उन्होंने कैकेयीसे कहा—
‘मुनू मनी सोह मुनू बढ मनी। जो पितु मनु वचन अनुसारी ॥’
(बरी, १।४०।४)

निदान समस्त राजवेभाग, उज्ज्वल प्रासाद और बहुमुख ब्रह्माभूषणोंका परित्याग कर लम्बे वनवास कीताके साथ वे सहर्ष वनके छिपे बरस गये। जानेके पहले उन्होंने गुरुके कदलाकर आज्ञायों तथा विद्वानोंके वर्याधनको स्वीकृत्य करा दी और भरतके सिने सदेव दिया कि—‘नीति न तजिअ राजछु पर्दे।’ (रामच० मा० २।१५१।२) पिता और माताओंकी सुख सुविधाका ध्यान रखनेकी प्रार्थना पुरस्त्रों और हितैच्छुओंमें करते हुए उन्होंने कहा—
‘मोह सब मँति मोह रिठधरी। ज्यो रह नरमजु सुमरी ॥’
(बरी, २।१५१।२)

तथा—

‘मनु सकल मोंर निहँ अँदि न होइहु कुल दीन।
‘मोह उपाह तुह कहेहु सब पुजल परम प्रवीन ॥’

(मा० २।८०)

राम जानने थे कि सीता अत्यन्त सुमुखार हैं, अतः उन्होंने उन्हें अयोध्यामें ही रहनेको बहुत समझाया। पर जब वे नहीं मानी, तब उन्होंने उन्हें अपने साथ ले लिया और गर्मी, बरसात, धरात आदिवा वगैर ध्यान रखते हुए सद्दयः खेती करके अपने उन्हें भरतपर कोई कह नहीं होने दिया। इनो तरह लम्बे वनवास भी निरा, माता और बड़े भारीका अनुगम देकर इस तरह आप्यायित करते रहे कि उन्हें अयोध्या तथा पत्तिकोंके विशेषता दुःख तनिक भी लगने न पाया। वेपनादके शक्तिवाली लम्बे वनवासके भारत होनेपर रामकी मर्मन्तक पीड़ा हुई और वे पृथ-पृथकर गे रहे। नापेंके लीठे भारीका प्राग जानेकी आकाङ्क्षा उन्हें बढ़ी लगति हुई। धैर्यवान् होने हुए भी ये इस समय सम स्थातुर हो उठे। किंतु उसी समय मंजीनी बूटी केरर हनुमान्के लीट आनेमें किसी तरह लम्बे वनवास प्राग रहा हो बरी।

भारत भी रामका देगा ही खेद था। उनको साधुता एवं निष्ठावान रामका पूरा विश्वास था। इसपर भग्न भी उनका पूर्ण सम्यक् वर्या थे और बड़ा उनकी

आशाका पालन करते थे। भवत जब उन्हें लीट खानेके लिये चिनकूट पहुँचे, तब रामने उन्हें साथ और कर्तव्यनिष्ठता उपदेश देते हुए वही प्रेममें समझाया और भारीके लिये अपनी राहोंके देकर सद्दयःपूर्ण बिदा किया। वनवासकी आरंभ पीतनेमें केवल एक दिन शीघ्र रहनेपर भरतकी दशाका स्मरण कर राम अत्यन्त स्थातुर हो उठे और उन्होंने विभीषणमें पुनः कथिमानरी वाचना की, जिससे वे वयाधमय अयोध्या पहुँच सके।

रामके इहाँ गुणोंके कारण समस्त अयोध्यावासी और पञ्चगव्यीसक उनमें अनुलूक थे। वनवासके लिये प्रस्थान करनेपर भारी संस्कारोंमें लगे समस्त नरनरक उनके साथ साथ दौड़े गये। रामको भारी राहों सम्य उन्हें लोते छोड़कर लुक्छिपकर बहोमें लूच कर देना पड़ा। जगन्नेर लोकोत्तरे वड़ा फलता हुआ। अत्यन्त दुःखित होकर ये अयोध्या लौट आये और वनवासमें आरंभपर रामकी सल्लाहामनाके उद्देश्यमें नेम, मत्त, देवनागना आदि करने रहे। उधर नाममें बैठकर रामके गह्वारा चले जानेपर सुमन्त्र दृष्टि हो गये और उनके रूपके चेहरे भी रामकिष्णमें स्थातुर हो उठे। उस समय यदि कोई व्यक्ति राम-उत्सवका नामोल्लेख कर देता या तो ये वृद्ध विस्मयित नैवर्त्ति उधरी और होरने लगने थे—

‘जो बढ राम मनु बेहो। द्विंदर द्विंदर रिठ दंदि तदी ॥’
(बरी, ३।१४१।४)

जिहा दहरवने तो पहले ही यह दिया था कि रामके बिना मेरा जीवन सम्भार नहीं और यही हुआ भी। माता कीउत्सवको इस बातका उल्ला दुःख नहीं था कि राम वनगमनरी बात सुनकर जो मेरी वस्त्रों छाती रिती नदी हुई, जिसकी उन्हें इस बातकी स्थिति थी कि राम जैसे आकाशी सुखील पुत्रों मुस गैनी माता हुई। प्रतिप्रसंगे पूर्व कैकेयीका भी राममें पूर्व स्थित था। इसीसे उनके राज्याभिषेकरी बात सुनकर उगने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा था—

‘रामे क भरते बाहं रितीचं कीउत्सव ॥’

‘लक्ष्मणलक्ष्मि वर्याक रामे राजवेभिदेवपति ॥’

(ब० रा० ३।४।१०)

ये भी राम और भारते कोई मेद नहीं जानते। अतः जनकर कि राजा भोगमय अभिषेक जानेका है, मुझे बड़ी खुशी हुई है।

प्रजाको हर तरहने सुनी गम्य ये राजाका राम करने जानते थे। उनको जान्य थे कि जिस रामने लम्बे वनवास में रहने के, वह वन भरत हो नरक भविष्य

श्रीरामकी रूपगुणा आँख सूँझकर पान करती हुई श्रीवाको सफ़सरेकर उन्हें उठ लोमहर्षको नेत्रोंमें देखनेके लिये विवश किया ।^{११} श्रीरामका रूप ऐसा अपूर्व है कि उसे स्वयं तो खेग देखने ही हैं, वृक्षोंको भी देखकर नेत्रोंका स्वाम्यनेत्री शिवा देते हैं ।^{१२} पितृहृदय मन्त्रसरण हो श्रीरामके त्रिभुवन-मोहन रूपके दर्शनार्थ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कालिकेय, इन्द्र आदि देवगण जनकपुरमें झुट गये थे ।^{१३} सीता-स्वयंवरमें उपस्थित सभी नगारिक अपलक नभोंमें श्रीरामकी रूप माधुरीका पान कर रहे थे ।^{१४} वनमार्गके पथिकगण एवं ग्रामीय उनको लोमहर्षको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं । ग्रामीय वधुएँ उत्कण्ठित होकर सीताने 'ध्वामल गौर-किशोर' रावतुमारोंका परिचय प्राप्त करती हैं ।^{१५} और उनके चले जानेपर भी उनकी सुकुमारताका स्मरण करती हुई लिख होकर विचित्रो उल्लाहना^{१६} देती है तथा पही चारही हैं —

‘ओ माय पावक लिये पाही । व रत्नजडि लल्लि अँभेन्द्र माहो ॥’^{१७}

दुस्त्रोंने भगवान् श्रीरामकी अद्वितीय शक्तिका भी उद्घाटन किया है । उनकी शक्तिके स्वदेष्टाओं लीनों खेडोंके लपचपर विजय प्राप्त की जा सकती है ।^{१८} जिन समय भगवान् श्रीरामका अवतार हुआ था, उठ समय रावत, बाबू और परछामन—ये तीन निरपविभुत बौद्धा विद्यमान थे । किष्किपा का सम्राट् शास्त्री गजपराज रावतसे भी अधिक बली था । उन्होंने उसे डुरी तारवपटा हीनही किया था, अरि तु एक आप्त्मानके अनुयाय भन्तो बौद्धों से मात्तक हवाये भी रता था । पथिवीके कमजोर धनु महादुनि परछामनसे लो बौद्धोंमें ही गारतो बंदी कानेवाले महावीर कदलबाहुको भी मात्तक हवीय बा वृष्णीको घत्रिपरिहीन किया था । श्रीरामने गरम और गालीका तो बंध किया ही, उन्होंने सीता स्वयंवरमें परछामनका भी मानमर्दन कर उन्हें लक्ष्मणके लिये बनका गहना दिवत्ताया । वे भारे कार्य श्रीरामकी अगुनिया शक्ति

और अपूर्व वीरताकी पराकाष्ठाके ही परिचायक हैं । उनको बाण लींचते ही समुद्रके हृदयमें ज्वाला उठने लगी थी ।^{१९} उन्होंने लकड़हका ही बाण जपन्तर छोड़ा था और मारीचको 'बिनु पर सर' ही माया था, जिनकी प्रतिक्रियाएँ अपर्यायीय हैं । उनके बाणोंमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वे क्षणमात्रमें ही भयंकर राक्षसोंको काटकर राख देते हैं और वे सब स्त्रेटर उनके लक्ष्मणमें घुस जाते हैं ।^{२०} श्रीरामकी शक्तिके बन्धन ही, रावणके सामने आँख उठाकर भी न देल लपनेवाला विभीषण, कालके समान उल्लेख मुद्र करने लगा था ।^{२१} श्रीराममें अनन्त कोटि दुर्गाओंके समान धनुओंके घंघारकी शक्ति विद्यमान है ।^{२२} श्रीरामने अस्त्री अपूर्व शक्तिके ताड़का, लर-दूधक, कुम्भकर्म, मारीच आदि अत्याचारियोंका भी तप किया । रावण, मारीच आदि राक्षसोंने उनकी अगुनिया शक्तिके ही उन्हें पराजयके रूपमें पहचाना था ।^{२३} भगवान् श्रीराममें भी अधिक शक्तिमय्यन कौन हो सकता है, जिनके लव, निसेरा, लमणु, बर्षा, युग और कस्य प्रमण्ड बाण हैं और नाशान् बाल जिनका धनुष है ।^{२४}

दुस्त्रोंने भगवान् श्रीरामके शीलका ऐसा मार्मिक अङ्कन किया है कि भकोंका हृदय स्वतः उसकी ओर भाट्य हो जाता है । उनके मनोहर शीलस्वरूपमें देखकर, उनका अनुयाय कर धनुष्य अस्त्री बुक्तियोंको भी उन्नीके मेघों में बलनेके लिये प्रयत्नशील हो जाता है । श्रीरामकी गहका एवं सुशीलताके अनुभवने ही उसकी बुद्धिका एव दुष्ता कीरे कीरे बुर होने लगती है और इन तरह बह भक्तिका अधिकारी बनका जाता है । अर्धेभूमि श्रीरामगणधर्मिणका प्राप्तेभन हो रहा है । कुल्लुक जमिठ अभिरोक्षकी लक्ष्मणताके लिये श्रीरामको संबन्ध करनेका आदेश देने आये हैं । भगवान् श्रीराम उनके प्रति जिन अग्राधार गिज्ञानाएँ एवं गौनरा निरंदि करते हैं, उगे देवराय वे प्रेममें पुनर्जित हो जाँ

११. अ० १. १११. १-१ ।

१२. अ० १. १११. १ ।

१३. अ० १. १११. १-८ ।

१४. अ० १. १११. १ ।

१५. अ० १. १११. १-११ ।

१६. अ० १. ११०. १-८ ।

१७. अ० १. ११०. १ ।

१८. अ० १. ११०. १ ।

१९. अ० १. ११०. १ ।

२०. अ० १. ११०. १ ।

२१. अ० १. ११०. १ ।

२२. अ० १. ११०. १ ।

२३. अ० १. ११०. १ ।

२४. अ० १. ११०. १ (१११ १) ।

२५. अ० १. ११०. १ ।

२६. अ० १. ११०. १ ।

मेन्दुयं, शक्ति एवं शोडशी शोकी पाकर सावक स्वायंसप
मांसात्मक गुण प्रवेष्टमोहा लक्षणा परित्याग कर देता है।
पटी नागप है कि उनकी हम शोरीवा दर्शन कर अंगमी

कोल-भील भी अनाशुल ही मनकी उसी पवित्र भावभूमि
पहुँच पाते हैं। जिसपर सर्वसिद्धोक्त भी काफी बड़ोर साधनाके
पश्चात् ही पहुँचनेका लोभाय उपरुक्त होता है।

श्रीरामका स्वभाव

(हेतुक—आत्म-वैराग्य-मार्ग महाकवि श्रीरामानुजीदासजी दासजी)

पल्लवेकेन कृतेन किञ्चिदुप कथेयमि संतुष्यति
किंचे ह्यसि कदापि श्रीकृष्णाय नमोवाक्यात् ननु ।
तं नम्या रूपवदारात्मनिरां श्रीरामचन्द्रं प्रभुं
तत्सर्वकारमविशेषाय हि मन्वात् दिव्यं स्वभावं तुभे ॥

जो एक बार किये हुए रंजकभाष उपहारलेही पक्षीमैल
प्रगम हो गये हैं। किंतु इतने विरहित, खेदके द्वारा किये हुए
अवस्थ अरुणबीरो मो फमी मनमें नहीं खते; उन रूपवत्-
विह्वल भीरामचन्द्र प्रभुके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करके
आत्मशुद्धिके लिये उनकी दिव्य स्वभावका भक्तिविष् बनन
करता है।

मार्गविक्रम-समन-दोष-नान्द-वृत्त्यः, अशेष-कल्याण-गुणगण
भाजनः, अर्चुनक-वर्णावर्णात्मकः, मन्वात्मा-प्रत्यक्ष
मगान् श्रीरायनेन्द्र वरकारके अभिवेगायं सुखमे हुए
गजमण्डलमे मण्डित समामण्डलमे विराजमान मानदित
वर्गनदिवसपण वृषदिव्य भीदघरणमे यद् मस्तार रग कि
यी परमशुद्ध हो गया हैं; अतः राजकीय भारको वहन करनेमें
अवमर्ग होकर भीरामजीको पुरस्कारवत्क अभिविध कर
देना चारणा हैं। आर मर समानदीनी क्या नम्यति है।

गमन नमोत् एक स्वरमे बोले - -हम सब तो
भीरामजीके रज्याभिरुचि प्रविदिन प्रणीता करते हैं;
अतः आप उनमें गायकभिविध करके हमारे बिराडाङ्गित
मनोरमों परितुषं कर दीजिये।

महाशक्तोंके आन्तरिक भावकी वीधा ऐसे हुए दृश्यकी
बोये—आश्चर्यो! मैं धर्मशुद्ध इन पृथ्वीका निराला
चलन कर रहा हूँ; लगन प्रशामे पुत्रके समान मानता हूँ;
अतः अनुनमे पाते हुए मुक्त कृतिरो लोहर आम्नेज
भीरामजी गायक बोये देना चाहते हैं।

उत्तर देते हुए उभागरु बोले—“भीरामजीका स्वभाव
कोरोप है। देखिये, ये काम भगवा नमोको रक्षाके लिये लम्बन
के साथ जर गंदाभूमिमें जाते हैं, उन लमर नहीं जाकर
निज पात्र किने बिना बैठे नहीं छेदते और गंदाभूमिमें
कोकर पुष्पानिचने लम्बोकी मीन प्रविदिन उनके गुण

अभिरोधः कलत्रः, मृत्युः, वायव्य आदिना बुद्धात्तममाका
पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरत पुत्रोंका मज्जल
चाहते हैं; उसी प्रकार मर्त्यापुत्रोत्तम भीराम समस्त
अनवाका मज्जल चाहते रहते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णमें
वदा पूछने रहते हैं कि कुशारे सेवकवर्गं तुम्हारी गंगामें तो
संछन रहते हैं न? और वे ज्येष्ठमात्रके हुनारों दुली
एवं मुलमें मुन्यो रहते हैं तथा उनके स्वभावे एक बड़ी
विचित्र लोकोचरता यह है कि—

कदाचिदुपकथेय कृतेनैकैः तुष्यति ।

न स्मरत्यपकाराणां सवमप्यात्मनश्चा ॥

(बा० प० २।१।११)

“जैसे व्यक्ति उनका कभी एक बार भी उपहार कर देता
है तो वे उसके उस एक ही उपहारमे वदा गंहर रहते
हैं और अपने मनमें तभी रखनेके चारम छिपीके
छेकड़ों अन्तःप करनेर भी उनके असाधोना स्मरण
नहीं करते।”

उभावदोषी अनुमतिने भीरामाभिरुचि वैचारिकों होने
छाी, किंतु बुद्धादी कुचालने प्रमाणित हैकेसीरी प्रेरणा
ने भीरामका वनराह हो गया। ननिहालने आने हुए मरुबी
मन्नी मावने कुहलने अवलन होकर भीरागबोधे प्रत्यक्ष
करनेके लिये शत्रु एवं पुराणिकोंके उचित, सब विश्वरूप
पहुँचे; तब उनकी गंगा-सर्वशोभा परिलानकर भीरामजुग
लम्बनमें मरते लोचने भरतहीमे हुए लती-लती बर्ग
मुनली आरम कर ही। तब भीरामजीने कहा—

न हि ते निपुणं कथ्यो मरते नमिदं क्वः ।

अहं छविमुक्तः ह्यो नमस्तप्यामि कृते ॥

(बा० प० २।१०।१५)

ज्येष्ठ, लम्बन। मरते आनेस मुम उनमे कोई बड़ो
या अतिथि पचन न कोलता। यदि दुम्बने मरते मी कोई
भी प्रविष्टुल अगार किच से वह मेरे ही मी किन हुआ
मयका साधना।

भीरामजीने इन वचनमे यह प्रति निजकते है कि
उनमें और उनके मन्ने किचि है मेर नहीं मयका

कौन बुद्धिमान् मित्रमाशने लेखन नहीं करेगा। मित्रोंका उत्कर्ष दिखाने हुए भीरामजीने तो पदोंतक चढ़ दिया—

ए सब सका मुनहु मुनि भौ । मग समर समर कई भौ ॥
मम हित हमी जन्म इन्ह हारे । मरतहु ते मोहि बधिक पिबो ॥
(गायक ७ । ७ । ४)

अनुज राज संपत्ति बेदेही । देख गेट परियात सहेही ॥
सब मम प्रिय नहीं तुमहि समाजा । मृग न कहूँ मोय यह जाना ॥
(वही, ७ । १५ । १४)

हठ्ठापर विजय पाकर भीरामजी अब अयोध्यामें अतिरिक्त हो गये; सब अपने भावको प्रदर्शित करते हुए हनुमान्जीने उनसे निषेदन दिया—
पात्राभिराज मर्यान् भीराम ।
आपके प्रति मेरा मर्यान् स्नेह सदा ही बना रहे । और
आत्में ही मेरी निश्चय भक्ति बनी रहे । आपके किश
और कई मेरा आन्तरिक अनुयाय न हो । और हे
प्रभो ! इस भूतकर कलक आपकी रामकथा प्रचलित
दे; तबतक निस्संदेह मेरे प्राण इस छतरीमें ही बने रहें ।
यह प्रार्थना सुनते ही भीरामजीने हनुमान्को हृदयसे क्या
किया और कहा—
कर्मिभेद । ऐसा ही होगा ।
पुनः बोले—

बैकुण्ठोपकारक प्राणान् दास्यामि ते कवे ।
शेषस्वेहोपकारात् अक्षय भक्तिषो बध्नु ॥
मद्वे जीर्णता धानु बन्धकोपहतं कवे ।
नराः प्रमुपकारात्तमापन्त्यसि पाकप्रभ ॥

(ग० रा० ७ । ४० । ११-१४)

कवे । मेरे प्रति तुम्हने जो जो उपकार दिये हैं, उनमें एक-एकके बदले मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्राण निष्ठापर कर लता हूँ । तुम्हारे कौन उपकारोंके लिये तो मैं तुम्हारा शरीर ही गढ़ जाऊँगा । कर्मिभेद । मैं तो बारी धारता हूँ कि तुम्हने जो जो उपकार दिये हैं, वे सब मेरे शरीरमें ही बस ज्यों । उनका बदला तुम्हनेरा मुझे कभी अवसर ही न मिले; क्योंकि प्रकृषमे उपकारका बदला पानेकी योग्यता प्राप्ति प्राप्त्य ही भागी है । आपमें—मैं नहीं चाहता कि तुम आराधिते पड़ो और मैं तुम्हारे उपकारोंका बदला चुकाऊँ । तुम्हारे ऊपर बड़ी आराधित प्राप्ति ही मर्तो, बरी हमारा गुरु भावपूर्ण है । इस दृष्टिकोण से तुम्हारे उपकार ही मेराजीने कामकाजमें कहा है—
तद्वि न प्रमुचि नृक मित्र ही । वयं तुमि तव वारिद्वि

बेहि अय बनेउ म्याय प्रिभि वल्लो । मित्रि सुनेउ सोर कदिद कुपरी ।
सोर कान्ति निमीचन कैरी । सक्नेहुं से न गन रिनेहे ।
ते मयतदि नेउठ सनमाने । राममो सुखी कसे ।

प्रमु तव तव कपि ब्रह्म पर ते विप अमु सत्य ।

तुम्हारी कई न राम से मद्रिभ सेंटमीचन ॥

(गायक १ । १८ । १४१ । १११)

इसी विषयसे सत्य बनाकर भीरामजीने रामसे
प्रति यथार्थ ही कहा है—

जना राम सुपाउ जेहि जाना । तदि मन्नु तजि मय न ज्य ॥
(वही, ५ । ११ । १२)

अन प्रमु छविमद्वि अ जना । ते नर पुन निनु बूँठ विच्य ॥
(वही, ५ । १५ । १२)

मेरा वक्तव्य निश्चय से वचन पूर्ण हो चुका है; तथापि—

मित्रा जय बंद नीभि राम कदिद्वि मित्र न मित्र ।
बंदई सीता राम पर मिन्द्वि वयं विव किन्न ॥

(वही, १ । १८)

—इस प्रसंगके अनुसार भीरामजीने अस्मिन्देश परम दयावशी कामजन्मी मानवीके स्वाभाविक विरूपण का देना भी करने प्रतिपाद विषयके अनन्त ही है । मातृ हृदयकी कोमलता तो अक्षयतिष्ठ ही है । दोरे, राजराजके अनन्त भीरामजीकी भावने हनुमान् विजयका शुभ लभानार मुनानेको अब भीनीय मायाके निष्ठ उपस्थित हुए; तब अपने स्वामीकी मित्रका शुभ लभानार मुनकर, प्रकट हो, प्रमुपकारका पुरस्कार देनेमें अनमयता प्रकट करती हुई मायाने हनुमान्जीने वरदानमें उन राजनिर्वाह मर्त्य करनेकी आज्ञा प्रोक्षी, जो पहले नीतामलाकी मार्गमा कर रही थी । हनुमान्को कामके अनन्त पर दुःखदृष्टिनी दयप्रतिष्ठा हृदया हयामयी मला दीयी—

न पर वायमद्वे वरेवा पापद्वेन्याम् ।

ममरो रक्षिण्यस्तु सन्तमार्तिभूषण्य ॥

पराणां वा मुषणां वा कदाहोत्रमपावि वा ।

कार्यं कदाहोत्रमार्ति न कश्चिच्छयराप्यति ॥

(ग० रा० १ । १११ । १४४-१४५)

भेद पुनर पुनरी दुर्ग
अमाने—मर्त्य

बदलेमें उनके साथ स्वयं श्री वासुपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहते । अतः भेद पुण्यको अपनी प्रसिद्धा एवं सदाचारकी रक्षा ही करनी चाहिये; क्योंकि साधु पुण्य अपने उत्तम परिजनों ही विष्णुस्थि होते हैं । सदाचार ही उनका आभरण है । भेद पुण्यको चाहिये कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा भव्वा अपने दोष्य भवसाथ करनेवाले हो क्यों न हों, उन

समर दया ही करते रहें। क्योंकि संसारमें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जिसमें कभी अपराध हो हो नहीं।'

इमान्मयो माताके इह' सोकोत्तर उत्तरमे प्रथम एषं पुस्तिके होम्मे गोले—'मातायो । भार एषुंरभून्न भोतामयी धर्मरूनी है । अतः आरडा ऐमे सोकोत्तर न्यभाको सम्मन रदना उचित ही है ।'

भगवान् श्रीरामका शील

(मेजर—१० श्रीमतीश्रीमती पुठ, मद्रिस्वातेश्वर, वायव्यार्थ)

स्वभावही अनुस्मरणा और आध्यात्मिक सुकुमाश्रयों
 'शील' कहते हैं। वह समस्त उत्कृष्टतम रूप होते हैं। हृदयों
 स्थिती स्थिति भी है। प्रयत्न करके भी शीलवान् पुत्र अपने
 स्वभावगत शील ही अपना नहीं कर सकता। विगंधोंके दुराचार
 और भ्रष्टाचारों भी जिनमें विकार नहीं आ सके, मान्यताका
 वही लक्षण गुण 'शील' कहलाता है। इसलिये भगवान्
 शीलका लक्षण नासा, नहर यह नद नदी शील; शीलका
 लक्षण ही होता है। श्रीभक्त कठोर लक्षणों लक्षण प्रत्यक्ष लो
 लून जाते हैं; किन्तु समुद्र स्थानों स्थानों और जलाना-लक्षण ही
 बना रहता है। इसी प्रकार शील भी जिन भी विरोधी
 या शत्रुके भारी-भारी बदमाश और दुष्प्रचारोंके भी
 विरुद्ध या प्रभावित नहीं होता—बना-बा बना रह जाता है।
 इसलिये गोस्वामी दुर्योधनके भगवान् रामके 'शीलविष्णु'
 ही कहते हैं। चित्ररूपमें भगवान् राम जब अपने गुह
 बलिष्ठके सिद्धके लिये गये लगे हैं, तब गोस्वामीजी
 कहते हैं—

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीगणेशपूजा ॥
 (अथ श्रीगणेशपूजा)

भूतगणने भयो पुन दुस्तेजको सीता स्वस्व दानाय
मा—

अथोद्. सर्वभूतेषु वर्मणा मन्त्रा गिता ।

अनुपहास दानं च तन्निमेनम् प्रदात्यते ॥

(सहस्रमन्त्र, अष्टांग, १०४, २१-विष्णुसंज्ञा)

नगराधिकार, मन्त्र और वसन्तने भी विनी ज्ञेयता अनिवार्य
न बना। नदने इस दृष्टांत से मन्त्र और वसन्तनि
दान बना मन्त्र के दान है। अतः एक विवेकानन्द
गुरु है। इसका विवेकानन्द मन्त्र है। वेद, दृष्टिमान्

प्रेम हीना शोकसे जख्मों स्थिति है । जग प्रेमोकां नष्ट होता है, तब उसपर दया हीना स्वाभाविक है । वनी 'दया' धीलसी दूसरी स्थिति है । विनय तथा प्रसी है, उसके लिये संन्य भोगनाका शुद्ध बाँध टूट जाता है और त्याग-मुक्ति का लक्ष्य ही उद्घय हो जाता है । दमस्मिं 'दान' धीलसी तीसरी स्थिति है । 'प्रेम', 'कृपा' और 'दान' धीलसे सर्व स्वरूप हैं । प्रेम, कृपा और त्याग ही महासुन्द भगवान् रामके स्वभावसे लक्ष्य ही उचनवा और लक्ष्य ही रहता है । अतएव देवता ही मुख्यदीक्षा का कथन आभारः नव्य है कि भगवान् राम धीलसे सिद्ध हैं ।

भगवान् गणेश पादर धीत मी वमम और छेडोर
वन गया । केवल स्वधायी रहनेवाला धीत शीत म होकर
बाधाधार है । कुटिल धीत मी शीत म लक्षण और
दुष्प्रसव स्वधायी है; शीत म वर मने अतदंग और शीत म
काय दूट जाता है । शीत म शीत म निवार और चमत्कार
तः होता है, अर शीत म स्वधायी आ जाता है ।

अथवा यह भाव है, जे जितो भी प्रभारमे प्रमाणित न
 हो। अन्ती प्रतीति सुनार प्रत्यक्ष होवेसाग और अन्ती
 निम्ना सुनार कुछ होवेसाग बहुत; प्रमाण और निम्नक
 भावमे प्रमाणित होवेके कारण अथवासा ही सिद्ध प्रमाण
 है। उन्मे अथवा नामक भाव रहता ही नहीं। परसा
 जान और मान हुए किना अथवा भावसा उद्भव हो नहीं
 सकता। इस प्राप्ति अन्ते जो अर्थपरिचय अथवा लक्षण
 है। किन्तु अथवा यह अर्थपरिचय और अर्थ है। अथ
 तो एवमात्र प्रमाण ही है, जे कही भी अर्थ नहीं हो
 सकते। अथवा यह अर्थपरिचय और अर्थपरिचय ही
 अर्थपरिचय अथवा अर्थपरिचय है। इस प्राप्ति अन्ते अर्थपरिचय ही अर्थपरिचय है।
 अर्थपरिचय अर्थपरिचय अर्थपरिचय अर्थपरिचय अर्थपरिचय अर्थपरिचय अर्थपरिचय अर्थपरिचय

मोह अपना वह महार अदा नहीं। जो नज़र अँधे है, ये अपने नहीं।

इमाग स्या ही इमाग स्या सुहृद् और अक्रान्त
कृपाय है। उसमें शोक, स्नेह और कृपाके गुण स्वाभाविक
और नित्य हैं। इसमें उसी स्नेहको जानना, पहचानना, मानना
और अभ्यास है। उसीका मात्र स्वभाव है। अन्य सबे मय
पर-भाव है। इसलिये स्वभावगत शोक ही अच्छा और
पक्का शीत है। क्रियागत नहीं, बुद्धिगत नहीं।

भगवान् रामके जीवनमें अगले इस्तिफ़ा अवेग्याही
बोझभूमिमें, कनकपुरी रत्नभूमिमें, काननकी वीरभूमिमें
तथा लङ्काकी मुद्रभूमिमें भी उनके स्नेहोत्तर शीतकी
बौद्धी शौंही हमें बार-बार मिलती है।

भीरामश्रीके वरदानके स्वागतगत शीतका कणन
करो हृद भीमवती कहते हैं—

मे अमर्त नित्र नाथ गुणक। अराधितु पर कोह न कज ॥
मो वा इया सनेहु विंगरी। बैरन मुनिस व क्यई देवी ॥
सिमुल तें कीहरेई न तं। कहुँ न कीहरे सो न मं।
मे तनु कज रिनि विवें मोही। शोहैं अरु भिमतदि मोही ॥
(मास २। २५२। २-४)

अपराधीस भी स्नेहका न होता। गुण और स्नेह कलासे
रचना, वाद कीदामें भी स्नेहका न होता। छिलीके जोको
नहीं तोड़ना तथा हारे हुए खेलके भी कित्ता देना—ये सब
शीतकी ही सुमधुम शीतियों हैं।

बीड़ा रत वाक्य। अथन बीड़ा भूमिमें विजयकी ओर
प्रायः अधिक रहता है—स्वायत्त, शुनि, मनोरञ्जन और
अनुगातन आदिही और वम। राम और भगवत्के वीरानमें
राम विजयके नहीं, वगवत्के हृद्युक्त हैं। माई मलको
विजयी बनाकर रायं पराजयता गलादादन करनेमें उनकी
समर्थक रचि है। वगवत्के सुमधुम अनुक्त भावकी विजयी
बनाकर तथा भक्ती दाहके मध्य स्थापन कर अथन राम
आक्रमके उच्छ्वसि हो कहते हैं और अन्तर्धानिधमें आने
मित्रोरी, मेराही की तथा कावहीकी इनाम तथा दान देना
हम कर रहे हैं। प्रभुका इनाम और दान सनेगाने लहाके
जिये भगवत्क वन जो है

रनु वधन पर-वर्तन, वमन-वर्मन, वर-वुनि दहन विमन दव।
एर गप तिर-वधन वरी जवन न दुगो दाव खे ॥
(गोपनी १। ४५। ५)

भगवान् राम बार-बार भक्तलाहरीको ही कित्ता देते हैं।
रामकीके इस स्वभावगत शीतपर बार-बार जोड़कर राम
गेरवामी गुलमोदातको कहते हैं—

सुखी सुमेरी गुमान-सीत। गुहरी तै के वरि रं रं।
(गोपनी १। ४५। ७)

भगवान् रामके राजभाव शीतको सराय करके जो रं रं
रंमें रंगे हुए हैं, ये महान् गुणगान हैं।

सीतापति रामके शीत राजभावकी सुन्दर विनये कमे
आनन्द नहीं होता, जिसकी देह पुष्पविन नहीं होती, जिसमें
मौलमें प्रेमाधु नहीं उमड़ आते, यह अमाग मानव पून
परीक्षा गिरे तें भ्रष्टा रहे—

गुनि सीतापति-सीत-मुषक।

मोद न मन, तन पुनक, नवन अरु, सो न केहर लख ॥
(विनयविष १००। १)

भगवान् रामके शीत और स्नेहको देखने तथा
समझनेपर भगवती अधिक भाविनी होता है। यदि ऐसा
नहीं हुआ तो मालाये कय देकर वर्य ही अन्ती नगनी
विगाही। गोस्वामी गुलमोदातको कहते हैं—

सुखी राम-सनेह-सीत कति। जो न मज्जि रं रं कं।
तो तंदि अजि खब मनी अरु तनु तमनत गरीई ॥
(विनयविष १४५। ७)

शीतका मंगल दो भाग और विराज है। १।
स्वायत्त वीर है, भोगता फिर नहीं। जमानकी परिज
है, स्थायी मंगलता नहीं। वीरान् आरको विज
और उमन बनाकर गुन कला है, स्थाय विजय और
उन्नत बनकर नहीं। अथन स्नेह शीतके आलोक
मादेविन रहता है। इधर शीलही बुनिया दिलाही रोपनी
गोदान रहती है। जिनके धितना अच्छा कहा है—

सुधारी वामने रत वामने हैं कज रहता।
वही विगम, वही दिन कयमे को है ॥

सुमिद वामिनी भोगदायी वामना वम
दीवक बनकर अच्छा रहता है। उसने मेदरा
मय रहता है। मासे कहा है—

स्नेह-का अन्ता है शिखरि मग वह रं रं रं रं है।

(गोपनी १। ४५। ५)

भगवान् रामके वीरव्रते कीसका समस्तकार आन देय
चुके । अब किशोर रामके वीरव्रती अनोखी और खोसी
होईक्यों स्थितिसे ।

राजा जनकजी यहछात्यमें मगधान् रामने जब तिर-
पनुपको सोद झाऽ, तब पय्याराम इत पछानाये अम्मे गुरु
हंटरजीका और शिर-मक्त हेनेके नाते अम्मे भारछ भी
भगवान मानकर भला-यच्छा हो गये और पटना स्थलपर पहुँच
गये । पर्यारामके कहलके समान करार केका देगसे हो
मनशीत राजा उठ खड़े हुए और, अम्मे अम्मे पित्तके नामके
साथ अपना अम्मा नाम लेकर हज्जत-ग्रन्थम करने लगे--
हेलत मुकुन्दी हेतु करता ॥ देह सख मम धिक्क मुज्ज ॥
विनु सखेन कदि कहे निज ममा ॥ लमे करन सब हंठ प्रनामा ॥
(मयम १ । ७४ । १)

आतङ्क के दृष्टी कठिन वातावरण में निर्यामिषखेत्री
प्रेरणा के रामजी और स्वयंसेवकों के समुदाय के चरमोत्तम प्रणाम
किया । राम स्वयंसेवकों के सुन्दर जोड़ी के वरदान के देता और
आशीर्वाद दिया । रामजी के अन्तर्गत रूप के देता उनको
अर्थात् समित्त रह रही—

राज्य राज्य दसवें वं वंश । दीर्घी श्मीस दीर्घी मल मंश ।
राज्य शिवर शं वंश दीर्घी । कथ कथ मार मर मोचन ।
(भाष्य १ । १९८ । ४)

हृदे हुए पितृ-धनुषके टुकड़ोंमें देगड़र परगुप्तम
शेषातिरिक्ते विलमिल उठे और उन्होंने गार्जि अनर्गो
म्हण कर भयमानिय करते हुए उनमें पूछा—धृगं
अनक ! क्या धनुष टिकने लेंगा ! उंमं सोम दिग्ग, नहो
ते भरे लू ! भाग में जल्लक तेरा गण्य है, वरतिरुकी
पूणी उल्लट वेगा—

भूति सिंहा ब्रह्म ब्रह्मा । ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ॥
 भूति ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म । ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ॥
 (भाग्य १ । १११)

अत्यधिक मरभीता गमना अन्तरमनसे। देखा, मुनि, नाग
और अन्धपुरके गारे स्त्री पुष्ट मदनल और विनामम हो
गये। अन्धनदिनीश। एक एक धन एक एक बगने
लम्प हवा हो गय। गमनी हो तो न बंरो हन था न
निगद। गमनी देखा कि लक्ष्मी लेग लम्प हो गये हैं,
अनन्तरी ओंशो भा गये है। गमनी अत्यधिक दूर गये
ह। इन्तरे के लम्प मरने लेते -

माव संभुन्नु मंत्रनिहाग । रोहि केड एक दम तुष्टा ॥
(मानस १ । १७० । ?)

‘शिव धनुर्बाण संहनेशाला भारता कोरें तेरा ही
होगा ।’ परशुराम धनुर्बाण करनेवालेमें अपना शत्रु समझ
रहे थे और उनका वध करनेके सिरे कमर कबडार आये
थे । अन्तमें वे यह चुनते थे कि उन भारवाहीमें मुझे
दिखा दो, नहीं तो तुम्हारे सामगी घृष्टीको ही उतार दूँगा ।
रामजी करते हैं कि धनुर्बाणक भारता तेरा है, शत्रु नहीं,
रख दे, वध नहीं ।’

परशुरामजी रामजीके स्थानंतर सौन्दर्यमें तो अत्यन्त आकर्षित थे ही। इनके स्नेहोपर शीलरूप भी विमुक्त हो गये। परशुरामजी यह विचारण तो था नहीं कि धनुराग तोड़नेवाला यही दमरार-कुमार राम है। भयभीत राजा पाहरी शीलरा प्रदर्शन करके परशुरामजी छुक छुकर प्रणाम कर रहे थे और रामने भी दिनपुष्पक प्रणाम किया था। राजाभीरी मन्नता भर प्रेरित हो और रामजी मन्नता शील प्रेषित। त्रिभु दोनीका पाहरी का एक ही था। परशुराम जीने हीने कि धारधारका भण्डक तो फिर विस्मयके अभिमानमें मल्लक राजकर करी लाड़ा होगा—अपने अपने तारे फिर तो गुच्छ समझ रहा होगा। यह सामने राधा सौन्दर्य और शीलरा त्रिभु राम तो इतना मोह्य-मोहा है कि वह समझ ही नहीं रहा है कि धार धार भण्डक मेरा धेरक हो मरगा है या शत्रु। इतकिये रामजीकी समझो कुछ परशुरामजी मोहपुष्पक करते हैं—

तेरु सो जो करै शरकारा । करै करी । करै करीम त्वारा ॥
 सुमन गन जेहि निरुपुनरा । सदन क्यु तन सो रिपु मेरा ॥
 सो विष्णु त्रिदास समाजा । न त गुरे जेहि सब राखा ॥
 (मन्त्र १ । १०० । १-१)

[illegible]

तनया हूँ ते संग है। करमान रह न जाए।
बिसरि के मा मे कोई परमान रह न जाए ॥
और—

अप्रियता इत्यादि है। बिसरि के गिरा हंगे।
बिसरि के लपटा है। बिसरि के कुछ हंगे ॥

श्रीराम देवा लया और पक्षा विष गंतावरी विषयाला-
मे बड़ी मिस नहीं लखा। पक्ष हैं हमारे प्रभु राम और
पक्ष है उनका लोकोत्तर शील। मन्वान रामके लोकोत्तर
शील और गुणार्थमय गंगादेगे पशुपति का प्रम धीरे-धीरे
मिटने लगा। मन्वान विष्णुका शाश्वतपुत्र पशुपति के कपोले
लटक रहा था। जिसे मन्वान विष्णुके अविनिक्त अन्य कोई
बड़ा नहीं लकटा था। पशुपति ने उसी पशुपति रामजीके
पूर्व प्रपत्यवती स्त्रीकाके जिसे उनके हाथमें दिया। रामजीके
हाथका स्त्री पाते ही वह पशुपति स्वयमेव अनायास बह गया
और रामजी अवलगी परमपुरुष प्रमाणित हो गये।
लख है—

न जाने की ककरत है न कोई रोक लपटा है।
जिनेने फितली जेहर जो है। वह मुन बमका है ॥

अब पशुपति ने यह विचार हो गया कि राम परम
पुरुष है। माना नहीं। अब उन्होंने राम-रामचन्द्रजी लक्ष्मण
लुटि की। बार बार उनमें शमा मीमी और उनका जव-जवकार
करते हुए उन्होंने तन्मयाके जिसे मन्दानावती राह ली। ब्राह्मण
दोकर भी लक्ष्मणजी होनेका अविमान उनके किरणों उतर
गया और नारे ब्रह्माक्ष त्यागकर वे अब लपके ब्राह्मण
बन गये। श्रेष्ठ पराजित दोकर विदा हो गया और शीलकी
स्वाधी रिजत हुई।

रामने अपने शीलके ब्राह्मण पशुपति के हृदयमें अपने
रिजवका हाँडा गाड़ दिया। तर्जतमय राम भी पशुपति के
देहेका उतर पतारने देने लगे तो यह ही मीमीका मुद्र
होता और इनमें से एकमी होता। वह तो रिजती देता
हो। किन्तु रामने शीलका लोकोत्तर जमाना और निगा
मोह लोकोत्तर के सामने नहीं आता।

मन्वान रामके शीलकी लगे बड़ी फीला लपटा है।
लपटागा उदाहरण उन्मा आधरवारी नहीं होता।
मिना हृदयवारी और विभावारी होता है रामने नहीं

भावे हुए विरोधी और आनमनवारी दुलोका उदाहर। राम
और रावणकी मेनामने परमा परमाणु गुदका भारम्भ
कर दिया है। निर्दोषक कृपातु राम अनुमान और अप्रदको
कुलकर करते हैं—अनुमान गुद-मृत रावणवारी लायीं
मेरे पक्ष रख देना। बोधाओंको आधर होता है कि
मन्वान रावणको लायीं लेहर क्या करेंगे। अनुमान और
अप्राद लोकोत्तर रावणका बच तो करते नहीं थे। वे
तो बड़े-बड़े मेनामनवारी ही लपटा करते थे। इत्यनु
भगवान् ब्राह्मण लपटा आरम्भ हो गया। श्रीराम—

महा महा मुनिव ने पारहि। ते पद गदि प्रभु बल बरवहि ॥
(मन्त्र १। ४४। १)

अब उन मृतक शरीरोंका उपयोग प्रभु क्या करने हैं।
बहर बिभीषण सिन्ध के नाम। यदि तम सिन्धु मित्र जाना ॥
(मन्त्र २। ४४। २)

मृतक शरीरोंको लपटाकर बिभीषण उनका नाम
बतलते हैं और प्रभु कृपापूर्वक उनको अपना नाम दे रहे
हैं। अपना पक्ष तो अपने ही आधरियोंको दिया जाय है।
वह नाम अपने प्रपक्ष आकाशी स्वामन्वारी रावणोंको
दिया जा रहा है। प्रभु की कृपा लपटा, बिज मन्त्र-मन्त्री
गुद गलन उत परमदको प्राप्त कर रहे हैं। जो मेनिवोंको
भी दुस्म है। प्रभुके बिज शीलका गलना इन आकाशीके
जिसे भी पूरा का पूरा गुल गया है। उन शीलकी लपटा
जिसे ही लपटी है। बड़ी तो लपटी है। प्रभुके इन
लोकोत्तर शीलके प्रमाणित दोकर भगवान् हाँकर राम मन्त्र
पारतीको लपे मन्त्र रहे हैं—

उमा राम मुनिव कलक। बस भव मुनिव मेरे निमिष ॥
देदि राम ली लोकिने जती। अब दान को बहू करती ॥
अब प्रभु मुनिव बरहि भव लपटी। नर लोकिने ते पक्ष जलती ॥
(मन्त्र ३। ४४। ३)

शरमकी वृद्धि है—दे लपटी। आकाशी दूर रावण
भी आकाश बरवा करीकाया देना कृपा इन आकाशके
ते कृपा है कीन। इन्ही लपटाके लोकोत्तर हाँकर निमिष है
भगवान् भीरुपने भी। लपटी वृद्धि अपने लपटी निमिष
लोकोत्तर दूर निगा विष्णु कृपाकी लपटा लपटा बरवाके
जिसे और कृच्छ्र कृच्छ्र उमे लपटी लपटी दे लपटी। इन

आभयकी घटनासे अत्यन्त प्रभावित होकर उदयजी
विदुराको समझाने हुए मुक्तकण्ठसे उद्घोष कर
रहे हैं—

अहो बड़ी सं ज्ञानशाला
निर्वासनापाथपर्यन्तमाप्ती ।
लेने गति बाधुपिता ततोभ्यं
कं वा दयामुं शरणं तत्रेम ॥
(भीमकाण्ड १।१।२४)

राम और बुध दो नहीं हैं—एक ही वस्त्रके दो स्वरूप
हैं, एक ही अस्त्रांगिके मिश्र मिश्र अवतार । शीतका ऐसा
स्वरूप गन्तानमें ही मिल सकता है, इन्तानमें नहीं ।

राम और यज्ञका अन्तिम स्वेमदार्क मुक्त बन्ध रहा
है । भगवान् राम शरणके छिर और मुक्तार्थके बार-
बार काट काटते हैं; छिर भी बह जाता नहीं—उसके मये-
मये छिर और मयो-नयी मुक्तार्थ निकल आती हैं । देवता,
चिह्न और ध्वनि प्रभुके वस्त्रको देखकर विरोग स्वाकुल हो
रहे हैं । प्रभु बहुत भय करते जा रहे हैं, किन्तु यज्ञ मरता
नहीं । अन्तमें अत्यन्त निराश होकर प्रभु मन्त्र विभीषणकी
ओर देखने लगते हैं, प्रभो वे विभीषणसे बड़ रहे हैं—
'विभीषण ! मैं तो मुक्त करते-करते पक गया, किन्तु राक्षस
मरा नहीं । तुम यदि राक्षसपरा कोई उपाय जानते
हो तो बताओ ।'

चरित प्रभु न जानें और विभीषणने राक्षसपरा उद्यम
जानकर उपाय नवें, यह अलगव्य बात है । रामविजया तो
सा है कि अत्यन्त प्रभु राक्षसी मुक्त-लिप्ताही पूर्ति करते
रहे । राक्षसी गन्धुका लम्ब अत्र उत्पत्ति हो गया है ।
अतएव प्रभु अब राक्षसों पर करना चाहते हैं और पर
भी चाहते हैं कि राक्षसपरा अन्त विभीषणको कोई बड़
नहीं हो । इतिवन्त राक्षसपरा विरामे विभीषणकी वर्णमाला
रक्षासे चलना चाहते हैं ।

विभीषण राक्षसों को है और राक्षसोंको विभीषणने उगने
राक्षसों को है और राक्षसोंको विभीषणने उगने
राक्षसों को है और राक्षसोंको विभीषणने उगने

राम इत्यन्त वर तैः ॥ निमित्तं सं ये जयं मुक्तक ॥

(काण्ड ५।४४।४)

'अनुजो राक्षसस्याहम्'

(काण्ड ५।४४।४)

भारते भार्यको किन्ना प्रेम होता है, इस बातसे समझें
अधिक कोई नहीं जानता । जीवनभर भार्यसे लगा रहना
रहा हो, किन्तु यदि उस भार्यको बाहरी व्यक्ति माना
दयाभा चाहता है तो अपने सम्बन्ध भार्यसे छूटने
होता । भार्यका लाल देकर उसे भार्यका लाल उबर
पड़ता है । विभीषण अत्यन्त राक्षस-वस्त्रके लिये लाल
करते रहे और राक्षसीको बार-बार प्रेरणा देते रहे कि
इतने भीषण राक्षसके बाद अब विभीषणकी स्तम्भित
क्या है, यही राक्षसीकी जिज्ञासा है ।

विभीषण राक्षसों को बुकें हैं । इतिवन्त प्रभु राक्षसों
विभीषणके मुक्तकण्ठसे लाल नहीं कर सकते । राक्षसोंको
बाहरी व्यक्ति माना दयाभा चाहता है तो अपने सम्बन्ध
हो गये तो प्रभुको अत्यन्त बड़ हो जाता । राक्षसोंको
न हो, बर्षकी रक्षा न हो, जयमंका विनाश न हो, देवता
राक्षसके उन्नीहने, उन्नीहित ही रह जायें, लाल माला
उद्धार न हो—ये लाल बड़ों रामको लाल हो गयी है ।
किन्तु राक्षसों विभीषणसे बड़ हो जायें । इन बातोंसे प्रभु
लाल नहीं कर सकते ।

राक्षसोंको लालका ऐसा उन्नीहने उद्धारण विभीषण
लेना ईदनेन भी भिन्न नहीं लगता । यह राक्षसोंको लालका
लीला ही लाल है । भगवान् रामके लोकोत्तर शीतल
नहीं लोकोत्तर हैं उन्नीहनी । उद्धारण और लोकोत्तर
इन दुनियामें समानाते लाल विजया और उद्धारण
आशं आदर्श ही नहीं, अनुकरणीय ही है । भगवान्
रामके लोकोत्तर अत्यन्त शीतल, पवन, निरन्तर ध्वन और
निदिधामनको आश लाल अत्यन्त आदर्शका है । मुक्तक
अत्यन्त आदर्श विजया अत्यन्त आदर्श विजया है
रामको लोकोत्तर लालका लाल हो जाय तो लाल
अत्यन्त और लालका लालका लाल जाय और लाल
आदर्श लालका लाल ही लालका लाल लाल लाल ।

भगवान् श्रीरामका भ्रातृ-प्रेम

(लेखक—भीष्माममनोहरजी ध्याल, 'मू० प्रमु-सि०, बी० एड०)

भगवान् राम कोटि-कोटि सिन्धु अनलाके प्राय है ।
मगवान् रामदा आदर्श प्रत्येक भारतीयके लिये अनुकरणीय है ।

मानवीय अनुयायक सभ्यताओं में राम और लक्ष्मण भातृ-सम्बन्ध अद्वितीय है। बाष्कीरि-रामायण में इसके प्रमाण स्पष्ट हैं। भगवान् राम प्रेममग्न हैं। माता गीता के प्रति राम के अगाध प्रेम के बड़े भाषपूर्ण प्रमाण रामायण में अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। किन्तु इन अपरिमित दाम्पत्य प्रेम से भी कहीं बढ़कर उनका प्रेम लक्ष्मण के प्रति था। बाष्कीरि-रामायण में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जहाँ राम स्वयं शब्दों में व्यक्त करते हैं कि उन्हें लक्ष्मण नीतावे भी अधिक प्रिय हैं। कदवा और काब-सौष्ठव से प्रसन्न वेजोद हैं। सुदृढावका प्रसन्न है। मैफनादके बाष्के राम और लक्ष्मण दोनों मुष्टिष्ठ थे। गंवोगने रामकी मूर्छा लक्ष्मणने पहले अभी। अन्ने चत ही अयेतनागव्यामे छोये लक्ष्मणने देयरक भगवान् रामने कहा--

किं तु ये मोक्षया कार्यं लक्षया जीवितम् वा ।
 तान्मं मोक्षं वक्ष्यामि आहं युधि विजिगीषु ॥
 लक्षयां सीतायाम् नारी श्रम्यन्के विचिन्मता ।
 न कश्चनममो आता स्विनः राणराजिहः ॥
 परित्यक्त्याम्यहं प्राणान् वनराजो नु वक्ष्याम्यहं ।
 यदि पश्यन्ममवतः मुनिजःकृत्यार्थम् ॥

(५१० गीत ६ । ४९ । ५-४)

स्वादि मैं सेलाहो दिग्मे ता जाऊँ, सिउ बा मेरे जिने
 पदोंन उठिवा है कि मेरा भार मुझे सिउदु जाय और मे
 जेता रहूँ ! लोताह, लमान फनी बगरीय लोत्रेस प्राय हो
 भरती है। सिउ कायम जेला लानन एवं मुकुटान पार्य
 मिथला अथवा दुपार है । यदि लयम लयमुजमे
 हागेषामको बला ल्या है तो इन बलगेरी लालिमे मैं
 ११ अन्ने प्राप्तिह भला बर दार्य ।

हृष्टी प्रसार कृत्यो वा। श्री ज्ञानात्मके भाष्यार्थः
शक्ति प्रसारो ज्ञानमनः प्रवृत्तिरिति गोः। तत्र ज्ञानात् इत्यत्र इति
भाष्यार्थः ज्ञानं करोति यत्र ज्ञानं। एतेषां कृत्यं होमः मे
करोते इति—

वधैव मां वधं वात्सल्यमुपासीत महाशुभम् ।
 अस्मन्मन्त्राणां सिद्धये नमः ॥

[illegible]

अजित प्रकार बन-बनके संकटों और विविधोंसे हमारे
ने मेरा अनुसरण किया। उत्तरी प्रकार मैं भी हमारे ही
पीछे उसका अनुसरण करता हूँ। यमलोकको जाऊँ।

देरो देते कलत्राणि देते देरो च कम्पजा ।
तं शु देसं न पश्यामि यत्र भ्राता स्वोदरः ॥

(का० प्र० २ । १०१ । रि०)

येष्ट देशान्तरमे वनिषो भो आतानिमे मिम नमः
है, स्वयन्-पाथर भी नांभ उपनय हो ठामे है। मि
मुने वृष्णीक धर्मी ऐमा शक दिलस्यमी नहीं पड़ता, जौ
स्वयन्-कैना भाई प्रात हो नके ।

मुम्बईकाजमें एक ऐसा प्रसङ्ग है, जहाँ लीला का अति लघु शब्दावलीमें छापण्या अति विमल करती हुई इन्मानुसिते कहती हैं—

अतः प्रियतरो मित्रं ज्ञाता रामस्य हृदयतः ।

(५० ५० ५० ५० ५०)

‘शुमान् । तम वही ज्ञाने । धीं पतिवो पश्यन्
मत्तमे अधिक प्रिय है ।’

आनी तद्वत् धनानामे आरोग्ये निम्ने देगी अनुभूति
स्वाभाविक है।

समस्या स्वभाव भी आदमी है। उनमें भी भार-
विषयी भावना बुरा प्रभाव डाल रही है।

एक स्थान पर वे कहते हैं—

'मेरे शिरो गमने ही गव लगाता है। ये मेरे लक्षण
 हैं। गमने वृष और गमने, वधा। मैं कुछ नहीं देखता।
 उनही भीड़ों में मैं गव कुछ है - गदी मेरा साथ
 है। उनही वल्लभा ही मेरा साथ है।'

आदिर्द्धा शम्भोर्विके भुमना रामके हारवने गिरिगंगा
 तैः शिव अनुयाय्य एवं वैष्णव आगतिकों उक्त मराठी इच्छा
 के हृदयर को जाती है। शिवजी पूर्णिमे मंगलात् रात्रिमें अष्टा
 गभूतं पुढाराचं—समस्त जीवन रक्षा दियो ।

॥१॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 भक्त्यै शौचं धर्मं च गौरवम् । भक्त्या तु राम मतेन मते
 उन्नतं हि, भोक्तेः प्रियं हि भवति हि । भक्त्यै
 प्रति भो उन्नतं भवति तेन वा ।

कैकेयीके कष्टमय उन्हेने भगवते किये सुपराजयद
प्राप्त किया और जोइह बरका बनराय प्रहण किया ।

बन-प्रस्थानके अन्तिम समयमें रामने मुमन्त्रको संदेश
देने हुए कहा था—

मेरी कामना है कि मेरी माना सर्वत्र भर्माका पालन
करे और मेरे पिताजीके प्रति अहंभाष करे । कैकेयीके

प्रति भी उसका व्यवहार दितकर हो और सुपराज मरते
प्रति भी वह अपने कर्त्तव्यको धृष्टी न भूले ।

भगवान् रामका अन्तरात्मा निरपेक्ष कर्त्तव्यकी प्रेरणा देता है ।

भगवान् राममें मानवीय गुण कूट-कूटकर भरे हुए थे ।
वे नालिक गुणोंके आगार थे । उनका भ्रातृ प्रेम वास्तवमें
अनुरूपणीय है ।

भगवान् श्रीरामका धामरोंके साथ सत्य-भाव

(देखिए—पृ० श्रीकल्याणकी दुष्ट, महिषासुरका, काव्यगीर्ण)

भगवान् श्रीराम और सुमन्त्रकी मैत्री तो मैत्रीके आकाशमें
सबसे ऊँची उड़ान है । महाकाव्य गारुडिने बहुत मोच-
विचारकर यह लिखा होगा कि हाथियोंके मित्र निवार
नहीं होते—

ममस्मि गोमासुमनस न वृत्तिवः ।

इस नीतिशास्त्रका अर्थ केवल इतना ही है कि यहाँ
और छोटीसी मैत्री नहीं होती—मैत्री पराधीनके सेविका ही
होती है । किंतु भाग्यविकी उस उन्हेने भी सौमुनी लघी
उक्ति यह है कि मनुष्योंके मित्र बंदर नहीं हुआ करते—

ममस्मि व वीरासत्ता न मानवः ।

हाथी और तिलक कम से कम सम्बन्धीय तो है—
चार पैरोंवाले जानवर तो हैं । किंतु यहाँ तो एक घर है तो
दुसरा बनर । एक माना है तो दुसरा पशु । निम्नवर्गियों
की एक पंक्तिने बानरका मित्रा अष्टा परिचय दिया है—

कंच मुम मुनीय बानर त्रितरि मुमिन इति ।

(विनय० २२५ । २)

निम्नवर्गों भी हनुमान्ने भी अपनी जातिही अष्टा
विरोगता बरगयी है —

बन हेर जो वान इमात् । त्रितरि तति न भिदै जमात् ॥

(शयनविनय ५ । १ । १)

नर और बानरकी संगठित सेना प्याराही भी बड़ा
भारवर्ष हुआ था । लम्बी तो उन्हेने हनुमान्नेने पूजा
पा—

नर बानरि लोभ

मम मां

इहम्

बह

सुभीबका यह लक्षण भावः रामराताकी एक बहुत बड़ी
चिरोत्पत्ता है । रामके व्यक्तिगत्त्वमें—रामकी महामानवतामें यह
बलम्भकार था, जिसने बंदरोंके कारण भी अपना प्रभाव डाल
दिया और उनके आचार-विचारकी भी अन्वय ऊँचा,
अन्वय चिन्तक और व्यक्तित्व बना दिया । किसीने गव
कहा है—‘जहाँ यह, जो विस्तर खटकर बोले ।’

जिन पुनियामें ‘मादमीने भी ममम्भ नही है इन्हीं
होना, उस पुनियामें पशुकी भी मानव-धर्ममें हीनता बनेके
मानव ही नहीं, महामानव बना देना कोई हनी रोच
नहीं है—यह तो अनहोनी बात है—नहीं बल्लेवाली
गाड़ी है । फिर भी महावीर हनुमान्नेने देवत्वमें भी ऊँचे
इच्छात्वके निहायनर बैठाकर और सुभीरों भरना महा-
मन्त्री बनाना महामानव रामने उबड़े वाटमें भी पक्ष लग
दिये और अमममवों की सम्पदा बनाकर चमका दिया ।

हनुमान्नेने जो संतापवर्षों बात जाना हुई, तब
उन्हेने धामरोंके द्वारा गीतबोकाया लगानेके निम्न समझीरी
सुभीरोंके गान मैत्री क्या ही । इन मैत्रीता उद्देश्य रामकीके
हामा वास्तविकता वन बगार सुभीरोंके अन्वय बनेवा
भी था ।

हनुमान्नेने राम और सुभीरोंके गीतों आत भववादी और
अन्विषी लाठी बनाकर राम और सुभीर—देवी ही हनु
हनुने पुन बैठाकर आतमने पक्ष-सुभीने निम्न । इनके
बाद सुभीने गानके पक्ष बैठ गये । इन द्वारा देवीका सम्प-
दा हुआ—

प्रमदव लोभविं व्यनित ।

ममवि विनित ॥

“गरीर बाष्पानुरूप है । बाष्पानुरूप वस्त्र ही वस्त्र स्थित है । पुत्र, मर्त्य, कन्यु, स्त्री इत्यादि सब बाष्पानुरूप हैं और उसीके ध्वज और पुष्पही वस्त्रानुरूप स्थित हैं । बाष्पधर्म म धोरे डिग्रीका पुत्र है, न कन्यु है और न बाष्पध्वज इत्यादि है । बाष्पानुरूपका ध्वज प्रमत्तजनके द्वारा ही होता है ।

“बाष्पानुरूपका वस्त्र और महादुःखदायिनी है । इस अवस्थामें विवेकवान् होनेके कारण जीवको बड़ा कष्ट होता है । बाष्प कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी ब्रह्मा है—“भयंता द्रुक्ता भूत दो, मैं राज्ञः ॥” कभी ब्रह्मा—“ब्रह्मा उदार दो, मैं मेरुका ॥” और गुरुजीने तो यह ऐसा ब्रह्मा है, जैसे गुरुदेव देखकर सब उछा है ।

“बाष्पानुरूप परम घातु है । इस अवस्थामें जीवको कामरूपी प्रियाव आ घेरता है । उससे घात करनेके हेतु स्त्रीही बाष्पानुरूपी होती है । स्त्री देखनेमें तो बड़ी सुन्दर लगती है, परंतु वपारमें वह अस्थि, मांस, दधि, मछ-मूत्र, विषा इत्यादिका पदार्थ है, जो एक दिन या दो मस हो अपना या प्यारकी आदिका आहार बनेगा । जिस प्रकार नेवला वर्षमें बिल्ले निजाकर मार डालता है, उसी प्रकार स्त्री कामरूप पुष्पोंकी अभिलाषसे विमुक्तकर चौपटी डाल केनिचोंमें प्रमत्त करवाती है । स्त्री निपटी गौड है (इसी प्रकार कामरूप स्त्रीके बिने पुत्रप विरागी प्रमत्त है) ।

श्रीराम मा धनक-गु जेने ।

“बाष्पानुरूप महादुःखदायिनी है । सम्पूर्ण दुःखीका आश्रय ही अवस्थामें होता है । गरीर दुर्बल हो जाता है । इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीन पड़ जाती है, कमर छूट जाती है, बुद्ध निरल आता है । स्त्री-पुत्रादि उभे देखकर हँसने हैं और उसका आश्रय करते हैं; परंतु कि बुद्ध बैठने पर उभे ऐसा देते हैं और मोग तो उभरे उनके सामने रखे रहती है ।

“बाष्पानुरूप महादुःखदायिनी और महादुःखदायिनी है । यह जो दिगन्ती है रहा है, सब उभरा आश्रय है । उनके सामने कोई नहीं उठता और न यह किसीका दया करता है । यह सम्पूर्ण विश्वको एक क्षणमें ध्वस्त कर देता है । उनके शरणे बचना बड़ा कष्टिन है ।

“मुनीश्वर ! स्त्री पुत्र ब्रह्म इत्यादि सब प्रमत्त, मिथ्या है । अतएव यह गरीर गिर गया है, लीलाक के मर्त्य है । गरीरके पाप होने ही सब के सब मरने बहो बिराजो है ।

“कामरूपे पदार्थोंके मंत्रार्थमें बुद्धि मलिन हो जाती है । इस मलिनतासे दूर करनेके लिये आत्मज्ञानरूपी चन्द्रमाको प्राप्त करनेमें आवश्यकता है । मुनीश्वर ! जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, उसका संसारी बाष्पानुरूप प्रभाव नहीं डाल सकता है । इसलिये मैंने राज्यभोग और कुटुम्बादिके त्याग दिया है और निरहंसार तथा विरागी होकर मगधनगर पार करनेका विचार किया है ॥”

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तरमें कमोत्तम वचनोंसे मुनिकर सम्पूर्ण समासकी और न नारिणोंके बेगम हो गया—“बोवड कि प्यु और पत्नी भी गंधारकी असत्य समझने लगे ।

यह प्रसन्न चमत्कार देव विधामित्रजीने कहा—
“श्रीरामचन्द्रजी ! आगे सब कुछ जान लिया है और मेरे करनेसेयुक्त कुछ भी शेष नहीं छोड़ा । अब आरतो केवल मार्जनही आवश्यकता है । इसलिये जो कुछ ब्रह्मा हैं, पान देकर मुनो । श्रीरामचन्द्रजी ! भोगरी इच्छा पशरी होती है । इसका नाम व्यथन है । भोगरी बाष्पानुरूप देवका नाम भोग है । स्त्री-स्त्री जीवकी भोगरी अभिलाषा होती है, स्त्री-स्त्री स्त्री वह भीचा होता जाता है । भोगरी बाष्पानुरूप होते ही स्त्री गरिष्ठ हो जाता है; उस समय उसके आत्मनन्दरी प्राप्ति होती है ।

“जानी लोग टिप्पणी पशरी इच्छा नहीं करते, इसीलिये भोगरीका त्याग करते ही उनको विपत्तिका आश्रय आर दूर हो जाती है । जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे अंधकारका अन्त हो जाता है, उसी प्रकार भीरामचन्द्रजी ! आरतो भोगरी इच्छा नहीं रखी । अब तो आर शान्ति प्राप्त है । मगधन बहिष्करी गुरुगुरुके गुरु और विराजद्वयी तथा कमरानी हैं । उनके उदरेमें आरतो शान्ति मिलेगी । अब वे ही आरतो उदरेमें हैं ॥”

विधामित्रजीके आदेशमें बहिष्करीने मगधन द्वापरको कोशमार्गका उदरेमें दिया । उनका मार्ग यह है—

बाष्पानुरूप । यह सम्पूर्ण जगत् मंत्रज्ञान तथा बाष्पानुरूप है । जेनी हृद बाष्पानुरूपी है, वेम ही वस्त्र होने लगे हैं । पुत्र-पुत्र, कन्यु-कन्यु इत्यादि जेने पाप और पुत्ररी बाष्पानुरूपी स्थित हुए हैं । बाष्पानुरूप म कोई दिगन्ती पुत्र है, न कन्यु है, न बाष्पध्वज । यह सब बाष्पानुरूप है ।

“कामरूपे लब्ध करनेमें ही प्रमत्त प्रवर्तनी प्रमत्ताने हृद बाष्पानुरूप है । इसलिये विश्वमें बाष्पानुरूप ही प्रमत्त है । अन्तर्लब्ध करने, आत्मज्ञानका हृद बाष्पानुरूप है ।

मुनिर विधामित्रके ये शास्त्र बाधनमें तो प्रत्येक विद्यामुके चित्तमें दशाका दिग्दर्शन करता है । अन्ना बाह्यविक्रम स्वरूप, मय्य, निष्ठो हाव नहीं है। क्योंकि बलुतः जीव ज्ञानस्वरूप हो है । और ज्ञानके विना अनेकधर और किसीकी पहुँच भी नहीं है । साक्षात् अस्तोत्र तो बेजबबती है । बाह्यमें तो इस (और विष्णु)में ही उस ज्ञानमात्रकी उपधि बनकर उसे आच्छादित कर लिया है । यदि चित्त इसमें विमुक्त हो जाय, इसरी अंशमें उसे परब्रह्म हो जाय तो वह अननुभा होनेके कारण अन्नी मौल्य मर जाय । फिर तो उसे वह सत्तात्म्य भावने लगे और इसमें मुक्त होनेपर ज्ञान अपने विशुद्ध रूपमें अरुणित रह जाय । फिर तो प्रत्येक ज्ञानमें इस ज्ञानमात्रकी ही शक्त होने लगे । इसीसे भुक्तिने (प्रतिकोषविदितम्) कहा है और इसीने (अमुक्तत्वकी प्राप्ति) कहा है—

‘प्रतिकोषविदितं मयममुक्तत्वं हि विन्दते ।’

(केनौ० ११५)

अतः पराज्ञानके विषे वह परम आरम्भक है कि साधककी सापूर्व अनात्मतामें अनास्था हो जाय । अनात्म-बलुभौमें समीपता और महत्ता होनेके कारण ही तो जीव ब्रह्मज्ञानमें खड़ा हुआ है । इनका मोह और प्रत्येकन ही तो उसे अपने परमात्मा परमाय-सत्यकी ओर नहीं देखने देता । इसीमें भुक्ति करती है—

हिरण्यमेव पात्रेन सत्यस्यापिदितं मुनिम् ।

पात्रं पृथक्पात्रेषु सत्यधर्मोप दृश्ये ॥

(ईश० १५)

सत्यम् मया मुरगंमन पात्रे (अर्थात् आगत समीप मेव पदापने) देखा हुआ है । हे जगन्नाथ प्रभु ! सत्यधर्मके दर्शनके विषे आत्र उसे उपर्युक्त कीजो ।

इस समीपताके ज्ञानमें मुक्त होनेपर जिसे ऐहिक और पारमौनिक—जिसे भी प्रकारके भोगोंकी लायका नहीं रहती, उगी भाव्यताके विमुक्त अन्तःकरणमें लक्ष्यी विज्ञाना जायम् होती है । इस अज्ञानमें आहार-निद्रादिहा भी निष्पन्न नहीं रहता, चाहेरवा अनुसंधान भूट बना है, आगे-पीछेकी चोर्द विज्ञा नहीं रहती और विषा नर अंशमें निमग्नता एवम्भ अनेक चरम गहराते अनुसंधानमें गंतव्य रहता है । ऐसी स्थिति अनेकों ज्योतिष आहार-भक्षा—(विष्णु पात्रोंने पत्रम्) हो प्राप्त होती है—

‘अनेकजन्ममज्जन्तु स्वविचारं चिकीर्षति ।’

मग्नान् रामकी नाशिकीय अरस्ता है । वे भावनेके सम्पूर्ण लोकोके दर्शन करके लौटे हैं । इसी समय मुनिर विधामित्र अपने यक्षी रक्षाके विषे उन्हें से ज्ञानके उद्देश्यते महाराज दशमधरे पात्र पधारते हैं । उनके पात्रना फनेपर एक बार तो महाराज रामकीके सम्पादित निरुद्धी व्यापारे व्याकुल हो जाते हैं । परंतु सब गुणपर यन्त्रिकीके समझानेपर उन्हें अपनेके विषे वे दूर्तोंको भेजने हैं, उन दूत लौटकर इन शब्दोंमें उनरी दशाका वर्णन करते हैं—

हेव होयुक्तितातेपारिणे रामः स्वमन्दिरे ।

विमग्नाः संस्थितौ रामौ पदपदः कमठे पथा ॥

आगच्छामि अनेकेवि पक्ति प्यायति वैश्रवः ।

न कथयिष्ये मित्रे स्थानुमिपुति निरुद्धीः ॥

(बाल०, वैराग्य० १०१, ४५)

‘‘अपने बाहुबलमें सम्पूर्ण गमुभोग मानमर्दन करनेपात्रे महाराज । रामकी तो इस समय अपने महर्त्तमें इन प्रश्नर अन्तर्जने बैठे हैं, जैसे राजिके समय भीरा पमलमें बंद हो जानेपर रहता है । यी अभी राजमरने आया हूँ—यी कहकर वे एकत्र होकर प्यान करने लगे हैं और अत्यन्त निरुद्धि होनेके कारण किसीके समीप नहीं रहना चाहते।’’

अब महाराज दूर्तोंको गान्धना देकर उनमें भीरावरी मनोहराका विशेष विरक्त पृष्ठने हैं तो वे बड़े कबजापूर्व शब्दोंमें उनका इन प्रकार विरक्त करते हैं—

रामो राजीपपत्राज्ञो यतः प्रभृति आगतः ।

स्वियमपिपयाप्रापान्तः प्रभृति दुर्मन्तः ॥

वाग्वार्थववाप्राधाकं नितम्बादरमद्विगम् ।

सोप्यमरुगमनश्च, करोति न कानि च ॥

रक्तमरेकचैनादानमोहवदिनु दुर्मन्तः ।

प्राप्तिनोपि हि लक्ष्मिगनापगतमोपराः ॥

लोचनम् पुरमारीभिः हृतलोपमिह्रमं ।

न न क्षीरदिनी वीर्याभिपरीतमिग्न चतकः ॥

प्राप्तिनोपि हि लक्ष्मिगनापगतमोपराः ॥

न न क्षीरदिनी वीर्याभिपरीतमिग्न चतकः ॥

प्राप्तिनोपि हि लक्ष्मिगनापगतमोपराः ॥

न न क्षीरदिनी वीर्याभिपरीतमिग्न चतकः ॥

प्राप्तिनोपि हि लक्ष्मिगनापगतमोपराः ॥

न न क्षीरदिनी वीर्याभिपरीतमिग्न चतकः ॥

प्रिमिमा हुतराविमवाः प्रकुलित पुराणम् ।
इति गुणविक्रमेणु कर्मिणीः परिनिष्पत्तिः ॥
भोजनं वापनं पापं विहासं स्मृतमासनम् ।
उत्पत्तयेति ह्येव वाभिनन्दनपरिनिष्पत्तिम् ॥
किं सम्पदा किं विराडा किं मोहेन किमिच्छितम् ।
स्वर्गमेवावशिष्टगुणः स एषोमेवोपस्थितम् ॥
भोरेति परिहासेषु न भोगेषु निमज्जति ।
न च निष्ठति कर्मेषु शौनसेवायमन्त्रके ॥
रत्नादि । (योगः, वेदम् १० । १-१९)

“कमलदललोचन राम त्रिंशदिन विप्रवृन्दके लावलीर्ष-
वाग्वे होत है, वहीमे वंदे उदाग रहते है । हमचोगोंके पार-पार
प्राथना करनेपर ये अपने दैनिक नियमज्योंकी भी वंदे उदाग
मुनते कभी करते हैं और कभी नहीं भी कर पाते । रत्नाः,
देवपूजन, दान और मोक्षके समय भी वे उदाग ही रहते हैं ।
वे समय हैं, तबपनि हमारे प्राथना करनेपर भी वेदभर भोजन
नहीं करते । अन्तःपुरकी वनक जागियों जब उन्हें शौगलमें
झलेपर बैठती हैं, तब भी वे उनके साथ उसी प्रकार झीटा
नहीं करते, जैसे घातक (स्वातिनचपले अतिरिक्त) बर्षाकी
पारार्थ वन्देपर भी प्रसन्न नहीं होता । नीलमयी वक्षिण्य
शिरोधर बनाये हुए केसर और बज्रुव उन्हें उसी प्रकार
आमन्त्रित नहीं कर पाते, जैसे पत्तनम्पुन प्राणीको स्वर्ग ।
मोहाभिलाष लज्जाभीरी और दृष्टि बन्देपर, मुग्धिल शरीर
प्रचारित होनेपर और रत्ननिष्ठुद्धिमें प्रवेश करनेपर वे
बंदे ही निरादम्भ हो जाते हैं । जो पदार्थ गर्वका अनुकूल,
स्मरित, शोभन और मनोमोहक हो । हैं, उनको छोड़
भी वे भगवन्कर्म में शोक निम्न होने लगते हैं ।
जब गुणविक्रम उनकी दृष्टि बन्धी है, तब वे गुणविक्रम
नाशनविली बनी पुनक गरी हैं ।—“वी बज्रर उनकी
मित्रा करने लगते हैं । जब प्रकाश निती भोजन, वस्त्र,
पत्त, विपत्त, स्वन और भगवन्कर्म भी उपलब्धकी नी पेश
करे हुए वे प्रसन्न नहीं होते । भगवन्कर्म, विपत्ति, दार और
मनोमोहने बन्ने देना है । वे नहीं भगवन् हैं—“वी बज्रर
वे गुणविक्रम भोजन बंदे रहते हैं । इस विविध होनेपर वे
प्रसन्न नहीं होते । निरादम्भमें धर्म नहीं भी भोजन
होकर वे भगवन् नहीं होकर । बन्ने गुण गुण हो रहे
हैं ।”

उनकी कल्प दशादा ऐसा ही बर्षा और भी निम्न
वर्षन किया गया है । यह तो बेमतलब होनामात्र है । वन्दन
विकले दूरपरमें विहासामि प्रयत्नित हो जाती है, उगरी देती
ही दशा देती है । उसकी सभी वन्दनिक गुणविक्रमों और
मुनिपार्थ भगवन्कर्म हो जाते हैं । पारी दशा इस वन्दन
मर्षादा-पुनरुत्पन्न भगवन्कर्म रामकी भी ।

अब, महापद्म पुनः-पुनः वृत्तीको भेदने हैं । इस
राम उनको साथ समझे पधारते हैं । बर्षा महापद्म, मुनिप
और गुणविक्रम कहित सम्पूर्ण लज्जावरीपर उनकी ही
पदवी है और वे सभीका वन्दनोप अभिरुदन करते हैं ।
जब सामन्त-समाज आरम्भे प्रयत्न करता है, तब भार वे
गंधोचने निर दृष्टाकर बाकीद्वारा उसे स्वीकार करते हैं ।
महापद्म करते हैं, वेदा । मेरी मेरमें देते । तो भग
भूमिक बिठे हुए शिरोधर बैठ जाते हैं—ऐसी अनुत्त है
आवर्षी निम्न ।

जब भगवन्कर्म और विहासिकी आदमी मनोरथों
निम्नमें प्रयत्न करते हैं, तब भार बंदे ही मार्मिक शब्दोंमें उसका
विपत्त वर्णन करते हैं । वन्दनकी वृद्धि, निम्न और
लज्जा—गुण भी आरम्भ नहीं होता । वेगविक्रमके एक-
एक लक्षमें आरम्भे दशा भी, आनु, अरुक्त, विपत्त,
गुणा, वाक्, वैन, वार्धन, वी, वाक् और वन्दे दोतीम
विपत्त दुभा है । गंधोचकी सामन्तगुणविक्रम वर्णन करते
आर भन्नी प्रकाश शिरोधरविहा परिषद देते हैं । इनमें
प्रकाश नग १८ में ११ तब आते हो गुण बहा है, उनमें
आत्मे विपत्त, वेगवन्, वन्दन, वन्दन और वन्दन
बहा दशा वन्दन विपत्त है । इनमें ही वेदवन्दनमें
आधनवन्दन बहा गया है । विहासमें हम लज्जावन्दन
देना अतिमात्र है । इनके बिना शिरो भी लज्जावन्दन लक्षी
विपत्त लक्ष्मी नहीं हो पाते ।

ऐसी भी हम लज्जावन्दन भगवन्कर्म लक्ष्मी
मनोरथ । ऐसी उनकी भन्ने ही वन्दनमें ही, वेनी ही
वा विपत्त लक्ष्मी भी । वेगवन्कर्म होना तो हम विपत्तुद्धि
लक्षी विपत्त लक्ष्मी वन्दन वन्दन वन्दन । वन्दन में वन्दन
दशा वन्दन, वन्दनमें दशा वन्दन वन्दन वन्दन ।
वन्दन में वन्दन हो वन्दन वन्दन । वे वन्दन में वन्दन

जागीरे झटीत है। शब्दके द्वारा उनके कल और रहस्यका परिचय कौन करा सकता है। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने आत्मरक्षणार्थ हमें यह बता दिया कि यदि तुम सम्पूर्ण आत्मसंलग्ने सिद्ध हो जाओगे तो स्वयं ही तुम्हारा मुख आत्माही और हो जाएगा। यदि विषमामयमें तुम्हारी

अनास्था हो जाएगी तो सर्वशक्तिमें स्वयं ही आत्मा हो जाएगी। यदि भोगोंमें तुम्हें कोई आकर्षण नहीं रहेगा तो योग स्वयं तुम्हें अर्पित कर लेगा। बस, संसारमें मुग मोह को, फिर मैं तो तुम्हारा स्वागत करनेके लिये हर समय ही प्रस्तुत हूँ।'

आत्मविजयी श्रीराम

(केवल—आचार्य ज्ञान श्रीरामचन्द्रजी)

अनेकपूर्वमें योगका हो चुकी थी कि दूसरे दिन प्रातः ही महापद्म दशरथजी आकाशे अनुभार भीरमचन्द्रको पुत्रप्राप्ते के पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। कन्या भीरमचन्द्रकी पीरता, पीरता, गम्भीरता, नम्रता, धर्म-परायणता आदि आर्यगुणोंसे अमल और निष्कले व्यवहारके पदचानवी थी। अतः वह उन्हें हृदयमें चाहती थी। इस क्षण समाचारमें नर नारियोंके हृदयमें प्रचलता और भी बढ़ रही थी। रात्रि होतैने फूले-पहले पर-परमें उजाड़ हो चुकी थी और इधर-उधर सब जगह सुगीते मेरे हुए लोग अगले दिन होतैनाके उठ मल्लकायोंकी ही चर्चा कर रहे थे। भीरमचन्द्रने जिसके इस निम्नको बहुत ही गम्भीरतासे सुना और ज्ञान एवं मन्त्रभावसे स्वीकार किया। वे जानते थे कि गम्भीर उठाना और केम्पकायुक्त पालन करना अविश्वसनीय कार्य है। वे हृदयमें मानसमयी धृष्टि आभास करनेमें मग्न थे, ताकि जिस कीलके तिरंगे वचनमें वे पाते करते रहे थे, अतः उगता समय आनेपर उगते वचनकाके साथ उठाने हो गये।

उत्तर वर्ष मन्त्र विप्रादिनी भागुरी माया ताकते बैठी थी। उसने शत्रु शब्दकर रात की-काले मन्त्रकावरीमें उच्छावाह केकेकी मन्त्रिणी महाभाषाकी प्रशस्ति करके काम मेंहित, बग-बड़ महापद्म दशरथके स्वर्ग-मय निराधारी मरुत पाम बना चला। सुदीपके पथात् भीरमचन्द्रको वहाँ पुत्रप्राप्ति गया और जब वे वहाँ पहुँचे, तब उन्हें महापद्मकी ओरसे यह आकाश मुताबी गये कि तुम्हें हम पीरह बनेके लिये मन्त्रालय बना होगा और गुप्तरी स्थान पर भगवती गुप्तार बनाया जाएगा।

उन्होंने इस तैम-माप-जिनी एवं नर-नाथिनी अन्तरों

माता केकेकीके मुगने मुना तो वे प्रष्टक निताली और निहाले लगे। परंतु महापद्म उनकी ओरसे और भिन्नतेमें चकल न हो पाये। इसलिये वे समझ गये कि निवालीके वर आकाश तो सर्वथा अनिर है, परंतु वे कुछ दिग्गमने हैं और इसीलिये पुनः हैं। हाँ, उनके मुगरी बाहलिये ऐसा लगता था कि वे यह जानना चाहते हैं कि भीरमचन्द्र उनके वचन-वचनसे तथा बनाये गए लगे थे नहीं। साथ ही कुछ ऐसा भी लगता था कि वे अपने अंदर-ही अंदर यह चाहते हैं कि वचनचंद्र उस आकाश उठावुन कर दें और अपने भाग रामरा कायें संभालें।

परंतु भीरमचन्द्रकी अम्ली स्वाभारिक गम्भीर मुगने स्थिर थे। उनकी मुगभीमें कोई पुम्हाद नही आयी। उन्होंने माता केकेकीकी इसीकी मुगमने वचन इतना ही बढ़ना फ्यात समझा—पुनः नितालीरी और आरकी आकाश घिरेपाय है। मैं जो-की नितालीके वचनको कभी छुटा न होने दूँगा। उनका मुगार पुनः अभिचार है। मैं अपने मुगस्थायकी स्थानमाने कभी भी उनके इस अभिचारम स्थिरकार न करूँगा न होने दूँगा। मैं निरु-चारकोंमें वचनित हो मुग हूँ। वे कहते पाते, वहाँ दूँगा और वे पाते, वह करूँगा। बस, मुने अब जानेरी अनुग होबिने। इतना करनेके पथात् निता तथा केकेकीके वचनमें मन्त्रक द्वारा भीरमचन्द्र कादर निरुत गये।

माता कीमन्त्रने प्रमत्तके समये भीरमचन्द्रने यह समझा मुना तो वह बैकल गयी। उनके माताके अभिचारको जिनेके अभिचारमें मुगना बनो हुए अनेककी नेमा कभी पायी कि भीरमचन्द्र वचनो कनेना विचार न करें। वचनने निताली केकेकी अन्तर तथा अम्ली

बालन करने करते हैं। किन्तु राम तो विनीत है। उस
प्रत्यक्षामने लोकि शब्दोंसे मुनकर आत्मपरिचय देते हुए
ये करते हैं—

राम मान हनु मान दमता । हनु उदित बभ नम होदता ॥
(गी. १ । २८६ । ३)

राजपते. पाप मुक्त करते हुए राम तीन प्रारम्भके
मनुष्योंका वर्णन करते हैं, जो क्रमशः गुणवत्, काम और
कथ्यलके समान होते हैं। एक (गुणवत्) पूरा देते
हैं। एक (आम) पूरा पाप पत्र बोनों ही देते हैं और
एक (कथ्यल) में केवल पत्र ही रखते हैं। मनुष्योंमें एक
करते हैं (करते नहीं)। दूसरे पढ़ने और करते भी हैं।
तथा तीसरे, जो श्रेष्ठ हैं, केवल करते हैं, किन्तु बाकीये करने
नहीं—

.....भी मुनि बरदि कनः ।

संसार कई पूरा प्रियिष कटक कटक पवन सदा ॥

एक मुनिराद एक मुनिराद एक कटक केवल कटक ॥

एक बरदि बरदि बरदि कन एक बरदि कटक म बाकी ॥

(गी. १ । २९७ । ३)

ये प्रारम्भ राम अपने कथ्यलका वर्णन करते नहीं
करते, बल्कि अन्य जोकि द्वारा प्रयोग होने पर भी संशयका
ही अनुभव करते हैं।

रामकी माताएँ भी उनके बाकीका एक निर्यापनका
एक नितापी हैं। माताएँ जिसे अनुभव करनेका रामों ने
करती हैं कि उनमें माताका बाकी तो मुक्तिका है—

हेति राम हनु मुनिराद । बरदि कनिराद कनिराद कनिराद ॥
कनिराद कनिराद कनिराद । हेति प्रियि कनिराद कनिराद ॥

ये निताप विषय कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

ये निताप कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

हेति कनिराद कनिराद कनिराद । कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

परम बलवान् शरको वधका भेष भी राम हाँ में
केत । मातृओं एवं बन्धियोंसे इस शत्रु बाकी समस्त
का देते हुए राम उनसे करते हैं—

भुवने कन मे रामु मारो ॥ (गी. १ । ३०० । १)

पुनः संसार-विषयके वधका पुनः निमित्त देता

कन राम बरदि कनिराद ॥ १ । ३०० । २)

अपद आदिके. शीर्षी प्रयोग करते हैं। किन्तु वह नहीं है

कि गीने देवताका राम और गुणवत्ताका पत्र निता

उनके वधकी चर्चा कथ्यलमें करो हुए। उक्तो लोच

प्रदर्शित करते हैं तथा शत्रु उक्तो भेष नहीं देते—

कन रामु कनिराद कनिराद । कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद कनिराद ॥

भगवान् श्रीरामकी लोकप्रियता

(लेखक—श्रीराजेश्वररायबख्शीजी)

यदि हम निश्चय से समस्त भक्तियों—इतिहास पुराण आदि का अवलोकन करें और प्रत्येक महापुरुष के चरित्र पर विचार दृष्टि से विचार करें तो हम यही पायेंगे कि भगवान् श्रीराम के समान लोकप्रिय जननायक दूसरा कोई नहीं हुआ। मनुष्य ही तो पात ही क्या, उन अकाल, निर्विकार, सर्वान्तरामी, सर्वव्यापक परम सच्चिदानन्द भगवान् के माना अवतारों का चरित्र वन्दन में ही उन सामान्य के दृष्टि में ऐसा प्रेमपात्र श्रीराम के प्रति उमड़ता दीप्ता है, वही भगवान् के अन्य अवतारों का बर्तन फटने पर नहीं उमड़ता।

अष्टाशम, वाल्मीकि, भित्तुलीरुच मानव तथा अन्य सभी रागात्मकों में रामकी लोकप्रियता में कहीं अग्रगण्य नहीं मिलती। लोकप्रियता प्राप्त होने के कई कारण तथा साधन होते हैं। कोई अपनी धार्मिक पूर्णता तथा गुणवत्ता एवं व्याक्तिक के कारण लोगों में प्रिय होता है तो कोई अपने चरित्र में, तीक्ष्ण अने मानव में, चौपा अपनी उन कल्याण में भाग्य या फलकार में। कोई अपने ही सम्बन्धियों में, कोई अपने आश्रितों अथवा स्वयं में, कुछ लोग अपने राज्यों और कुछ महापुरुष को निश्चय प्रिय होते हैं। परंतु भगवान् श्रीराम इन सब में ही नहीं, समस्त वेद तथा अष्ट पद्यों में भी प्रिय थे। पृथ्वी पर ही नहीं, वे देवदेवत्व में प्रिय थे।

व्यापार में जो पदार्थ भगवान् राम के सम्बन्ध में आने पर उदेर होकर उनका गुणगान करते देखे जाते हैं—

गीतम मयि प्राप यम उपर देर भरी वीर।

बान कमल दज जाती इत काल गुनीर ॥

बासत पर बान मोक नम्रान प्रणत भई वषट्क लही।

देखत गुनगान नर गुणगान सममुख होइ ब। भेति रही ॥

(मनम, १। १२०। ४०।)

श्रीराम के प्रभाव पर हम अपने मुख्य गुणगुणों को छोड़कर अनेक प्रकार उनके विषय मार्ग पाने में गहारा हो रहे हैं—

“भित्तुलीरुच मानव ते प्रियु तो पावन।”

(गी, १। १।)

पुरुषोत्तम श्रीराम की लोकप्रियता अपने पूर्वजों के बाना अग्रगण्य है। वह तो बकनाही बण्ड है। यह देखा

जाय कि भगवान् राम को स्नेहप्रसूत वाते जानकर अन्तर भी उनके दर्शन में आलस्य में पिस उमंग-उत्साह से उमड़ पड़ते हैं तो इक्ष्वाकु गुरु हो जाता है—

देखन कहुँ प्रभु करना कंठा। प्रणत भव सब जगत्तर बुंठा ॥
(गी, १। १। २।)

अष्ट पद्यों तथा जलजनों में श्रीराम की लोकप्रियता देखने के बाद चलचरों पर उनका प्रभाव देखें तो यह दिगामी होता है कि यहाँ भी वे सर्व सम्पन्न करने में हैं—उत्साह है। वयातामर्ष्य बनसति वर्य-वेद-वीथेय। भगवान् श्रीराम के उपकार के लिये, समय अवसर उनकी इच्छापूर्ति में तत्पर मिलते हैं। श्रीराम की निष्कट्य आ जाने में यहाँ के वृष-मत्ता आदि सभी स्तनः फट्फुट और फूटफूट हो गये—अब वे आरंभ शुरू करते हैं। सब से मात वनु मन्दमन्द ॥ फूटफूट दिष्टि विष्टि विष्टि माला। मनु बन्धित बर बन्धित विष्टा ॥
(गी, २। ११६। १२।)

पुनः देखिये कि अब श्रीराम स्नेह रचना करके अपनी सेना के साथ पार पट्टनकर बानों में पन मूल गानेरी आवा देते हैं, हर—

सब तद कर रत्न दित गदी। पितु अर बुझि बान गति स्वामी ॥
(१। ४। २६।)

कम्य पद्यकी भी उनके प्रभाव से आगे नहीं रहे हैं। यह स्मरण भी हमसे इतना मानता था कि इनके बावले ही सब प्रादुर्भाव दुर्दीरी की त्याग, आत्म में धनुमाव-का त्याग करने, प्रेम और लक्ष्य से जोन स्पर्श करने को—

की देष्टि करि कोठ बुंठा। विष्टि देर रिष्टि सब संग ॥
(गी, २। ११०। ३।)

प्रेम की पराकाष्ठा देखिये कि वे पण ही भगवान् के प्रेम के साथ देगने हैं, किन्हीं मानने के लिये वे अक्षर रति हैं—

पितु लही रत्न लक्ष्मी देखे। लंदि मुनेत मृदुल विष्टि ॥
(गी, २। ११०। १।)

वया हम बंदि की लोकप्रियता देखने के पान भी।

मगर क्यो गये बाल मुनीजी । सुख बड़ी अनु सब तन बीछी।

X X X

मो गये मुनर बुनद भिद सोरे । बड़ बिगड़ गये फेरु छेरे ॥

मुन मुनद सोबन छरद सोनु न बरये समझ ।

गनहुँ करन रस कटकर दतरी मरन बसा ॥

(बरी, १ । २५ । १, ४, ४६)

भगवान्को भीताभी तथा लक्ष्मणजीके साथ यन्में जावे
देगकर सब उनके साथ हो जावे हैं । यत्पर पछतानेके लिये
बिगड़ाना, बड़ या अशोक बालक ही रह जाते हैं—

बागद बूझ बिहार गूह जे कोन सब साथ ।

वन्त हीर निखु रिप प्रथम दिवस खुनाथ ॥

(बरी, १ । ८४)

भीगमजी अब लक्ष्मण पाव करनेमें लाचार हो गये और
अच्छी तरह समझ गये कि ये पुण्याधी कृषी तरह भी लक्ष्मणने-
कुलानेगे वापस न होंगे, तब उन्हें सोते छेड़कर भगवान्को
भांगना पड़ा । परन्तु प्रेमलुग भांगानमें इतना गा कि
उभरा पोंस भगवान्के लिये भी अगड़ा था प्रयत्न होता
था । लक्ष्मी तो भगवान् की भांग । उनके बने जानेपर
रसके गेहेद्वार अपना पोंस दुहा हुआ अनुगार करके
बैसुप हो गये थे—

तु होइ दस राम तन हीरे हीरे दिदिनहि ।

हीरे निहद निहदसा बुनहि संत पछिछाहि ॥

(बरी, १ । १९)

हीरे दसदिन दस दिदिनाही । अनु किनु पंता निहदकपुनारी ॥

बहि तुन बहि न निहदि म्हु गोबहि खोजन करि ।

बहुदुन मर निहद सब लुबा बहि निहदि ॥

(बरी, १ । १४१ । ४१, १४१)

भगवान् भीगम अपने लक्ष्मी तथा मित्रोंके लिये प्रिय
गे, इसलिये आभास तो भगवान्के सम्बन्धमें बड़े मुन ।
रिचयन आदिनी दात भाने भाने लानस जानेके लिये
बड़े जल्दतर उनकी दवाभाने ही जाता है । भगवान्के
पास पर जानेके लिये बन्देरा—

दबदब रहे जेत बर लो । सखि न बनु कहे अति अनुगमे ॥

(बरी, ४ । १६ । १)

बुभा अजह लो भाने प्रमुने लोचना ही नही जात ।

बादल भगवान्के देगे पड़त है और उड़ीके दात गहर

उनकी नीचसे नीच सेवा दल करते रहनेकी आमा मांगता
है । उससे अपना खर्च सब रामके ही पास हाव होता है—

तब भंगद छिद नाद भिद सक्रम नयन कर बेरि ।

अति बिनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बेरि ॥

मुन सर्वस्य जग सुख सिरी । दस दवाकर भात बंभी ॥

X X X

नीच दलद गूह के सब करीहते । पर बंछन बिनीते मा त्रिद्विध
अति बहि जान पोंत प्रमु पारी । अब लो नाथ कपु गूह आरी ॥

(बरी, ४ । १० । ३, ४)

भक्तियोगमय तथा भगवान्के निगूढ भेद भीतनुमान्
जो गये ही नहीं, अदोषाये ही रह गये ।

अपने परिवारमें भीगम कितने प्रिय थे, यह तो
रामाज्यमें सब देगनेसे विज्ञात है । सब इनीतिने
आश्रयवाचित थे कि रामके रिचयने उनके प्राण क्यों
नहीं निहल गये । ये भगवान्के रिचय दुःखमें भी खोला
रह जाते । कारण अपना पोंस पूर्वजन्मका पेर पार
माने थे । जगद-जगद पार-पार मातापे तथा माई
पितामह पर्वत हैं और पयधरने अपनी मृत्यु मांगे हैं ।
रिना महागढ़ दवायने तो रामकी बान्धनमें बौद्ध पोंसके लिये
बनने पला गया मुनने ही उनके नामकी रती हुए
अने प्राण त्याग दिये—

दा रुपनंदन जन सिधे । सुद किनु शिख बड़ा दिन नीचे ॥

राम राम बहि राम बहि राम राम बहि राम ।

तनु परिदसि लुबा निहदि रत गवा मुनवन ॥

(बरी, १ । १५४ । ४१, १५४)

इस प्रकार अन्य रामावतोंमें भी उदयक देकर भगवान्
भीगमकी स्तुतिप्रकार एक पूरा ग्रन्थ लिखा जा सकता
है । उनकी शौर्यविषया साद और पूरा पंथन पर
जाना मुन-देगे लुबा भक्तलीकी नामधेके बाध है ।
साथ भगवान्के लक्ष्मीदासके मत मानना ही बूझ पोंस
हवाय देकर यह दवायने प्रथम बिना दवा है कि भीगमने
प्रति जट नेत्र, स्वार संगम, अनुवनगति, दानन पतिन,
गनु मित्र, मुनगति, पय गूढ तय, मुनि देवत नमः
अन्य प्रेम भक्त अनुगत था । ऐसे अज्ञत लक्ष्मी
बाधके लिये किनी अंतरा की भगवान्के दंड को ही
वा बानेना लक्ष्मी पर थे तो उनका भवना होना तो सब
हो ही जायता । उनके दात बहूनी बानेना ही भगवान् ।

रुद्र है, भीराम जनकपुरनरेश जनकजी पद्मसूयिणी कल्याणकलाये स्वयं तो आभ्युपविष्ट हैं ही, अपने छोटे भाई छत्रमण्डो भी आभ्युपविष्ट करना चाहते हैं ।

अयोध्यानिवासके बाद यन्त्रदेवधर्म भीरामका कलाश्रेय अधिक सुगुणित दीव्यता है—

छोटे करि पन भिनुपलन कर्णहि सुगल सिद्धिहि ।
देखत निद्रि बन विदुग मुग रामु पक्षे मग जाहि ॥

(पं० पं० पं० २ । १११)

अर्थात् राम सीता और छत्रमण्डो साथ मार्गमें जाते हैं तो बादक उन्हें छत्र प्रदान करते हैं और देवता पूज्योत्तरी बर्ण करते हैं । भीराम परंतु, जन, विदुग, मुगको देवता हुए मार्गमें ही कर रहे हैं । भीराम वनवासके दुःखसे दुःखी नहीं हैं । वे और मूंदकर रास्ता नहीं चलाते न पैदल कमजोर जाते हैं ।

हिंन्दिषाके प्रकाशविशिष्ट भीरामने प्राकृतिक सौन्दर्यमें कलाके आत्मभाव दिना और कण्ठ्य । उदाहरणार्थ—

बनत स्रग मेघ नम छपर । गरजत उल्लसत पाम सुलभ ॥

ठहिरन देगु मेर गल नाचत करिद बेधि ।

गूदी भिरि तड हार सस विनुपलन बहूँ देखि ॥

(पं० पं० पं० ४ । ११ । १४ । ११)

अर्थात् पर्वतश्रेणें आगमने जब मेघ उमड़-मुमड़ आवे, गरजने लगे, सुगुणित होने लगे, सब भीरामने छत्रमण्डो परमेश्वरक बड़ा—देगो छत्रमण्ड! मयूगगकामरुमें उमड़ते हुए बादलों के रंगर रंग कर रहे हैं—छली प्रमत्त जैसे वैराग्यों की रचना निरी विष्णु भक्तों के रंगर रंगित हो ।

एन पसंत मन गारत होत । प्रिय होत हारत मन मोत ॥
हमिनि बनक रत न पन लारी । रात के प्रीति जग पिर लारी ॥
बादहि अरुद भुमि निजगार । जग नहि सुख निज कर ॥
बूँद कपल छरिदि प्रीति रंग । एत के बचन संत सदा बैसत ॥
हुन पनी मरी बरत होत । जस सोयें पन सदा हारत ॥
मूनि बरा मग हारत पनी । जनु मरिदि बारा रम्यनी ॥
गोपी रमिदि जग रमिदि जग । प्रीति सतत न मन पति आरा ॥
मरीत नर जगमिनि मूँ लारी । होत अजर सिद्धि प्रिय रीति पारी ॥

हमि मूनि हुन मंडुन सतुति करिदि रति बंध ।

प्रिनि पसंत बरत होत हुन होदि रम्यनी ॥

(पं० पं० पं० ४ । ११ । १-१४ । १४)

भीरामाष्ट ३५—

अर्थात् भीराम करते हैं—देखो स्वयं ! आचार्यो बादल मुमड़-मुमड़कर चोर गर्जना कर रहे हैं । प्रिया श्रीताजीके बिना मेरा मन हर रहा है । विजयी चमक बादलों में उड़ती नहीं—उसी प्रमत्त जैसे दुःखी प्रीति स्तिर नहीं रहती । बादल पृथ्वीके गभीर आच्छ—जोने उतरकर बरस रहे हैं—उसी प्रमत्त जैसे बिना प्रसार विद्वान् नम्र हो जाते हैं । परंतु बूँदोंका प्रसार कैसे मह रहे हैं, जैसे दुःखोंके बचन संशयों पर बैठे हैं । छोटी छोटी नदियाँ बौध तोड़कर बहने लगीं—उसी प्रमत्त जैसे मोटे धनने भी कुछ इतरा जाते हैं—मर्यादाओं तोड़ देते हैं । पृथ्वी पर बहते ही पानी जैसे ही गंदल हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के साथ साथ छिटा गच्छे हो । जल एकत्र हो-होकर कालक्रममें भर रहा है, जैसे पशुपत एक एक करके सज्जनों के समीप चले आते हैं । नदीरा जल समुद्रमें जाकर ऐसे ही स्तिर हो जाता है, जैसे जीव भीहरिको पाकर अचत (आगमनने मुक्त) हो जाता है । पृथ्वी सगमने परिपूर्ण होकर रतिक-मयि दीव्य है, राखे गमना नहीं करते—उसी प्रमत्त जैसे वास्तव्य सवते प्रचारों के लक्षण गुप्त हो जाते हैं, जिग जाते हैं ॥

भीराम पर्वत बर्णालोके कल्याणक रूपों के रंगर छत्रमण्डो परलोक्ष्यन करते हैं और नीति, धर्म, मक्ति, बेगम्य, दान आदिसे प्राप्त करने की बात करते हैं ।

बर्णालोके अन्तर कर परलक्ष्यन आगमन होता है, भीराम होने भी छत्रमण्डो दिगलने हैं—

बारा बिना साद प्रिय बर । ठहिरन देगु पन गुहार ॥
बूँद कम सज्जन मदि छर । जनु बरों का प्रसद दुःख ॥
रतिन अस्ति बंध ब्रज होत । प्रिनि स्नेह होत मोत ॥
सतिता सर निर्गत जग मोत । संत हृदय जग का नर मोत ॥
सा सा मूर गतिन सर पनी । मया रतन करिदि प्रिनि पनी ॥
अनि साद प्रिय सज्जन अर । पर मया प्रिनि गुप्त गुप्त ॥
बंध न देत सोद भवि पनी । मरी निजुन नृप के मरी बर ॥
नर संशय निजुन मरिदि पनी । अत्रुप बुरी प्रिनि पनी ॥
प्रिनु पन मरिदि नृप अत्रुप । रतिन हर रतिनी नर अत्रुप ॥
बहुँ बहूँ बुरी पनी । होत रतन पनी प्रिनि प्रिनि ॥

(पं० पं० पं० ४ । १५ । १-१५)

अर्थात् पर्वतों के रंगर परलक्ष्यन आगमन होता है, छत्रमण्डो पर ही हुन प्रमत्त पर्वतों के । पर्वतों के रंग

कावतो भर गयी, मातो बर्षा आहुने कावली छेद बाजेके रूपमें अपना सुवास प्रकट किया हो। अगस्त्यके सारे उदय होकर मार्गके अन्तको उछी प्रक्षर खेल सिमा, जैसे संयोग होमको खेल रखा है। नदियों और साहसोंका निर्मल अल पेथी शोभा वा रहा है, खेगे मद और मोहसे रहित संयोग इदय हो। नदी और साहसका अल जैसे ही धीरे-धीरे चल रहा है, जैसे सली विवेकवात् पुरुष समझाका त्याग करो है। शब्दशून्य जानकर लज्जत पनी आ गये, जैसे समय पाकर सुख सुयोग्य होने लगे हैं—गुण्य प्रकट हो गये हैं। पक्षी पंक और भूखे मुक्त हुए जैसे ही सुयोग्य है, जैसे नीतिपुत्र, नीतिनिपुण राजाकी पत्नी। अठके कम हो जानेसे मलखिाँ उछी प्रकार, व्याकुल हो गयी हैं, जैसे मूर्ख (विवेकशून्य) पुद्गली गदगद घनके बिना व्याकुल होता है। निर्गल आकाश बादलोंके बिना जैसे ही सुयोग्य है, जैसे भक्तद्रव्य सभी आध्यात्मिक छोड़कर सुयोग्य होते हैं। कोई-कहीं शब्दशून्य पेदी-धोदी बर्षा हो गयी है—उछी प्रकार, जैसे कोई-कोई बिरले व्यक्ति मेरी भक्तिको प्राप्त कर लेते हैं।

होम, मोह, ममता, अनीति आदिको छोड़कर संयोग, वैगम्य, राज, नीति आदिको आत्मगत करनेके उद्देशसे राम यहाँ स्वमनको कमके रूपों का दर्शन कराते हैं। कला सचमुच ज्ञान सिखाता योग है।

लैलाहर्षके कथान् भीषण मूर्खि अगुने जो लीलाका पता पूछते हैं, उसमें उनका कथं भय प्रसिद्धि होता है—

हे लल मुन दे गुरुप सेनी। मुनू बैगी सेता मुनवैनी ॥
रांस मुनू बकेल मुन मीला। मनुप निन्न बंकिज प्रवीला ॥
मुनू कवी दक्षिण दमिनी। कल सरर लगी अक्षिपिनी ॥
बल कल मनीर वतु हंसा। बल बैरी निन मुनव प्रसंसा ॥
लील कल कसि इरदो। मेहु न संक मुनू ॥
मुनू जलन। सोदि मिनु जनु। दारे लल ॥
किनि लो जल नत संदि लो। पिना बैगी प्रसंसा ॥

(७०) ॥

पुनःपुनः, जनाउ विवली, कमल, शरदा पद्म की नागिनी, वरपदा पाया, कामदेवका पतुप, रंज, गण और धिरे—ये सब आज अपनी प्रसंगा मुन रहे हैं। वेह, मुन और केला इतिव हो रहे हैं। इनके मनमें अब भी रा और संकोच नहीं है। है जानकी! तुमो, हमारे कितने सन ज्ञाय ऐसे इतिव हैं, मानो गम वा गये हो। अर्ध-हमारे अज्ञोंके सामने ये सब तुम, अपमानित और क्षी के साथ तुम न देखकर ये अपनी योगोंके अभिमान के पूछ रहे हैं। तुमसे यह अनस—स्वर्ग के स्त्री वाली है! प्रिये! तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती!

लज्जत, तोता, कबूतर, मृग, गजरी, प्रमरक्यू, पोख, पुनःपुनः, जनाउ विवली, कमल, शरद-पद्म, नागिनी, वेह, मुनगा, केला आदि प्राकृतिक उपकरण नारी-शरीरकी उपमाके लिये बहुरा प्रसिद्ध हैं। भीषण महाविपरीत-अस्वस्थ कामी रूपों की लरी, इन प्राकृतिक उपकरणोंके माध्यमसे लीलाके, शरीर-लैलाहर्षके देल रहे हैं। लीलाका शरीर कलाकी मूर्ति है। लीला निम्न ही पत्रके द्वारा आह्वान है। पर विभिन्न प्राकृतिक उपकरणोंके द्वारा लीलाका शरीर भीषणके सामने अनन्यथा उपलब्ध हो जाता है।

पश्चिमी विचारक एवं कलाकार मास्टर पेटरा कल है कि 'All arts constantly aspire towards the condition of music.' (The Renaissance, Giorgione) अर्थात् सभी कलाएँ लगी-लगी संगीतकी स्थितिको प्राप्त करना चाहती हैं। मन्त्र यह कि कलाके दर्शन धारा-समितिसे गम्य है। कला संगीतका पर्याय है। पर कला बहुरा केवल संगीत नहीं है। पश्चिममें इतना गान, मुक्ति, विन, गंगा और धर्म-धर्मके बीच में-के एक मेरके रूपमें देखते हैं। हमारे यहाँ भावनामें है—अभिमानका भी प्रसंगी—अभिमानका भी प्रसंगी है (गोप, मेनिथीराम गुप्त)। है या अधिपनी अधिप गंगाका भय संगीतमें है। है।

पुनःपुनः नखाके मानव-विद्या गंगा और कला-विद्या है।—प्रसंगी

अपनी है पक्षि! ॥
हमने यहाँ गुरुकी नीति
कबूतर, मृग, गजरी, भा

ये सुख प्रदान करते कर करते हैं। इस स्थिति में कथा का स्वरूप रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। भ्रम पक्ष के इस स्थिति का रूप ही स्वीकार करते हैं। विचार के अन्तर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्योद्योग नृत्य हैं और आनन्द प्राप्त करने हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य देखते और सुन पाते हैं। हवादि। श्रीराम भिन्न और संगीत के निष्पन्न पंक्ति हो अथवा नहीं, पर निम्न और संगीत भी रामायण विराममाय नहीं की गिने नहीं होता।

वाद्य के सुख प्रयोग के रूप में श्रीराम कथा श्रेणी की संज्ञा का बनने हैं। वाद्योद्योग सुनिने इनके सम्बन्ध में कहा है—वेदवेदाङ्गवत्तन्मो धनुर्वेदः ॥ त्रिष्टयः ॥ (वा० रा० १। १। १४) अर्थात् श्रीराम वाद्योद्योगन के, पर धनुर्वेद में अन्तर्गत निष्पन्न थे। गोस्वामी तुलसीदास के राम इच्छे स्थिति नहीं है। निम्नोक्त आदर्श कथाश्रेणी के रूप में श्रीरामने धनुर्वेद के पश्चात् आगे हुए पञ्चमय के सम्बोधित कर पदा—

होते कुल वान श्रु चारी। ये त्रिष्टय पित वीर निष्पत्ति।
कथ ज्ञेय वे सुदृष्टि न पीता। संत सुख में जात वेद दीप्ति।
ये सुख में सुनि की काँ। पर राम विरामि भाव देगाँ।
एक सुख अन्तर्गत देता। त्रिष्टय निर अ वान पनेरी।
हमरे सुख दिग्गोपी की काँ। कथ न करी आन न वेद।
राम मात्र रूप राम एका। कथ करी वान राम वीर।
देर सुख सुख पद। हमारे नव सुख पान पुनीत सुख।
राम प्रभा राम सुख राम हो। एक सुख अन्तर्गत हमारे।
(वा० रा० १। १४। १-४)

अर्थात् वे सुख! आरोग्य सुख, वान और धनुर्वेद धारण विराम देगाँ और वीर समस्त वान वानवों के देष आ गता। पर आनन्द राम वे जानता था। पर उठने आरोग्य परबाना नहीं। अपने सुख के अन्तर्गत सुख उठने उठर दिस। यदि आनन्द सुनि सुख आगे वे दे देगाँ। कथ न अपने सुखों की धृति निम्न राम। आनन्द के सुख हूँ, उठने राम वान दीप्ति। कथ न वे सुख सुख धारण

दया होनी चाहिये। नाथ। हमारी और आनन्द परबाने कैसी। वरिये न, कथ वरिये और कथ मस्त। कथ मेरा राममाय छोटा-सा नाम और वरिये आनन्द परबाने बड़ा नाम। दे देष। हमारे तो एक ही गुण (देरे) वे सुख धनुर्वेद और आनन्द परम पति धम, दम, धन, शीत, धमा, धरणा, ज्ञान, विराम और आनन्द—वे नो गुण हैं। हमारे आनन्दों और आनन्द पतिन।

स्पष्ट है, श्रीरामने शास्त्रीयतापूर्वक करी पञ्चमय के क्षेत्रों धर्मित करने का प्रयास किया है—आनन्द में गोना दिग्गोपी और पञ्चमयों ऊँचा बनाने। सुख वरिये ही वेमे वानमा प्रयोग कर करता है।

धर्ममने कथनो रूप मनःस्थिति की उभय के रूप में स्वीकार नहीं किया, अरि उने रागादि मनःस्थिति की उभय के रूप में माना। श्रीरामने इच्छे वान पान विचार (Idea) का स्वरूप रूप है। पर उच्छेद उच्छेदो प्राप्त होती है। स्थूल और सूक्ष्म—वे सुख रूप में पर हमारे सामने आती है। आनन्द (Aspiration), अन्तर्गत (Disquiet), अन्तर्गत—इसमय (Mystery) का परिष्कृति (Sublimation) के अन्तर्गत होता हुआ विचार कथरूप में हमारे मन प्राप्ति का गुण है। कथ सुख का वरिये है, प्राप्ति के अन्तर्गत का गुणमाय प्रविष्ट है, पर पञ्चमय पर्वत के कथरे हम उठता न व जानते हैं और प्रत्यक्ष करते हैं। निम्नोक्त स्थिति, कथरे अन्तर्गत अन्तर्गत गुणों के रूप पर मोक्ष प्राप्ति देता है। कथ न पर प्राप्ति का निराले श्रीरामने अन्तर्गत नहीं होता, कथ न वे अन्तर्गत, नीति निम्न, आनन्द सुख, धर्म, देष, कथरे पुण्यकर्म के रूप में अन्तर्गत विराम देता है। अन्तर्गत अन्तर्गत कथरे अन्तर्गत प्रविष्टा नहीं रहे का वरिये, पर विराम उच्छेदो अन्तर्गत कथरे अन्तर्गत अन्तर्गत विराम विराम देता न वरिये है। अन्तर्गत सुख, अन्तर्गत सुख परबाने देता देता, परबाने, कथरे अन्तर्गत अन्तर्गत विराम और विराम देता है।

परम धर्म समझा । उनकी उस समयकी मनःस्थिति
अत्यन्त उदात्त थी । उस समयके उनके गुणव्यक्तियोंके
सम्यग्दर्शने गोस्वामीजीने बहुत ही ठीक लिखा है—

प्रसन्नता या न रागाभिप्रेक्षत-

ध्याय न मग्ने बनकसमुल्लस ।

(मानस १ । १ श्लोक)

—अपना रागाभिप्रेक्षक होनेकी बात सुनकर न तो
भीरामचन्द्रजी हर्षते पूछ उठे और न वनवासके उनका मुक्त
मन्थन हुआ—बै थियेने बड़े स्थिरपण से समनुसिद्धि
एवं इन्द्रादीत थे । उनकी तरफ माई मरतसे भी एकाग्र
कोई छेद नहीं था । सभी से अपने रागाभिप्रेक्षकी बात
स्वीकार न करके रागाचन्द्रजीको वनसे छोड़ा जाने और
राजनिहासनपर बैठानेके लिये वे हलचलवादि चित्रकूट
पहुँची मित्र रिषीका आमह-अनुपेक्ष भीगमको उनके
संस्कारसे निग्न नहीं गया । यद् भसीमोति स्पष्ट हो जानेपर
भी, कि वे चौदह वर्षकी वनवास-अवधिसे समाप्त होनेके पूर्व
अवस्था कदापि नहीं छोड़ेंगे, मरतजी स्थिरान्ति सिंहासनपर
बैठकर ध्यान करनेके लिये चरम मर्ती हुए । रामजीकी
पादुका छेहर के चित्रकूटमें छोट गये और राजगनी
अवस्थाके समीप गन्दिमामें उनकी स्थापना करके
बड़े माईकी ओरसे राजद्वार चलाये गये । वे राज्यसे गायान्
रामजी घरोहर पर्युक्त रूपमें मानते थे और एक छायाकी
गोति कदाचित् और मृगधर्म धारणकर कुटीमें रहते थे ।
छद्मा निम्नसे पश्चात् भीरामचन्द्रके पास आते ही मरतजीने
उनके चरणोंमें पादुका पहना दी और पापमय उन्हीं
धीन दिष्ट । बड़ी गूणधामके गाय उन्हीं भीरामजीके
रागाभिप्रेक्ष सगण कण्ठ । वानसीरामायणमें अनुगार
मनगायारी जयधर्म मरतसे घनघोरकी दण्डनी रुद्ध की ।

भीरामचन्द्रजीको एका और गण्यके तिकारका छेद
होता है। बाल्यवधके बाद राज्य सुप्रीणी ग देशर मण
ले गये थे । हनी प्रखर हनुते पतनके बाद उनका राज्य
भी अपिप्लव कर गये थे । हिं भीरामने पहले ही
नित्यपत्नी लड़ाधि बनायेका वजन से सज्ज था । मरत
ही नहीं दिया था, अभिषेक भी करवा दिया था । राजने
पक्षके बाद भीरामने अपने बकाबो पूरा किया और निर्धार
निमीदना गन्तान्तर करवा । कक्षाके प्रति अनुचित मोह
और आश्रित न होनेका एक बड़ा कारण कुमारी परमरा,
पंरत्ता, रिषा, ददाचार आदि था । एका भारती

संस्कृतिका एक महामन्त्र रहा है और सागके विषे दस
आवस्था होती है । आर्य संस्कृति के आरम्भिक
संस्कृति थी, परम्परापर ही अभिषेक बन रहे ही
स्वाकार नहीं । आर्य महापुरुषोंमें भीरामचन्द्र
भीदाय छत्रपति को राजनीति उपदिष्ट की गयी है, उन्हें
कहा गया है कि बाहर और भीरामने हुए परम्परा
आश्रितता (ईश्वर तथा परलोकपर निर्भर) द्वारा
करणसे पवित्र बनाये, गुणधर्मोंका ऐकाग्रिक समन से
सम्मान करे । यद् भी कहा गया है कि एका निम्नरी
सम्पन्न होकर आत्मज्ञानका चिन्तन करे । ऐसी धिया और
आचारके होते हुए रामचन्द्राके लिये मोह कैसे उत्पन्न हो
सकता है । महागण दमराका परिवार एक आदर्श मनुष्य
परिवार था और सभी माईमें परस्पर प्रमद प्रेम का
चित्र उसमें एकाग्र प्रेम और संघर्ष ही ही बने मरत
था । आर्यके राजनीतिक कक्षाके श्रेष्ठ पाठ है । उनका
मरत कोई स्त्रि सिद्धान्त और आदर्श नहीं है । वे
सर्वार्थ भागे और सब कानेके लिये निर्विजयापूर्ण निम्नता
उत्तर गये हैं । बरजक रिषा-वदन्ति आर्यकूल परिसर
नहीं दिया जाता, माई-संस्कृतिसे आपात उत्पन्न सुनयन
गरी रिषा जाता और रिषा कर्ममें भर्मको मरतना मरत
नहीं दिया जाता और राजनेविमें लव, वदाचार और मर्मों
कोष्ट मरत नहीं दिया जाता, वस्तु गण मोह, यद् लेकृष्ण,
अर्धरेष्टक, आर्यगति, गार्ग्यता तथा सिद्धान्तहीन
वय परिवर्तनके कल्पित राजनीति वदन्त नहीं बनती ।

रामराज्यमें लोकतन्त्र

यदि बहनेके लिये उब समय राजतन्त्र हासिल था और
बंशानुगत शासनका क्रम चलाया था, तबभी शासकों का
कोटिपति शासनाधीन ओष प्रोष होता था । यदि राजा
आपुनिकर्ममें निर्वान नहीं होता था, रिगु मन्त्रियों, राजद्वी
आदिके परामर्शसे राजतन्त्र विमुक्ति की आगे भी । भीराम-
चन्द्रजीका रागाभिप्रेक्ष करनेका निर्णय भी गुण धर्म
अथ मन्त्रियोंके परामर्शसे लिया गया था । समग्रही एवं
गुणधर्मोंकी वदन्त वदन्ति भी थे । भीरामजी अपने द्वारा
लभ्य, व्यवहार तथा अपनी धर्मराज्यको शासन करने
कोटिपति बन चुके थे । इसलिये विशेष या भद्रमति का
प्रश्न ही नहीं था । राजने बनराज-कार्यमें उनकी ओरसे मरत
राजका रक्षा, वर निर्वन चित्रकूटमें मरी समर्थ रिष

गया था। याम्भीरिमासकने अनुसार जय करने बड़े भारी
गालीका वन हुआ रामसदर सुभाष उनमें जगद रामसदर
प्रतिष्ठित हो गये, तब उन्होंने भी रामसे यथा कि भक्तियोगीने
एक राम करके मुझे राजा बना दिया। बादमें वाली जन
जीवित सैट आये, तब विनीतपात्रों सुधीने कहा कि
भयप्रकटा यत्ननेके स्थिति में रामकुट्ट प्रण करना स्वीकार
दिया। धिनु बाम्भीरि अन्तर्गत सुभाषर सुधीयर विधासपात
कलेरा आरोप छाया और उन्हें रामसे निष्कासित कर
देना आदेश जारी किया। इन्हीं सब है कि राम स्वेच्छा-
पक्षी नहीं होने थे। वे रामकथा तथा मन्त्रियोंने परामर्श करके
मोरे निर्णय करते थे। दृष्टाजीव एकने भी आज्ञाप्रनुक भय
उपस्थित होनेपर रामकथा सुलाकर परामर्श दिया था कि
क्या किया जान।

भगवान् राम विभी बड़े खेदप्रवृत्तता से और अन्तर्गत
विस्तार अधिक आदर करने थे, वह उक्त प्रकरणसे सब हो
जता है, अब उन्होंने पुनर्गतिमें से एक गहरी क्या सुलाकर
प्रतापसे उपदेष्ट दिया। उन्होंने कहा—

मुनहु राकस मुजल मम बनी। कहैं न कहु मन्ता ठर मनी ॥
मदि अनन्ति नहि कहु प्रमुखा। मुनहु बरहु जो मुनदि खोदा ॥
.....
औ अनन्ति कहु कर्षे मदि। ही मोदि बरहु मम भित्ता ॥
(मम ७।४२।२-३)

इस कालमें विनी निरकरील्ला, विनी निर्दयकता,
विनी निरुपला और खराता प्रकट होती है। आनी प्रमुखा
और गुजरका भगवान् रामसे भी श्यमान भी नहीं
था। उन्होंने रामसे उपरिष्ठ सभी समानता तथा पुनर्गतिमें से
इस बातों समझता है कि कि बड़े उनके कथनमें कोई बात
अनुचित या नीति विरुद्ध जान पड़े तो बिना अनुमति होकर
वे उसे टोक दें, गेह दें और अपनी मातृ प्रकट कर दें।
आज तो अन्तर्गत निर्गन्ता मनी भी, जो भिक्षाप्रदान
अन्तर्गत गेह माना जाता है, वही माता करते या बोलते
हुए हमने पूरे अपने भोताभीसे नहीं दे गयता। इन्हींने
हम निर्गन्ताके कथने बड़े गहरे हैं कि राजा होते हुए भी
भीगमन-पूरी पूरे संस्कारगती थे। अन्तर्गत और मोरक
के अपने कथने रामसे भी राम करते थे।

भगवान् रामसे रामों भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता
है। भगवान् रामने कालमें पात्रों और देव-पुत्रों का प्रमाण

क्या था और सर्वसाधारणों में सुप्रसिद्धि प्राप्त पूरा प्रमाण
क्या मिला था। लोगोंके जीवन निर्माण का सब ऊँचा था।
निष्ठ निर्धनता और अन्तर्गतता की स्थिति नहीं थी।
कोई कष्टमय जीवन बितानेके स्थिति निष्ठ नहीं था। रामासे
अधिक भेद-भाव और विषमता नहीं थी। अन्तर्गत स्थिति
प्रकार की अन्तर्गत भगवान् भगवत्प्रेम नहीं था। सभी सुधी थे।
सभी धार्मिक थे तथा सर्वगुरुक जीवन ध्यस्त करने थे।
सोमोंमें (आन-कष्टरी सब) पारस्परिक बहुरा संघर्ष नहीं
था। वै-वैगमस्य सोमोंमें नहीं था। राजपरिणामान्ते
रामराज्यके वर्धनका पुत्र अंग उद्धत करनेका प्रेम हम
संघर्ष नहीं कर गये—

राम राम वैडें वैवेक। दुखी मर गय तब सोच ॥
बचद न कर बहुरा सोई। राम प्रताप विजिता सोई ॥

ब्रह्मन्त्र निर निर जान निर वेद पर होय।
बहुरि सदा पण्डितं मुनदि नहि मम सोच न होय ॥

देहिक देहिक भैमिक ताव। राम राम मदि बहुरि मन्त्र ॥
सब नर बहुरि परम प्रीति। बहुरि स्तुतन निर मुनि मीति ॥
(७।११।४।५।१०।१।२०।१२)

अप्य मस्य नहि कर्मिक की। राम सुंदर सब मियर गीता ॥
नहि दमिद बौद हुनी न कीना। नहि बौद बहुरि न लपन कीना ॥
(७।२०।३)

रामराज कर मुन संघर्ष। बानि न तब बनीम मन्त्र ॥
सब बहा सब पर बहुरी।
(७।२१।३-४)

जि कालमें भगवान् रामा में प्रमाण सुधी रामा में
हो, विनीर्ग अन्तर्गत और रामा बहुरि बहुरि हो,
सभी नागरिकोंमें पारस्परिक बहुरा और सर्वगुरुक
हो, उसे आदेश दान ही बना जाता है। जि कालमें कि
बहुरा न बहुरा वेणी गुनसत्ता हो, सोमोंमें बहुरा गुन
गुन हो, भगुर क्यदि पर रामा बहुरि हो, सोमोंमें
गरी हो, उसे रामा बहुरि बहुरि हो, सोमोंमें बहुरा
बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा
विने उच्छिष्टी बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा
आगे बड़े रामा बहुरा हो, सोमोंमें बहुरा बहुरा बहुरा
और गुनगरी भी बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा
बहुरा हो। और सोमोंमें बहुरा बहुरा बहुरा बहुरा

भीषीतावीक हरण सङ्ग्राहीय राखणे किया है और उन्हे उन्हे एक बाटिकामें अमरुद कर रखा है; भीरामचन्द्रजीने लङ्कार आक्रमण करने और जानकीका उधार करनेका हृद संकल्प कर लिया। उनका स्वामिमान तथा राज्याभिमान अमरुद हो गया था; अतः उन्होंने शेर-शोषण करनेकी ठान ली।

सर्वप्रथम समुद्रके पार सेना उतारनी थी। सामरसे मार्ग देनेकी प्रार्थना की गयी। किन्तु तीन दिनकी प्रतीक्षाके बाद भी जब समुद्रेने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया; तब रामचन्द्रजी बहुत ही क्रुद्ध हो उठे। उनका यह रोद्धरूप प्रकट करता था कि अपने संकल्पको पूरा करनेके लिये वे किसने हट दे। उन्होंने कहा—

जब मे तरलं वाय मरणं सगरस्य वा ॥

(वा० रा० १।११।८)

पुनः बोले—

चापमानस्य सौमित्रे शरांश्चासीन्विषोपमार्ह।

समुद्रं शोषयिष्यामि पत्रयां वाम्पु ज्ञपंगमाः ॥

(वा० १।११।१२)

इस प्रकार धर-संपान कर सागर सोल छेनेकी धमकी दी गयी। प्रचण्ड अस्मिमान छेनेने जब सामरका जल आन्दोलित हो उठा और जीव-जन्तु डूबने लगे; तब समुद्रदेव विषय होकर प्रकट हुए और उन्होंने किन्तीसालके अपनेको पार करनेका उपाय बताया; जिसके अनुसार नखनीक आदिने कुछ सेवार किया और अपनी सम्पूर्ण सेनावहित रामचन्द्रजीने उस पार पहुँचकर सुकेस पर्वतपर होय डाल दिया। किन्तु 'मम होइ न प्रसि' बाबा रामजीका सिद्धान्त आज भी अनुकरणीय है।

यह बात वस्तेस्वीय है कि आक्रमण प्रारम्भ करनेके पूर्व भीरामचन्द्रने हनुमानजीने यह पता लगा लिया था कि राजका सेव्यरूप किना है; म्यूद-रचना और दुर्ग आदिकी व्यवस्था कैसी है। राजका पत्र त्यागकर जब विभीषण भीरामजीके दस्के साथ आ मिले; तब पूछनेपर उनने भी अनेक प्रश्न शाव हुए। अन्तमें अङ्गदको वृत्तस्थमें भेजा गया और उनके छोटनेपर परसके बरामकरके सम्मुखमें अनेक बालें माइम हुई। उस कालकी राजनीतिमें वृत्तों तथा गुप्तचरोंका भी स्थान था। राजकी छूट-छावूँक आदि अपने अनेक गुप्तचरोंको भेद देनेके लिये उस क्षेत्रमें भेजा था; जहाँ रामजीकी सेना पड़ाव ठाले पड़ी थी। इन दोनों गुप्तचरोंने छोटकर राखने जान-मेनाकी म्यूद-रचनाका वर्णन किया। छावूँकने बताया कि उधर गरुड-मूहकी रचना की गयी है। वर्तमान

कालकी तरह राजपूत दूसरे देशोंमें रसे जाने थे और राज-पूलावाय या पूछवाय होते थे या नहीं; इसका ठीक-ठीक पता नहीं है। न तो लङ्कामें कोशलराज्य अपना किञ्चिद्यान कोई राजपूत था और न राखणका ही कोई राजपूत इन दोनों गर्वमें था। सम्भवतः आनन्दपट्टा पड़नेपर वृत्त मेंबनेकी प्रथा थी; स्वामी वृत्तस्थान नहीं होते थे। वृत्तोंमें उस समय कदाचित् कुछ अधिक अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त थी; तभी तो अङ्गदने और उनके पहले हनुमान्ने राखनेके दरबारमें उनने बराबरीके सरवर बालें कीं। उस तरहकी बालें आज कोई वृत्त या राजपूत नहीं कर सकता; कारण कि उसके अधिकार सीमित होते हैं और उसे मर्बादाके अंदर रखकर राजा या शासकने बालों कज्जी होती है।

विषि-विषयानकी दृष्टिमें वृत्त अवश्य होते थे। तभी तो जब हनुमान्जी पाटिका-विषय करके तथा बाटिका-च्छेदों एवं अन्य निशाचरोंका वध करनेके पश्चात् पकड़कर राखनेके छानने छाने गये और राखनेके क्षेत्रमें आकर उनके वधका आदेश दिया; तब मन्त्रिचौंसहित विभीषणने विशेष करते हुए समझाया कि वृत्तका वध करना नीतिके विरुद्ध है। जान-सेनाने झुक और धावूँकके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। झुक्रो पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और शावूँकको बहुत मार-पीट किया गया। अन्तमें भीरामके कहनेके बादमें उसे छोड़ दिया गया। किन्तु झुक्र और धावूँक बहुत; राखनेके गुप्तचर थे; वृत्त नहीं।

आनेकमहापुरुषके 'राजवर्मकथन' नामक अध्यायमें भीराम ज्ञानने कहते हैं कि प्लासी (राजा); अमात्य (मन्त्री); राष्ट्र (जनपद); दुर्ग; कोष; वल (जैना) और छुहड़—ये राज्यके सात अङ्ग बने गये हैं। प्राचीन हिन्दू-कालमें इन सात अङ्गोंकी बड़ी प्रशिक्षा थी। हो सकता है कि भीराम-चन्द्रजी और उनके पूर्वजों राजाओंके समयमें भी इन सब अङ्गोंका महत्व रहा हो। दुर्ग; कोष और सेनाया बड़ा महत्व था—यह स्पष्ट ही है। अमात्य भी अतिशय महत्व में थे। वास्तीकि-राजावर्गके वाल-अङ्गके अन्तर्गत्तमें जहाँ अमात्योंका वर्णन किया गया है; वहाँ 'संविधिप्रवृत्तपञ्चाश', 'नीतिपञ्चाशतिपञ्चाश'—ऐसे विशेषणोंका प्रयोग मन्त्रीके लिये किया गया है। महाराज दशरथ और रामचन्द्रजीकी मन्त्रणा देनेके लिये अमात्य थे और ऐसा प्रतीय होता है कि बन्धि मुनि; से गुप्तचर प्रसिद्धि थे; प्रधान मन्त्रीके रूपमें मान्य थे।

भगवान् रामचन्द्रजी मयादापुङ्गवोत्तम थे और उनसे
राक्षसी आदरां राजनीति थी, जो कई अंशोंमें आज भी
अनुकरणीय है। यदि आजके नेता और राजनीतिज्ञ पाट और
मेरवा केना चाहें तो गानगी राजनीति, राजा और गावड़के
रूपमें रामदास स्वयंदास मेरवाका खेत सिद्ध हो सकता है।
रामचन्द्रजी कोशलराज्यमें बाहर सुदूर पण्डितनमें थे।
वनवास-कालमें कोशलकी सेवा, जोरानका धन साधन युद्धके
लिये उन्हें सुख्य नहीं था। फिर भी गच्छादीना उत्थात,
गच्छादीना इतिहास की साहित्यिक नया नीति का अग्रहर

उन्हें राम नहीं हुए और कि
मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करके
कर उन्होंने सद्यः सद्यः कर
बाहुबलसे उनका साथ दिया और वे
मंद भी आशक्तिसे बुर रहकर भी
तक ऐसा सुवासित किया, जो आज भी ए
जाता है। अन्ती प्राचीन कल्पना-मंदरुति, मी
मृषाकी उपास करके हम कदापि उन्नति नहीं कर पा
यह किमी भारतीयों की मूर्खता नहीं चाहिये।

श्रीरामचन्द्रजीकी युद्धनीति एवं रणकौशल

(लेखक—श्रीमतीश्रीमती रणचन्द्रिका, पृष्ठ १००)

श्रीरामचन्द्रजी धनुर्वेदके ज्ञाता और युद्धनीतिके सफल
प्रयोगका गाने जाते हैं। कहा जाता है कि जब वे मध्याम-
भूमिमें कुर्जि हो जाते थे, तब भेद-गे भेद योद्धा भी पचरा
उठते थे। इसी कारण अन्तिमों में भी उनका विजय
सम्मान करते थे। यथा—

धनुर्वेदविदो धेष्टो लोकेऽतिरथप्रसक्तः ।
अस्मिताय प्रदत्तां च मेकमयविहारसुः ॥
अथपुष्पद्वय मध्यामे कुर्जरेति सुगामुरेः ।
अनमसो जित्तोयो न हस्तो न च सामग्री ॥

(भा० रा० १।२।१००-१००)

अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी इस लोके धनुर्वेदके लक्ष्मी
गजानने भेद थे। अतिरथप्रसक्त भी उनका विशेष-
मे सम्मान दिया करते थे। धनुर्वेदज्ञ आक्रमण और प्रहार
करनेमें वे विशेष वर थे। शैव गीतालयमें भी उन्होंने अति
निपुण्य प्राप्त की थी। मध्यामे कुर्जि हीन लक्ष्मी देवता
और अन्तर भी उनसे काय नहीं कर सकते थे। उनमें
देवता दृष्टि सर्वथा भ्रष्टा था। वे भेद-गे जंग लूके थे।
इस और दृष्टि का उनमें अत्यन्त ज्ञान था।

आदर्श युद्धनीति का यह एक अत्यन्त गुण देना है कि
जिना युद्ध किं ही शत्रुत्व भर तथा अग्रहण इत्यादि अधिक
गहरा ज्ञान देता ज्ञान है कि शत्रुत्वित्ति भावनामय
रखनेके लिये विरक्त हो जाय। श्रीरामजी युद्धनीति, जो
विशालता प्रतीत की है। युद्धागम्यते ही
जोको प्रतीतिमें वेला यह रचना अग्रह

दिय कि यह तो उठते बैठते—योंही कि लक्ष्मी
भीरुमते देवतर उद्धान्त और भवेत् हो ज्ञान।
या। जब मारीकमें खयने अन्ती लीलातरपरी कु
वीर्यनामें 'इन-मृदा' पनकर गदवेग देनेके लिये आया कि
तार उन्ने भीरुमके प्रति जाने अनुगत इस प्रसार परे।

रामचन्द्रजी सामानि रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी
रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी
(भा० रा० १।२।१००-१००)

अर्थात् रामचन्द्रजी लक्ष्मी देवता भरभीत हो गता
कि गल और यह आदि निजने भी रामचन्द्रजी नाग है
वेर जन्मसे वृद्ध हो गये भी भारी भार उठाने पर देते

श्रीरामजी जन्मजन्मसे कि देवता और लीलेन गत
गुम्बिरे देवदेव लक्ष्मी भक्ति गजानने रणभूमिमें प्रहार
दिया। उनके इस कायकाय गजानन विरक्त ज्ञान ए
गज गजानने मुना। तर वर अग्रहण यह गता। या।
मोषके ज्ञान उठा और गजानन भोजन ज्ञान देना
जैन मोक्षके मुक्त ज्ञान काया है। जैन गद दृष्टि
जिसे समस्त लोकोमें वहाँ भी ज्ञान दिखाना नहीं मिले
है। जिने वेर जन्मजन्मसे विनाश दिया है। मेग ज्ञान
करके इन्द्र, यम, दुर्योधन और लोकोमें विरक्त भी ज्ञान
गद मुक्ति। मैं ज्ञान भी ज्ञान ही भाग्य भी ज्ञान
गजानने ज्ञान ही भाग्य है। मैं
जिने ज्ञान ही भाग्य है। मैं

अक्रमन जो रावणका एक गुप्तचर था तथा जिसने जनस्थानमें भीरामका रणक्षेत्रक देखा था, उसने रावणको यह खबर दी कि 'आप युद्धक्षेत्र भीरामको कदापि नहीं जीत सकेंगे। अतः उनके साथ युद्धका विचार त्याग दोबारे।' अपने विचारोपेक्षी पुष्टिमें अक्रमनने निम्न तथ्य प्रस्तुत किये—

‘अदि महायक्षकी भीराम युक्ति हो जाय तो उन्हें कोई भी काम नहीं कर सकता। ये सम्पूर्ण क्षेत्रोंका संसार करके पुनः नये छिन्ने प्रकाश की छवि करनेमें समर्थ हैं। खीने पायी पुरुष स्वयंसे अधिकार नहीं कर सकता; उसी प्रकार आप अपना समस्त राज्य वास्तु भी युद्धमें भीरामका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी समझमें तो सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका बच नहीं कर सकते—’

ग तं जयन्तं मये सर्वैश्चसुरैरपि।

अयं तस्य वयोपायसम्पन्नैकमयः शत्रु॥

(बा० रा० १।३१।२८)

अक्रमनके विचारोंमें प्रेरित हो भीरामके रण-क्षेत्रक
॥ यवराज रावणने युद्धके स्थानपर कूट उपायका प्रयोग किया। अपनी ऐमें योजना, जो दन्द्र, वरुण, कुबेर और यमादि समस्त लोकदेवताओं को प्रकट कर चुका हो, उसे जोरोंसे लीला का अन्वय करनेकी कला प्रदर्शित की। युद्धनीतिका ज्ञाता रावण भी भीरामकी युद्धनीतिके आगे झुक जाता है और वह कूट उपायसे ही अपनी मर्तिनी तथा राजकीय विनाशका प्रतियोग देना चाहता है। विद्वानीका मत है कि जब लोचने युद्धने किसीने अपनी विजयमें गम्भीर हो, या कोई अनेकों बखान् योजना समुत्पन्न हो तो वहाँ घोरता, सख-बल, दन्द्रबलका प्रयोग करके अपने विरोधीको प्रकट करनेका उपाय करना चाहिये। रावणने भीरामके साथ जनस्थानमें बड़े-बड़े योद्धाओंके मारे करनेमें यह अनुमान लगा लिया कि नित्यदेह भीराम कोई गवाणन योद्धा नहीं हो सकते—

सुर नर मसुर मम दम महर्षे। गौरं अनुचर कर्षे कोर नाही॥

एत इमं मोहि मम कर्षता। किन्हेहि को मरप विनु मरषता॥

(रा० बा० मा० १।२१।२)

अतः वह भीरामकी युद्धनीति और रण दक्षताका ही प्रतिकूल था कि रावण-जैला विषय निष्ठा और अग्रिम योद्धा समग्राज्यमें स्थापन कर कूट

अवस्थान लेनेके लिये विषय हुआ। भीरामकी युद्धनीतिकी अनेक विशेषताएँ प्रकट हैं। युद्धके सम्पन्नो उनकी अत्यन्त उदार नीति थी। ये योजना देकर युद्ध क्षेत्रोंके पक्षमें कभी नहीं खड़े। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी युद्धनीति हमेशा आदर्शको सम्मुख रखते हुए आगे बढ़ती है। उनके युद्धचक्रकी आदर्शकी एक इच्छा उनकी एक मंदमर्मे हृदय प्रकार उल्लेख होती है—

वदन्तिपुटं हीमं वाचन्तं शरणागतम्।

न हस्यादावृक्षांसार्षमपि शत्रुं परंतप॥

आर्तो वा यदि वा दसः परेषां शरणं गतः।

अरिः शयान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना॥

(बा० रा० १।१८।१०-१८)

भीरामकी शरणमें जब शत्रु आता विभीषण आता, तब (हनुमान्को छोड़कर) अपने राक्षस होनेके कारण उस को शरण न देनेका आग्रह किया, किन्तु भीरामने एक सर्व्व योद्धा नीतिमत्ता कर्तव्य समझते हुए कहा—‘दे परंतप। यदि शत्रु भी शरणमें आये और दीनमत्तते हाथ छोड़कर वृत्ती वाचना करे तो उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये। शत्रु युद्धी हो या अमिमानी, यदि वह अपने पित्रक्षीकी शरणमें जाता है तो युद्ध हृदयवाले भेद पुरुष अपने मार्गोंका भी मोह त्यागकर शरणार्थकी रक्षा करते हैं।’ उन्होंने अपने हवी उदार चिदात्मके आचारपर विभीषणको, जो कि शत्रु-धिरले आया था, विना हिचकके शरण दे दी। विभीषणके लीन विरोधपर उन्होंने उन्हें वाक-वाक कर दिया—
‘वह विभीषण हो या स्वयं मेरा शत्रु रावण ही क्यों न हो, मेरी शरणमें आनेके कारण उसे मैं अपना चुका हूँ। मेरा तो क्या यह मत ही रहा है कि जो एक बार भी शरणमें आकर—मैं मुहता हूँ—वो कदाहं मुझमें अमय चाहता है, उसे मैं सर्व्वप्रार्थित अमय कर देता हूँ—’

सकृदेव शरणार्थकं तणास्मीति न वाचते।

अमयं सर्व्वमृतेषां इहा मृतं जनं मम॥

(बा० रा० १।१८।१०-१८)

तभी मुझ अपना दण्डका प्रयोग करना उन्हें अच्छा मन्ता था। इसने विनीत गणन नाम, दान और भेदकी अनेका दण्डको सर्वोपरि महत्त्व देखा था। हनुमानजीने कदा प्रयोगके पक्षपर इस बातका अनुभव किया था कि पाशर्वीय नाम, दान और भेदका प्रयोग गलत नहीं हो सकता। परों तो येगल दण्डके ही असम्भनद्वारा काय बन सकता है।

दण्डका प्रमादपरित होकर प्रयोग करना ही उनकी पुनर्जीविता करने महत्त्वपूर्ण पद्व था। वे मुझमें कमसे-कम हिम्माका प्रदर्शन तथा कमसे-कम शक्तिका प्रयोग करना बांछित समझते थे। मुझमें श्रेष्ठ या प्रतिशेषकी भावनाकी भी वे महत्त्व नहीं देते थे। इन प्रकार भीरामजी मुझकी धर्म-साम्मान और सर्वोद्वाने उपासित थी। भीरामचन्द्रजीको मुझ वरिष्ठ, मर्दपि विस्वामित्र और ब्रह्मर्षि भगवत्पक्षीसे ऐसे अनेकानेक अस्त्रधर्मीकी विद्या प्राप्त थी, जिनके प्रयोगद्वारा बहुत ही कम प्रयत्नसे आसुरवर्षियोंका शरकल्लायक तान्त्रा किया जा सकता था। किन्तु भीरामने उनका प्रयोग नर-संहारक कार्यके लिये कभी नहीं किया। इसके विनीत गणन तथा भेदनाही उनका अनेक अपर्याप्त भीरव गणक अस्त्रधर्मीका प्रयोग किया था। इन्द्रविज्र तो शायः कृतमुद्र-विधारक था ही। इन्द्रकी भी उनके इन्हीं ऐन्द्रजालिका उपायोंसे ही पराजित किया था। एक समय बालर्षिके भीरव गणाने पुनित होकर उनको इन्हीं कूट अस्त्र मुद्रका लाला गेकर बालरक्षकपरित भीराम और लक्ष्मणको भी क्षीयित कर दिया। अन्तमें लक्ष्मणजीने अपने अस्त्रको स्मरण दिखाया कि ऐसी निविर्मे हमें भी ब्रह्मादिका प्रयोग कर समस्त राक्षसोंका एक साथ ही निनाश कर देना चाहिये। अन्तः उन्होंने भीरामने ब्रह्माण्डके प्रयोगकी अनुमति चाही।

भीरामने प्रासुपराने पुनर्जीविका प्रयोग तथा उद्वेग गलत करते हुए कहा था—

बैकुण्ठ हेतु तस्मिन् शुचिप्या इन्धुमहर्षिः ॥

अपुन्यमन्त्रं प्रवक्ष्यं प्रार्थयि तान्त्रिकम् ॥

ब्रह्मादिकां मन्त्रं का न इन्धुं तस्मिन्महर्षिः ॥

मन्त्रं तु कथं कथं वरिष्ठमिन्द्रासुरम् ॥

(१०१० + १०११ + १०१२ — ४०)

अर्थात् एक गणनके द्वारा भूगण्डके गणका लक्षणका रूप बना तुम्हारे विने उक्ति नहीं है।

महामाहो। जो मुझ न करता हो, छिगा हो, हाथ भेदकर धरणी भाषा हो, मुझसे मग रहा हो अपना पलत हो गया हो, ऐसे व्यक्तिको मुझें नहीं मारना चाहिये।

उत्पुंक्त कथनसे भीरामने पुनर्जीविते महान् आदर्श भी ओर संकेत करता है। उनके मन्त्रों द्वारा कमसे-कम प्रयोग किया जाना चाहिये। शक्तिका प्रयोग केवल मगरी के विरुद्ध किया जाना चाहिये। निरपराध एक भी व्यक्ति को उसके किसी प्रकारकी धृति नहीं पहुँचनी चाहिये। इसी कारण कथमन्त्रों उन्होंने ब्रह्माण्डके प्रयोगसे मना किया क्योंकि उनमें भीरव नर-संहारका मग था। यदि वे चाहते तो अपने छिपे इन्द्रजालों को अपने श्रेष्ठ अस्त्रने नष्ट कर सकते थे किन्तु इन्होंने मुझके नियमोंका उल्लङ्घन होनेका भय था। अस्तु, केवल सममना मग प्रयोग कर शत्रुको नष्ट कर देना उनके मनमें पुनर्जीविका अस्त्र नहीं बन सकता। वे अस्त्र के जन्म अस्त्रकी शत्रुको भी अस्त्र शत्रुने हीन होनेका निहाये मार सकते थे परन्तु नहीं करते। भीराम-नाथ मुझमें ऐसे कई प्रवृत्त होते हैं, जिसमें शत्रुको मार शत्रु। रथ और आशुपौरा अमार देवद्वार भीरामने शत्रुको ठेक दिया तथा ठेके पुनः मरीन शत्रु-नाथ, रथ और आशुपौरा लज्जित होकर गंमाम करनेका अवसर दिया। उदाहरणसे जब एक बार भीरामने देखा कि शत्रुको शत्रु-नाथ मग हो चुके हैं, मुझमें वह पुनर्भूमिमें विपरीत उनके समान प्रभावशील हो गया है, पर भीरामने उनसे कहा—

हमं त्वया कथं मगन्तु मुनीम्

हृत्पथवीरम्

हृत्पथपाहम् ॥

तस्मात्

वरिष्ठमन्त्र

हृत्पथमन्त्र

न त्वां

शरीर्युक्तम्

मयामि ॥

प्रवाहि

जानामि

तन्माहितामन्त्रं

प्रविराज

तद्विचारात्

महाम् ॥

जायन्त

किर्यदि

तत्वी च धर्मो

तदा

कथं भेदयति

मे शत्रुम् ॥

(१०१० + १०११ + १०१२ + १०१३)

अर्थात् आज मुझने कहा ही मगन्तु कथं दिया है, मेरी मनाके प्रवृत्त प्रमाण नीतिगो मार दास है। इन्धुं भी मुझें चला हुआ मगसरकार में मुझें बांधीके द्वारा मारा नहीं चाहता। क्योंकि मुझ मुझके जाला सिद्ध हो तो ही। अस्त्रों लक्ष्मणों जाकर मुझ देर विभाग करने फिर रथ और शत्रुको मग निरुद्धता। फिर मुझ मेरे मगसरकार देवता ॥

भीरामने धर्ममुद्रों की सर्वश्रेष्ठ मुद्र मगसरकार में उगता ही भाष्य किया था। इन प्रमाणों मुझमें मग

को स्पष्ट और सावधान कर पराक्रमके द्वारा पराजित करना अभीष्ट होता है। श्रीरामने सावधान करके रावणको युद्धमें पराजित किया था। उन्होंने उसे बोला देकर मान्यता उचित नहीं समझा था; जब कि रावण उन्हें बोलेते भी पराजित करना चाहता था।

श्रीरामने सङ्का-अभिमानके पूर्व विधिपूर्व रावणको लक्ष्मणजी सूचना दी थी। उन्होंने अपने पूत अङ्गदेके द्वारा रावणको स्पष्ट कहकर दिया था कि यदि वह सीताजी-को आक्षेपित करने लगे, तब तो तब दबाकर सामने आता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है। अन्यथा जिस वस्तुका लक्ष्य लेकर उसने यह युद्धकर्म किया, उसका नष्टनाशमें आकर प्रार्थना करे। वास्तविकीके दृष्टिमें श्रीरामने रावणको इस प्रकारका संदेश प्रेषित किया था—

पञ्चमपाद । हमने मोहवश घमंडमें आकर श्रुति-मुनि, देवता, गुरुवर्य, नाम, यश और राजाओंका बड़ा भारी अपमान किया है। मैं अपराधियोंको दण्ड देनेवाला घातक हूँ। हमने बरदानके मदमें आकर मेरी भार्याका अपहरण किया है। अतः तुम्हें दण्डित करनेके लिये अब मैं सङ्काके द्वारा लड़ा हूँ। यद्यपि यदि तुम युद्धमें स्त्रियाँपूर्णकर लड़ना चाहते हो तो सचेत हो जाओ तथा जिस कालके मरते हो तुमने मान्यता (भूत उपाय) से सीताका अपहरण किया है, उसे युद्धके मैदानमें दिसाना। यदि तुम मेरी पत्नीको लेकर घरमें नहीं आते तो मैं अपने बाणोंसे संवारके पक्षसे शस्त्र कर दूँगा तथा निश्चय ही सङ्काके सम्मुख विभीषणको प्रतिष्ठित कर दूँगा। अब शूरताका आभाव लेकर युद्धके लिये कटिबद्ध हो जाओ।

(पा० पृ० १, ४२, १९-७०)

उपसृक्त कथोक्ति व्यक्त होता है कि श्रीरामने रावणको युद्धके कारण तथा उसके निवारणका भी विधिपूर्व संदेश दिया। वे शान्तिपूर्ण बातें भी समस्याको हल करनेके हेतु तैयार हो गये थे; किंतु रावणने उनकी इस नीतिको कमजोरी समझकर अभिमानवश कहकर मेजा—

और समस्त युद्ध तब मान्यता। पुनः पुनः कहति असु पुनः मान्यता।
तो स्तीर पश्यत देखि कथ्य। विनु सप श्रेष्ठि कथ्य नहि कथ्य।

(श्रीरामच० पा० १, २०, १-३३)

रावणके दृष्टिकोणमें शान्तिपूर्णवार्ता अपराध नामनीति तो शत्रुकी कमजोरी थी, जब कि श्रीरामने नामनीतिको युद्धनीति

का एक महत्वपूर्ण अङ्ग माना था तथा युद्धको अन्तिम साधनके रूपमें। वे युद्धमें विजयके लिये भी पञ्चमको महत्त्व न देते हुए आरम्भको सबसे अधिक महत्त्व देते थे। एक बार युद्धभूमिमें श्रीरामको रथहीन और पैदल देखकर विभीषणको यह शङ्का हो गयी कि ऐसे साधन-सम्पन्न युद्धमें रावणको वे कैसे जीत सकेंगे। इसी प्रत्युत्तर देते हुए श्रीरामने विभीषणको कहा था—

सुनहु सखा कह कथनिबाना। जेहि अब होइ सो स्वंदन आना ॥
सीरज सीरज लेहि रथ जाना। सख सीरज हक भनजा पतन ॥
कह विवेक दम परहित धेरे। कृपा कृप समता रनु भेरे ॥
ईस मन्त्रु सारथी सुखना। विरति नर्म संतोष हपना ॥
दल वस्तु बुधि सखि ज्ञाना। वर निष्पन्न कठिन कोटिना ॥
अमल अमल मन कैन समाना। सम कम निबन सिद्धिमुख नाना ॥
कथ कहि विप्र मुर पूजा। पछि सम निजम उपाय न दूजा ॥
सखा नर्ममन अस्त रथ जके। जीवन कहे न कहे विनु तके ॥

महा अमल संसार विनु जीति लखी सो बीर।

जके अस्त रथ होइ हक सुनहु सखा नचिबीर ॥

(श्रीरामच० पा० ७९, २-५३; ८० क)

अर्थात् मित्र सुन—जिससे अब होती है, यह रथ दूरवादी है। शौर्य और वैयर्थ—उस रथके चक्के हैं। लक्ष और शीघ्र उसकी मजबूत जवाब और प्लाका हैं। बल, विवेक, दम (शत्रुओंको बचाये करना) और परोपकार—ये चार उसके चक्के हैं; जो क्षमा, दया और समतापूर्ण होती हैं। रथके साथ बुद्धि युक्त हैं। ईश्वरका मन्त्र ही शत्रु सारथि है। वैराग्य दास है और संतोष लखार है। शम-धम निष्पन्न—ये बहुत-से वाण हैं। ज्ञानों और गुरुका पूजन अपेक्ष कथ्य है। इसके समान दूरवादी कोई उपाय नहीं है। हे लखे। देता धर्ममय रथ जिसका लक्ष्य हो; उसके लिये जीतनेको कहीं भी शत्रु नहीं हैं। जिसके पाल देता हक रथ हो, वह बीर संतारकरी मदान् दुर्बल शत्रुको भी जीत सकता है।

श्रीरामकी युद्धनीति यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि उसमें कम-संयोजनको गौण, किंतु नीतिको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। निर पञ्चम युद्धमें विजय पाने या विजयने लक्ष्य नहीं हो सकता; उसके लिये तो और तात्त्विक साधनोंका होना अनिवार्य है। सीमित लक्ष्योंके साथ साधनोंके लक्ष्य

तभी मुद्र अथवा दण्डका प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता था । इसके विपरीत गण राम, हान और मेदकी सीधा दण्डको सर्वाधिक महत्त्व देता था । अनुमानकीने लड़ा प्रवेगके परचाल इस बातका अनुभव किया था कि पाशुपत राम, हान और मेदका प्रयोग सफल नहीं हो सकता। यहाँ तो केवल दण्डके ही अक्षरमन्त्रावली कायं बन सकता है ।

दण्डका प्रमादरहित होकर प्रयोग करना ही उसकी सुदनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण परब था । वे मुद्रमें कम-से-कम हिंसाका प्रदर्शन तथा कम-से-कम शक्तिका प्रयोग करना वाञ्छित समझते थे । मुद्रमें शेष या प्रतिरोधकी भावनाओं भी वे महत्त्व नहीं देते थे । इन प्रकार भीगमकी सुदनीति धर्मसम्मत और सर्वज्ञाने संवाचित थी । भीगमचन्द्रमौरी मुद्र पण्डित, महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि अमृतपथीसे ऐसे अनेकानेक अत्र चर्चोंकी शिखा प्राप्त थी। जिनके प्रयोगका बहुत ही कम प्रयोजन आविष्कारियोंका सरलतापूर्वक साध्य किया जा सकता था। हिन्दु भीगमने उनका प्रयोग नर-संहारके कार्यके लिये कभी नहीं किया । इसके विपरीत गण राम मेफादने उत्तर अनेक अत्रचर्चों पर भीगम मारक अत्र चर्चोंका प्रयोग किया था । इन्द्रकिन्तु तो प्रायः कृत्यमुद्र-विचारक था ही । इन्द्रको भी उसने इन्हीं ऐन्द्रमूर्ति उपायोंसे ही पराजित किया था । एक समय बलनेके भीगम मंत्रामने कुणित होकर उसमें इन्हीं कुछ महत्त्व मुद्रका लक्षण केरु बलरश्मिरहित भीगम और लक्ष्मणसे भी सीखान कर दिया । अन्तमें लक्ष्मणकीने अपने अग्रगण्य स्मरण दिमाग कि ऐसी स्थितिमें हमें भी ब्रह्मचर्या प्रयोग कर लज्जा वाञ्छित एक साथ ही निराज कर देना चाहिये । अतः उन्हें भीगमसे ब्रह्मचर्यके प्रयोगकी अनुमति पारी ।

भीगमसे प्रयुक्तमें सुदनीति का प्रयोग तथा उद्वेग गण करो हुए कहा था—

महाबाहो ! जो मुद्र न करता हो, छिपा हो, हाथ भेद शरणमें भागा हो, मुद्रसे भाग रहा हो अथवा पागल गवा हो, ऐसे व्यक्तिसे हमें नहीं मारना चाहिये ।

उपर्युक्त कथनसे भीगमने सुदनीति के महान् भाव की ओर संकेत करता है । उनके मतमें शक्तिका कम-से-प्रयोग किया जाना चाहिये । शक्ति का प्रयोग केवल अपना के विरुद्ध किया जाना चाहिये । निरपराध एक भी को उससे किसी प्रकारकी छवि नहीं पहुँचनी चाहिये। इच्छे कारण लक्ष्मणसे उन्हें भी ब्रह्मचर्यके प्रयोगसे मना है। क्योंकि उससे भीगम नर-संहारका मय था । यदि वे तो अपने छिपे इन्द्रकिन्तु को अपने भेद अग्रसे न। ये हिन्दु इतने मुद्रके नियमोंका उत्कृष्ट न। था । अस्तु, केवल मनमाना एक प्रयोग कर देना उनके मतसे सुदनीति का अङ्ग नहीं था। अस्तु ते-अथवा अत्रचर्चों का बहुत ही अत्र निहले सार शब्दा भी संग्रह नहीं करे मुद्रमें ऐसे कई प्रकट आते हैं, जिनमें -

रथ भीर आधुपीरा अमार देखकर दिया तथा उमे पुनः महीन चतुर तबिवा होकर गंवाय करनेका । इस एक बार भीगमने देना । दो बुने हैं, सुतप वर पुनः । यथावदति हो गया है, ता

हमं तथा कर्म

लक्ष्मण

महा

आधुप

को सचेत और सावधान कर पराक्रमके द्वारा पराजित करना समीह होता है। श्रीरामने सावधान करके रावणको युद्धमें पराजित किया था। उन्होंने उसे बोला देखर मारना उचित नहीं समझा था, जब कि रावण उन्हें बोलेते भी पराजित करना चाहता था।

श्रीरामने लङ्का-अभियानके पूर्व विभिन्न रावणको उत्सवस्वी सूचना दी थी। उन्होंने अपने वृत्त आह्वानके द्वारा रावणको स्थलः कुरुषा दिया था कि यदि वह सीताभी-को आदरवशित आने करके, तुरन्त वृष ह्वाकर सामने आता है तो उसे समा दिसा जा सकता है। अन्यथा जिस बलका द्वारा केन्द्र उसने वह दुष्कर्म किया, उसका संश्रामभूमिमें आकर प्रदर्शन करे। वास्तविकीके शब्दोंमें श्रीरामने रावणको इस प्रकारका संदेश प्रेषित किया था—

पञ्चसखा । तुम्हने मोहबुध पमंभमें आकर प्रवि-
ष्टुनि, देखता, गन्धर्व, नगा, वृक्ष और राजाओंका बड़ा
मारी अपमान किया है। मैं अपराधियोंको दण्ड देनेवाला
घातक हूँ। तुम्हने बदमाशके मदमें आकर मेरी भार्याका
अपहरण किया है। अतः तुम्हें दण्डित करनेके लिये अब मैं
लङ्काके द्वारपर लड़ा हूँ। रावण ! यदि तुम युद्धमें
सिखापूर्वक सज्जना चाहते हो तो सचेत हो जाओ तथा
जिस कजरे मरोठे तुम्हने माया (कूट उपय) से सीताका
अपहरण किया है, उसे युद्धके मैदानमें हिलाला। यदि
तुम मेरी पत्नीको केन्द्र धारणमें नहीं आते तो मैं अपने
शक्ति संसारको रखलेते हूँकर कर वूँगा तथा निश्चय ही
लङ्काके रज्जुपर विभीषणको प्रतिष्ठित कर वूँगा। अब
दूरतत्त्व आनन्द केन्द्र युद्धके लिये कथिद्व हो जाओ।

(अ० प० १। ४१। ११-१०)

उक्तुक्त कथोते जानित होता है कि श्रीरामने रावणको
युद्धके कारण तथा उसके निवारणका भी विधिक संदेश
दिया। वे शान्तिपूर्ण बातें भी समझाओ हूँ करनेके हेतु
सैवार हो गये थे, किन्तु रावणने उनकी इस नीतिको कमजोरी
समझकर अभिमानका चला मेला—

ओ है समर सुमुख तब नावा । फुनि फुनि कथिद्व मनु मुन गावा ॥
तो कथोत फलत देखि कथा । प्रियु सल जैति करत भवि तपका ॥
(श्रीरामच० पा० ६। १००। १-२३)

रावणके दृष्टिकोमें शान्तिपूर्णवार्ता अर्थात् साम्नीति तो
सबुनरी कमजोरी थी, जब कि श्रीरामने साम्नीतिको युद्धनीति

का एक महत्वपूर्ण अङ्ग माना था तथा युद्धको अन्तिम
साधनके रूपमें। वे युद्धमें विजयके लिये भी पञ्चसखो
महत्त्व न देते हुए आत्मबलको खपने अधिक महत्त्व देते
थे। एक बार युद्धभूमिमें श्रीरामको खड़ीन और पैदल
सेलकर विभीषणको यह बाधा हो गयी कि ऐसे साधन-
सम्पन्ना दुर्भय रावणको वे कैसे जीत सकेंगे। इसका
प्रत्युत्तर देते हुए श्रीरामने विभीषणको कहा था—

मुनुहु सखा कह कृपाविधाना । बेहि अब होइ तो स्पंदन अन्त ॥
सौरभ घोरव छेदि रथ बाध । सत्य सीत दह ध्वजा पताक ॥
बल बिबेक दम परहित धोर । उमा दण्ड समता खु ओरे ॥
ईत मनु सारणी सुखना । विरनि बर्म संतोष इफना ॥
दान परतु बुधि सकि प्रचंडा । बर निम्मान कसेन कोदंडा ॥
अमल कबल मन भीन समाना । सत ब्रम निमम सिद्धिमुख माना ॥
कनक अमोद मित्र गुर पूछ । पछि सत विम्वर उपम न दूखा ॥
सखा कर्मय अस रथ कहें । सीतल कहें न कहुँ प्रियु ठाकें ॥

महा अन्नय संसार प्रियु जैति सकइ सो बीर ।

अहं अस रथ होइ दह मुनुहु सखा मतिबीर ॥

(श्रीरामच० अ० ७१। १-५३। ८० क)

अर्थात् मित्र मुन—जिसने अब होती है, वह रथ
वृत्त ही है। जोई और बेई—उस रथके बचके हैं। सत्य
और क्षील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हैं। बल,
बिबेक, दम (इन्तिवोंको बचमें करना) और फोपकार—ये चार
उसके घोड़े हैं। जो शम्य, दया और समतारूपी जोरीने
रथके पाप छुड़े हुए हैं। ईश्वरका मन्त्र ही चतुर वाद्य है।
बैराग्य दाढ है और संतोष लवधार है। शम-यम निमम—
ये बहुत-से बाण हैं। बाधणों और गुच्छा पूकन अमेघ
कनक है। इसके समान वृत्त कोई उपम नहीं है। हे
लखे। ऐसा बर्ममन रथ कितना स्वापक हो, उसके लिये
जीतनेको कहीं भी शत्रु नहीं हैं। कितने पाप ऐला
दह रथ हो, वह भी संसारको मदान् दुर्भय शत्रुको भी
जीत सकता है।

श्रीरामकी युद्धनीति का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त
कि उसमें कम-पराक्रमको गौरव, किन्तु नीतिको
महत्त्व दिया गया है। निरा पञ्चसख युद्धमें विजय
हिलानेमें लक्ष्यक नहीं हो सकता, उसके लिये तो
और शान्ति साधनोंका होना अनिवार्य है।
सीमित लक्ष्यको लक्ष्य साधनोंके लक्ष्य

वालकोंके आदर्श भगवान् श्रीराम

(केसव—सगीन वं० भोरामसोयनी विद्या)

भीराम सघनि गमाके पुत्र थे। गुह्यीदासजीने उनके बाधनविषका से विषय किया है, वह एक नाचाराण रहस्यके बाधकोंके जिसे भी उपयोगी है। वे लिखते हैं—

गुगुर्द गग कवन लुगारा । अन्त कन्त विद्या तब आई ॥

× × ×

विद्या विनय निपुण गुन लीला । मेरखे केरु लखत गुण लीला ॥

× × ×

बहु लमा लीम देखि बंधन । बन मुगला मित केरखे आई ॥

(मानस १ । २०३ । २, ३ । १ । २०४ । १)

भाबइल भी लड़के यदि विद्या-विनय निपुण और गुण-शील हो तो मृगा न लही, किनेड लेखें, फुलबास और हाकी लेखें, वमाबद्धी कोई दान नहीं हो सकती ।

गमरी दिनचर्या सुनिचे—

अनु सक्त संग मोहन कही । मधु पिता अम्क अनुसारी ॥
बेदि निनि मुनी देखि बु लेख । बरहि इफनिषि लोम लेखला ॥
बेद पुन मुनिद मन हारी । अनु करि अनुकन्त समुहारी ॥
प्रतकर उठि के लुगाय । मधु पिता गुद बरहि मत्त ॥
अमनु मनि बरहि पु कान । देखि बरित दराय मन राज ॥

(मानस १ । २०४ । २-४)

इस तरह राम नाचाराण बाधनोंकी तरह लेखे बूढ़ने भी थे और व्यापार भी जान् लन्दे थे । मला विता और गुदके आगमनामी रहकर नगरके लोपोंको मुनी करनेके समझ भी लेखने और उपशित करने रहते थे । अपनी विनय, नम्रता, सुशीलता और लहज गेहते राम काव्यनने ही स्वेचमिय ही लन्दे थे ।

इन्के बाद वे मुनि विधायकके नाग अन्धपुर गये हैं । यहां नगर देखने निरुद्धे हैं, तब नगरके बच्चे उनको बेर लेते हैं । गम उनसे वेला दिखमिय गये हैं कि बच्चे उनको बुला लेते हैं और वे उनके साथ उनके घर ली लन्दे गये हैं—

पु बरख बरी बरी मुदु बरख । नगर उमुने देखेदि दखन ॥

(मानस १ । २०३ । ४)

× × ×

मित्र मित्र खनि तब देखि बंधन । लखि तब देखि बंधन ॥
(मानस १ । २०४ । १)

बच्चोंके नाग घुमने पिरनेमें देरी हो गयी, तब उन्हें डर भी लगा कि वहाँ गुह्यी नाराय न हो जायें । उन्होंने मधुर बातें कहकर बच्चोंको अपराधी लीला—

बैगुद देखि बने मुद पली । अनि बिसु गुन मन गरी ॥

× × ×

बदि बने मुद लुग लुग । मित विदा बरख बरिदा ॥

(मानस १ । २०४ । ३, ४)

एक प्रसन्न और खीबने—

रातमें गुह्यी लेने लगे, तब राम-कदम दोनी भई उनके पैर हवाने लगे । उन्हें हम पलटा अभिमन्यु नरो म कि वे गमाके लड़के हैं, किरीके पैर लो लूई । विपरा जो पम है, वे निरमिमान होकर उने ही पावली थे ।

मुनिने बार-बार कहा, तब राम लेने गये । ललक हर रामके पैर हवाने लगे । तमने उन्हें पुनः पुनः कहा, तब वे ली उठे—

मुनिबर लखन बरिदि तब लई । लो बरन बाल की ली ॥

× × ×

बार बार मुनि अम्क लीली । लुगार अर लखन तब लीली ॥
लाडा बरन लखनु डा लीली । लखन लखन लख लुग लीली ॥
मुनि मुनि लुग बर लीली लता । लीले बरी लख लख लता ॥

(मानस १ । २०४ । ११, १०)

वह लखुलवाय है । जो लखने लोया, वह प्रलेखे बड़ेके लीले ही लेखने निरुद्ध होया । पहले मुनि लेखे, फिर गम और फिर लखन; फिर आनेमें वा अम्क बरन लख । अखन पहले जागे, लादि अखने बच्चोंको लेखने लीले लेखार मिले । उनके बार गम लो और फिर मुनि । लखनको लेनेका समय बम मिला, पर मिहाबारे लखने उन्होंने विविधता नहीं दिखानी—

अरे लखु लीले मित मुनि लखनिय मुनि ली ॥

गु लो बरिदि लखन ली ले लख लख ली ॥

(मानस १ । २०४ । ११)

मादयोंके प्रति रामके हृदयमें कैसा प्रेम था, इसकी कुछ शलक चित्रकूटमें हमें भरतके शब्दोंमें देखनेको मिलती है। भरतको स्वरूप आ रहा है कि सोलहों हारों वा बीसों, रामको कभी श्रेष्ठ नहीं जाता था। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे अस्वामीपर भी श्रेष्ठ नहीं करते और भरतको तो हाथ हुआ लोक भी किला देते थे। हाथसे भरतके मनको कुछ चोट न लगा जाय, यहै एक ध्येय वे रखते थे—
मैं अपने निज नाम सुमन्त । अपराधिगु पर कोह न करू ॥
मो पर क्या सहेयु मिसेयै । केवल मुमिस न करूँ देखी ॥
छिपुपन तें परीहरेतें न संपु । करुँ न कीन्ह मोर मन मंषु ॥
ये प्रभु कर्म रीति निजें मोही । होहूँ केवल कितारि देखी ॥
(भाष्य १ । १४१ । १-४)

रामके विनम्र स्वभाव और बड़ोंके प्रति आदरभावका एक शायिक चित्र हमें उस समय भी देखनेको मिलता है, जब रावणामित्रेककी सूचना देनेके लिये गुरु बलिद्वयी रामके भजनमें जाते हैं। उस समय शिष्टाचारके पालनमें रामने अपमान भी नुटि नहीं होने दी। वर्णन यह है—

गुरु भवमनु पुनत खुमन्ता । इत न्द पद नामक मन्ता ॥
तादर भय हैर पर भजे । संसह मीति पूजि सनमने ॥
अरे नम सिव धरित बहोरी । बोकि यमु कमल कर मोरी ॥
केनक सदन स्वमि लगमन् । मंगल मूक अमंगल दमन् ॥
तदपि उच्छिन्न हनु बोकि सप्रीती । फडक कम नाय अति मीठी ॥

प्रभुता तमि प्रभु कीन्ह सनाह । मन्त पुनीत जानु मनु मेह ॥
अम्यु होइ सो करो गोप्यत । संसह रहइ स्वामि सेवकर ॥
(भाष्य १ । ८ । १-४)

गुरुजीकी शिक्षायी नीतिका प्रयोग रामने उन्हे गुरुजीपर ही किया—पर ऐसी मधुर ठाठिके साथ कि गुरुजीको अपमान नहीं लगा, बल्कि उसमें उनका अति सम्मान दर्शित हुआ। यह उद्यम कोटिके नाविक शिष्टाचारका एक बहुत ही सुन्दर मन्सा है।

पितामें रामकी कैसी भक्ति थी, वह उनके ही शब्दोंमें सुनिये। चित्रकूट पहुँचकर भरतने बहुत बारा कि राम बापस बलकर अयोध्याका राज्य करें।

हमसे रामने कहा—

मित्र कर लख डेकि या तनु तें जो पितु का जननी करानौ ।
होतें न उग्रिन पिता दसरथ ठे, कैसि ताके वचन मेदि पति पतौ ॥
(भाष्य १ । ७२)

इससे अधिक कोई क्या कर सकता है। महाराज दशरथके मनमें जो प्रेम पुत्रके लिये था, उन्हे अधिक मिलाके वचनका मान पुत्रके मनमें था। आज हमारे युवकोंके मनमें भी रामके उस गुण बन जाने तो हम सबमें राम पड़े, देखने लका रामरूप कायम हो जाता और सब दुष्कर्मदासकी का प्रणाम कैसा तार्क्य होता—

लीन समस सब मन खनी । करतें प्रणम बेरि पुन खनी ॥
(भाष्य १ । ७३ । १)

श्रीरामकी बाल-लीला

करतल सोभित बाल-धनुषियाँ ।

केलत फिरत कमकमय आँगन, पहिरें लख पनहियाँ ॥
दसरथ-कौसिल्या के आँगें, लखत सुमन की छहियाँ ।
मानों चारि हांस सरवर तें बैठे आह सवेहियाँ ॥
रघुकुल-कुमुद-चंद धितामसि, प्रगटे भूतल मधियाँ ।
आप आप देन रघुकुल की, भावै-निधि सब कहियाँ ॥
यह सुक तीनि लोक में नाहीं, जो पाए प्रभु पहियाँ ।
‘सूरदास’ हरि बोलि भक्त की, मिरबाहत गदि बहियाँ ॥

मामोंकी जियोका भीजानकीबीके साथ प्रेमपूर्ण वार्ताव्यप और स्नेहार्थ तो और भी चित्तमे आनन्द देनेवाला होता है। गेस्वामी दुम्भेदासजीने इसका कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

सीध समीप प्रामखिब जाओ। पूँछत अति स्नेह सकुचारी ॥
बार बार सब अम्बि पाएँ। कहिँ बचन सुद्ध सक सुम्पे ॥
रत्नकुमारी निनब हम करहीं। प्रिय सुम्भें क्यु पूँछत कराही ॥
स्वामिनि अविनय कमलि हमरी। बिटनु न मानब आनि कयोही ॥
कौटि मनोत्र हज्जनिहारे। सुमुक्ति कहहु को अर्धि तुम्हारे ॥
(बही, १। ११५। १-४३। ११५। १२)।

‘स्वीताजीके समीप गँवकी जियो जाती हैं, पर अति स्नेहके कारण पूछते सकुचारी हैं। सब बार-बार पैरों धमकी हैं और छत्र स्वभावसे मधुर बचन करती हैं—‘राजकुमारी। हम सब आपने निनती करती हैं, पर जी-स्वभावसे कुछ पूछते बली हैं। हे स्वामिनि। हमारी बिठाईको धमा करना, हमें गँवारिन जानकर बुध म मानना—करोड़ों कामदेवोंको छजनेवाले ये दुम्भरे क्यों हैं।’ स्वीताजीने भी सकुचाकर और मुस्कणकर उनके प्रेमपूर्वक ही उत्तर दिया। वे प्रामवृत्तियों उनके उत्तरको सुनकर ऐसी प्रसन्न हुईं, मानो किसी कंगालने राजाका कोप दूर छिप हो।

अब श्रीराम बहोते चढ़ने लगे, सब प्रामवासियोंको देख दुःख हुआ, मानो उनका खँस ही का रहा हो। श्रीराम जबकी बड़ी कठिनाईसे प्रेमपूर्वक समझाकर लौट पडे थे। श्रीरामको छोड़कर गौँवमें बापस जानेसे प्रामवासियोंको मरी दुःख और पछतावा होता था, उनकी आँखोंमें एक मर आया था। श्रीरामके जोड़े समवेक लहराते ही रोंबके लोग प्रेमवध हो जाते थे। श्रीरामको देखकर गौँव-गौँवमें ऐसा ही प्रेमपूर्ण और आनन्ददायी हस उपस्थित हो जाता था।

प्रेमकी मूर्ति श्रीराम सुन्दर प्रामी और कनोमें बचनेवाली प्रजाके साथ समान मात्रसे मिलते थे और समीक

अपनी मधुर बाणसे संदूध करते थे। चित्रकूटपर कोक-किरात, गीक—समी सदा उनकी सेवामें लगे रहते थे। उन्होंने बेजटपर अनुपम कृपा की, मीलोंके राजा गुहको अपना सखा बनाया, कनोमें बसेवाके मुनियों और संतोके साथ सहवास कर उन्हें संतोष और शान्ति दी। बानरोंके राजासे मित्रता की और बानरोंकी संगठित सेना समझाकर असुरोंका अन्त किया। इस प्रकार अंगलमें चौदह वर्ष बिताकर आसतापी, छकी, कपटी, दुष्ट राज्योंको मारकर भीरामने धीन कनवाली प्रजाकी सब प्रकारसे रक्षा की।

महात्म्यकी और अमिमानी राजन और उसके दुष्ट साधियों-को समातकर, अयोध्यापुरीमें वापस आकर आदर्श रामराम्यही स्थापना की। राजगद्दीपर बैठनेपर भी महाराम रामचन्द्रने प्रजाकी हप्ता और भावनाको सदा पहला खान देकर माना। उनके राज्यों पुरस्कारोंकी समा थी, जिससे वे सदा कम्पन्न किया करते थे। एक साधारण बोलीके करनेमयान उन्हें अपनी बीकनसङ्गिनी सतीशिमोमि जानकीको तय दिव।

प्रजाके कष्टकी भनक कानमें पड़ते ही वे भरी हो जाते थे और उठे दूर दूर करते थे। कन्यादुरके कष्टकर्मोंसे दुली प्रत्यक्षेकी प्रजाकी पुकारपर भीरामने अपने छंटे माई वानुसको भेजकर उसका बच करवा। बहोते प्रजाके निर्भय करके मधुपपुरीकी स्थापना करती।

इस प्रकार प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले रामचन्द्रजीक प्रजाको निर्भय और सुखी रखनेमें ही रीति। उन्हीं गनकी और उनके रामराम्यकी वादमें, प्रजाके कष्ट, कष्टकर्मोंसे दुल-समुद्धि और शान्तिके मुगकी चरने बन्दर आंगमके समवेक आसतक इस देशमें रामचन्द्रजीक भुन दिन हम मनाते हैं। श्रीरामके कपटी कष्टकर्मों से मने, पर प्रजा दिय वादनेवाले, कोकपराक उनके गनवाककी इ-समुद्धि की सुति भावरी प्रजाके हृदयपर अमि-करोड़ों मुग पीत जनेक भी ब-सा द-द रहेने और प्यारे रामकी पवित्र कर्तव्य प्रजाके प्रजाके मनायी जायते।

उप—

सुर धनर देखे निरुत हूँतो बोलतापीत ।
सन्नि सारंग एक सर होते सफक बससीध ॥

(वही, ६ । १६)

महर्षि वात्सीकिने भादिकामके प्रथम सर्ग, मूल-
रामायणमें लिखा है—

विनेद य पुमवधवान् सत्येकेन महेयुष्य ।
सिद्धि रसवतं चैव जगदन् प्रत्ययं सदा ॥

(१ । १ । ६६)

उक्त प्रथम भीरामचन्द्रजीने सुभीकको अपने परममका
निवास दिलानेके लिये एक काफ़ी ही उन्नत लोक-
हृष्टी, स्वत और सत्सत्त्वको बीच डाला । उपयुक्त
सभी प्रवृत्तिमें वेत्त एक ही वाक्यकी अत्यन्त अद्भुत और
अलौकिक अमोघ शक्तिका वर्णन है ।

रामबाबकी अत्यन्त आश्चर्यमयी क्षोभोत्तर अद्भुत सुतीव
महत्ता यह है—को विषयके इच्छासे किसी भी महायुधमें
न तो देखी गयी और न सुनी ही गयी है—कि यह बाब
आज्ञापरक विनाश लेककरी मौलि प्रयुक्त असीह कार्य करके
भीरते पुनः उनके सुभीके प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार
अज्ञान् राक्षसेन्द्रका सुभीर निरन्तर अधप बना रहता है—
अतः केतुक बरि राम सर प्रसिद्ध अर निरन् ।

रामन समा ससंक-सय देखि महा ससमं ॥

(वही, ६ । १६७)

और भी—

महेदरि अपने मुख सीसा । बरि सर अने बहो अलसीसा ॥
प्रसिद्ध सय निरन् भूँ अर । इति सुन्दर हूँतनी बसदी ॥

(वही, ६ । १०९ । ४)

अतः—

“अत्यन्त रामबाबका रामकाज अचोम्बु है ।”

दशवदन-निधनकारी श्रीराम

(केक-५० । अतिवृत्तमार्गी बाकी, अत्यन्तवाचक)

अपति सुसंसत्तिका कीमत्ता इहवनमयी राम ।

इत्यवदनिधनकारी हासरायिः पुण्डरीकाक्षः ॥

(काका ० ७० ० । १ । १)

भरतकी संकृति धर्म-प्रधान है । धर्मका सम्बन्ध
आचारके साथ है । इस आचारके पूर्वमार्ग निग्रह भीराम
हैं । मानव-जीवनको सर्वोच्च-मुन्दर बनानेवाला अनुकरणीय
तथा शिक्षाप्रद चरित्र अत्यन्त भीरामके चरित्रको ओढ़कर
और किसीका हूँदनेसे भी नहीं मिलेगा । रामका चरित्र ही
रामायणके अमर बना गया है, आज भी आन्धाल-बुद्ध
जनका इसीविधे यह कथन बना हुआ है ।

मानव-जीवनके चार युवधाय हैं—धर्म, अर्थ, काम
एवं मोक्ष । इन चारों युवधायोंकी सिद्धिमें ही आचार ही
प्रमुख आधार है । आचारके बिना विज्ञातीका न कोई
मूल्य है और न महत्त्व । आचारके बिना विचार कैसे अर्थ
है, उठी प्रकार विचारके बिना आचार पशु । आचार और
विचार—क्रिया और ज्ञान—दोनोंका सम्बन्ध ही मानवको
उत्तरे ब्रह्मचर पशुका देखा है । इसके विपरीत दोनों बेधक होते
ही मानवको पतनके गर्तमें गिरा देते हैं । रामका जीवन
बहुत आचार तथा विचार—क्रिया एवं ज्ञानके बेधक होनेकी
पहली है, वहीं भीरामका जीवन उनके सुन्दर सम्बन्धका
अदर्श इतिहास है ।

राम-रामका युद्ध भिन्न आचारोंका प्रबल संघर्ष है ।
धार्मिक संकृतिमें यह देवातुर-संघर्षमें रूपमें प्रविष्ट है ।
इसीको हम देवी-सम्पत्ति और अमृत-सम्पत्ति संघर्ष भी
कह सकते हैं ।

भीराम और राम दोनों ही मन्वान् संघर्षके अत्यन्त
महत्त्व हैं । दोनों ही परम पुण्डित, विद्वान्, बलवान् तथा सम्पन्न
थे; किन्तु एकका ज्ञान तथा बल दिनकर-राक्षसके लिये
या वे वृद्धका वीर्यजन-पीडनके लिये । एक उदात्त-
सम्पन्न थे वे वृद्ध दुराचार-परायण । एक देवी-सम्पत्ति-
के उपासक थे वे वृद्ध मन्वा-बाबा-कर्मण आमु-सम्पत्ति-
का परम लेपक । भीराम यदि निष्ठावान्, महापुरुषमी,
संन्यासी, वैभवाक्षी, जितेन्द्रिय, आर्यधर्मपरायण, सर्वत्र सम्-
दृष्टि-सम्पन्न, सत्यप्रतिष्ठ, यशस्वी, धार्मिक मर्षादोके
परम रक्षक और सर्वसद्वृत्त-सम्पन्न थे तो राम अनिष्टविध
उत्पत्तिका, धर्मितेन्द्रिय, अनायक-कर्मण, सर्वत्र विरामतुष्टि,
धार्मिक मर्षादोका विनाशक तथा प्रकाश विद्वान् होते
हुए भी परम निम्नित स्वमात्राला एवं दुराचारी था । अतः
भीराम-रामका युद्ध बहुत दो विषय आचारोंका युद्ध है, वहीं
भीरामकी विजय देवी सम्पत्ति, देवी आचारको
उदात्तारकी विजय है और यह बदला अनायक

पवं अनुमानजनित इष्ट प्रयोजनवासी ज्ञान और कर्मसे प्रभावित होनेवाले प्राणी (असुर) हैं। अपने ही प्राणियों में समान करने के कारण अथवा सूर अर्थात् देवीसे भिन्न होने के कारण वे (असुर) कहलाते हैं।

देवानां चासुराणां च ब्रह्मजन्माभिमनौ स्वर्गौ।
कदाचित्कदाचनितकर्मज्ञानमात्रमात्रा ब्रुतिः प्राज्ञाना-
मुत्पद्यति। कदा चोत्पद्यति कदा दृष्टप्रयोगा प्रत्यक्षाध्यात्म-
निरूपकमहात्मनामात्रमात्रा वैपरीत्ये प्राज्ञानां ब्रुतिः समुत्प-
द्यते। स देवानां सप्तोऽसुराणां पराजयः। कदाचित्-
क्षिपयन्नेव देवानां ब्रुतिरनिर्मुक्त आसुराणां उत्पत्तिः। सोऽसुराणां
जयो देवानां पराजयः। एवं देवानां जये धर्मेभ्यस्तत्त्वबुद्ध्या
अप्राप्तिरिति ज्ञेयम्। असुरजयेऽधर्मेभ्यस्तत्त्वबुद्ध्या अप्रा-
प्तिरिति ज्ञेयम्। उभयसंस्थे मनुष्यत्वप्राप्तिः।

अर्थात् देवी और आसुरी ब्रुतियों का उठना और दबना ही देवता और असुरों की स्वर्ग अथवा पुरुष है। कभी प्राणियों की शास्त्रजनित कर्म-ज्ञानमात्रमात्रा ब्रुति उठती है। जिस समय यह उठती है, उत समय उन्हीं प्राणियों की इष्ट-प्रयोजनवासी प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कर्म-ज्ञान-मात्रमात्रा आसुरी ब्रुति दब जाती है। यही देवताओं की जय और असुरों की पराजय है। कभी इसके विपरीत देवताओं की ब्रुति दब जाती है और आसुरी ब्रुति उत्पन्न होता है। वह असुरों की विजय और देवों की पराजय है। देवताओं की विजय होने पर धर्म की अधिकता होने के कारण प्रत्यक्ष-पद पाने तक अर्थगमन होता है तथा असुर-ब्रुतियों की बढ़ने पर अधर्म की अधिकता होने के कारण सामान्य प्राप्ति का अभाव ही होता है। दोनों की समानता होने पर मनुष्यत्व ही प्राप्ति होती है।

इसके वह तो प्रमाणित हो ही जाता है कि असुर कामचारी होते हैं; इन्द्रिय-जय-प्रधान होते हैं, सभी इन्द्रियव्यय में ही भाग्य होते हैं—

असुराणां पतंगवत्पतंग-
मोक्ष इहाः पतंगवत्पतंग-
पुष्पः प्रमादी स कथं न हन्यते
वा सेवते पतंगवत्पतंग-
(गणक २।२।१८)

एक-एक विषय में आसुर होने से हिरन, हाथी, पतंग, भैंस तथा मछली विनाश की प्राप्त करते हैं। फिर यदि किसी भी

पौंवाँ विषय में भाग्य हो जाय, तब तो कहा ही क्या भाग्य होता है। ऐसी के विनाश में क्या देर होगी। महारमा प्रह्लादने मरणात् के सामने निषेदन किया था—

सिद्धैकतोऽप्युत विवर्तिता भावितुता
विश्वेऽप्यतत्त्वतस्तुतं अर्थं कुतश्चित्।
अतोऽप्यतत्त्वतस्तुतं अर्थं कुतश्चित्-
वैद्यः स्वस्वम् इव गेहपतिरुपमत्।
(श्रीमद्भा० ७।१।४०)

जैसे किसी पुरुष की बहुत ही पत्नियाँ उसे अपने अपने ध्यान-धर्म के जाने के लिये चारों ओर से घेरतीं, वैसे ही कभी न अपने-प्राणी जीम स्वादिष्ट रसों की ओर, कर्मेन्द्रिय सुन्दरी स्त्री की ओर, स्वर्ग को मत स्वर्ग की ओर, पेट मोहन की ओर, कर्म मधुर संगीत की ओर, नासिका मीनी-मीनी सुगन्ध की ओर, कर्म नेत्र ऐन्दर्व की ओर तथा कर्मेन्द्रियों मुझे विभिन्न कर्मों की ओर खींचती हैं।

यवन इनी प्रकार दस इन्द्रियों के द्वारा अप्रतिष्ठ कामाचारपरायण हो चुका था। इसी लिये उसे दण्डवदन, दधानन कहना उचित लगा है। जिस प्रकार 'कबिद्विषी' प्रत्यक्षारमागमैकव्याख्यातुः (व्याख्यातुः) कठोपनिषद् (४।१) के इत वाक्य में 'आहूतव्युक्त' के (व्युक्त) शब्द से अन्य इन्द्रियों का भी प्रश्न किया जाता है; उसी प्रकार 'दधानन' में 'धानन' शब्द से इन्द्रियों के प्रश्न के साथ-साथ दसों इन्द्रियों की कामा-लक्षिका बोध भी होता है।

कठोपनिषद् में कहा गया है—
पराजः कामान्धु वसित वाक्य-
स्ते धृष्टोर्ध्वमिदं जिततत्त्व पावसा।
अथ वीर जघान्ते विदित्वा
जुगुप्सुर्ध्वमिदं न धर्षयन्ते॥
(४।१)

अज्ञानी पुरुष बाह्य विषयों में भाग्य हो मृत्यु के पैरे हुए जायें कंस करते हैं; पर वीर—ज्ञानी पुरुष अपने अमृत-मात्र को बर्षावर्ष में समझकर निश्चय ही अनित्य बाह्य वस्तु को नहीं चाहते।

अतः श्रीराम भूमा उठा देने के लिये अन्तर्गत हुए थे; उन्होंने आसुरी शक्तियों पर विजय कर्म के लिये अपने उदात्त की शक्ति का आदर्श उपस्थित किया था और

राम-चरित्रमें विरचित मूल्य धारण हैं। प्रत्येक देश-
काष्ठके छिमे उपयोगी हैं। वे मान्योपेक्षासके साथ सामाजिक
चिन्तके निर्माणमें पूर्ण समर्थ हैं। इंग्लिमें 'रामायण' का
प्रतिस्पर्धन न केवल 'महाभारत'—यह सृष्ट मानव-समाजके छिमे
मदा, मन्त्र मन्तीय है। जिस 'धर्म'का इस देशके जीवनमें
स्फूर्ति महत्त्व रहा है; श्रीराम उसीके मूर्तिमान् रूप हैं—
'रामो विमलवान् धर्मः' (१।१७।१२)। वास्कीकिने 'धर्मों
हि परमो छोटे धर्म स्वयं प्रतिष्ठितम्' (२।२१।४१) के
अनुगत श्रीरामको स्थान स्थानपर धर्मज्ञः, धर्मस्व परि-
रक्षिता (१।१।१२-१३), धर्मस्थित्य.
(२।१७।१९), धर्मोपमा (२।२८।
२), धर्मन्यासः (२।२८।१), धर्मवृत्त बरः (२।
१७।१४) आदि कहा है। धर्मप्राप्त माण्डवीय बोकन-दधि,
मदान् चरित्र और मानवीय आदर्श सबने अधिक श्रीरामके
जीवनमें ही प्रत्यक्ष देखे गये हैं। उनका व्यक्तिगत माण्डवीय
लोक-बोलावै, हृदयकी कदमोंमें अमर, अमर तथा
अमिट है।

वास्कीकि उनके महान् गुणोंकी संक्षिप्त झलक बताते
हुए लिखते हैं—'वारी चखेपर ठनवी समता कही नहीं
थी। वे समीचे मधुर बचन बोलते थे। यदि कोई कठोर
पद भी वेता तो वे इसका उत्तर नहीं देते थे। मनपर
नियन्त्रण करनेके कारण वे घुसरोद्याय किने गये थे-
सो-सो अपराधोंको भी याद नहीं रखते थे; परंतु यदि किसी
प्रकार कोई एक बार भी उपकार कर वेता तो उसीने नवा
पहुंच छुकर सर्वदा उस एक ही उपकारको याद रखते
थे। वे साहजिकीसे समानरूपसे दुःख थे। अवाधारण
बुद्धि, अनुत्तरीय पराक्रमी, परम रूपवान् तथा समस्त
मनुष्योंके समुद्र थे। उन्हें मनुष्योंके संग्रह, वीरोंपर
अनुग्रह और दुष्टोंके निग्रहोंके अक्षरका भी ठीक-ठीक ज्ञान
था। शेषने मरकर आने हुए देखा और अमर भी उन्हें
प्राप्ति नहीं कर सकते थे। फिर भी उनमें लेशमात्र भी
धर्म और देण नहीं था। वे बालके वयमें होकर उसके
पीछे चलनेवाले नहीं थे, बल्कि ही उनके पीछे चलता था।'

(बा० रा० २।१।१-११)

विश्वके इतिहासमें सोमनेर भी कोई ऐसा देश नहीं
मिलेगा, जहाँ रामकुमार यह कहता हुआ सुना गया हो कि
मैं मारवोंके जोड़कर किसी प्रकार राण्याभिषेक नहीं
कराऊँगा—

श्रीरामाह ३८—

विगत मंस नहु अनुचित पक्ष। संतु विहाद बनेदि अभिषेक ॥

इसके विपरीत इतिहासने पक्षोंमें यह देखनेको छे
मकर मिलता है कि राज्यकी व्यवस्थाके किसी रामकुमारने
अपने पिताजी हत्या कर दी अथवा राज्यके उम्मीदवार
अपने माहोंको कैदमें डाल दिया अथवा मर्यादा दिया हो।
कारण आज तथा पानेके छिमे सभी प्रकारका गोरक्षधर्म
स्वनेवाले सोमनेताजीके मनमें इसका प्रतीति भी
अनामक प्राप्त होता है।

'नय ही ईश्वर है—इसका दर्शन करनेवाले
गांधीजीके अविभागीय नय नय निग्रासे कितनी प्रेरणा मिली
होगी, जिनने प्रेरित होकर वे कहते हैं—'अनृत लोकवर्ष
में न च बहसे कदाचन।—मैं न छे पहले कभी दूठ
बोधा हूँ और न भविष्यमें बोद्धा। 'रामो द्विर्नमिमावते।'
(बा० रा० २।१८।१०)—यह एक बार तो उन्होंने
कह दिया; उपरका प्रान्तमें जाकर करते हैं अर्थात् राम कभी
अपनी वास्तविक बचने नहीं, न कि आजका अपनेको लेता
करनेवाला व्यक्ति शुद्ध स्वार्थी किने एक दिनमें ही लीन-
लीन बार अपनी निग्रा बरछा दे। इससे कितनी मर्यादावादी
राष्ट्रीय चरित्रका पता होता है; इस बातने यह बख्तर है।
श्रीरामके बिनासे शोकमिश्रित दुःखारा जब यह कहते हैं—
'श्वेता राम। तुम मुझे कैद करके अपने-पानेके सिंहासनपर बैठ
जाओ, किंतु बन जानेका विचार छोड़ दो; तब श्रीराम
उत्तर देते हैं—'मुझे न तो इस राज्यकी न सुलकी, न
पृथ्वीकी न इन वास्तुओं मेंगोती, न स्वर्गकी और न बोकनकी
इच्छा है। पुत्रप्राप्तिमें मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है
तो कही कि आप उत्पत्तारी बने रहें; आपका बचन मिया न
होने पाने। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुद्धमूर्ति-
पी धन्य लेकर कहता हूँ। तब। मन मैं यहाँ एक क्षण भी
नहीं टहर सकता। अतः आप इस घोरुको अपने भीतर ही
दबा लें। मैं अपने निग्रहके विपरीत कुछ नहीं कर सकता।'
(बा० रा० २।१४।४७-४९)। एक स्थानपर उन्होंने
कहे आपसे कहा कि 'श्वेता, मोह, अज्ञान आदिमें किसी भी
स्थितिमें मैं सत्यपक्ष सेतु भण्ड नहीं कर सकता।' (बा० रा०
२।१०९।१७) और यह भी कि 'पत्रमासे
उसकी प्रमथ अथवा हो जाय, हिमालय हिमद्रा परिस्थान
कर दे अथवा समुद्र अपनी तीमाको भीषणकर आगे बढ़
जाय; किंतु मैं पिताजी प्रतीति नहीं तोड़ सकता'
(१।१२२।१८)

(कुमार १।५९) के अनुसार हम उन्हें प्रत्येक अवस्थामें प्राप्त, गम्भीर और पूर्ण धैर्यवासी पाते हैं। उनमें वह उस मनोवश था, जिसकी अड़की किसी तरहके भी औषधी-पूजन दिखा सकते थे। जीवन केवल ही ही नहीं दे; उसमें वेध, संतोष, कर्मम निष्ठा, निराशा और अपने उद्देश्यके प्रति मर्यादा का भाव भी चाहिये। जामोटाईकी अधिक देयक उनकी मिलती है, जो पूर्ण निष्ठाके साथ इस राक्षस सख्ता है।

राम राज्य के मूल्य नहीं थे; राम यह स्वयं नहीं चाहते थे, राज्यक्रान्ति भी नहीं। यदि वे चाहते अपना अपने अधिकारीके प्रत्येकमें फल जानें या यह कुछ उचित नहीं था; क्योंकि जनता भी उनके साथ थी। उनके व्यक्तिगत अन्तर्धारण प्रभावके कारण ही जो जनता महाराज द्वारापके अंतर्गत ही उनमें राज्यप्रणय ही अधिकित देना चाहती थी; किन्तु यह सब नहीं हुआ। उन्होंने राज्य के प्रजा के लिये परितोष कर दिया। अविचारकी अनेकता उनके लिये कर्मकाण्ड का प्रचिन् महात्वा पूर्ण था। तत्त्वज्ञान या अधिकतर बलके गरीब चेतनेवाले राजा रामके प्रति जन मनमें वह आदर और आस्था नहीं होती। और वे अपने शाहबाईके साथ बर्तन के दूर करके राजा। मन्त्रपुत्रोंने किमुत्तरी बंदी बनाया था। भीरुमाने विचारके स्वयंप्रतिष्ठ निष्ठ करनेके लिये समयावकाश। कदाचित् यह रामकी करम बर्तनराज्यका ही भी कि जिसके प्रभावसे मरने भी मौड़ी मोहान्तर्गत मिलनेवाले राज्यप्रभिकारको मन्त्रिकार कर, उसकी अनुपस्थितिमें खरगपुत्रप्रजाको ही उनका प्रत्येक मानकर यह प्रतिनिधिके रूपमें मान्यता गवाहन किया।

कदापि त्यागके प्रति यह निष्ठा खुदगिरीकी परम्परा रही है—'त्याग्य सम्मुख्यार्थम्' (रघु १।३५); 'तपानि त्वागमैके अवलम्बयाम' (कश्यप १); 'तप त्वत्तप मुञ्चिषा' (ईशोप १।१।१) —ये महान् वैदिक आदर्श भीरुमानेके जीवनमें ही अपनी पूर्णताके साथ मूर्तिमान् हुए हैं। त्यागका यह आदर्श राम के लिये मुख्य प्रमाण है। रामाश्रममें प्रमत्तहृत्के इन्हीं प्रवृत्तियों का वर्णन है। उनके पक्षपात उन्होंने बालक हृत्कार के लिये राज्य किया; उसका कुछ वर्णन नहीं। मन्त्र त्यागकर धर्ममें कन्याओं का वर्णन; यही उनका महान् आदर्श था। त्यागके वैराग्यी रामके उन्हीं रूपके उपायक हैं। वे जरा बढ़ाकर, मन्त्र त्याग आनेके उन्हीं रूपके बनाते

हैं और वनवासी रामका स्थान करते हैं। निम्नांकित श्लोक तुलसीदासों भीरुमाने एकत्रित हुई हैं—

दानं शिवशक्त्यर्थितं ज्ञानमगम्यं क्षमाश्रितं क्षीरं च।

विषं त्यागविषुक्तं हृत्तमनेतच्छास्त्रं श्लोकः ४

(श्लोक १।१११)

भीरुमाने जीवनमें नाना प्रकारके मनोविश्रान्तिमें उभारने-वाले अवलम्ब का नाम यह विष्णु हुआ है। उनके करम उनका महान् परिश्रम करने के लिये नाना प्रकार के त्यागोंका स्वरूप करता है। मन्त्रातकारके शक्तियों के लिये उनके लक्ष्यको भी वह लक्ष्यमें अवलम्ब 'पाणिस्त्यक्तं क्षमाश्रितं' (१।१०।४) अथवा कुल्लार करवाने भीरुमाने वन की ओर बस पड़े—'पञ्चकलाञ्चनं राघुं च तत्र तत्र तनुं बद्धं चो माँ।' (कश्चित् २।१) उनके विचारमें देवता और एवं मानपद ही नहीं, अपितु पशु-पक्षी, वृक्ष वना और नदी-सरोवर भी विकल हो उठते, सब भीरुमाने हो गये—

चन्द राघुं त्रिभुवनं बद्धं जगत् । विकलं लोकं सब लगे सत्ता ॥

(मन्त्र १।८९।१६)

शामन्द विष्णु बन्धि कुम्हिराही । सखि सरोवर है कि न बन्धी ॥

(श्लोक १।८९।१४)

वारी अयोध्या ही यह वस्त्र के लिये भीरुमाने पीछे चल निकली—'यत्नं मन्त्रा लक्षं च रामो निवर्तति।' (श्लोक १।१०।१७।२९); वह जन ही हमारा पशु होता; जहाँ राम रहे—जहाँ राम रहे अथवा निष्ठा। वह है लोक-नायककी तुल्य लक्ष्यप्रियता; पशु भी जिसके पीछे पीछे चलाता है। जहाँ आनेके लोक-नायककी स्थिति; जो विस्मय-विश्रमकर आत्मप्रसन्नता और हृत्कारों का अपने गुणों का वर्णन करते हुए, रो-रो-रो मिलती है। यह जनताके पीछे पीछे है और वेद प्राप्त करनेके लिये हर वेद गुप्त और वस्त्रालो हरण करनेमें भी उन्हें संकोच नहीं होता। तुलसीदासजी तो और आगे बढ़कर उनकी इस लोक-प्रियताकी शर्मा करते हैं—

अस को लोक के नु जग माही । जेहि लुभाय जनप्रिय माही ॥

(मन्त्र १।१११।१)

उनमें कन भेदनेवासी केन्द्री भी (कुम्हारे के लक्ष्यनेवा भी) रामकी प्रशंसा करती है—

श्रीरामलोकप्रियिनि च त त मुञ्चते हि मन्त्र ॥

राघवं यदि हि रामस्तु मन्त्राणि ॥

(श्लोक १।१०।३)

भन्पायी घालीका दमन कर हीन सुग्रीवको अपना योग्य और उदायक गिर बनाया। यह उमरी बरम रामनीतिक पुस्तकता और लच्छता भी है कि प्रणय राक्षसी और वानरी शक्तिर्न, जो परस्पर मंचिके कलन दुर्बल बन चुकी थी और जिनमे कमी भी अयोग्याके राज सिद्धांतको लख पड़ा हो गइता था, आपसमे ही प्रतिद्वन्द्वी बन गयी। जो शक्ति-संतुलन राजाणिके हाथमे पहुँच गया था, वह भीरामके पहलमे हो गया।

यहाँ यह ब्याप्त देनेयोग्य है कि भीरामने बानर-दम्प्ये प्रचलित और सम्मानित छुपे-छुपे गुहिला आक्रमणकी नीतिमे घालीका बंध किया था, फिर भी घालीने भीरामपर स्पष्टत्व किया—

धर्म हेतु अस्तरं तु मेस्वम् । मोरं तु मोहि ब्याध की अर्थ ॥
(भाष्य ४ । ८ । १६)

भीरामने इसका जो उत्तर दिया, वह बड़ा समसंजी तथा नीतिपूर्ण है। उन्होंने कहा—‘जो स्वयं अभर्माचरण करता है; उसे वृष्टते धर्मानुसार आचरण चाहनेका कोई अधिकार नहीं है। तुने एवमर्मे त्यागकर कनीसिद्ध आश्रय लिया; पुत्रधु-जैषी कनुपुलीको यक्षपुत्रक अपने बरमे रख लिया। इसलिये तेरा बच धर्म ही है। धर्म अति सुदम है वह इत प्रकार स्थाव दहिले नहीं जाना जा सकता। केहि, समुचितैसि, वडे-वडे क्षुधिवीके आचरणके और अपने कुछ कस्ताकरजने धर्मका निर्वय किया जाता है। मैं तब प्राणिकीका सुद्ध हूँ। मेरे बालके तुम्हारी भी लक्षति होगी। फिर भी हम मरना चाहो तो सुखपूर्वक मरो। जीना चाहते हो तो अभी अपना बाज निष्कसर तुम्हें अवित कर लच्छा हूँ।’

भीरामका यह उत्तर सुनकर घालीने अपने यक्षकी क्षर्मापदिके विषयमे जो आपति उठायी थी, उगे बापत ले लिया। ऐसे वे स्वामृत सुद्ध छेकनायक भीराम। क्लामाख-सुद्धमे भी कर्णके द्वारा धर्म-नीक्षित्री मांग करनेपर भीरुजने श्री उत्तर दिया था।

भगविन्द हमका समाधान इत प्रकार करते हैं कि ‘‘विभूति’, ‘अस्वता’ ऐसे शब्द हैं, जिनका अपना अर्थ और मर्बादा है और कुछ माननीय मानवोंके अनुसार निश्चित नितिरता और अनैतिर्या ‘‘ के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वे मानवका भी तो देश या युगके अनुसार बदलते रहते हैं; अतः आधुनिक नैतिक धर्मकी औरपण्ड उन्नेवासी

सुरीके द्वारा किया गया उनके क्षायोम विस्लेष अपना सम्पूर्ण महत्त्व लो देगा।’’

छेकनायकके उपकारिणोंके प्रति किम प्रकार कृतज्ञ होना चाहिये, इसके लिये दो उदाहरण देना फाँस होगा। लीताके अपहरणको रोकनेके प्रयत्नमे जयपुके प्राक्तेर्यपर भीरामने जो समवेदना प्रकट की और जिन माफनाते उत्तम अम्येहि-एस्कर किया; उत्तम उदाहरण अन्यत्र मिसना कठिन है। मृतक-मांतयोभी ग्रीबको भीरामने मिता-जैला सम्मान दिया। वे लीताका पता क्लामकर लोटे हुए हनुमानजीके विषयमे श्रद्धाक कइ डालते हैं—
(आव हनुमानजीने लीताका पता क्लामकर धर्मानुसार मेरी, समस्त खुबंघची तथा बरमघची भी खा कर ली है। मैं हीन हूँ, अचमय हूँ) मेरे मनमे तो यही बात कमक रही है कि जिनने मुझे ऐसा प्रिय मंत्राह सुनाया; उतका मैं कोई सेवा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका। एक स्थानपर उनके उपकारोंका स्मरण करते हुए, वे आत्म विनोर होकर कह उठते हैं—‘कसिमेह। दुस्तर तुम्हारे देते मशान् उपकार हैं कि उनमेमे एक-एकके बदले अपने प्राप्तक दे लच्छा हूँ। फिर भी शेष उपकारोंके लिये मुझे बड़ा तुम्हाय श्रेष्ठी बनकर ही पटना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हने जो भी उपकार लिये हैं; वे सब मेरे धारीमे ही विष्टन हो कार्य, मुझे उनका बदल्य चुकनेका कमी अवसर न मिले; अर्थात् तुम्हकर कमी कोई विपत्ति आवे ही नहीं। स्वार्थि मनुष्य किसिलिये पढ़नेपर ही प्रत्युपकारका पात्र बनता है।’ (बा० प० ७ । ४० । २१-२२)

स्वार्थी और कृतज्ञ लोगोंको भीरामके इत कृतज्ञ मानने कुछ लीकना चाहिये। नीच समझे जानेवाले निपादमे भी उनका मिसन देखिये—

हिताय निष्कर तामस वपु, कनु समान बनचमी।

मेरुं हदय क्लाम प्रेम कस; नहिं कुत अस्ति निचामी।

(विम्व० १२६ । १)

बानरी और शूराँको जो गले लगानेवाले, सुसीध और निपादके मित्र भीरामका चरित्र ही ऐसा है; जिनको सम्पूर्ण क्लानी आदिवासीयों, बनजागियों और ऐसे लोगोंके बीचके गुमरी है, जो लामाकहाय बहिष्कृत या उपेक्षित थे। मीठनीके बैरोंको भी प्रेममिलक मनमे लानेवाले तथा जैन-मर उनके मित्राणकी याद रखनेवाले भीरामके मधुर कस स्वभाव और चरित्रको याद कर मन पुच्छित हो उठता है—

या दुष्ट गृहं विर सत्य यामुं यः यः अहं पुंसां ।

तत्र तदं वीह तवरी के पन्थि की गति मनुरी य पार्श्व ॥

(वरी, १९४ । ४)

जस्तुतः गयी हटियाँ को बनायक भीरुमका चरित
मक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और मनुष्य आतिरा एक मनुष्य
मोक्त द्योत है । समाजके सामान्य औष्ठ आदमीये सिद्दी
भी दिन प्रकार आतान, मरन, भेद, सम्मानित तथा कुष्टा
एवं धर्मने रहित बनायो जा मकतो है; बिना यके और
बिना मरके हुए माभारत मनुष्यके पुत्रगणको म्माकर,
समाजको एक बहुत बड़ा बेसलाना बननेसे देते सेवा जा
लक्षा है; वे मन प्राप्त संस्कारकी मनुष्यं शक्ति आचरण
और बायोने निरन्तर यही प्रयत्न करते रहे । उनके अनुयायो
भी नीतिको स्पष्ट आचरणके लक्षण सत्कर, अपनी और
कनीका मेद स्थापनकर, एकद्वय और एकमन होकर, एक-
मत लेकर और एक अनुयायनमें रहकर उनके बायोये
बल प्रदान करते रहे ।

अन्यायके नाश त्रिपका निर दनों दिसाभेति
केवा है और जो किसी भी कालके अत्याचारी शासनके
अधिक शक्ति लक्षण है, कारनामों त्रिपकी दुष्टता और
समाज विगेषिता घटनेके सम्पन्न और यी पद पुरी है,
त्रिपके राजमन्त्रको उपयोग करने अधिकारीको अधिक बनाने,
सर्वलके दमन अथवा समाजकी मर्णादारी भङ्ग करनेके लिये
ही किया है, संसारमार्गे गलेको मूटकर, त्रिपने अन्की
सहायें भर स्थि है, दुष्ट देन इन्धियों संयुक्त दण्डम मन
और मोहका मूर्तिमान् प्रसीक, दन इन्धियों विपक्ष-मुल्लोमें
ही रमा हुआ, भेतिचादका प्रयत्न प्रगात बह
दशवदन राजन, एक मुह, एक मन, एक दिशावाके, समय
प्रचल संश्रुतिके प्रतिनिधि दशमपुत्र भोगमके द्वारा
समूर्ण दण और अन्याय-पुष्ट शक्तिके साथ समाज कर दि
कता है । अन्यायकी शक्ति बभी शासना मटल और
अंत्य नहीं होती ।

या और पन्थीका अग्रगण्य करनेवाले शक्तिमन्त्र
दुष्टपरी आचरणीय दण्ड दण्डताम और मत्प्राप्तमें
नहीं करण जा मता । शक्ति अधिकमें नहीं है, अन्याय
के प्रतिकारमें है । अधिक परमो कार्य-महिमा परम परम
प्रतिज्ञा, उनमें भी बड़ा धर्म है ।
विशेष का रूप तो अधिकारी के दण्ड

अन्यायका प्रतिहार करना होगा । अधिक करनेवाले
कहीतक उनमें अन्यायो और अन्यायीको प्रोत्साहन नहीं
मिलता । जहाँ अपनी कथयता विगने मयत्त दुष्टता पर
पाएके प्रति उठनेवाली स्वाभाविक-आभेदको दमनको
कुण्ठित करनेके लिये अधिकारी सम् प्रवर्गा बने ।
नहीं अधिक धर्म नहीं रहती है । दुष्टताका प्रवर्ण
अन्याय और अपमर्गे प्रतिहारकी भावना मानव समाजमें
अमूल्य निधि है; इस भावनासे मरित समाज समाज नहीं है,
अति शक्ति नहीं है; यह राष्ट्र नहीं है । अधिकारीविरोध पर
इन प्रवर्णों के ब्रह्म नहीं है कि उन आक्रमणों
मदम पर राष्ट्र शक्ति के ब्रह्मों टोमोद्याग किसी राष्ट्रको
कुचक्यकर गुप्तम बनाना चाहता है; तब क्या रचाके लो
लेनार्थ रचनेकी जरूरत नहीं है । यदि नहीं तो यह
अन्यायके ऊपर मनमाने अत्याचार करने और भली
तलतिमें गताधिकारीके गुप्तम बनानेके अतिरिक्त और
कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसीलिए प्र
भीरामने दण्डपरिषद्म पर शास्त्रिक विज्ञापन न कर
(यहाँ दो बार दूत भेजकर उन्होंने राजनको समझनेवा
भी प्रयत्न किया था) गणके बर्णों ही उचित समझा ।

पटनाभेति पन्थी और अनेक मर्मरग्य चरितमें
परिपूर्ण होकर, औरनको ही शक्ति ही हमारे मनुष्य आकर
अपना रूप प्रकट करते । तब सामाजिक जीवनकी
ब्रह्मा एव विचारके दूरी करे भी ।
क्रियाशीलता ही परी

श्रीमद्भाष्य तथा प्रबल प्रतिपक्षके साथ तिरस्कार कर देता है। पर पाम्फ्लेटोंमें सिया हुआ एक अहंकारी शासक है। उसकी लड़ा मौलिक सम्प्रदायों अथवा धर्मों की लड़ाई होती है। अनुमान उसकी समृद्धिमें चरित्रापी हो जाते हैं। किन्तु वह समृद्धि एक आत्मसमक, अर्थात् सुखवाचका फल थी। रसवादी लड़ा। इन्द्रियसुख प्रधान सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि सम्पूर्ण समाज अपने नेताइयां भयानके गये भ्रामक मार्गपर चल रहा था। इसके विपरीत भीरामजी अथवा मौलिक इष्टि पूर्ण सम्पन्न होते हुए भी उस भ्रमको सम्प्रदायी प्रतीक है, क्योंकि मौलिक विकास और वीर्यशक्ति के नैतिकता प्रदान करते हुए उसे स्वमात्रकी पवित्रता और त्रिमात्री योगम आदर्शवादिताने भरीन कर दिया गया था। अर्थात् असाध्यवादिक (आधुनिक प्रवृत्ति अर्थमें) किन्तु चर्मनाथ (यहाँ धर्म-साधक अर्थ है सभी श्रेष्ठ धर्मोंके श्रेष्ठ निष्कर्षका सम्मान) समाजमें उच्चस्तरके जीवनकी पालन बाध करके प्रवाहित रहती थी, क्योंकि जीवनमें सर्वत्र मानवीय मूल्योंकी चरम प्रतिष्ठाके कारण सुखी, सम्पन्न, समृद्ध और संतुष्ट नागरिक बचते थे।

आत्मकी राख अपने ही चरित्र-दोषमें गड़ हो गया। उसीके कारण अपनी समस्त कर्म, उत्कृष्टि और समृद्धि वरिष्ठ हाहाकारोंमें मरी हुई लड़ा भी नष्ट हो गयी। यहाँ भी भीरामका उदार चरित्र उस समय अपनी चरम क्षमता पर पहुँच जाता है, जब राखके घर जानेके बाद उन्होंने उस विमीषणको, जो उनके कुटुम्बोंके कारण भव भी लड़ा, संकोच और विचारमें डूबा हुआ था, और जो उसे धनु समस्त उरके दाह-संस्कारमें वधि नहीं दिया रहा था, समझाते हुए कहा—विमीषण। हेर विरोध गुरुवत् ही हुआ करते हैं, अब हमारा सम्पूर्ण प्रयोजन समाप्त हो गया। अब वह हैवा हमारा भाई है, पैदा ही मेरा भी। इसलिये अब तुम हमारा संस्कार करो।

विभिन्न भयमानित या लक्ष्य करना भीरामकी पञ्जीसिमें नहीं है। अन्याय शासकों और माक्रामकोंकी ताद प्रतिशोधकी कृत्त और विद्रोहपूर्ण भयना भी उनकी पञ्जीसिमें आहर नहीं पाती। वेदेषिक इतिहासों किम प्रकार ऐक्यीकताया हेतुवत् स्थायी स्थायीके साथ बौद्ध शहरमें लड़ीया गया था, ईश्वरके बादशाह चारुय प्रियेयके मत्तक होनेपर आँखिर् ब्राम्हेलकी इष्टिओंको

विश प्रकार करने निरस्तकर पीटा गया, या तथा रुम्मे मी, मिश केमलिके चौपटपर, विश रेड स्थापनपर 'विदगी-भर लामा ली थी स्टैडिने, उसी स्थापनमें लटकी गयी। हुई अथवा उपाह्वार किम प्रकार हटा दिया गया—पर इतिहासकोंमें छिया नहीं है। इन छारे उदाहरणोंकी तुलनामें हम भीरामके उस महत्तम उदार मानका मूल्य कुछ और कहते हैं।

यस्यः सहायकी शौर्यायात्राओंमें रामके शौर्यकी कथा निरासी है, जो केवल सुद-चौधवत्क संगित न रहकर सम्पूर्ण मनुष्य चरित्रके निरुत्तरक वितरुत है। रामका धनु-विश्व-अभिवान सैन्यसत्ता नहीं, चरित्र-विकासका अभिवान है। वही कारण है कि लीकर, लिन्दर, और नेपोथियन-जैसे विद्रोहा रामकी तेजस्विता और अमाप महत्ताके सामने लुप्त प्रतीत होते हैं। इसीलिये म्हाकविने राखोंका बच करते हुए भी उनको क्षान-क्षानपर प्योवाएक कहा है। विष्णुमित्र आदि महर्षिबोधि प्राप्त विन विष्य अथवा यहाँके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण, अर्थात् विद्वान्, बुद्धिमान राखोंका संसारसूत्री केना-देनावासी शक्ति भी पृथि-ने मिल गयी, भारत उनकी ओरके छारे एक अप्रतिम शक्तिव्यक्त पात्र बन सकता है। भीराम इस पात्रके और परमाणुके द्वारा भी इन विज्ञानों भारत राष्ट्रका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक आदर्श लोकनायकके सभी गुण भीराममें हैं। लोकनायकके द्वारा निधीकी भी उपेक्षा करना उचित नहीं है। वे नेताके हर चरकते कुशल-प्रश्न पूछते हैं—

अब कपि एक न सेना लगी। राम कुलक बेदि पूछी लगी।

(समय ४।११।१३)

इतना ही नहीं, गुण वरिष्ठको उनका परिचय देते समय वे निम्नका साथ साथ भी उनकीसे देना चाहते हैं—
य सत्त लका पुनः मुनि मेरे। मय समर सत्तार कई मेरे।
मम शिव कवि कम इन्द्र हारे। मत्तक त मेदि अर्थिक निम्नरे।

.. (वही, ४।१३।४)

किन्तु वही उदात्ता और व्यवहार-कुशलता है यद। अथवा भाषितियों भी वे नईन सम्प्रदायोंके समान कुशल-प्रश्न पूछते हैं—

पौराण्य अजयनविश्वं नृपकं परिपूरयति।

(भा. ए. १।२।३८)

• इति भा. ए. १।१।१३ •

इन्हीं गुणोंके कारण तो वे बाहर-विपत्तियोंके मुक्तिमान् प्रायके समान बनताते अत्यन्त प्रिय थे—

बहिर्द्वार ह्यथ प्राग्गे वभूव गुणतः प्रिया ।

(गी. १. १. ११)

समिन्ने (कम्ब-रामायण)में विभीषणके राक्षसिलकके बाद भीष्मके कथनमें उनकी आशीर्वादाद्य विस्तार किया प्रिय है—

गुह्येष्टम् वैश्वदेवम् शुभम्, विष्णुं कुरुष्व कृष्णम् ।

सकरोष्टम् अश्वारोहम्, एषम् वै जन्मिषु कृतम् ।

अकुरुष्व अतस्त वैश्व ! मित्रोष्टम् पशुषु च जन्मम् ।

पुरुषं सर्वकामं तत्र तु पुनश्चराक्ष् पोषिष्यन्तु सुते ।

(बृहदारण्यक)

अर्थात् प्रथमता हम बाग मार्य थे, फिर गुह्यके साथ पौत्र मार्य हुए। तदनन्तर सुभीकेके साथ हम का मार्य हुए और अब तो तुम्हें भी मित्राक्षर हम साथ मार्य हो गये हैं। स्नेही कर्तु ! मुझे मित्रिष्ठ कथनमें मेककर हमारे मित्र आभाषित ही हुए। भीष्मका यह मैत्रीभाव विश्व-मैत्रीकी भवनाका निमित्त करनेके लिये किया उदाहरण हो सकता है।

छोड़नावश्यम् व्यक्तिव लम्बे प्रकारसे ऐश्वर्यी, प्रभाव-दायी और आकर्षक होना चाहिये। व्यक्तिवसे कामकाये-बाटे लम्बे गुण भीष्ममें कित प्रकाश एकत्रित हुए थे, वह जानना हो तो वास्त्विकीके पृष्ठनेस माग्वलीके द्वारा—

समा समविभक्त्यः सिवाकलः प्रपञ्चकम् ।

वीरवत्सा विद्याकाशी कश्मीकाभ्युपगमनः ।

(१. १. ११)

—आदिमें हममें दिया गया उत्तर अनर्थ देनेमें योग्य है। स्नेहनेत्रमें अमृत कर्तुष्य शक्तिवा होना भी अत्यन्तवश्यक है—‘मित्रवत्’ और ‘मनुष्य’ का अर्थ है। (गी. १. १. ११, १०) । भीष्ममें यह गुण भी अपनी लगभग ओझाके साथ प्राप्त होता है। आदिपनिने ‘उनको बार-बार ‘बहता बरख’ कहा है और उनके सामने महाब्रह्मिन् और अपनी वस्तुताके लिये प्रसिद्ध बृहस्पति आदिओं भी गुण माना है—

न प्रथमं मनिषेष्टं समर्थं वरतां वरम् ।

अतितापयितुं तां बृहस्पतिरपि तुरम् ।

(गी. १. १. ५१)

करी नृपनीदावलीके ये कथन भी समर्थ हैं—

प्रभु वचनामृतं सुनि न जगत् । तनुं पुनरिदं न नदी हतम् ।
तो सुत अनर्ह मन अग बना । मरि रामा पति नद वपन ।

(भाग. ३. ८३. १. ११)

उनके हृदयकी विद्याकाशी उस समय अपनी शाय देव पर पहुँचती है, जब वे भिन्न कैकेयीने उन्हें कन्यास दिए। उनके प्रति भी अपनी मातृमति अनुभाव भी विकसित नहीं करते। विषकुटले भगवत् भवोपा स्नेहने समय वे अपने तथा जानकीकी शपथ देकर चले हैं—

मातरं रक्षा कैकेयी मा रोषं कुरु तां स्निह ।

मया च स्तिष्या वैव शोभस्मि रघुनन्दन ।

(गी. ८. १. ११, १०, ११)

पुनरुत्पन्न । मैं तुम्हें अपनी और सीतारी शाय देना चाहता हूँ कि तुम माता कैकेयीकी रक्षा करना। उनके प्रति कभी रोष न करना।

स्नेह, उच्छ्रित प्रेम और वास्तविकता इन्होंने लम्बे समयों उनके लिये तमाम हैं—

स्नेहमयस्ययोगी समा हि मम मरुतः ।

(गी. ८. १. ११, ११)

रामको प्राणोंमें भी अधिक प्यार करनेवासी, त्रिभुवनकी दुर्मन्त्रणसे रामके कन्यारूप में भोगनेवाली कैकेयी, राम विरहके कारण परिवार, अनोखा और लगभग राममें धोम, विवाद और कलहके उमड़ते हुए आश्रमों में कुल नागाको देखकर अपने राम को देखके कतब अत्यन्त दुःखित हुई थी और जीवनभर इन आश्रमों में कुतबी, छम्पली और सुम्पली रही। त्रिभु भीष्म ही थे, जिन्होंने विषकुटले कीनी माताओंमें सबसे पहले—

‘प्रथमं ताम मेरी कैकेयी’।

(गी. १. १. ११, ११, ११)

—कैकेयीने ही नायगम में भी और जब अनेक श्रेष्ठ, तब भी अपने पहले—

‘कैकेयी वदं पुनि पुनि मित्र’

(गी. १. १. ११)

—कैकेयीने ही बार-बार मित्र, किन्तु उन्हें अपने भीष्मकी ओरने अनुभाव भी अतृप्त्यकारण रूप में गंभीरता अनुभव न हो। भीष्मकी यह उदात्तता अनुभव है।

जो नम्रता आदिमें एक अत्यधिक परिणत नहीं है, वेदोक्तमय परिष्कृत और गम्भीर मन्त्रिणी भीष्मकी

ज्ञान है, श्रीराम स्वयं जिनके लिये 'कथा कथानि पुष्कानि' (उत्तरराम १।५३) करते हैं, दीपशिखा भी ज्योतिर्मयी, निरुत्पादनी अपनी उम प्रिया शीतल भी लोककी प्रणमताये, क्रिये राजा राम (राजा प्रकृतिराजाय रघु ५।१२) पत्नियारा कर देते हैं। क्या आज बड़े-बड़े नेताके जीवनमें भी श्लोक और समाजके प्रति इतनी निष्ठा है? क्या आज मैकडों लोगोंके बहिर्दानके बापजूह और लासों कोरोंद्वारा लेक भर देनेपर भी ग़रला और ईमानदारीके अनुरागी आकाशुर्मोंका आदर किया जाता है?

श्रीरामके अनुसार राजाका अपना कोई हित या सुख नहीं होना चाहिये। वह छे प्रजाकी सुख-सुविधाओं एवं प्रजाके अभीष्टोंकी व्यवस्था करनेवाला व्यवस्थापक है—

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजायां च हिते दिवम् ।
कारमात्रिं हितं राज्ञः प्रजायां तु मित्रं दिवम् ॥
(बी० वा०, अवि० ११९।१४)

आदिदासने भी यही कामना की है—

‘प्रकर्तव्यं प्रकृतिदिवाच’ पार्ष्विः ।’
(अभि० का० ७।३४)

श्रीराम हम आदर्शके मूर्तिमान् रूप हैं। क्या आजके लोकनायकोंके भी कमी अपने मन्त्रवाच्योंके सुख-सुविधा के विन्ता उठाती है; जब कि श्रीराम प्रजाजनोंके सुखोंमें लगे भी अधिक सुखका अनुभव करते हैं और उनके उत्पन्न तथा प्रचलितके समस्त विचारके समान परिग्रह होते हैं—

स्वस्तेषु सन्तुष्टाणां सुखं भवति दुःखिताः ॥
उत्तरेषु च सर्वेषु विवेकं वसितुमर्हति ।
(वा० रा० १।२।४०-४१)

एक क्षणपर उन्होंने कहा है कि वह संसार व्यक्तिके हृन्नुत्पन्न नहीं चलता। यही-कही श्लोपनायक श्रीराम

का जीवन यही भी अपने लिये मही है। अन्यत्र ये कहते हैं—‘श्रमसम’। मैं श्रम और आमुष्यकी श्रम छेकर करता हूँ कि मैं बर्मा, अर्थ, काम तथा सम्पूर्ण पृथ्वी—सब कुछ दुर्गों लोगोंके लिये चाहता हूँ। तुम सभी बन्धुमनोंके छोड़कर यदि मुझे कुछ सुख मिलता हो तो उम्में आया क्या आप, यह अचरु मन्त्र हो अब ।’ (२।१७।५-८)

तपस्वी महर्षियोंके उपरिष्ठ होनेपर भीराम करते हैं—‘महर्षयो! त्रिषु कामेषु यहाँ आपलोगोंका सुभागन हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी क्या सेवा करूँ? आदेश मिलने-पर बड़े जुल्मे में आपकी सभी इच्छाओंको पूर्ण कर सकता हूँ ।’ यह शाय राखव, इस हृदय-मन्त्रमें विपजमान यह श्रीराम तथा यह मेरा नारा बैभ्य आत प्राप्तियोंकी सेवाके लिये ही है—

इदं शायं च त्वत्वं कीर्तिं च इद्विच्छाम् ।
स्वमेवद् शिवाय मे न्यसेतद् प्रसीमि च त
(वा० रा० ७।१०।१४)

क्या आजके लोकनायक जनप्रतिनिधियोंके पहुँचनेपर इतनी सहृदयता, उदारता और विनम्रता प्रदर्शित करनेकी मानना करते हैं? एक और अनुसृत गुण या भीराममें नै लम्बीको कुछ-न-कुछ देना ही चाहते थे, किसीके कुछ भी देना—यह उन्हें किसी भी स्थितिमें मंजूर नहीं था—

‘इत्याह प्रतिगृहीताय’ (वही, १।४७।१७)

आजके लोकनायकोंके जीवनमें केवल देनेकी ही मुख्यता है और उनके इस आचरणके दुष्परिणामके समझमें भी नारों और केवल देना-ही-देना मुनायी पड़ता है। श्रीराम तो अपनी जनताये यह भी करते हैं कि यदि भूखे में कुछ अनौपचारिक बचन कहूँ तो मय छोड़कर मुझे यह बहकर तरल रोक देना कि यम। दुष्प्राय यह काम अनुचित है—

जो जयति वह सर्वो गरी। तो मेरे बारह सत्र प्रितरां त

शुनियामी गायी मानकशास्त्रों विधानोंके लिये उनके चरित्रके प्रकाशपुस्तकमें जोति देश-देशान्तर्गत, मानवीय धर्मों, मस्तिष्कों और वाच्य-अर्थोंके रूपमें सर्वत्र प्रवर्तित

हनी रहोगी, जिसके प्रकाशमें करोड़ों लोगोंकी यही हुई विद्वानों निमित्त ही शुभ और शान्ति प्राप्तकर कृत-कृत्य होगी।

‘रामो धर्मस्य विग्रहः’

(लेखक—जीवेवीरराजजी बलसी 'करीक', पृ. १०, साहित्यरत्न)

महर्षि बास्मीकिन्हेने लुप्तपुस्तक महाकविज्ञ कथन है कि ग्याम धर्मके मूल स्वल्प है। जिस युगमें भगवान् राम इस भारतवर्षमें विद्यमान थे, उसी युगमें महर्षि बास्मीकि भी हमारे इस देशको अपने लघु-सम्पुत वाच्यसे लघुवीके क्षेत्रमें ऊँचा उठा रहे थे। वे दृष्टांत और कानूनसे लोकमान्य पराधीनके सम्मान्य मित्र थे। अपने योगबलसे वे प्रत्येक नियमकी पूर्ण और सम्यक् गवेषणा करनेमें समर्थ थे। आकाश उद्युक्त पाठक योगबलकी बात सुनकर चौक उठनेका अन्वेषण हो गया है। इसलिये वह बताना भी आवश्यक है कि मास्वीय परिभाषाके अनुसार चित्तकी दृष्टियोंका पूर्ण निरोध ही योग है। चित्तदृष्टिके निरोधके समस्त आश्रम भी यथा-कदा देखनेको मिल जाते हैं।

इन पञ्चक्रियाका एक उक्त धर्मका अनुयायी है, जिसने सभी दृष्टिके संश्लेष कर रखा है और उक्तका नाम केवल 'धर्म' ही है। जिन क्षेत्रोंको धर्मकी यह परिभाषा स्वीकार्य नहीं है और अपने धर्मके एक विशेष नाम देकर पुकारना जिसको बलता है तथा जो अपनेको धर्मके क्षेत्रमें मानसके बाहरका समझते हैं, उन्हें भी अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और संस्कृतिक ज्ञानके संदर्भनके लिये रामके उक्त अन्वेषण प्राचीन व्यक्तित्वको समझनेका प्रयास करना चाहिये, जिसने सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये यावज्जीवन धर्मकी आयोजना की थी।

रामके महान् व्यक्तित्वको समझनेके लिये बास्मीकिना आदिकार्य सबसे पहला और सबसे अन्तिम आधार है। इसलिये हम बास्मीकिने आश्रममें प्रविष्ट हुए बिना, व्यर्थ किसी भी उपायसे रामके स्तुत्य चरित्रको पूर्णतया न समझ पायेंगे। एक बार एक सज्जनने मुझसे पूछा कि यदि भगवान् की उपासना सीखन न किया जाए तो क्या इससे कोई हानि हो सकती है? मैंने उनसे कहा कि इसमें भगवान् की तो स्तो-भन भी हानि नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान् हानि-हानिसे वर्जित परे हैं। पर यदि हम भगवान् की महती उपासना नित्य

करेंगे तो स्वयं भीकमल सत्यसे विमुक्त बने रहेंगे। इसी प्रकार यदि हम अपनेको धर्मतः अंगारतीय माननेका सुत्रग्रह बनाये रहें और रामके चरित्रको पूर्णतया समझनेकी चेष्टा न करें तो इससे रामकी महत्ताको कोई हानि नहीं पहुँचती। पर हम स्वयं उनकी महत्ताके उक्त आदर्शवादसे बहिर रह जायेंगे, जो सर्वत्र लोकके अन्त्यन्तनके अमृत-रसकी दृष्टि करता रहता है।

बास्मीकिनी रामायण देने रामका चरित्र तो है ही, जो एक महापुरुष थे—इन्हे बड़े महापुरुष, किन्हीं कानून-विषय कोटि-कोटि कणोंसे 'मर्मज्ञा-मुक्तसेता' कहकर सम्बोधित करता आ रहा है। वाय-ही-वाय वह देने रामका भी चरित्र है, जो विष्णुके अवतार थे। इन दोनों चरित्रोंमें द्वित्व नहीं है। जो नर है, वही इन्द्राव नायक है। जो नर नहीं है, वह नायकत्वका अधिकारी नहीं हो सकता है—ठीक उसी प्रकार, जैसे बिना एम्. ए. की उपाधिसे कोई पी. एच्. बी., बी. स्किट् आदिकी उपाधियाँ नहीं प्राप्त कर सकते। नयनयनका स्वल्प हमारे लिये बोधगम्य नहीं है, वह योगियोंके लिये भी सरलतरसे बोधगम्य नहीं हुआ करता। इसीलिये बास्मीकिने नारदसे नरकमी रामके ही महर्षिपर आदिकार्यके लक्षणकी प्रेरणा प्राप्त की थी।

जिन रामके महर्षिर्गने बास्मीकिने अपने आदिकार्य-के लक्षणकी प्रेरणा प्राप्त की थी, वे नायकन होते हुए भी जोड़के हितके लिये केवल वर थे। वे नायकनते नर इसलिये यने कि उनके नृत्वसे लोग प्रेरणा प्राप्त करते अपने मरत्वको अधिक संवर्धित कर लें। इन्हीं रामको बास्मीकिने 'धर्मका मूर्तिमान् स्वल्प' कहा है। रामको बास्मीकि-ने अपने रामायणमें 'सर्वत्र आश्रम' कहा है। इसलिये संसार-भरके जितने भी देश अपनेको आर्यशाकाय मानते हैं, राम उन सबके पूर्वज हैं और अपने महर्षिर्गने कारण वे उस समीचे अग्रजान हैं। जिस प्रकार राम एक अनाधारण व्यक्ति थे, उसी प्रकार उनकी रामायणने प्रेरणा

उसका आचरण सदैव भेद्यस्कर है। वास्मीकि रामके ऐसे आचरणको जन-जनमें प्रविष्ट करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग रामके चरित्रका चिन्तन करते भेद्य प्राप्त करें। सब रामके चरित्रका चिन्तन होगा, तभी हमारा आचरण रामवत् होगा। इसीलिये वास्मीकिने चाहा था कि हमारा शासनका लोगोंने कर्मोंमें नित्य ही रामके चरित्र प्रविष्ट करता रहे और सारे लोग अपने कल्याणके लिये रामके चरित्रका अभ्यसन, मनन और चिन्तन करते रहें। वास्मीकि वह भी चाहते थे कि हमारी माताएँ उसी प्रकारके पुत्र उत्पन्न करें, जिस प्रकारके पुत्र कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीने उत्पन्न किये थे—

शिवदेवः शिवं नित्यं श्रेयः प्राप्तुं च हृषति ।
मायदेविदमकथामं माह्वणेनो दिने दिने ॥
(वा० प० ७ । १११ । २०)
शिवदेव यथा माता सुमित्रा कथयन्त्येव च ।
मतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा जिन्यः ॥
(वही, १ । १२८ । ११०)

छपरके इलेक यह स्पष्ट बताते हैं कि वास्मीकि रामके चरित्रके जनजीवनमें कौनों अंतर्ग्रस्त बनाना चाहते थे। वे कौनों चाहते थे कि सभी स्त्रियों राम, भग्न और स्वयम्भूत पुत्र उत्पन्न करें। जिससे ही वे ऐसा इच्छित्ये चाहते थे कि देशकी सभी गोदियाँ राम, भक्त और हरमन-जैसे सुवर्ण विभूषित हो उठें। रामायणके प्रचारमें वास्मीकि का यही उद्देश्य था। दुस्लोदास, कथन और कृत्तिवाच-जैसे रामचरित्रके फलदायी महाकवि भी वही चाहते थे। उन्होंने दिवी, तस्मिन् और काला मायाओंमें इसीलिये रामचरित्रको काम्यबद्ध किया था कि वास्मीकि की 'ए' आशा पूर्ण हो।

व्यास-जैसे तपोनिष्ठ महर्षि चाहते थे कि मैं दोनों हाथ उठावे हुए, बारंबार लक्षों भेद्यमांसपर बस्त्रोंको कहता रहता हूँ। पर लोग मेरी नहीं सुनते। चाहिये यह कि हम वास्मीकि और व्यास-जैसे महर्षियोंकी सुनें। गुल्मीदास, कथन और कृत्तिवाच जैसे माहोनी सुनें; और रामके महाचरित्रके अनुसार अपने चरित्रको दाम्बिका प्रपन्न करते रहें। वास्तविक रामभक्ति इसीमें है।

रामना चरित्र धर्मस्य वा । ये धर्मके मूर्तिमंत स्वयम्भूत थे—वास्मीकि-रामायणका यह संवेद हमें यहै कारण रचना चाहिये। वास्मीकिके परवर्ती महापुरुषोंद्वारा

माग्यीय भाषाओंमें रामचरित्रका संस्कृष्ट इसीलिये किया गया था कि हम रामके उस मूर्तिमंत धार्मिक स्वयम्भूत अपनी आँखोंमें देखें और उत्तम अपने आचरणका स्वयम्भूत करें। रामके इस धर्मस्वरूपका वास्तविक दर्शन सभी सम्भव होगा, जब हम अपने आचरणको रामवत् बनानेके संकल्पकी गायनामें अन्त और निष्ठापूर्वक छुटें रहें।

रामना देश वैदिक सम्पत्ति का धनी था। राम उसी देशमें उपजे थे, जिसके गीत किन्नरकी बीनकी छतोंमें उत्पन्न महाकवि यक्षेन्द्रनाथ ठाकुरने इन शब्दोंमें गाये थे—

प्रदम प्रमत्त अरित तब मनने ।
प्रदम सागरब तब तपोवनें ॥

वास्मीकिने रामके किन गुणोंका वर्णन अपने आदिग्रन्थ में किया है, उनमें एक अक्षर भी अशुद्धिपूर्ण नहीं है। उन्होंने रामको 'वेद-वैदाङ्ग-तत्त्व' कहा है। पर राम हमारी मूर्ति केवल असंख्य पाठ करके वेद-वैदाङ्ग-तत्त्व नहीं बने थे। वे अपने आचरणकी वैदोनी शिक्षाके अनुकूल बनाकर वेद-वैदाङ्ग-तत्त्व बने थे। यज्ञवेदमें कामना की गयी है कि हमारे राष्ट्रमें शासकवर्ग बर्चस बढ़े, हमारे राष्ट्रके शत्रुसंहारक क्षत्रियोंमें मर्यादितवर्ग वीर्य प्राप्त हो, हमारे राष्ट्रमें प्रभुसाम्राज्य वृद्धि करनेवाले बढ़-बढ़े बैठ उत्पन्न हों, हमारे राष्ट्रके छोटे-छोटे साम्राज्य हों, हमारे राष्ट्रकी स्त्रियाँ सदाचारिणी हों, हमारे राष्ट्रके सभी विद्वान् हों, हमारे राष्ट्रके यजमान सम्प्रदायकी मर्यादा बढ़ानेवाले और सुवर्ण उत्पन्न करें, हमारे राष्ट्रमें नम्र लक्षण वृद्धि हुआ रहे, हमारे राष्ट्रमें अंगरथियों फलदायिनी होकर उत्पन्न हों, हमारे राष्ट्रका पूर्ण कल्याण हो।—

‘आ जगत्तु ज्ञानो ज्ञानचरंसी ज्ञापतासु राष्ट्रेश्वरान्यः
दूर हृष्योऽतिथ्याची महारथो जायतां देवमी धेनुकांदा-
नृत्पण्डितः स्तुतिः पुराणिर्घोषा जित्पू रथेष्टाः सनेयो
सुखास्य यजमानान्य धीरो जायतां निजामे निजामे नः
पर्यन्तं पशुं फलनयो न ओषधयः पश्यन्तां योगज्ज्ञेमां
न. वज्रपाशम् ।’
(वज्र० २० । १०)

रामने वैदोनी इस शिक्षाका उत्पन्न अपने चरित्रमें किस प्रकार किया, इसके जनके लिये हमें निरन्तर रामचरित्रका अध्ययन करना चाहिये। वेदोनी इसी शिक्षाके प्रेरित होकर ही रामने अपनी इस प्रतिभाको मायजीवन गायनिष्ठ किया था—

गोमाङ्गलदिवायाम् देवास्त च दिवाय च ।

तस्य पैयाममेयस्य यज्ज्वां ज्योतिषतः ॥

(य० रा० १ । २६ । ५)

यम विश्वामित्रो पढ़ते हैं—जो और ब्राह्मणों के हित के लिये तथा हम देश के हित के लिये मैं आप-जैसे महान् ऋषिजी आशासे क्रियान्वित करने के लिये उत्सव हूँ । यम जीवनमर इस मदकर्मकी शपथनायें उगृत रहे । उन्होंने वावब्रीकन वेदोंकी शिक्षा के अनुसार गोयोंके प्रचुरकुम्भदायी बनानेवा भव्य किया । उन्होंने वावब्रीकन वेदोंकी शिक्षा के अनुसार ब्राह्मणत्वके बसंतको बढ़ानेवा कठिनतम कार्य किया । उन्होंने वावब्रीकन वेदोंकी शिक्षा के अनुसार ब्राह्मणत्वको संवर्धित करनेका कार्य किया । उन्होंने वावब्रीकन वेदोंकी शिक्षा के अनुसार अपने सुगते जीवन-यौवनकी और अपनी मातृभूमिको जिस प्रकारसे समृद्ध किया, उसके सम्मानके लिये हमें वावब्रीकन रामायनप्र अनुशीलन करना चाहिये ।

स्वामी रामजीने बर्मनी व्याख्या करते हुए जिस क्षीयित-आप्त धर्मको पारदर्शक कहा है, उस महद् धर्मकी प्रेरणा उन्हें यमके चरित्रसे ही मिली थी । यमरा वाग ध्यान कर्मप्रधान था । उन्होंने देवदेवीकी प्रति पट्टनोंके लिये कोई तान्त्रिक विधि नहीं मान्यनी, उन्होंने वैदिक शिक्षाका अनुष्ठान करने एवं अपने प्रसाधनप्रदाय देवदेवीकी मूर्तियों पट्ट दिया । यमरा आचरण ही उनका लक्ष्य था । क्योंकि वह विद्वान् उन्हें उत्तमविकास मिल था कि आचरण ही धर्म उत्तम होता है—

‘आचारमन्यते धर्मः’

(विश्वामित्राय १०)

यद्यपि वे अपनी वस्तुगतिकीके लिये अपने सुगते दश शिष्य थे और स्वयं ब्राह्मणोंने उनकी आश्रयदात्री बहुत-बहुत भर्त्सना की है। फिर भी उन्होंने कोई कार्यही नहीं किया । सुगते-वो सुग और दुःखों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन तथा परिणाम, वह उन्होंने अपने स्वयंके आचरणप्रकार से दिया दिया । लक्ष्मीकी सेवा वन-वनेवा प्रकट करने ही उन्होंने अपने धर्ममयी कोई विचार न करने, अपनी ही निजी समर्थि का दान कर दिया । वे करने के आसी निमित्त समर्थि अपनी आश्रय का सुविधा रख करने में । किन्तु ऐसा न करने उन्होंने अपनी पूरी समर्थि दानमें दे दी । वह बात उन्होंने

हस्तिने दिया कि लक्ष्मीके लिये समर्थि करी है । जहाँ निजी समर्थि करोड़ोंकी थी । पर करोड़ोंकी समर्थि देने के नास्त्ये भी बना रह सकती थी; पर उन्होंने दान दान वीणावीथी ही कहाया । अपने इस महान् लक्ष्य के और वो उन्होंने लक्ष्मीकी मर्यादाको संवर्धित किया ही वृषवी और उन राममहोदय मार्ग भी प्रदर्शित किए । किन्तु परमपरोक्ष विवेकानन्द, विठ्ठल और गोपी जैसे अग्रज महापुरुषोंके नाम लिये जा सकते हैं ।

अदोषरूपे यम धर्म बनने चले, तब उनका वह ब्रह्मत्व-वह राज्य निर्वाहन, जिसे गार्गीधने भी निर्वाहना है कहा था, बड़ा अपमानजनक था । ब्रह्मत्व तो इसके प्रमाण विरोधी थे ही, गोपी जनताने इसका विद्वान् विवेक किया, पर चर्मरामा यम पढ़ते रहे कि गिरिजाजी आदिके औचित्य और अमौचित्यपर पुत्रों विचार करनेवा कोई अधिपति नहीं है । उनके सुगते कार्य मार्ग जासकिये उनके कहा कि ‘आप बुद्धिमान् होकर लक्षण लक्ष्मीकी नहीं कर रहे हैं । धर्म एक व्यर्थवा दफ्तरीय है । कोई निर्दोष पूरा नहीं होता है । मायाविता आदिकी सम्पत्ति धर्म है । लक्ष्मी बाध है—अर्थ । अर्थको छोड़कर धर्मकी बात करनेसे स्वयं ही अपने विनाशक हैं । व्यर्थकी बातोंमें मत रूढ़िये । अनेका छोटकर अपना राज्य रोकलिये ।’ जगन्निधि व्याख्यान पूरा मौखिकवादी है, निराली दुष्ट ही स्वयं ही वादघोरी जनकायिके लिये बो है । पर इस मौखिकवादी व्याख्यानवा यमरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उन्होंने कहा कि ‘आप मेरे प्रेमके बारे देखा करते हैं ।’

यम यदि अपने वनवासके लिये ब्रह्मत्व में भरोसे लगाना होते तो उन्हें केवल ही मग्न मिलने और अपनी सम्पत्ति बन हो करती । हम दो वनवासभौते नाम हम वनवास ही—

१—दशरथके आश्रय वास्तुमा यम

और

२—प्रभातिगी अश्वत्थ महाजनी केनेनी ।

—हम दो ब्रह्मत्वोंके संदर्भ करोड़ों लोगोंके लक्ष्मी देना समुप नहीं था, तो वास्तवमें निमित्त बनने का प्रवर्धन काय । लोगोंके धार्मिक दृष्टि काय प्रवर्धन काय । दुःख उनके लक्ष्य पट्टन होते, पर यम से उन ही थे; वे अपने ब्रह्मत्व-बलसे लक्ष्मी बटिकाइने पर कर गरी । केनेनी हम धर्मकहेने लक्ष्मी ब्रह्मत्वकी भी करने हो

रनियायको देख कर अपने रामसमागमहिण भावे बीप पड़े । ऐसा रामस्य रामके लिये कितना कठिन होगा, इसकी कल्पना कीजिये । स्वयं दधारयजीने पुकारकर आदेश दिया कि पञ्च येनो । सुमन्त्रने कहा—यही राजाशाका उच्छ्वस्तन कैसे करे । रामने इस अवसरपर सुमन्त्रने कहा कि 'इस राजाशाके माननेसे स्वयं गदारागने सत्यसे धर्म पहुँचेगा, इसलिये आप तीव्रतासे रय होंधिये ।'

धियकूटमें सब मरुत उनसे छोट चहनेका आग्रह करने लगे और बसिहवसेठ अवोप्याका साथ समाज भरतका अनुमोदन और समर्थन करने लगे, सब रामने अपने पक्षमें जो बात कही, वह सारे संसारकी मानवी आचार-संहिताके अंगुष्ठ कर्नेवली है । उन्होंने कहा कि गिराकी बेबी हुई, शानमें ही हुई और धरोहरमें रखी हुई बस्तुको छोटनेका कोई अधिकार पुत्रको नहीं होता । मेरे पिताके दो आदेश बका-अक्या हैं—

१—रामको बौद्ध बर्णोंके लिये बनौने निर्बलन ।

२—मरुतको उठ अवस्थित राख्यअ ह्यन्तरम ।

'इसलिये पुत्रके नाते, शितासे निरख करनेका अधिकार रामको जिस प्रकार बिन्दुका ही नहीं है, उसी प्रकार पुत्रके नाते उठ आवेशको निरख करनेका अधिकार मरुतसे भी प्राप्त नहीं है ।' उन्होंने अपनी मापकपट्टाका पूर्ण प्रमथ प्रदर्शित करते हुए सारी समझे कहा कि प्यादा-को पक्ष करनेका कोई अधिकार ही नहीं है कि वे शितावाय बौद्ध बर्णोंके लिये उनको लौपी गयी धरोहर नहीं सँभालेंगे । उनका यह कहना बिन्दुका गलत है कि वे मेरे प्रतिनिधि बनकर बन जायें और मैं उनका प्रतिनिधि बनकर राख्यकी देख-रेख करूँ ।' उन्होंने अपनी मापकपट्टिका पूरा बर्णित दिखाते हुए कहा कि 'शिताने मुझे बौद्ध बर्णोंके लिये बनावा दिया है, मरुतको नहीं। अतएव बनने में रहूँगा, मरुत नहीं । बनके लिये मरुतको अपना प्रतिनिधि मैं बना ही नहीं सकता; क्योंकि इससे शिताकी आज्ञाका पूर्ण उच्छ्वस्तन हो जायगा ।' उन्होंने फिर कहा, 'जिस प्रकार मुझे बनावा आदेश पितारे प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार मरुतको शितासे राख्यकी देख-रेखका आदेश प्राप्त हुआ है । यदि मरुत मुझसे ही अपना प्रतिनिधित्व लेंगे तो इस कारण भी शिताकी आज्ञाका पूर्वका उच्छ्वस्तन हो जायगा । क्योंकि शिताने राख्यमात्रकी धरोहर उन्हें ली है, मुझे नहीं । शिताने यह

कमी आज्ञा नहीं दी कि हम दोनों इस कर्तव्यके लिये अपने प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकते हैं; अतः हम दोनोंके कर्तव्य सर्वथा अलग-अलग है और इसलिये सर्वथा अलग-अलग रहकर हम दोनोंको अपने पितारे आदेशोंका पालन करना चाहिये ।' उसपर जिन त्रेकमुगके काष्ठ मार्गकी चर्चा की गयी है, उनका जर्चसी भारण भी रामने पूर्ण मनोयोगसे सुना और कह दिया कि धर्महि जाबकि मेरे बड़े स्नेही है, वे मेरे स्नेहके कारण ऐसा कह रहे हैं। अतएव उनके लक्ष अविचारणीय हैं ।' उन्होंने स्वयं जायालिये कहा कि मेरी हितेयिताके कारण जो बातें आप कह रहे हैं, वे कर्तव्य-ही लगती तो हैं, पर हैं वे अकर्तव्य । वे पश्य-सी प्रतीत तो होती हैं। किंतु हैं वे कुपश्य ।'

मकान् मे मियकागर्ध बर्णनं परिहोक्तवान् ।

जकार्यं कर्तव्यसंस्मरणमप्यं पश्यसंगिभम् ॥

(बा० प० २ । १०१ । २)

रामके पश्य प्रमथवासी बर्मानिष्ठ मापकसे मरुत और बसिहवसेठ अवोप्याका यह साथ समाज रामके पक्षमें हो गया । इसके उपरान्त जो कुछ हुआ, उससे सभी परिचित हैं । रामकी इसी प्रकारकी बर्मानिष्ठाऔपर रीतकर वास्मीकिके स्वर-मै-स्वर मिलाकर सारे भारतवर्षने उठ प्राचीनतम युगमें यह घोषणा प्रसारित की थी—

'रामो धर्मस्य विप्रदः ।'

निरादराज गुह रामके एक मित्र थे । वे रामके बड़े पुत्रने मित्र थे । वास्मीकीय रामायण रामके जीवनका सामयिक महाकथ्य है, इसलिये उसमें रामके जीवनकी ऐतिहासिकता भी सुरक्षित है । वास्मीकिके निरादराज गुह एक सम्मथ राष्यापिचारी थे । उनके वहाँ अनेक आकार-प्रकारकी बड़ी-कोटी और लड़ी-लड़ी पौंच ली नौकर्यें थीं । वे सार ऐसे प्रति क्वापी उठपरदे केकर वाजिवोंको गद्गावर पहुँचानेवाले निर्यन कैवट नहीं थे ।

राम जब उनके यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने उनके भोजन और राख्यका सम्बोधित प्रकथ किया । उन्होंने रामका आग्रह करते हुए उनसे कहा कि पिये वर साथ राख्य आपका दे । आप इसके राख्य नैं । आप हमारे स्वामी बन-कर दहाँका शासन चलायें । हम सभी लोग आपके ऐक बन-कर आपकी आज्ञाओंका अनुचरण करेंगे । ये मरुत, भोज्य, पेय और शेष व्यञ्जन मरुत है; पूरी जान-बजावट

रामकी ठेना कड़ुके उपछेनोमें छावनी डाल रही थी। कुछ ठेना छावनी दाखे पड़ी थी, कुछ चरे डाख रही थी, कुछ अभी पुक पार कर रही थी। ऐसी अस्थ-व्यवस्थाके समझमें राघुकी सैन्यचक्रिका अनुमान लगानेके लिये राखने अपने मन्त्रिमण्डलके दो मन्त्रियोंको गुप्तवेगमें रामकी छावनीमें भेजा। ये दोनों मन्त्री ये—एक और सारण। रामकी छावनीमें ये दोनों-के-दोनों पकड़ छिपे गये। इस प्रकार जो खेग पकड़े जाते हैं, वे आगेके युगमें भी धुरत मार जाके जाते हैं। और उस युगमें भी वे पूर्वस्मृते बच ये। रामके सामने जब वे छपे गये, तब दोनों-के-दोनों अपनी मृत्युकी परिचय मिल गये। रामसे कहा गया कि ये दोनों राखके मन्त्रिमण्डलके सदस्य एक और सारण हैं। इन्हें छावनीके अंदर पकड़ा गया है। ये गुप्तचर बनकर आये थे।

अपने पक्षके प्रतिवेदनको सुननेके बाद रामने जो किया, उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना सुखमें है। उत्तारमरके दैनिक इतिहासक यह अकेला ही उदाहरण है। जो राघु गुप्तचरके वेगमें पकड़े गये थे, वे राखके मन्त्रिमण्डलके बड़े प्रभावशाली सदस्य थे। उनकी ही हुई खूना रामके लिये बड़ी मयाबह विद्रोह हो सकी थी। पर यह ज्ञाते हुए भी रामने उनसे जो कुछ कहा, उसको सुनिये। उसके अवयमानसे आपका पक्षःस्वतन्त्र हो जायगा। रामने उनसे कहा कि आपने तो अपने राजाके आदेशका पालन किया है। मुझे आशा है, आप हमारी सैन्यचक्रिका अनुमान लगाने लगे। अब आप स्वतन्त्र हैं। जहाँ चाहें, जहाँ जायें। पर यदि आप अभी अपने कामको पूरा नहीं समझते और वह समझते हैं कि अभी आपके कुछ और देलना चाहिये या तो विभीषणके साथ जाइये। ये आपके जो भी आप चाहेंगे, ईश्वरता दिये होंगे—

बहि एव कं सर्वं वयं वा सुसमादिताः ।
पयोधं वा कृतं कार्यं कथ्यतः प्रतिपाद्यताम् ॥
अथ किमिदृष्टं वा भूयस्त्वं ब्रूयस्मह्यः ।
विभीषणो वा आस्वयेन पुनः संदर्शयिष्यति ॥

(बा० रा० ४ । ३५ । १८-१९)

वेष्णी शक्ति की दृष्टि कजातेले तत्त्वक भगवान् रामके तारतम्यक मूल्याङ्कन तो हमारी शक्तिके बाहरकी बात है। हम अभीम उस अभीमका मूल्याङ्कन क्या करें। पर उन रामके परिश्रम अनुशीलन हमें अवश्य करना

चाहिये, जो हमारे पूर्वज होकर नरकमें हमारे देशमें जमे और हमारे अन्य पूर्वजोंके साथ जिन्होंने थोड़ेपर चतुर भौगानके खेलोंके गेव अपने बसोले उठाये। राघुकी पागमें जिन्होंने तेराकीकी प्रतियोगिताएँ कीं और भद्राओंके पक्षिणोंकी परीक्षाओंमें विरोधताओंमें विभूति होकर हमारे जात्रयमको अमंजुल किया, जिन्होंने परम लताशाली होकर भी कलताकी हृष्टाको अपनी हृष्टासे ऊपर फाल दिया और उसके संतोषके लिये जिन्होंने अपनी उस पुनीता पत्नीको भी लहमा दिया, जिनके हृष्टावरणके वे स्वयं ही खपते बड़े समर्थक थे। जिन्होंने अपनी वह मही पीढ़ा लदेव अपनेलड़की सीमित रखी और अपना वह पीढ़ित हृष्ट लिये हुए जिन्होंने अपनी कलताको स्वर्गोत्तम सुलसे परम तत्त्व बना दिया, जिन्होंने अपने परमराघु राजकी परम प्रशंसा करके उसे भी अपना भाई बनाकर अपनी ही मूर्ति अजर-अमर बना दिया। रामदाय की हुई राखकी यह प्रशंसा हमें इसलिये अवश्य सुननी और समझनी चाहिये कि हमारे युगमें अगरक हगलक मेकर्मरने अपने विरोधी कनरक लोकेको प्रसीपर लटकवाकर उनकी तत्त्वत गम्भीर भी और उस गले हुए बातप्रबने अपनी बाड़ी बनानेका ठेगिण छेद लैवार करवाया वा। राखकी प्रशंसामें रामने विभीषणसे कहा वा कि ये प्रचण्ड पराक्रमी युद्धमें अक्षम्य होकर नहीं गिरे। वे निर्भीक होकर समपक्षमें जाते हैं। ये उन लोगोंमें हैं, जिनके कारण जात्रयम व्यस्तित होता है। ऐसे लोग युद्धभूमिमें अपनेको ऊँचा रखनेका प्रयत्न करते हुए ही मारे जाते हैं। "युद्धमें सबेव किसीकी विजय ही-विजय नहीं हुआ करता। आदिकारने ही यह नियम है कि जब एक हारता है, तभी दूसरा जीतता है। और लोग वा तो राघुको जीत लेते हैं वा राघुदाय मारे जाते हैं। इनको तो पूर्वजको महापुरुषोंद्वारा निर्दिष्ट उत्तम गति प्राप्त हुई है। अजिबोंके लिये यह गति बड़े आदरकी वस्तु है। इनके-जैसे अजिबका युद्धमें हथ प्रचर-हत होना किसी भी प्रचरणमें खोजनीय नहीं है।"

अयं विनष्टो निश्चेष्टः समरे ऋद्धिक्लमः ।
अपुनस्तमोहोत्साहः पतितोऽभ्यमसहितः ॥
नैवं विनष्टाः शोच्यन्ते क्षत्रधर्मव्यवहिताः ।
हृदिमांसममगा ये निपतन्ति रणत्रिभे ॥

धमान, धीरार्थमें निष्पुके धमान, शीघ्रमें कालाधिके समान, काममें दृष्टीके समान और दानमें कुशेरेके समान बतलवा गया है। संक्षेपमें, उन्हें पृथक् चर्मों की (चर्म व्यापकः) कहा गया है। इसी प्रकार, दुष्टरीके बाह्यार्थमें धामके गुणोंका निर्दिष्ट उल्लेख होनेके अतिरिक्त एक ही स्थानपर किन्तु पत्रिकामें हीन स्वभावके व्यवहारोंको मित्राया गया है—

धुनि सँधापति 'सीक सुमठ ।' (पृष्ठ १००)

वे अवयव इत प्रचुर हैं—अभ्योच (कमी कितीने तमके अन्तर्मुखार विचारी रस्तातक महीं देखी), ओहाय (लेखमें बीतकर मी शर मान देता), इतको विस्मृत कर तनिक भी अविनयकर क्क्याताप करना (चणके सघोटे अहस्वका उच्चार), धमा और वरिष्णुता (कष्टग्राम-प्रसङ्गमें), औहाय (देखेयोके विषयमें), इतस्ता (हुमातके प्रति), अदोषदर्शन एवं गुणग्राहता (सुमोव और निमीतके प्रसङ्गमें), कष्टोच्छिष्टांमें अनारुति ठप्या निरांकय्या (अभ्योहारकी प्रार्थाने मुँह छिपाना और वस्तु प्रत्यक्षभी पार-पार कर्वा) ।

भीषमका यह शील अत्येष्वाते कष्टतक, कमके
 आंगनेते रागे प्रादुर्भवतः, स्वकन-परिवर्तने अमिन्नतकः,
 सत्य नागरिकते भ्रमस्य क्लेशतकः, अनुग्रहमे कीदृशी-
 तः और पसारमाने पुण्याप्याप्तः—एभीको प्रभावित
 करता है। उन्होंने जंगली अश्विनी और गरुडका शत्रुको
 ही जीतके प्रपञ्चये आर्य-मार्गमे दीक्षित करते हुए (‘कृष्णवन्तो
 विजयाम्य’) वन-राजा की है। उनकी वन वासा बहुततः
 उनके शीतकी ही दिम्बित है। उनकी कष्ट-विषय भी
 उनके शीलकी ही है। जिसका प्रपञ्चयन गोस्वामीजीने
 चर्म-रपके स्मृतमे किया है (कष्टप्रपञ्च ८०)। इस
 प्रकार उनका शील ही उनकी सात्त्विक शक्ति या चरित्रकी
 गति है।

भीरामदे शिखरे रम्य विभ्र शास्त्रीकिशामायकरो अविच
रामचरितमानसमें है । रामायकरो 'शक्ति' काव्य कहा
जा सकता है और रामचरितमानसको मुख्यतः 'शील'ता ।
मानसमें विहित रामके शिखरी शक्तिों हृदयपर अमिट
छाप छोड़ती हैं । धनुर्मन्त्रके अवसरपर दर्प और अमरपत्र
रौंसे हुए मृगवंशके अकतल परशुरामको शयना गद गद
भागेन अमृतका खंडा ही था—

राम मात्र क्यु नाम हमारा । परसु संहित बब नाम तोहरा ॥
(१ । २८१ । १)

इसमें अपनी समुदाय और प्रतिस्पर्धीकी प्रशंसाको स्वीकारना उनके लहज धीरे-धीरे प्रकाशित है। इसी प्रकार काहीजे करणार्थ जकनीजे मुनकर प्राप्ति-सुख देनेको उद्यत होना, मटापुकी अभ्युपेक्षित पित्तको समान करना, प्रबल प्रतिस्पर्धी राजकाज दाह-संस्कार परम सम्मानके साथ करना (यह चित्र धीरे-धीरे हटिते वास्तवीक्रियामात्रमें अधिक प्रभावोत्पादक है) और अयोध्या क्षेत्रमें सर्वप्रथम कैकेयीके मंदिर करना (मानस, उच्छ. ९।१)—ये भीष्मके शीर्षके अभिचारणीय चित्र हैं। उनके शोकको यदि एक शब्दमें पुकारें तो वह है—किम (बसिं एष पूरयोके प्रति) अथवा कथा (छोटी अथवा दीनोंके प्रति)। ये किमकी मूर्ति हैं और कथाके अन्तार। पक्ष पक्ष उन्हें आदर्श मानन (पुत्रयोक्त) बनता है और दूष्य अनेकशक सम्मान।

२-भीरामकी शक्ति

भीरमयी शक्तिका विवेचन मौलिक नहीं; आध्यात्मिक आचारों से ही किया या सरल है। शक्तिका वास्तविक क्षेत्र आत्मा है, शरीर नहीं। यमके व्यक्तिमें शक्तिका यही आदर्श सुविमान् हुआ है। मृगवध और शङ्खवध उनके श्रिये नाम्द हैं—ये दोनों ही उनके आत्मबल पर आभित हैं। इसी आत्मबल पर पर्याय है—(शाय)। मित्र प्रकार उनके शक्ति की प्रतीति है—(कदम्बा)। उनी प्रकार उनकी शक्ति की प्रतीति है—(शय)। 'मयो हित्तमिनामने' (या दो बन्धन नहीं बन्धन) में उनका 'चक्रवर्त्त' सत्य बनकर शब्दप्र है, निम्ने उनकी 'पुनर्विष' भीरवा परिनाम्य होती है।

अथ अन्तेर्मे पूर्ण होता है। उसे किसी बाहरी उपकरणों की
जड़ता नहीं होती—विद्यार्थिदिः साथे सञ्चि महान् गोप-
कर्म १' (महासायक १। २५) उल्लेख अस्मिन्पदि विन
गुणोक्ति रूपमें होती है। वे दो शब्दोंके विचार्य हो रहे हैं। वे गुण
हैं—निर्भीरता, हृदय, स्थिरता, धैर्य, आत्मविश्वास, गाम्भीर्य
आदि। रामके शरीर-बल और शक्त मरुते आधार वे ही
गुण हैं। कथाके सभी बीरता पर उल्लेखपूर्ण प्रयोगों
हन्ती गुणोंका सम्यक्पूर्ण प्रकाशन हुआ है—रिक्तानिबन्धो
यच्च-अन्ते, अनुप-यस्यते, नतगम्यता, विराज-नव-आदि
वर्णन, लाल-वर्णन और दृग्भिम-अस्मिन्पदि प्रयोगमें,

पीढ़ रहस्य राक्षसोंके साथ लक्ष्मण विधिवान् रूपमें, गगनके निमग्नमें, राक्षसके मुकुटों और मण्डोदरीके ताडनोंके दग्धमें तथा महापुद्गल ।

धनुष मथो अवलम्ब्य मुनपनावी शङ्खा। नयामान करते हुए गमरी हमी मूढम शक्तिवी उदाभवा गह्वर मन्त्रिणी एक छोरले वाक्पथी कर ही है—अन्तर्यं लघु मन्त्रिण य मन्त्री १ (१ । २५५ । ३) इत्युक्तीः आग विद्या गवा शक्तिवा यह विम्व-विरोधन अत्यन्त ध्यानपूर्ण है—विद्याम लागवो अगस्त्यके दृष्टने पथा विद्या या, उदय होतं सूर्यको लघु मण्डल मेलनयके तथको हर देता है। मय गजवनको छेदना अर्जुना कयीभूत कर देता है। एक लघु मन्त्र प्राप्ते विरोध कयीभूत हो जाने हैं और सुदुर्मात्र काम भी गो अपने कुमुद घायनमें ही लब्ध होकरो आनीत कर देता है। (मन्त्र १ । २५५ । ४ २५६ । १ । २५६ । १)

भार्या गम बोई शङ्काग्र साथ लेकर बनको वरी गये थे । प्रसूती सीमा अपनी श्रद्धा शोभामें बिना भयकालोंके ही सीमिमन्त्री थी और भीगम बिना शङ्काग्रके अपनी लक्ष्म शक्तिसे शोभनारूपधरकान् ॥ करिण धनुष, कमलमें शङ्ख और शरकरमें पुन बाण—बल मदी तो या उनका शङ्काग्र ! शम्भु साथ मण्डपप्रवा प्रसीत बन गया है । वरी उनकी मूढम एवं भगवत् शक्तिर मूढक है । (सीदे बनर ने शङ्कपारिणीमें भेज है)

‘राम शङ्कभुजामहम् ।’ (गीत १० । ११)

३.—भीरामका मीन्य

भीरामके मूढमोहन गौरवका उपमान है आकाशमें चन्द्रमा और महावीर काम । उनका प्रकट अक्ष कादम्बा और लामूर्ति इत्येव अक्षमा है । अतः कालीविले उदै (स्वयमभिव्यक्तम्) (क० ग० १ । १ । १८) कहा है । राजा लोमका प्रकटा उदै और अगुत थी । प्रकटा भीमोके मूढ देता है और अगुत हृदयके पवित्र भगवत् है । आकाश पर है कि लम्बा मोन्दक शम्भु शक्तिवी मूढ कण्ड कुधा लक्ष्मणकी और के बाण है । कालीविशमयमें (कादम्बा) इतनी शोभना लम्बानम है, जब कि अत्यन्त बह गमके पवित्रकला अर्थात् लक्ष्म बन गया है - भावम-इति विमो अत्यन्त-मर लक्ष्म और ही अक्षरकाली बन गयी है ।

चन्द्रमा और कमलमें भीम सुविद्य साथ लम्बरे गुच्छीभूत हो गया है, मानो अक्षरके मोन्दकके मार लम्बरे लिये दो ही उपमान पर्याप्त हैं । कमलकी घोंम मेघेन्द्रको मूढ करनेके साथ ही भाषेन्द्रियको भी मूढ बनाने के और कमके बीच रहता हुआ, उदय होतं सूर्यकी शक्तिमें प्रसूयित होकर, वह वाक्यवाक्य साथ लम्बनवाक्य मोक्ष देता है । शम्भु लक्ष्मि के साथ लक्ष्मणप्र तांकार दोनों ही करते हैं । मन्त्रान् गमके मोन्दकको वरी कलीके है । वह अर्जुनको भी पवित्र बनाता है और पवित्रको से पवित्रताके उच्चतम शिखरपर से आकर देता देता है ।

‘राम शङ्का अर्थ ही है—मह, विमर्ष मन गम करे ।’ शम्भुतानीय उपनिषद्में इन नामकी स्मृतिकें करते हुए कहा गया है—‘रामको शोभितोअन्ते ॥ पर कलिमें कलाके आधम्ये योगियोंके अर्थात् शक्ति लोकार्थ, मन भी गमके मोन्दकमें लयन कला है और इन प्रकार मोन्दकमें आधम्यमें उदै योगी उच्चतम योगिक पदका सिद्धा है । काली-अर्थ गम गुजरते हैं और शिव शिवता उनकी दृष्टि अगता शिव शिवकी अनन्तर दृष्टि पकती है, वह मोन्दक शक्ति लक्ष्मिमें श्रेष्ठ होता जाता है । शिव-अर्थको वर बाण, बाण इह और शङ्खवेपुरकी लक्ष्मिर्मन्त्री कामाधुर् ही बरी, और लक्ष्मि विद्यावा और शिव मन्त्रीके शक्ति का निताउनके और भी विद्युत् लघु विद्यावाक्य इह मोन्दकके उदयमें लोमोके वाक्यमें उच्चतम लक्ष्मणके वाक्यको वरी हुए अपने वेग मचकी मूढ करने हैं । लक्ष्मणकी मोन्दक-अधुनके आकाशमें वरी हुईं पर उक्ति देखिये—

मम मदी कम लक्ष्मण मर वरी । दम्, वरि अरि सुराणां व मपि वरिणी दीर्घ कुक्का । वर मरक वरि लक्ष्मण व (क० ग० १ । १४ । १-२)

शेषतः, वरि लक्ष्मण लक्ष्मणके साथ मूढ लक्ष्मण लक्ष्मण भी लक्ष्मणके लिये इन अर्थात्के अर्थ अगता हो को है

मपि शिव इह वरि मोन्दक । वर मरक वरि लक्ष्मण व (क० ग० १ । १४ । १-२)

भीरामका मोन्दक मर मरिणीको भी मरिणी बना है, इसमें शिव और शक्तिर लक्ष्मण मूढक है । लक्ष्मण अनन्त

बाध करते हैं और कल्पितियों कल्पितमयी बन जाती हैं। विगम निरपेक्ष भरे हुए और और विच्छेद भी उन्हें देखकर अपना तीव्र तमस त्याग देते हैं (अयोध्याकाण्ड २९२।४) और उनके दर्शनार्थ सेतुबन्धके समय मकर-नाह-हाय-म्बा आदि जलचरोंकी भीड़ लग जाती है। इस प्रकार भगवान् रामकी कन्याशा सौन्दर्यकी विभव-यात्रा बन गयी है। उनके बाणके समान उनका वर्ण भी अमोघ है। वारे कन्याश्री उनकी कम-चक्षिणे चक्षित और चक्षित हो उठे थे। महर्षि वात्सीकिने उस कम-समाधिपूर्ण परिचय दिया है अपनी रमावस्थाके ३।१।२३ में।

भगवान् रामके विचित्रमयी सौन्दर्यमें श्रेमलकाके लय योवयक अमृत संगम हुआ है। वे 'श्रेमलप्रियदर्शनः' और 'कंठि ममोज्ज्वलनिहारे' (मानस ३।१११।३) कुसुम-श्रेमल ही नहीं हैं, अथि काकानिहारा प्रकाश और वज्रकठोर भी हैं। उनके नक्ष-शिल निस्सममें उनके वृषभकंठ, कळभकर-सहस्र प्रकाश मुख और बिहीर्ण बन्धुसक आदिकी ओर भी ध्यान मार्कित किया गया है। क्योंकि वे 'मृदुलिका' और 'सूर्यवंशके वृद्ध' हैं। इस सौन्दर्यमें एक शासनकारिणी शक्ति है, वृद्ध प्रमुख है। बिना राजदण्डके, बिना राजाकारके और बिना एक प्रौढिक बलके वह सौन्दर्य अपनी आन्तरिक शक्तिके सम्पूर्ण सुविपर शासन करता है।

कङ्काके महाभियानमें वह बाध भाकृति और अन्तःप्रकृतिका सौन्दर्य (पुत्र मन्तरह मूल मन्त्र की (५।५४।२३) विद्याका वाहिनीका कोमल निष्कनन करता है। बिलतके रक्ते भास्य खु-सिहके अनुचर उनकी एक ही धीतर विचनते अपनी झान्ति भूल जाते हैं। क्योंकि उस स्थामल-पलक प्रकाश किरणमें हृदयकी कदवा और समर्पिताका मिश्रण है।

भीमके शील-शक्ति-सौन्दर्य विरचकी भद्रा-आराधन आकर्षणके केन्द्र हैं। वात्सीकिने केन्द्र आकर्षकता कवि उल्लेख उच्चतम काव्य-रचनाकी प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। ख० कविवर मैथिलीशरण गुप्तने 'वाक्केन्द्र'की प्रस्तावनामें ठीक ही कहा है—

एक गुहाय चरित खरं ही कम है।
छेदें कवि बन कम, सहज सम्पन्न है न,

सभी प्रकारके सभी प्रकृतियोंवाले मनुष्योंको यह विग्रह प्रभावित करता है। समोगुणी प्रकृतिके लोगोंको उनकी शक्ति, रत्नगुणीको उनकी सौन्दर्य और सत्त्वगुणीको उनकी शील विशेषरूपसे आकृष्ट करता है। पर वे तीनों विभूतियों परस्पर गुंथी हुई हैं। इसलिये इनमेंसे किसी एक की विभूति का शास्त्रकार अन्य दो विभूतियोंमें भी अनायास ही प्रविष्ट कर देता है। इस शील-शक्ति-सौन्दर्यके मूल विग्रहमें अस्मि विरसके कल्याणका धरोहर है। कवय भीरमका शील है, लय उनकी शक्ति है और प्रकाश उनका सौन्दर्य।

श्रीरघुवीरसे विनय

यह बिलती रघुवीर गुसाईं ।
और नास-बिलास-भरोसो, दरो जीव-अपुताई ॥
यहाँ ग झुगति, झुगति, संपति कहु, रिधि-सिधि, विपुल बहाराई ।
हेतु-रहित रघुपाग राम-पद बड़े अनुदिम अधिकारई ॥
कुटिल करम कै जाहि मोहि जदें जदें अपनी बरिमारई ।
तहैं तहैं जमि छिम छेह छौंकियो, कमठ मंड़-को भारई ॥
या जग में अहैं कगि या तनु को प्रीति-प्रसीति, सगारई ।
ते सय तुलसिदास प्रभु ही सौं होहि समिति एक ठारई ॥
(विनय पत्रिका १०३)

अथ वेदेषु परम पुत्रपते दशरथमुनेः स्वर्गं यम
लिया, तत्र वेद भी वात्सीकिके मुनेः रामायणस्वर्गं प्रकट
हुय ।

क्रियाधीन वेद ही रामायण है । इस प्रकार सर्वेश्वर
भगवान् दशरथपुत्र भीरामके रूपमें जीवन्के रज्जुमण्डप पराये
और अपने अमृत कल्याणुओंके साथ वैदिक धर्मनका
आचारण किया एवं अपने पिताके माध्यमे देते शास्त्र आदर्श
वर्तिका प्रकट किया, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ीके लिये अनुकरणीय
है । महापुत्र दशरथके पिताके रूपमें स्वीकार करना
ही रामायणके प्रधान उद्देश्य धर्मसंरक्षणके पुत्र करना है,
जैसा कि मूलप्रतीतिमें कहा है—

बचदाचारि मेघस्तदेवेतरो जनः ।
न पत्यमानं कुपते ज्येष्ठपुत्रपते ॥

(१ । ११)

मेघ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, वृत्ते ज्येष्ठ पुत्रपते
अनुकरम करते हैं । ज्येष्ठ उसीके द्वारा स्थापित आदर्शपर
चलते हैं ।

अयोध्याके राजपुत्रके रूपमें अवतरित होकर उन
मूर्तिमान् धर्मे अपने पिताके माध्यमे यह प्रदर्शित किया
कि अमृतत्वका निवास उल स्वर्गमें ही है, किन्तु प्रथम
उपनिषद्नि विस्मय-विस्मयकी थी है—

न कर्मण न प्रज्ञया न ज्ञेयम्
त्यागेनैव जगत्प्रमाणात् ॥

(ब्राह्मणसूत्र ४ । १४)

न तो कर्मसे, न संतुष्टि और न ज्ञानसे, अपितु एक-
मात्र त्यागसे ही अमृतत्व-ज्ञान सम्भव है ।

बचस्वी महापुत्र दशरथ कोसले वे कि बचपि उनके
पाद लब्ध हुल था, परन्तु उनके दुःखद्वेष था, संतापमात्र ।
शंभुपते अपने तीन अनुजोंके साथ उनका पुत्र बनकर न केवल
दशरथकी हल चालको ही दूर किया, बरं अपने पिता
तथा शेष समस्त मानव-जातिके सामने अपने धीनते यह
स्वप्न कर दिया कि वास्तविक मुक्त केवल त्यागमें है ।
अने विद्वान्परिपाकने उन्हीं अपने लक्ष्यमात्र तथा
हृदयगत-जैसे अनुकूलिण गुणोंके लक्षके लागने रखा । स्वर्ग
महापुत्र दशरथके जेकर कीलसा, बरमण, अयोध्याकी
कन्या, बलिष्ठ आदित्य तथा लक्ष्मी अमर्त्य मरुते मी
भीरामके अयोध्यामें रहनेके लिये आग्रह किया किन्तु जमी

असफल रहे । भीमब्रामायणके चौबीस वृत्त एकेकीका
पारायण करनेवाला आचारण मनुष्य मी आदर्श बीर
वर्तमानपुत्र पुत्र, आदर्श आता, पति एवं अमर्त्यके रूपमें
मध्यमेका करनेवाके रामके नानाचरित्रात् अगम्य दिव्य
गुणोंके अभिभूत हो उठता है । इस प्रकार भीरामके
निम्नलिखित दिव्य, किन्तु मानवीय गुण, जिनको अन्धकार
स्वर्गि जगन्निष्ठ हो सकता है, रामायणके विभिन्न
पात्रोंके प्रतिनिधित्व होते हैं । इन रूपोंमें मुख्य वे हैं—गुणमान्,
वीर्यवान्, धर्मज्ञ, हृदय, लय एवं हृदय, चरित्रवान्, सर्व-
हितकारी, विद्वान्, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान्, जितक्रीड,
पुष्टिमान्, अनसूयक, रक्षाक्षि-वास्तव्य, निष्काल्मा, महावीर्य,
पुष्टिमान्, बधी, मुक्तिमान्, नीतिमान्, वासी, भीमान्, शत्रु-
निवर्धक, यशस्वी, ज्ञानरम्भन्, धृति, भीमान्, धाता, धर्म-
पीडक, वेद-वेदान्त-वर्णक, सर्वधाचार्य-तत्त्वज्ञ, स्मृतिमान्,
प्रतिष्ठामान्, सर्वलोकप्रिय, शत्रु, अहीनारामा, विचक्षण, आर्ष,
सर्वधर्म, सर्वप्रियदर्शन, समुद्रगम्भीर, विमानिव स्मिन्,
सोमन् प्रियदर्शन, काकानितहृदय श्रेणी, धृष्टी-धर्म धमाधीन,
दशरथगतस्वक, स्वर्गमें कुबेरके लक्ष्य और लक्ष्यकर्म
वृत्ते धर्मपत्रके समान । उर्ध्वक गुणोंकी एक शास्त्र महत्ता
है, जिसका भावके उक्तानों और तनयोंके भरे पारिवारिक,
सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रोंमें धार्मिक उपयोग है ।
रामायणके लक्ष्य तथा आलोचनात्मक अध्ययनसे न केवल
हमारी दैनिक समस्याओंका, अपितु आधुनिक कालमें व्यवहार,
व्यवसाय, राजनीति और मानव-सम्बन्धोंके सम्बन्धित
समस्याओंका लक्ष्य एवं व्याप्य समाधान प्राप्त होगा । इसका
कारण यह है कि रामायण व्यापक तथा धार्मिक, पति एवं
कनी, माता-पिता और संतति तथा भ्रातृभो, मित्राणां और
केवलके लिये एक कर्तव्य-दर्शन है । इस प्रकार रामायणकी
लक्ष्यमेव प्रियता और लक्ष्ये आत्म मी प्राप्त मुक्त-लक्ष्यना
ही उल्लेख मुख्य उद्देश्य है । श्रुति शास्त्रीकीर्षीकी स्मृतिके
अन्तर्गत—

यः पिबन् स्वतः रामचरितानुसन्धयन् ।

अपुत्ररतं मुनि बन्धे माधेतस्मद्वन्द्वयम् ॥

—पान-पत्रोंमें जप स्वयं चरित्र रामायण सुनाओ वदा
जलुत बताया गया है, वर हम-जैसे नृजात तो हल
जलवारकी महानतामें मित्रों की हृदयी बगदते हैं । उसनी
ही अधिक अवसिद्ध अनुभव करते हैं । अतएव इस ज्येष्ठ

महाः अधिकांश पुत्रपौत्र उत्पन्न करनेके अधिप्रायसे भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं।

पुत्री वात्स है कि भगवान् अवतार ग्रहणकर अपने आचरणसे लोकशिक्षा दी है। भगवान् विष्णुने भावव्यक्त-गुण और अनेकों अवतार ग्रहण किये हैं, किन्तु रामावतार और कृष्णवतार प्रधान समझे जाते हैं। भगवान् महात्मान् इष्टारयके अपना शिष्य बनाया और स्वयं आचरण करते-सुनने-को शिक्षा दी कि माता-पिताके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये। साथ ही अपने माता-पिताके साथ, मित्रोंके साथ, शत्रुओंके साथ, अपनी स्त्रीके साथ तथा पर-स्त्रीके साथ, अपने मजदूरोंके साथ, भ्रातृ-भ्रातृके साथ, गुरुजनोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इत्यादि भी शिक्षा स्वयं आचरण करते भीरुमने सभी मनुष्योंको दी है।

एकसे बड़ी शिक्षा तो भगवान् भीरुमने इन्द्रिय-संयमकी दी है। भीरुमन्त्र एकसे प्रिय वह मनुष्य है, जिसने अपने मनको बाधमें करके इन्द्रियोंके संकट रखा है। बड़ी कारण है कि मनुमान्सी भगवान्के अत्यन्त प्रिय हैं। लोककष्टकष्ट दुष्ट पक्षजने मारकर जब भगवान् राम दशरथका छोटे, तब उन्होंने युद्धमें सहायकके पुरस्कार देकर पुनः अपने-अपने क्षान्तिपर लौट विद्या परंतु मनुमान्सीको विद्या नहीं किया, क्योंकि जिनके अपने सान्निध्यमें रखा।

भगवान् भीरुमने माता-पिताकी आज्ञासे वैयद्योके एक-से भी लघुशिक्षाकी राज्यको छोड़कर मनुष्योंको शिक्षा दी कि 'वेदिक सुलकी सामग्र्यमें माधुकि नहीं रजनी चाहिये, क्योंकि वेदिक दुःख निनायी है। धर्मका पालन करना अनिवार्य है।' स्त्री और बालकपर आत्मचार करनेवाले भगवान्भीरुमन्त्र बच करनेमें योग्य नहीं है—इसी बातकी शिक्षा राज्य-व्यवस्था उन्होंने दी है। मित्रके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिये, इस बातकी शिक्षा सुभीत और विभीषणको राज्य और स्त्री देकर दी है। इष्टीयके कहा है—'राज्यो विनाभिभाष्यते।' अर्थात् राज्यमें कभी दो राजकी बात नहीं की है। जब उन्होंने सुभीतके साथ अश्विनके समस्त मित्रों की ओर प्रविष्टा की कि मैं बाकीको मारकर दुष्टारी स्त्री और राज्यको बाँट दिला दूँगा, तब अपना काम होनेके पहले मित्रों का भय कर दिया।

अपने बचनेके अनुचार सीताकी लोभ बचनेके पहले उन्होंने अपने मित्रोंसे विनये बचनकी रक्षा की। इष्टी वरद जब विभीषण राज्यसे अपमानित होकर भीरुमन्त्रके पास आया, तब अपने लज्जाका राज्य पहले ही दे दिया, व्यवस्थाके पक्ष तो देना नाममन्त्रके लिये था।

भगवान्के रामावतार लेनेका प्रयोजन आत्माकी पुष्ट पक्षका बच करना तो था ही, सत्यनिष्ठ एवं धार्मिक महात्मान् इष्टारयका महत्त्व बढ़ाना भी था। वास्तविक-रामायणमें देवताओं और मनुष्योंमें भगवान् विष्णुने प्रार्थना करके कहा था कि 'आप परम धार्मिक सत्यरथ महात्मा इष्टारयके पुत्ररूपमें उत्पन्न होकर उक्त दुष्टका नाश कीजिये।'।

राज्यो इष्टारयक स्वमयोप्याधिपतेर्विमो ॥
धर्मयुज्य कृत्यम्वस्य महापितृमतेऽनसः ॥
अस्य भार्यासु विदुषु द्वीमीकीर्तुपुत्रमष्ट ॥
विष्णोः पुत्ररूपमागच्छ कृत्वाऽऽरमायं वतुर्विभम् ॥
तत्र त्वं मनुष्यो मूढा मनुजं लोककष्टकम् ॥
अवध्यं वैश्वदेविष्णो समरे बद्धि शक्यम् ॥

(बा० प० १।१५।१९-२१)

'मयोप्याके राजा मर्यादोंके समान तेजस्वी, पराक्रमी और अपने धर्मके जानने तथा पालन करनेवाले हैं। उनकी तीन स्त्रियाँ हैं, जो द्वी (स्त्रियाँ), द्वी (स्त्री) और धर्मस्त्रिय हैं। हे विष्णो! आप अपनेको चार रूपोंमें विभक्त करके उनकी स्त्रियोंके गर्भसे मनुष्यरूपमें उत्पन्न होकर उक्त लोककष्टकष्ट दुष्ट पक्षजने मारिये, क्योंकि अज्ञानोंके बर्तनके कारण वह देवताओं और अन्य जीवोंके अवश्य है।'।

भगवान् विष्णुने देवताओंके इस वचनको सुनकर कहा—

अयं त्वज्जन्त मज्जं वो दिवार्धं युधि शक्यम् ॥
सपुत्रपौत्रं क्षमारयं समन्त्रिभ्रातृबाण्यवम् ॥
इत्येव कूरं दुराचर्यं वैश्वदेवाय भयावहम् ॥
इष्टारयस्यैवामि इष्टारयस्यैवामि ॥
वाक्यामि मनुष्ये लोके सकृपत् युधिर्विमिमात् ॥

(बा० प० १।१५।२६-३०)

वैश्वदेव। आपका बन्धन हो, आपलोग मयके छोड़ दीजिये। मैं आरक्षकोंके दितके लिये उक्त दुष्ट राज्य-को पुत्रपौत्र, अमायव-मन्त्री और युधु-बाण्योके साथ मार दूँगा। आरक्षकोंको मय देनेवाले बंदोर और अत्यन्त पराक्रमी राजपते मारकर दस हजार और दस पौ अर्थात् स्यात् हजार कार्यक इस युद्धमें ही रक्षा करते हुए मनुष्यलोको रक्षूँगा।'—यों कहकर भगवान् विष्णु राजा आदि देवताओं और मर्यादोंके पुष्टि होकर अन्तर्हित हो गये।

इसके पक्षपात भगवान् विष्णुने स्वयं निवारण उद्योग में लगे थे और धार्मिक महात्मा इष्टारयको अपना रिता बनाया। परमेश्वर परमात्मा रामस्य उपासके माता-पिता हैं। उन वैद्योप्याधिपति भगवान्के ही विषयों अपने पिता देवीरा

(१ १ १)

मनु इतस्मात्ते स्वयं च ह्य दानेन पुनः स्वं
प्रयुज्ये देवता चारा याः उची तान्ते नृप्यस्त मास
उनची अना गित इनाया ।

महाराज दया वम ममामन्त्रे इत्यादि मंत्रानि
ममामन्त्रे पुनः कर्तव्यं यत् ममामन्त्रे ममामन्त्रे
ये वदन् न श्रु वदन् । किन्तु ममामन्त्रे उक्तं इति
वदन्त्या पुनश्च ममामन्त्रे इत्यादि वा, उक्तं कौटुम्भिकं
किन्तु ममामन्त्रे इत्यादि वदन्त्ये ममामन्त्रे इत्यादि
ममामन्त्रे इत्यादि ममामन्त्रे इत्यादि ममामन्त्रे इत्यादि

[लेखक—डॉ० श्रीदेवराजरावजी पोतुटे (रैचली), बम्ब० ५०, टी. एच. सी.]

प्रायै त्वदासो म्यदास्नुवः वपदास्वः मियाधाः
 पागिरपराभ्रमाभ्यो दृष्टिपचयको लोहरीगद्गान्नापासः
 दैक्यापुर्गंगयाः मियविहृददाः शीतलविभ्रम-
 जगदिपद्मसेनुः गच्छन्नुहः कोटेश्वरीभ्रमः ॥
 (अंक १०१०१४)

बीला शराब आलातून बचने हे तिचे एक पर्वर। जमिने
अपघात। अमुकथून होकर मातुका हे वीरान मो। गुप्त
कागिरा उठाव। बचने हे गुप्त गुप्त भाजित हे हे।
हे अतए अतए हे। काय प्रय हे हे। काय गुप्त। दूर
अतए अतए हे उठाव न बचने हे उठाव न बचने हे—

[illegible]

“भवशान्तिं मां गृहा मातुर्वा तनुमभित्पू”
(गीता ११.११)

मेमिटिफ दर्शनका मूल आधार

एतद् भवति तदा श्रीमद्गुरुदेवो यथावत् वीक्ष्यते
विशेषात् श्रीगुरुदेवो वीक्ष्यते । एतद् भवति ॥ १ ॥

(१) गरीबों को दे कि निर्धनता को दूर
(सुख) के लिए किसी गरीबी, सुख को अतिरिक्त है
गरीबी को, दूर रख कि गरीबी को भाग्य नहीं है।

[illegible]

परजागलस्य मम्यन अरशर ई

१) यक्ष अथ भोजन भोजन होकर भी प्रातः पालन.

(ईसाई मते जो ईसाई नहीं हैं तथा मुस्लिम मते जो खेग मुसलमान नहीं हैं, वे इस दलमें न हों।) बाहिनी और पापी खेग और बासी और (तारे द्विबु निस्सविह इस दलमें पड़ेंगे। परंतु उनका वेह तो खेग नहीं, फिर उनका क्या होगा ?) कहे होंगे। पुष्पवान् खेग स्वर्गमें जायेंगे—निर्गच्छके छिये और पापियोंके अट्टममें अनन्तकालतक नरक (Hell) या दोषलकी आगमें छल्लना आदि कष्ट अवश्यमप्यवी है। इसीछिये देहमें सावधानीपूर्वक कल्पने छोटकर फलमें गाढ़नेकी प्रणय है। देखा जाता है कि पापी और पुष्पवान्, सबको एक निर्दिष्ट समस्तक कल्पमें देहके भीतर जा पाय रहना होगा; निस्सविह कष्ट महाकष्टप्रय है। वर्तमान समयमें स्वर्ग-नरक दोनों काही हैं। जान पड़ता है दण्डावे दंड हैं।

(३) ऐतिहिक दर्शनके अनुचार यहूदी, ईसाई या मुस्लिम—किसी भी मते स्वर्गमें देखी नहीं हैं। ज़ोरोा, गॉड या अस्तसह अकेले स्वर्गमें एकेश्वर हैं। रोमन कैथलिक खेग मेरीकी मक्ति करते हैं, मन्दिरमें उपासना करते हैं; किंतु वह वीथकी कुमारी मर्या मात्र हैं। महामाया या कालका कारण मूल्यकृति नहीं है। •

(४) चौथी बात यह है कि ऐतिहिक दर्शनमें निर्गुणत्व या मोक्षकी कल्पना ही नहीं है। साधारण जीव शिव तो है ही नहीं, उनकी आत्मा भी नहीं है। ऐतिहिक स्वर्गमें एकमात्र देखा है—जेहोना, गॉड या अस्तसह (कुरा), जो पितृपद-बाप (our father in heaven) है। वे देवबुजोंकी खासगले पूष्कीके ऊपर धारण-संवाहन करते हैं। ईसाईयोंके मते खीर उनके पुत्र हैं (only begotten son)। ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा (God, the son and the Holy Ghost)—ये त्रिक (Trinity) देवशक्तियों हैं।

(५) ऐतिहिक दर्शनमें मनुष्य और वृक्षों कीबीके पुनर्जन्मकी चारख जेहे नहीं है, जेहे ही उनका ईश्वर कभी ब्रह्मदार भक्षण नहीं करता। ईसाई मते वीथ उनके पुत्रके रूपमें मनुष्य-बालिका पाप प्रदह करनेके छिये अपवीर्ण हुए थे। मुसलमान हज्जत मुहम्मदको एकमात्र पैगम्बरके रूपमें मानते हैं। उनके मते उम्मेनि पूष्पीपर आकर प्रकृत पर्यकी प्रसिद्ध बी थी।

* "Note the absence of mother goddesses in such strongly patriarchal societies as Jewry, Islam and Protestant Christendom."—Durant 'Life of Greece' (p. 178 f. n.)

(६) ईसाई मते कालकी सृष्टि ई० पूर्वं ४००४ सालमें, अर्थात् आसले केवल छः हजार वर्ष पूर्व हुई थी। वैज्ञानिक उत्पत्तिके फलस्वरूप जो क्रोटि-क्रोटि वर्गिक प्राचीन प्रखर आदि आविष्कृत हुए हैं, इससे विज्ञानोंकी ऐतिहिक सृष्टिशिद्धान्तके ऊपर अभद्रा उत्पन्न हुई है। एक कमके कर्म-फलस्वरूप अनन्त नरक या स्वर्ग-मोक्षकी कल्पना किसी बुद्धिमान् मनुष्यके मनमें नहीं बैठती। इसी कारण आजकल पाश्चात्य देशोंमें बुद्धिवादी खेग (Rationalists) ईसाई मतके प्रति और ईश्वरके अस्तित्वमें संदेहमुक्त होकर बहुत संख्यामें निरीश्वरवादी होते जा रहे हैं। बहुतसे पर्यटकोंके साथ कैलकत्ती वाचचीयमें यह बात स्पष्ट बात हुई है।

मेदनीति और क्रम-विकासवाद

इसी कारण मैं कह रहा था कि पाश्चात्य-वेदशाक्तियोंके सामने द्विबु-दर्शन, अचंस्प्य देव-देवियों, पुनर्जन्म, अकाल-वाद—ये सभी दुर्बोध्य व्यापार हैं। ईश्वर एक है, वह अनेक कैसे हो सकता है ?

इसके लिये ईसाईयोंके, विरोधतः धर्मप्रचारकों (Missionaries) के सामने बैदिक धर्म, देव-देवियोंकी पूजा, यज्ञ, आचार-विचार, ब्राह्मणोक्त उत्तर—ये सभी विरोधमते आँकके काँटे हैं।

वे पद-पदपर मेघ और विकल्पवादकी सृष्टि करके शास्त्र और धर्ममें द्विबु-वातिके विश्वासको शिथिल करनेकी चेष्टा करते जा रहे हैं और इसमें बहुत कुछ सफल भी हुए हैं।

इसके ऊपर क्रमविकासवादी वैज्ञानिक हैं। वे खेग उनकी भी सहायता करनेसे नहीं चूकते। प्रत्येक पर्यमें पाश्चात्य तत्त्वचक्षु जोत इस क्रमविकासवादकी इशारा देते हैं। कल्पनामयके कारण इस विषयकी खामस्य आलोचना करना ही बर होना।

कुछ प्रचलित पाश्चात्य सिद्धान्त

(१) मनुष्य और जानवर किसी सुदूर भवीय कालके एक ही पूर्वपुरुष प्राणीके वंशज हैं, गत शताब्दीमें डार्विन साहबने इस मतका प्रचार किया है। पाश्चात्य देशोंमें उनका यह सिद्धान्त विचलित हो गया है, किंतु उत्तम प्रचार बर रहा है। आजकलके वैज्ञानिक जोगोंके विचारसे ममीशा (amoeba) या प्रणुडीयसे प्राणी-जगत्की आदिशक्ति है तथा उसके क्रमशः मत्स्य, वरीसर, दिग्द और चतुष्पद क्षम्यगी जीवोंका विकास हुआ है।

(२) इस प्रकार समुप्य वदले नंग, अंगम्य, गुहावासी और वन्य प्राणि जानिवाला था । तबमयाः उज्जने लभ्य होना लीला । प्रायुनिष्ठ पालके इदिदासमे यही शिक्षा दी जाती है ।

(१) परमार्थ सिद्धिओंके पूर्णप्राप्त्य भाष्यकारिते निश्चित है तथा भीर, योग्य, स्थान, निर्दिष्ट, पारस्परिक आदि कारिते पूर्णोंके साथ एक साथ रहना-बढ़ना, एक भाषा और एक धर्म या—एक प्रकारके उपन्यासी रहना गत शब्दार्थोंके मध्योंं दूर है। यद् अथ निश्चित इतिहासी एक प्रमाण आधार-चिह्न समझो ज्ञातो है और हच देखो मी आर्य-प्रतिद, साधन एव आदि नामा प्रसारकी कल्पना करके मध्यम कश्चि उपसिद्ध की गयी है।

(४) वैदमन्त्र अनादि नहीं है। केवल तीन हजार या उससे कुछ पर्यंत के आर्य कवियों के श्रमव्याप है। सृष्टिवेद आदिः प्रत्येक है, दूसरे तीन वेद अर्वाचीन हैं। अग्नोद निम्नोक्तों का नाम लिया (Black magic) है। साधन-प्रत्येक वेद नहीं है।

(4.) उपनिषद् एक गूढ ग्रन्थः। यथिष्यन्तीति हे।
 अज्ञानं योगं सततमप्यधी ब्रह्मज्ञानं हि आत्ममार्गः अस्ति
 एतत्तु वे। ये बहुदेवपूजकं होत्रैः पात्रं निगुणं पश्यन्तः
 वादो ब्रह्मणा भी मदी क्य लभते वे। एकं निगुणं निगुणः।
 ह्यपरी पात्रं एतत्तु नदी यी, ब्रह्मणा वादो हि हे।

[illegible]

(१) जहाँ अद्वय प्रलय में आत्मविश्रुति रही है।
वे जहाँ आत्मिक शक्ति सुगुणों से लब लपेटे सामने मिली
तब है और मोक्षद्वीप पर आत्मिक स्वयं कर्मों का भी
विरहण हुआ है।

(७) हिंदुओं के बीच अन्धविश्वास और दाम्पत्य विवाद को दूर करने के लिए प्रयास करना।

(८) नवजात शिशुओं पर नई न.। प्रमाणः
नवजात (Division of Labour) के अनुसार न.।
न.। प्रमाणः न.। प्रमाणः न.। प्रमाणः न.। प्रमाणः

और आति मेदही सति दुर्ग है । मायमे भविने नगर नर
विशद नख्खा खटा पा । इस देशने प्रायसे भक्ति-पदने
पदने 'बसु' नाममे अभिरित रिया नर है । कपूर
के ही 'दाहा' पने हैं । परमात्मा शुद्धन अन्त ही पश्ये ॥

(१) अत्रारण्योद गम्य है ।० हिन्दुओं के अनेक प्राणिकारणों के समर्थनप्रकारों के प्रतीक हैं । वस्तुतः विगतके अनुसार पक्षे मत्स्या, पशु, कर्मणः, कुर्म, कर्मे (स्वप्न और मन्त्रादि), बुद्धि (अर्थानुसंग), एव (अर्थानुसंग मत्स्या, वीर्य अधिकारों) । अत्रार्य (निर्गुण दुर्गम प्रकृतिके रूप लोग), गम (इतिहास मत्स्या कर्मेणः) । वस्तुतः (इतिहास, इतिहास आदि) ।

(१०) गिर, दुर्गा एवं काशी के रिक दो-बेड़ों में हैं। ये प्रसन्न मूर्तियों में आती हैं ।

(११) रामकृष्ण आदि कये लब्धप्रतिभे (Talent)
के मेला थे। कर्मका जतीय मायाने कर्मे परिणित हुए।
मन्त्र देणगने उन्मत्त हुए हैं।

वर्तमान प्रवृत्तियों में मुक्तता, सामके अभावतः
समस्याओं आयेगा, उनके दिकान्ते कि आगारे
विरुद्ध के दर आगारे और गिदन्त आदिपुत्र मर
इन्ही में विविध कृतिपुत्रों प्रगाद मात्र है।

भारामके सम्पन्धमें वाद्यान्य म्ना

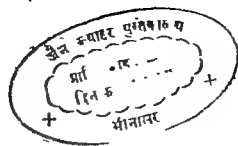
कथयत स्वामी भवति गोदाभिः भग्नौ इच्छते अनुप
 त्तमकाले भवत्यर्थे तिलः कालः । यो वदेत्
 तस्य इह निधनं भवति ।

(१) वेबर (Weber) के माने एकमव
विमान और सिन्धी (Ceylon) द्विज माने कायदे
वैधानी बानी है ।

(੨) ਲਾਜ (Lajsa) ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ
Allegorically the last attempt of the
man to conquer the world)

(१) मैथिली (Maithili) का निवास
ही माना, जिसे जैको (Jacol) के रूप में

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

हैं कि रामायण अमूल्य: कम न होनेपर भी वह वस्तुतः प्राचीन भारतीय उपखण्डोंके सफ़ प्रतीक है।

श्रीता दुष्टों की शत्रुदेवी सेतु की हारपी देवी (Furrow Goddess) थी। राम भगवान् ही हनुमन्त पक्षीके देवता थे।

राम-रावण युद्ध हनुमन्तके संग्रामकी पद्मनीका प्रतीक है। इन्द्रजित् या इन्द्रजित् शत्रुदेवी हनुमन्त नाम है: दोनों एक ही हैं।

हनुमन्त की सत्ता रामायणमें सीताको वास्तवता देनेवासी पक्षी-रक्षा है। बाणेश्वरके पुत्र हनुमान् मन्मथके शत्रु हनुमन्तके शत्रुकी बात समझ कर देते हैं।

मैकडेलिकके विचारोंमें प्रोफ़ेसर मैकजीकी यह कल्पना समझ पड़ती है कि हनुमान् के साथ कृषिकार्यका कुछ सम्पर्क था और वे वपनके एक उपदेवता थे।

"His conflict with Ravana would represent the Indra-Vritra myth of the legend. Indrajit is equivalent to Indra-satru, an epithet of Vritra in Rveda. Prof. Jacobi's surmise that he (Hanumat) must have been connected with agriculture and may have been a genius of the monsoon has some probability."—(History of Sanskrit Literature, P. 312-13)

मैकडेलिकके मतमें रामायणमें दुष्टों केवल पाँच काण्ड (मनोव्याकरणके अष्टकाण्ड) थे। हनुमन्त बन्धी-भट्ट जेनेरल वीरे लव कोटा है।

प्रकार यह है कि मूल कल्पना अष्टकाण्ड (tribal) नायक भागों को दो मने अष्टोंमें भारतीय नायकके रूपमें परिचित हो गया है। वह समस्त जन-समाजके द्वितीय मैकडेलिककार्यका प्रतीक बन गया है और मूल पाँच काण्डों, का (कुछ प्रथम भागोंके लिए) मनुष्य-नायक (महाभारत-के अष्टके समान ही) बाणेश्वर और उत्तरकाण्डमें देवताके रूपमें परिचित होकर भगवान् विष्णुके साथ एकान्त हो गया है। (१०४५)

"For the tribal hero of the former (original poem) has in the latter (additions) been transformed into a

national hero, the moral ideal of the people; and the human hero (like Krishna in the Mahabharata) of the five genuine books (excepting a few interpolations) has in the first and last been deified and identified with god Vishnu." (History of Sanskrit Literature, p. 304-5)

(४) प्रो. विट्ठील (१९२०) ने कुछ दिन कम्बुता विश्वविद्यालय और धार्मिकनेत्रमें अध्यापन किया था। उनकी पुस्तक 'History of Indian Literature' अमेरिकी अनुदित हुई है और इस देशके कालों और विश्वविद्यालयोंमें प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि 'अष्टक रामायणमें अर्थात् मनोव्याकरणके अष्टकाण्डका रामजी भगवत्ता या विष्णुके अवतार होनेका कोई उल्लेख नहीं है।

(५) कीप (Keith) साहबने 'History of Sanskrit Literature' में लिखा है कि रामायण दो प्राचीन उपखण्डोंका सम्मेलन है। उनमेंसे प्रथम है सीताहनुमन्त के द्वितीयके साथ रामका युद्ध। यह मूलतः एक प्राकृतिक भाष्य (Nature myth) है—इसमें अनेक मल्लिक और कालिक पद्माओंका समावेश है। (४९५०) यह मूल मैकडेलिककी ही प्रतिचिन्ति है।

श्रीरामकी भगवत्ता और अवतारत्वका उल्लेख

हम अब रामायण महाभारत हरिश्चन्द्र, वेद तथा ऐकिक प्राचीन साहित्यके प्रमाण उद्धृत करके दिखाते हैं कि श्रीरामकी भगवत्ता और अवतारत्व किसी क्रमविच्छेदका फल नहीं है; क्योंकि भक्ति प्राचीनकालों ही अनात्म धार्मिक आदिमें पूर्ण भगवान् श्रीरामकी महिमा सुप्रतिष्ठित है।

(१) धार्मिकीरामायण—

बाणेश्वर और उत्तरकाण्डके लिए अनेक स्थलोंमें श्रीरामका भगवत्स्वरूप स्पष्टित हुआ है। केवल मोहो-उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(क) अर्चितो मामुपे अनेके अने विष्णु: भगवन्तः ॥

(अयोध्या २।४)

(ग) शिवाय च मन्त्रं चैव्यामन्त्र परात्मन् ॥

(अरण्य १९।२०)

११८० धातार्थ हैं और प्रत्येक धातुका एक उपनिषद् है।
भीषमने १०८ मुख्य उपनिषदोंका नाम किया है।

राम त्वं परमात्मसि त्वविद्यात्मविद्याः । (११४)
क्या तु महाप्रभेऽस्मिन् मृतो मत्तारमाप्नुयात् ॥ (११५)
बेदेही माम्भी मुक्तिं प्राप्तिं मास्त्यत्र संतापः । (११६०)

कश्चित्तत्त्वोपनिषदों—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—कविच यह प्रसिद्ध वारक-मन्त्र ब्राह्मणोंके अपने-
किये निर्दिष्ट हुआ है। बाहुस्वके मन्त्रोंमें विशेष मन्त्रादि
उद्धृत नहीं किये जाते।

(४) प्राचीन साहित्य

(क) काव्यशास्त्र (प्रथम शताब्दी ई० पूर्व)

इस महाकविने अपने विभिन्न कालमें, विशेषतः
युवधर्म अनेक स्थानोंमें रामके अवतारत्वकी घोषणा की है।

(ख) कौटिल्य—चाणक्य (ई० पू० चतुर्थ शताब्दी)

इनके अर्थशास्त्रमें 'महाबाहवः परदाशम्यपद्य' (१।६।९)—भी रावण-कथा उल्लेख है।

(ग) माघ (ई० पूर्व पाँचवीं शताब्दी)

महाकवि माघका काल मौर्ययुगके पूर्व है। क्योंकि
कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें उनके 'प्रसिद्धा-योगधरायण' भाटके
'म्वं अराध'—इत्यादि श्लोक उद्धृत हुए हैं तथा उनके
(१) यरुज्ज, (२) प्रदिमा और (३) अमिषके
भाटके विषयक 'यमायक' है।

इन सब तथा अन्यान्य भाटकोंमें भी कहीं-कहीं भाटने
अपनी ओजसिनी भाग्यमें श्रीरामचन्द्रका भावान् विष्णुके
अवतारके रूपमें कथन किया है।

अभि० ४।१४; अभि० ६।१८में वीताके साथ
रामके माया-मातृ-रूपमें अवतारका रूप उल्लेख है।
अनेक स्थानोंमें ब्राह्म, वामन और वृद्धि अवतारोंकी बात भी है।
रामको मायावत, वायाह, वामन तथा कृष्णके साथ अभिष
क्या गया है (अभि० १।१। अभि० १।१। बाल० १।१।)

(५) शंकराचार्य (सप्तवीं शताब्दी)

विष्णुसहस्रनाम-मन्त्रमें भावत्पादने राम (३९४), राम
(४४९), सुमुख (४५९), कपीन्द्र (५०१), विनायक

(५१४), भूधर (६२८), धारसेन (७०४), धनुर्धर
(८५७), धनुर्धर (८५८) तथा क्षमिर्वा वर (९१९)—
विष्णुके इन नामोंकी रामके वाचक कहकर भावना की
है।

इसके सिवा वीता-रामके भावत्पादितरूप उनमें बहुत-
सी स्थितियाँ हैं। उनके मन्त्रोंमें राम-कृष्ण-नायक मन्त्र हैं।

हमने देखा कि क्या शास्त्रमें, क्या प्राचीन
साहित्यमें, कहीं भी रामके अवतारत्वमें कम-विक्रमका कोई
विह्वल परिदृष्टि नहीं होता।

'जय-विजय-उद्धारलीला' महानाटकमें

नारायणके अवतार-व्यूह

भगवान्की अवतारलीला श्रीमद्भागवतमें विवृतरूपमें
वर्णित है। इसका तत्त्व गुरुभाह है। तत्त्व स्वेकपितामह
ब्रह्मने इस विषयमें देवर्षि नारदको कुछ उपदेश दिया है।
(भगवत्, स्कन्ध २) भगवान् भगवान् भगवत् उद्धारके
विषे पुनः-पुनः किस प्रकार बारंबार नाना रूपोंमें माना वीर्यपूर्ण
करते हैं, कभी-कभी कमलधरा धरणी मी उनकी वीर्यवती
कक्षत्रिणी बनती हैं—इन्द्र विचर करनेपर सम्मित होना
पड़ता है।

अनेक पुनः पूर्वकी कथा है। पाण्डव देवके राजा
परमविष्णुका इन्द्रपुत्र अगस्त्यके शापसे महान् गन्धके
रूपमें जन्म लेते हैं। एक माहके बाद आक्रमण होनेपर
वे भाग्य होकर उद्धारके लिये पूर्वजन्मस्मृत भगवत्प्राप्ति
करते हैं, तब विष्णु तत्काल गन्धकी पीठपर बहो पहुँचकर
माहको मारकर गन्धकी रक्षा करते हैं और वे भगवान्के
करतलसे अशान्ति मुक्त होकर वीर्यजन और चतुर्भुज
बाणधर नारायणके एक पार्श्व बन जाते हैं। (भागवत्,
स्कन्ध ८)

यह भी विष्णुका एक वीर्यवतार है (भागवत्, स्कन्ध
२)। यह इन्द्र विष्णु-महानाटककी प्रस्तावनारूपमें है। ये
चतुर्भुज पाण्डव जय हैं। वे विभवके साथ वैकुण्ठके द्वारपाल
बनते हैं। एक बार पञ्चवर्णीय बालके रूपमें सिद्ध जनकदि
मुनिने उनके वैकुण्ठमें प्रवेश करने समय बाधा देनेके
कारण वे अमिषात होकर वैकुण्ठसे व्युत्पन्न हो गये। (भागवत्,
स्कन्ध १) इसके बाद अपने प्रिय भक्त जय विश्वपते
ब्रह्मशापसे मुक्त करनेके लिये भगवान् बारंबार अवतार
करते हैं।

(ख) बराहेन पृथिवी संविदाया सूकराय विस्मिहेतुः सुगाय ।
(अथर्ववेद १२।१।४८)

(ग) 'अय बराहविहसम्'—इत्यादि
(अथर्व वेद १४।१।१।११)

(घ) उद्धृतासि बराहेन कृष्णेन शतबाहुया ।
भूमिर्धेनुर्वरणी लोकचारिणी ॥
(वे० भा० १०।१)

(ङ) नृसिंह—

(क) 'मत्तं विष्णुः कृत्ते वीर्येण सृष्टे म भीमः कृत्ते
शिरसाः'—इत्यादि (अथर्व १।१५४।२)

(ख) 'अय कस्याहुष्यते नृसिंहमिति'—इत्यादि ।
(नृसिंहपूजापनी उप० २।१)

(ग) बल्लभकाय विग्रहे लीलापद्मकाय भीमसि ।
तस्मै नमस्तिष्ठ । मन्त्रोद्घाट ॥
(वे० भा० १० वसिष्ठ १।१)

(घ) धामन—

(क) 'नृवं विष्णुर्भिः चक्रमे त्रेधा नि बधे पदम्'—इत्यादि
(अथर्ववेद १।२२।१०)

(ख) 'भीमि पदा विचक्रमे विष्णुर्मोघा अहम्वा'—इत्यादि
(अथर्ववेद १।२२।१८-२१)

(ग) 'यो रत्नांसि किमे पार्थिवमि सिद्धिद्विष्णु'—इत्यादि
(अथर्व १।४९।१३)

शुम्भेदमे और भी अनेक मन्त्रोंमें उल्लेख है ।

(घ) धामनो ह विष्णुरासः (का० भा० १।२।५।५)

(ङ) त्रेधा विष्णुकपापो विचक्रमे ।
(वे० भा० १।१।२।१६)

(६) परशुराम—

शुम्भेद्विदा १०।११०।११ मन्त्रके श्रुति हैं । उनके
सिवा कमरुधिके द्वारा दह बहुतसे मन्त्र हैं ।

(७) राम—यहके उल्लेख किया जा चुका है ।

(८) कृष्ण—

(क) कश्चिदमे नाम सर्वे नमनागस्तदावकाः ।
मनुगाहदेह स जतते यो नारायणपाहनः ॥—इत्यादि
(अथर्व ७।५५।४ शिव)

(ख) भीमर्नासकृष्टभूमि कृष्णविषयक बहुतसे वेद-
मन्त्रोंको उद्धृत किया है । ('कल्याण' १९४८, पृ० १४३,
'वेदोंमें प्रकटीक्य'—भीनीरामकान्त चौधरी प्रहस्य)

पुरातत्त्व-विषयक प्रमाण

यत्रेन्द्र-मोक्षकी कहानी केवल भीमराजमत्त और
धामनपुराणमें उपलब्ध होती है । यह उपलब्धता प्राचीन है।
क्योंकि मरुत रूपके प्राकारमें गङ्ग-कुक्षीर-ज्वरकका
चित्र (ई०पूर्व द्वितीय शताब्दी) इसका ही अनुकरण है ।
मूळ उपासकान तथा दोनों पुराण मन्त्रतः ई०पूर्व षष्ठ
शताब्दीसे भी प्राचीन हैं, इसमें संदेह नहीं ।

कौशाम्बी (ई०पूर्व द्वितीय शतक)में रासमन्त्रे
द्वारा लीलाहरण तथा 'मणिकनमें लीला'की पक्षी मिट्टी-
की बनी चित्रमिति प्राप्त हुई है ।

मरुत और लौची रूप (ई०पूर्व द्वितीय शतक)में
शुम्भेद्वि और श्याम (हिमवन्) ज्वरकके चित्र हैं । ये
रामात्मकी कहानीकी अनुकृति-स्वरूप हैं, इसमें कुछ भी
संदेह नहीं है ।

रामचरित्र रूपक नहीं है

राम दक्षिणभारतमें आर्यसम्प्रदाय फैलते हैं, राम-पवन-
मुख इन्द्र-रूपके संग्रामका प्रतीक है, इन्द्रविष्णु और इन्द्र-
बाहु एक ही व्यक्ति हैं, वैद्यकी लग्न ही विमोचनकी कनी
तथा लीलाकी चेष्टा है, इन्सान् बर्णके देवता हैं—
इत्यादि पाश्चात्य सिद्धान्त निरुपार हैं । इनको लेकर लिख
खपना सम्यक्का गुरुत्वका मात्र है ।

हम आर्य बाहरसे नहीं आये, यह मैं अन्यत्र प्रमाणित
कर चुका हूँ । (देखिये 'आर्यक्रम बाहरसे नहीं आये',
गोवामेल) ब्रह्मातुर रावणके बहुत पहले हो चुका है । उधका
हस्तिनाष्ट दृषष्ट है । वैदिक मन्त्र त्रेतायुगके समकालीन
नहीं हो सकते ।

पाश्चात्य लेखक वेदोंमें व्याख्यान प्रवेश करते ही त्रिष
प्रकार विवृण्मय करने लगते हैं, यह हास्यास्पद है ।

लीलादेवी धीरमन्त्र अनेकके यत्न-दर्शनके समय भूमिसे
उद्भूत हुई थीं, इसी कारण उनका नाम 'भोता' हुआ । सिद्ध
उनके साथ या गमके साथ कृपित गेय

* पूर्णब्रह्म श्रीरामचन्द्रकी माया-मानुष-रूपमें अवतार-लीला *

ब्रह्मसुखक राखनेके अनित्यका प्रमाण मिलता है।
मीमने कुछ राखनेके माया था। उनकी राखती पत्नी
दिखाया गर्भपात करके यद्योक्तचक्र उत्पन्न करती है।
यद्योक्तचक्र कम लेते ही पूर्ववत् हो उठा था। यह
पाण्डवोंके कंधेपर राजाका आश्रय-मानन किया करता था।

अतएव राखन अत्यन्त अथवा कठिन भी नहीं थे।
यद्यपि राखन विनीत भाव भी राखसुखका शासन कर
दे रहे हैं। कहा जाता है कि बौद्धोंकी ब्रह्मलीके प्रसिद्ध
निबन्ध 'सुखवर्ग-चिन्तामणि'के प्रकाशित 'न्याय-शास्त्र'की
मन्त्री हेमाद्रिने विनीतके प्रकाशित 'न्याय-शास्त्र'की
महापद्ममें सर्वप्रथम लेखी थी। राखनेमें बर्णभ्रमकी
प्रमा थी। आश्रय-मानन (Ceylon) राखनी
सहा नहीं है।

उपसंहार

संस्कृत भाषा और शास्त्रोंमें विरोधः शास्त्रों और
दर्शनमें पाश्चात्य गैरफौरी ज्ञान गम्भीर नहीं है। इसके
अतिरिक्त भाव केमिस्टिक दर्शन तथा ग्रीक और रोमके
वैदिकके प्रमाणने उनकी बुद्धि मस्तिष्क हो गयी है। उनके
कर भेदभावना प्रमाण है और निमित्त जातिके ऊपर
प्रस्तावना है तथा मिश्रण पर पाश्चात्य सिद्धांत-विरोध
भी काम करता है। भीषण-सीताकी मारका और लापाय
कर्म अकारणके विराममें उन्होंने उपाकृति वैज्ञानिक
क्रम-विशालाद्वारा प्रयोग करके किन भिन्नताओंको लड़ा
किया है। उनके ऊपर इन लक्ष्मी छाया पड़ती है। उनके
ये तारे भिन्नान्न मिश्रण, निर्मूल तथा अनिश्चित हैं।

इसके अतिरिक्त हमने दिलसाया है कि केवल वेदोंमें
ही अवतार-तत्त्व लक्ष्यमें बर्तमान हो। इसका ही नहीं है। बल्कि
भीममानके राम तथा अन्याय सुष्य भवतार नहीं वेदोंमें
वर्णनमें वर्णित हैं। राम रूपक नहीं हो सकते। उनके
तथा रामायणके विषयमें पुरातत्व लक्ष्मी प्रमाणी। अमर
नहीं है। बनर और राखन अत्यन्त जातिके मनुष्य हैं, यह
भाषा भी भ्रमर-उत्तर है। देवताओंके राखनेके कथार्य
बनर और भाट-प्रौक्तियोंमें जन्म लेकर रामकी सहायता करने
हैं। राखन एक निश्चित अनुग जानि है। उनकी विशेषता

देखनेसे ही ज्ञात हो जाता है कि वे कोई नरमका
अत्यन्त आध्यात्मिक मनुष्य-व्यक्ति नहीं हैं। वे सब
अत्यधिक पटनाएँ हैं, यह विस्मय कि बिना गति
नहीं है। मारका घटिता लक्ष्मी है कि नहीं एक पूर्ण-
पुरोहितम अनेक बनकर लक्ष्मीके कान्तामें अनुपलब्ध
है। प्रत्येक जीव शिव होनेके लिये कर्म लेता है, कम-
कमान्तामें उनकी दिशामें अग्रसर होता है। हम देशमें
लक्ष्मी माने पड़ते ही पूर्ण हैं। वर्णमात्र ही इसका
प्रमाण है। लक्ष्मीके आदिने ही यह अर्थ वैज्ञानिक रीतिने
सुखान्तर और स्वयं परिपूर्ण है।

पूर्व और हिन्दू भाषामें कोई स्वर-वर्णन नहीं है।
अंग्रेजीमें केवल २६ अक्षर हैं, जो ग्रीककी अंग्रेजी दो अक्षर
हैं। छन्द, व्याकरण, स्वर आदिसे अति उच्च स्तरके
निर्दोष शास्त्रीकी कल्पना अन्य देशोंमें की भी नहीं
जा सकती। उच्च ग्रीक भाषामें विद्वत्तरके समय भी
विशेष और क्रियाके अतिरिक्त कोई दूसरे पद न थे—यहाँ-
तक कि कर्णानाम अत्यन्त आदिक। व्यवहार उनके बाद भी
बहुत दिनोंतक नहीं अजत था।

अतएव राखने कमविज्ञानवादका भेद नहीं पाया।
श्रुतिसे पूर्ण पुराण थे। उनके बंधन हम भले ही समझा-
अवनतिही और का रहे हैं। समस्तपुराणोंमें राम और
ब्रह्ममात्रा सीता का-विश्व-उद्धारक एक महापुरुषादिके
मरानाश और मरानाशिकी भूमिकमें अमूर्त हैं।
उन्होंने लड़ाके लिये असुख भाट-प्रौक्तियों, पाठित, प्रजा
भूमिक, गुरुमिक, ब्रह्मलेह, मित्रलेह, पाठित, प्रजा
सुष्य तथा मरणात्तर उद्धारकी तरी रामनामने जगत्के
जीवोंके उद्धारमें दे लिये।

हम गोस्वामीजीकी स्तुतिने इसा धीमतेके चरण-
कमलोंमें अतिपूर्वक पदना करने हैं -

यन्मायाकाय-वर्णित विनयमलिके महाप्रदिवेषसुरा
यन्मायाकाय-वर्णित भाति सत्कर्म रत्नो यन्मादेवमः।
यन्मायाकाय-वर्णित दि भगवतोन्मित्रीयान्त
कन्देभ्यं तमनोयन्माया-रामायणमोशं हित्यु
(मात्र १।

विहारमें अवस्थित है। यैसा इस लेखके प्रारम्भमें ही कहा जा चुका है, उनके जीवनमें सम्पूर्ण स्थानोंमें प्रतिबन्ध मिले रहते हैं, उनके नाममें हम देश तथा परदेशमें सहस्रो मन्दिर हैं तथा जन-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रपर उनके आदर्शका अद्भुत प्रभाव है।

२—जोभीस गुरुस बहोकेमें प्रणित आदिकवि महर्षि वाष्मीकिद्वारा रचित रामायण उनके जीवन-वृत्तका ही वर्णन करती है। जैगियन श्रीअरविन्द घोषने तो यहोक्ति मिला है कि पृथिवीके प्रारम्भसे लेकर आरुतक संसारके किसी भी साहित्यमें वाष्मीकि-रामायण-वैराग्य लोकोद्गमपर प्रत्यक्ष नहीं लिखा गया।

३—वाष्मीकि-रामायणके बाद संस्कृत-साहित्यके सभी प्रवर्ती ग्रन्थोंमें मर्यादापुराणोत्तमके सम्बन्धमें अनेक प्रसङ्ग आये हैं। स्कन्दपुराणादि अनेक पुराणोंमें तो श्रीरामचन्द्रजी कथा बड़े विस्तारके साथ कही गयी है। महाभारत-जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण महाग्रन्थमें भी श्रीरामचन्द्रके जीवन-सम्बन्धी अनेक प्रसङ्ग आये हैं। उद्धारणार्थ, हिमालयके त्रिपि डुर्गम स्थानमें जब पवनजन्य भीरुमान् तथा महाबली भीमकी मेट होती है तथा भीम अपनी सम्पूर्ण शक्तिये भी व्यक्त वृद्ध बानरके कमरे छोड़े हुए महावीरकी पूँछ उठानेमें असमर्थ हो जाते हैं, तब वे हाथ जोड़कर लड़े हो जाते हैं तथा उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं, 'महाराज! आपें तापाय बानर नहीं हैं। हमया मुझे बतवाइये कि आप कौन हैं। यदि कोई गुप्त बात न हो और मेरे सुननेयोग्य हो तो हमया बतवाइये। मैं वह शिष्य-मान्यते पूछता हूँ और आपकी शरणमें आया हूँ।'

महावीर हनुमान्ने उत्तर दिया—'मैं केन्द्रीके राज्ञे उत्पन्न पवनजन्य हनुमान् हूँ। पूर्वकाळमें सभी बानर सूर्यपति इन्द्रजन्य बाघी तथा चण्डकुमार सुभीरुकी सेवामें उपस्थित रहते थे। सुभीरुने मेरी बेसी ही मित्रता की, जैसी बाघी अजिने बाघ।'

इसके उपरान्त भीरुमान्ने बाघी एवं सुभीरुके विशेषकी बर्णना करते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी समस्त कथा तथा उन प्रसङ्गमें अपने पराक्रम आदिबा संक्षेपमें वर्णन किया।

• हेतुने, महाभारत, बर्णन, अष्टाध्याय १४०।

पाण्डवीके वनवासके समय द्वैततन्में महाराज मुषिछिरे भेंट करनेके लिये दीर्घायु महर्षि मार्कण्डेय पधारे। महाराजने उनका सममानकृत कथोक्ति स्वागत किया। सर्वत्र महर्षि प्रोषणी, मुषिछिरे, भीम तथा अर्जुनको देखकर मुस्कुराने लगे। सब धर्मराज मुषिछिरेने उनसे पूछा, 'मुने! ये सब तपस्वी तो मेरी बुद्ध्या देखकर चुली हैं, किन्तु आप प्रसन्नता-पूर्ण मुस्कुरानेसे दौल रहे हैं। इसका क्या कारण है?' 'महर्षिने उत्तर दिया, 'महाराज! न तो मैं हर्षित ही हो रहा हूँ न मुस्कुरा रहा हूँ। आज आपकी वह विपत्ति देखकर मुझे सर्वप्रथम दशरथजनन श्रीरामचन्द्रका स्मरण हो आया। पिताकी आकांक्षे केवलके साथ अनुप हारमें लेकर वनमें ब्रूते हुए श्रीरामचन्द्रको शृष्णमूक पर्वतके शिखरपर मैने देखा था।' (महामारत, वनपर्व अध्याय २५, श्लोक ३ से ९ तक)

महर्षि मार्कण्डेयने मैने देखा था।' कहा। यह नहीं कहा कि मैने महर्षि वाष्मीकिनिर्दिष्ट एक उपन्यास पढ़ा था, जिसमें प्रमुख पात्र श्रीरामचन्द्रजी उसी प्रकार दुःखमय जीवन व्यतीत करते हुए दिखाये गये हैं, जैसा आप कर रहे हैं।'

श्रीमद्वाग्वेदीयके दशम अध्यायमें भक्तान् श्रीकृष्ण अर्जुनकी प्रार्थनापर अपनी विभूतिनौका बर्णन करते हुए करते हैं—

'शमः शाकन्तुसमहम्।' (गीता १०। ३१)

मैं शाकन्तुसमहम् हूँ।'

इस श्लोककी व्याख्यामें स्वामी श्रीकृष्णार्चने अपने शिष्योंमें किया है, 'शमो शाकन्तुः।' अर्थात् पर्वत समक अर्थ है—महाराज दशरथके पुत्र श्रीरामचन्द्र (पशुपति या ब्रह्मपति मही)।

इस प्रकार महामारत, भागवत एवं अन्य पुराणोंमें श्रीरामचन्द्रके सम्बन्धमें अनेकी प्रसङ्ग संक्षेप या विस्तारमें आये हैं। उनके जीवन-सम्बन्धी प्रवर्ती काव्यनाटक-चरित्र-ग्रन्थोंकी बर्णा इत प्रसङ्गमें अतंगत है।

४ तथा ५—इस गयी बात किन्हीं तथा मतों आदिकी। इस सम्बन्धमें सरणीय है कि अनेक प्रसिद्ध हिन्दू एवं मुसलमान राजाओंके लिये अथ भी न हो लगे हैं और उनके द्वारा निर्मित

अतः यह कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है; जिसके कारण भीरामचन्द्रकी ऐतिहासिकतापर संदिग्ध उत्पन्न हो।

मेरी समझमें श्रीरामचन्द्रजीके जीवनप्रत्ये सम्बद्ध वाक्यमें असामान्य (अर्थात् असम्भाव्य) बात भीहनुमान्से उनकी मेटकी घटनासे प्रारम्भ होती है। भीहनुमान्से भीरामचन्द्र तथा छत्रमणका परिचय पूछते हुए तथा अन्ततः अपना परिचय देते हुए जो बातें कहीं; उन्हें सुनकर रामने उनका कुछ भी उत्तर न देते हुए धीरेसे स्वयंसे कहा—‘छत्रमण ! ये कपिराज महात्मा सुमीनके मन्त्री हैं। तुम इनके साथ स्नेहपुत्र एवं मधुर वाचनोंमें वार्तालाप करो। जिसने शत्रुवैर, मनुवैर एवं सामयिक अस्पृश्यता नहीं किया है; वह इस प्रकारकी बात नहीं कर सकता; इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्रका विविध अस्पृश्यता किया है। क्योंकि बहुत बात करते हुए भी इन्होंने एक भी अशुद्ध शब्दका उच्चारण नहीं किया’—

लघुवैरविनीतक वाचतुर्वैरवारिणः ।
साक्षमवैरविनीतः स्वयमेवं विनापिदुःखम् ॥
एवं व्याकरणं कृत्स्नमनैव वक्ष्यामि भुवम् ।
बहु व्याहरतामेव न किंचिदपत्तिदिवम् ॥
(वा० पृ० ४ । १ । १८-२९)

किन्तु सुमीनके, वासीसे, तापसे तथा अपने स्वयंसे अशुद्ध, अस्पृश्यता तथा नञ्नीत आदिसे भीरामचन्द्र तथा छत्रमणकी अपनी मादृशता; अर्थात् संस्कृतभाषामें वार्तालाप होते रहनेके प्रसन्न बारंबार आये हैं।

यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पुष्पाचारी वानरोंके लिये वैरों एवं व्याकरणका अस्पृश्यता एवं व्याकरणदि शब्दोंका विविध ज्ञान क्या असम्भाव्य नहीं है। यही बात छत्रमण अथवा सुमीनके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। एक ओर तो महाविद्वान्की उपायुक्त वानरोंके पुष्पाचारी भी बारंबार कहाँ की है और दूसरी ओर वासीय वानरों समुदाय संस्था करने तथा सुमीनके वैदिक मन्त्रोंसे राज्यमित्रिक आदिका भी वर्णन किया है।

मात्राश्लेषे पंदर तो संस्कृत क्या; शुद्ध या अशुद्ध हिंदी या मराठी या तमिल भी नहीं बोझते। अतः उग समयके पंदरौंश शुद्ध संस्कृतमें वार्तालाप करना असम्भव-ता प्रतीत होता है।

युद्ध इती प्रकारकी आधुनिक हनुमान् आदिसे पराक्रमके सम्बन्धमें भी उत्पन्न हो सकती है। हनुमान्का पतयोजन-

विस्तीर्ण समुद्रको आकाशमार्गसे कूदकर या उड़कर पार करना तथा छत्रमणकी छात्रके लिये कुछ ही घंटोंमें छत्रासे विमापञ्चक आना-जाना यदि असम्भाव्य-ता प्रतीत हो तो इन्हीं आधारोंकी बात नहीं है।

इस शब्दांका समाधान वास्तीकिरामायणमें ही वर्तमान है। यदि हम उसे ध्यानसे पढ़नेका प्रयत्न करें तो हमारी सभी शब्दांका सम्पूर्ण समाधान सुगमतापूर्वक हो सकता है। यह वाक्य है कि वानरोंकी सामान्य भाषा संस्कृत नहीं थी; संस्कृत मनुष्योंकी ही भाषा थी। यह इस बातसे प्रकट होता है कि हनुमान्ने स्व हीताको अशोकवाटिकामें प्रथम बार देखा; तब उन्हें अनेक बार सोचना पड़ा कि वे हीतासे किस भाषामें तथा किस प्रकार वार्तालाप प्रारम्भ करें; जिससे वे उनपर संदेह न करें तथा उनकी बातोंपर विश्वास करें। इस प्रसङ्गमें उन्होंने सोचा; यदि मैं मनुष्योंकी भाषा संस्कृतमें वार्तालाप करूँ तो जीता मुझे राजा समझकर मरगीत हो जायगी।

एवं वासिष्ठमुपैव वामरश्च विरोधतः ।
वाचं बोधाद्विष्णुमिह मनुजीमिह संस्कृतम् ॥
यदि वाचं मर्यादाणि द्विष्ठातिरिच संस्कृतम् ।
राज्यं सम्बन्धतः मां सीता भीता मयिष्यति ॥
(वा० पृ० ५ । १० । १८-२८)

इसके अतिरिक्त, वक्ष्यसे हीताके अन्येपक्षेपणसे होते हुए हनुमान्दि वानरोंका मनुष्यके विषयकी कहानी उसके एक दृष्टिकोने स्व राम तथा स्वयंसे समझ ही सुमीनको सुनायी; तब राम तथा छत्रमण उसे समझ नहीं पाये। (वही, ५ । ६३ । १३-१४)

अतः छत्रमणने सुमीनसे पूछा; ‘तब पंदरने अस्पृश्यता होकर आते क्या कहा?’ सुमीनने उत्तर दिया; ‘वार्तालाप’। दृष्टिकोने हनुमान्दि वानर मनुष्यके विषयकी बात कही। मेरा अनुमान है कि जीता जबसे देरी गयी—‘किसी अस्पृश्यता नहीं; हनुमान्ने कहा।’ (वही, ५ । ६३ । १९)

इस प्रसङ्गसे यह प्रतीत होता है कि सुमीन तथा दृष्टिकोने वार्तालाप वानरी भाषामें हुआ; जिसे राम तथा छत्रमण समझ नहीं पाये। किन्तु सुमीन तथा छत्रमणके वार्तालापकी भाषा संस्कृत थी। इन सब प्रसङ्गोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सुमीन; हनुमान्; अश्वत्थामा; नील

उदाहरणार्थ; चेन्नैननिपद् (मृतीगण्ड) में देवताओंका गम दूर करनेके लिये ब्रह्मके वक्षस्वमें प्रकट होनेकी बात आसी है। उरी प्रकार छन्दोग्योनिपद् (४।८) में कत्यकाम मावाद्यो अग्निविद्याका उपदेश देनेके लिये ब्रह्मके हृदय; अग्नि; हंस तथा मनु (अल-कुक्षु) —इन रूपोंमें प्रकट होनेकी स्थिति चर्चा है। जैसे ब्रह्म कदापि उपर्युक्त रूपोंमें प्रकट हो सकता है; वैसे ही वह यदि आत्मिक रूपमें से अनुपस्थित भी अवतार से सकता है। ऐसा होनेमें किसी प्रकारकी लार्कि असम्भवता नहीं देखी।

यद्यपि गौरव्य तथा पाश्चात्य अनेक पुराण दार्शनिकोंने तर्कके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है; अनेक व्योक्त दार्शनशास्त्रका अध्ययन एवं अभ्यास करते रहनेके उपरान्त मेरा व्यक्तिगत विश्वास यही है कि यद्यपि तर्क अनेक अंशोत्तर ईश्वर-सिद्धिमें सहायक होता है; कुछ तर्कके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व अविनाशक रूपसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। किन्तु इस सम्बन्धमें, जैसा कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध दार्शनिक प्रो० के० सी० महाचार्यने कहा था—(If Logic cannot catch God, so much the worse for Logic and not for God). —यदि तर्कशास्त्र ईश्वरको सिद्ध नहीं कर सकता तो वह दुर्मान्य तर्कशास्त्रका है; ईश्वरका नहीं।

स्वामी शंकराचार्यने श्री बाइबलके 'तर्कप्रतिपादन' (महाभूत २।१।११) इस सूत्रपर भाष्य करते हुए कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है। अतः मेरी समझमें ईश्वरके अस्तित्व एवं उसके अकालके सम्बन्धमें श्री एकमात्र प्रमाण है—दिव्यप्रतिपत्ति केगठित महापुरुषोंका अनुमन अर्थात् दिव्य ज्ञान। अतः प्रकट यह है कि केवल बास्मीकि-यामावलेके अनुसार श्रीरामचन्द्रजी भगवत्त्वमें पूर्णतः प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

कुछ विद्वानोंका मत है कि बास्मीकिने रामचन्द्र चरित्र-चित्रण एक मात्र-विशुद्ध-अलंकारिक-शैली-व्यक्त-महावीर-के रूपमें ही किया था। उनपर मजबूतका आरोप बहुत बादमें हुआ। यह सत्य है कि महर्षि बास्मीकिने रामके कथाप्रसारमें गेस्वामी दुलहीदासके समान पद-पद उनके ईश्वरत्वका स्वरूप दिखाते रहनेका प्रयास नहीं किया है। अतः कथाप्रसारकी दृष्टिसे बास्मीकिका वर्णन गेस्वामी दुलहीदासके वर्णनसे, कुछ प्रशंसीको छोड़कर, अधिक आकर्षक प्रतीत होता है; तो भी यदि ध्यानसे पढ़ा जाय तो बास्मीकि

विचित्र रामायणमें भी श्रीरामचन्द्रके ईश्वरत्वके समर्थक अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। मैं रामायणके प्रारम्भमें ही देवताओंके ब्रह्मके साथ विष्णुभगवान्के पास जाकर उन्हें राक्षसवधके लिये प्रार्थना करने भाद्विनी दात नहीं कहता; अथि कुछ लोग श्रीरामचन्द्रका ईश्वरत्व सिद्ध करनेके लिये मूल रामायणमें बादमें जोड़े हुए प्रवृत्त समझ सकते हैं। मैं कुछ ऐसे प्रमाणोंकी चर्चा करना चाहता हूँ; जो बास्मीकिकी सेल्फीसे उरी प्रकार छलक पड़े हैं; जैसे अलखचानीसे बहनेवाले व्यक्तिसे हाथसे कम या वृषका कुछ अंश छलक पड़ता है।

१—महर्षि विश्वामित्र वाटका; मुवाहु तथा मारीचके वचने लिये श्रीरामचन्द्रकी कथाप्रतीति याचना करने महाराज वक्षरपके यहाँ पहुँचे। महापुत्रने उनका बड़ा स्वागत किया तथा उन्हें जो कुछ भी वे माँगे, देनेका वचन दिया। किन्तु अब उन्हें पता चला कि महर्षि मुदान्त राक्षसोंके वचने लिये श्रीरामचन्द्रको ले जाना चाहते हैं; तब उनके होश उड़ गये। कुछ देरके लिये वे मुच्छित हो गये। पुनः संतान्त्रम करनेपर उन्होंने बड़े दैन्यके साथ कहा—

कर्मयोगसचर्वों मे रामो राक्षीक्योचकः।

न पुत्रयोग्यलक्षणं वक्ष्यामि स्वं राक्षसैः॥

(बा० रा० १।२०।२)

कर्मलोकके समान नेत्रोंवाले मेरे रामचन्द्र केवल पंख वक्षे हैं। वे राक्षसोंके साथ पुत्र करनेके योग्य नहीं हैं।

किन्तु महर्षि विश्वामित्रने बड़ा देकर कहा; 'मुवाहु एवं मारीचने रामचन्द्रके अतिरिक्त (संसारमें) कोई भी वृद्धा व्यक्ति नहीं मार सकता।'..... (स्वरामचन्द्र महात्मा राम (श्री मरिमा) को मैं जानता हूँ; महादेवकी वरिष्ठ जानते हैं तथा वे जो लोग तपस्यामें निरत हैं; वे भी जानते हैं—

अहं जेहि महायामां रामं लक्ष्मणरामम्॥

वर्मिहोमि महातेज ये चेमे तपमि म्पिपाः।

(बा० रा० १।२५।२५-२६)

महर्षि विश्वामित्रके इस कथनसे प्पनिन होता है कि श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणतः दिव्यशक्तितम्प अर्थात् परमात्माके अवतार थे।

२—जदापु श्रीरामचन्द्रके केवल हठना ही कर पाया कि जिस सीताको आप ओपबिन्दे समान लोभ रहे हैं; उने तथा

उदाहरणार्थ, केनोपनिषद् (शुक्ल-अण्ड) में देवताओंका एवं गुरु करनेके लिये ब्रह्मके यक्षस्वमें प्रकट होनेकी बात आयी है। उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् (४।८) में तत्त्वज्ञान आयाद्ये ब्रह्मविद्याका उल्लेख देनेके लिये ब्रह्मके रूपमें अग्नि, इन्द्र तथा मरु (मरु-कुक्षुट) — इन रूपोंमें प्रकट होनेकी स्पष्ट खर्चा है। जेने महा यज्ञादि उपयुक्त रूपोंमें प्रकट हो सकता है, वेधे ही वह यदि आवश्यक समझे छे मनुष्यरूपमें भी अवतार ले सकता है। ऐल होनेमें किसी प्रकारकी तार्किक अवलम्बना नहीं शिक्की।

यद्यपि गौरव्य तथा पाश्चात्य अनेक पुरांचर दार्शनिकोंने तर्कके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है, अनेक बर्षोंक दार्शनशास्त्रका अध्ययन एवं अन्वेषण करते रहनेके उपरान्त मेरा व्यक्तिगत विश्वास यही है कि यद्यपि तर्क अनेक अंशोतक ईश्वर-सिद्धिमें स्यायक होता है, मुझ तर्कके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व असंदिग्ध रूपसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। किंतु इस सम्बन्धमें, जैसा कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध दार्शनिक प्रो० के० ए० ए० महापात्रने कहा था—(If Logic cannot catch God, so much the worse for Logic and not for God). —यदि तर्कशास्त्र ईश्वरको सिद्ध नहीं कर सकता तो वह बुद्धीमय तर्कशास्त्रका है, ईश्वरका नहीं।

स्वामी चन्द्रकाव्यने भी बाइबलके 'लॉजिकल प्रोवा' (मत्स्य २।१।११) इस सूत्रपर माय्य करते हुए कुछ देखा ही मत् प्रकट किया है। अतः मेरी समझमें ईश्वरके अस्तित्व एवं उसके अवतारके सम्बन्धमें श्री एकमात्र प्रमाण है—दिव्य-व्यक्तिमय वेगवैद्य महापुरुषोंका अनुभव अर्थात् दिव्य ज्ञान। अतः प्रश्न यह है कि क्या बास्मीकि-रामायणके अनुसार भीरमचन्द्रकी भगवत्तामें क्या प्रमाण उपलब्ध होते हैं ?

कुछ विद्वानोंका मत है कि बास्मीकिने रामका चरित्र चित्रण एक मात्र-सिद्ध-मन्त्र, शील-व्यक्ति-सौन्दर्य-सामग्र महावीर-के रूपमें ही किया था। उनपर भगवत्ताका आरोप बहुत बादमें हुआ। परन्तु हम दे कि महर्षि बास्मीकिने रामके कथाप्रसारमें ऐस्लामी दृष्टीबोधके समान पड़े-पड़े उनके ईश्वरत्वका स्वरूप दिखते रहनेका प्रयास नहीं किया है। अतः कथाप्रसारकी दृष्टिसे बास्मीकिका वर्णन गोस्वामी दशरथदासके वर्णनसे, कुछ प्रगल्भोके छोड़कर अधिक आकर्षक प्रतीत होता है; तो भी यदि ध्यातसे पढ़ा जाय तो बास्मीकि

विरचित रामायणमें भी श्रीरामचन्द्रके ईश्वरत्वके समर्थक अनेक प्रमाण उपलब्ध होने हैं। मैं रामायतारके प्रारम्भमें ही देवताओंके ब्रह्मके साथ विष्णुभक्तानुके पाठ जाकर उन्हें रावणरूपके लिये प्रार्थना करने भादिनी बात नहीं करता; सिधे कुछ स्वयं भीरमचन्द्रका ईश्वरत्व सिद्ध करनेके लिये मूल रामायणमें बादमें जोड़े हुए प्रसंग समझ सकते हैं। मैं कुछ ऐसे प्रमाणोंकी खर्चा करना चाहता हूँ, जो बास्मीकिनी सेक्लीसे उसी प्रकार छलक पड़े हैं; जैसे भल्लभचानीसे खजनेवाले व्यक्तिके हाथमें जल या वृषभ कुछ अंश छलक पड़ता है।

१—महर्षि विश्वामित्र ताटक, मुवाहु तथा मायिचके बचके लिये भीरमचन्द्रकी लक्ष्मणताकी खचना करने महाप्राय दशरथके यहाँ पहुँचे। महाप्रायने उनका बड़ा स्वागत किया तथा उन्हें सो कुछ भी वे मँगें, देनेका वचन दिया। किंतु जब उन्हें पता चला कि महर्षि दुर्दान्त राक्षसोंके बचके लिये भीरमचन्द्रको ले जाना चाहते हैं; तब उनके रोष उड़ गये। कुछ देरके लिये वे मूर्च्छित हो गये। पुनः संशालम करनेपर उन्होंने बड़े दैन्यके साथ कहा—

अनयोद्यमार्थो मे रामो राक्षसकोचनः।

न पुत्रयोभ्यतामन्नं पश्यामि त्वं राक्षसैः ॥

(बा० रा० १।२०।२)

कमलके समान नेत्रोंवाले मेरे रामचन्द्र केवल पंद्रह वर्षके हैं। वे राक्षसोंके साथ युद्ध करनेके योग्य नहीं हैं।

किंतु महर्षि विश्वामित्रने वल देकर कहा, 'मुवाहु एवं मायिचको रामचन्द्रके अतिरिक्त (संतारमें) कोई भी वृषभ व्यक्ति नहीं मार सकता।' "....."मत्स्यपर्वमें महात्मा राम- (की पहिमा) को मैं जानता हूँ; महादेवकी वरिष्ठ जानते हैं तथा वे जो श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानमें निष्ठ हैं, वे भी जानते हैं—

अहं वेदि महाप्रमाणं रामं सत्पराक्रमम् ॥

वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तस्मिन् विन्याः।

(बा० रा० १।२२।२४-२५)

महर्षि विश्वामित्रके इस कथनसे जानित होता है कि भीरमचन्द्र स्वभावतः दिव्यव्यक्तिमय अर्थात् परमात्माके अवतार थे।

२—अजय्य भीरमचन्द्रसे केवल इतना ही कह पाया कि 'जित् सीताको आप ओपधिके समान न्योन रहे हैं, उने तथा

मेरे प्राणोंसे ले कर गवण दक्षिण दिशा की ओर लपटा गया और उसके प्राणसेरु उड़ गये। श्रीरामचन्द्र बड़े दुःखी हुए। उन्होंने स्वप्नधारी महाप्रतापी जयपुत्रा पितृवत् दाह-संस्कार किया; उठे ब्रह्मज्जि प्रदान की तथा कहा, 'मो गति यक्षणीन मनुष्यही होती है, जो गति भागीजन अविर्भवे हवन करने-वालों की होती है, पुण्यभूमि पौन न दिखानेवालों को जो गति प्राप्त होती है तथा भूमिदान करनेवालों को भिन लभेष्ट श्रेष्ठों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञासे आप उन लोगोंसे प्राप्त करें।' (वा० रा० ३। १८। २९-३०)

प्राप्त यह होता है कि यक्षणीन मनुष्यों को, हवनधीन मनुष्यों को, धारणीयों तथा भूमिदान करनेवालों को एक ही प्रकार की गति प्राप्त होती है या मित्र-मित्र प्रकार की। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि इन सभी लोगों को उत्तम श्रेष्ठों की प्राप्ति होती है तो भी सबको एक ही गति नहीं प्राप्त होती। यदि सबको मित्र-मित्र गतिधीन प्राप्ति होती है तो मुझमें पौन न दिखानेवालों को जो गति प्राप्त होती है, उत्तम अधिकारी तो जयपुत्रा धर्म-मुझमें प्राप्त परिष्कार करने के कारण स्वतः था। उसके सिद्धे श्रीरामचन्द्र की अनुकम्पा की कोई आलम्बनता नहीं थी। विनु यक्षणीन, हवन करनेवालों तथा भूमिदान करनेवालों की गतिधारी अधिकारी न होते हुए भी वे गतिधारी उठे श्रीरामचन्द्र की ही आज्ञासे प्राप्त हुई। यदि कोई सरस्वी किसी मनविधारी व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त कराता तो उसे कदना पड़ता, जैसी वस्तुओं के एक अंशसे मुझमें वे गतिधारी प्राप्त हो, जिस प्रकारके प्रसन्न वास्मीकि-रामायणमें अन्यत्र अनेक बार आ चुके हैं। किन्तु, मेरी आज्ञासे मुझमें वे गतिधारी प्राप्त हों।—यह कदना अधिकार-परमात्मके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं है।

१—विभीषण श्रीरामचन्द्र की धारणी आना चाहते हैं। उन्होंने लज्जामें लम्पटके उत्तरी लट्ठ पर आकर श्रीरामचन्द्र को बलमोहाता मन्त्रे विचारकी सूचना दी। इन सम्पत्तियों कुछ निर्जय भेजेके पूर्व श्रीरामचन्द्रजीने अपने मन्त्रिमण्डलसे परामर्श किया। एक हनुमान् को छोड़कर लवण, सुगन्ध, आम्बरान्, अम्रद आदि करने वाली वस्तु प्रकट किया कि विभीषण राजपुत्र नहीं है—हजार विधान करना दुर्हिमप्राची

बात नहीं होगी। यह बोला देकर हम सबको भार दत्तने प्रमत्त करेगा। किन्तु श्रीरामचन्द्र की हनुमान् की बात ठीक प्रतीत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि मैं मायागत का परिष्कार करी भी नहीं कर लपटा—यह मेरी प्रतिज्ञा है। शीघ्रतः बोला देकर हानि पहुँचाने की बात थी, उसके उत्तरमें उन्होंने सुधीसे कहा—विभीषण हुए दो प अबुष्ट, यह हमारा कुछ भी अहित नग कर लपटा है। बलराम। हनुमान् होकर मैं उग्रीके अभयसे संघर्ष करने विधानों, राज्यों, यों तथा यक्षोंका संघार कर लपटा हूँ—

विधाचान् राजान् यक्षान् पृथिव्यां च रामायणम्।

अनुवचमेन तान् हन्यामिच्छन् हरिगणेशम्॥

(वा० रा० ३। १८। ३१)

यह स्पष्ट है कि ऐसा कारण सर्वशक्तिमान् परमात्मके सिद्धे ही लभ्य है, किसी महावीरमात्रके सिद्धे नहीं।

यद्यपि वास्मीकि-रामायणों इस प्रकारके अनेक प्रसन्न उद्धृत किये जा सकते हैं तो भी केवल अधिक संवा है, जानेके कारण केवल एक और प्रसन्न की बर्णना करने के लक्ष्य कर रहा हूँ।

४—मेघनाद की मृत्युके उपरान्त उसके राम वल लवणसे मुक्त करने के सिद्धे मही जेता भेजी। उस दिन श्रीरामचन्द्रने दो बड़ेके मुझमें दत्त वल रपी, अठारह लक्ष हाथी, चतुर्दश लक्ष अश्वधारी तथा दो लक्ष पदाति यक्षों का संघार करने सुगीत, विनीय, हनुमान्, आम्बरान् तथा केवल एवं द्विदत्त कहा—यह दिव्य अक्षरक या तो मेरे पास है या मरुतान् शंकरके पास।—

‘एतदक्षरकं दिव्यं मम वा मरुतकस्य वा।’

(वा० रा० ३। १२। १८)

दिव्य अक्षरकमें मरुतान् शंकर की लवणप्रतापे कारण तथा विष्णु का नाम नहीं देनेके कारण सर्वशक्तिमान् श्रीरामचन्द्र का मरुतान् विष्णु का अवतार होना स्पष्ट ही प्रतीत होता है। उपर्युक्त तथा अन्य अनेक प्रसन्नो, किसी बर्णना सिद्धासे नहीं की जा सकती, यह स्पष्ट दिष्ट होता है कि महर्षि वास्मीकिने अनुत्तर ही सर्वशक्तिमान् परमात्मक रामचन्द्र विष्णुकारान्ते अक्षरक थे। उनका अवतार परकीकामों आगेपि नहीं किया गया।

भगवान् रामका जन्मकाल एवं जन्मकुण्डली

(लेखक—आचार्य श्रीरामजी डायरी, पृष्ठ ५०)

भीममको सभी लोग मर्यादापुरुषोत्तम मानते हैं। किंतु कुछ लोग भीममको अक्षयणी पुरुष न मानकर केवल 'महामानव' ही मानना चाहते हैं। इसी संदर्भमें भीममके कमजोर आधार पर कई विचारवाधोंसे विचार होने लगते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ पाश्चात्य ऐतिहासिकोंके विचारोंका उल्लेख किया जा रहा है। जोन नामक एक अंग्रेज इतिहासके भीममका जन्मकाल ई० पू० २०२९ वर्ष स्वीकार किया है। दूसरे पाश्चात्य इतिहास विद्वान् रॉडने ईसापूर्व ११०० वर्ष भीममका जन्म-समय निर्धारित किया है। तैत्तिरी नामक पाश्चात्य इतिहासके उनका जन्मकाल ईसापूर्व ९५० वर्ष ही स्वीकार किया है और विस्वर्ध नामक इतिहासके ईसापूर्व २३३० वर्ष गणना कमजोर माना है। इन प्रकार सभी पाश्चात्य इतिहास विद्वानोंने अपने-अपने अध्ययनके आधार पर भीममका जन्म-समय इसके पूर्व मानकर अपनी मान्यताकी प्रतिष्ठा कर दी। मर्यादापुरुषोत्तम भीममके कमजोरके विषयमें भारतीय इतिहासकोंके विचार भी महत्वपूर्ण परिपूर्ण हैं। महामेव ईसा स्वाभाविक और अनिवार्य भी है। मेधा-सुगन्धी शब्दोंके वर्ण-गमनामें आशङ्क करना लज्जा मानी है।

भीममके कमजोरके निर्णयके लिये भारतीय ज्योतिष की गणना ही सर्वथा मान्य हो सकती है। संत तुलसीदासजीने ज्योतिषकी आधारशिल्पको महोदयस्व जिलिये रूप दिया। उनका कहना है—

जोन ज्ञान प्रद नार सिद्धि मरुत मर अनुकूल।

पर अद जग हर्षतु गम ज्ञान सुहृदु ॥

जैसी सिद्धि मनुमत पुनिका। सुकल वषा समिद्धि हरिप्रीति ॥

(भाष्य १।१९०।१९०।१२)

—इस उल्लेखने वास्तविक वर्षका ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। जैसा जैनमत, ब्राह्मण, मत्स्यी सिद्धि और अभिहित नारायण मंत्रके वर्षका वास्तविक ज्ञान करिजे है।

इस सम्प्रदायमें आदिशक्तिने जो वक्ता दिया है, वह सम्प्रदायमें प्रचार सम्प्रदाय कार्य करता है। आदिशक्तिने किया है—भीममके जन्मकालके समय (महाराष्ट्र राज्यके पुणे-पुणे-समाप्तिके बाद बाद मान बीजपुर) जैन धर्म मरामीने दिन, पुनर्वसु मशयके समय, कई समयमें, पौष मास वर्ष अपने-अपने उद्योग किए थे, गुह्य चन्द्रमाके लक्ष्य है, उसी समय भीममका भवता हुआ—

लक्ष्य वक्ता सम्प्रदाय गुह्यमात्रा वर सम्प्रदाय।

लक्ष्य वक्ता मासे जैन मशयिके सिद्धि ॥

मशयिके सिद्धिके लक्ष्य मशयिके सिद्धि ॥

मशयिके सिद्धिके लक्ष्य मशयिके सिद्धि ॥

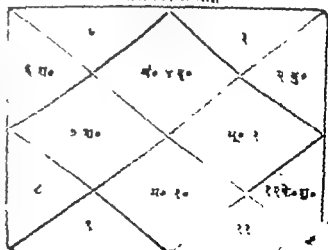
(भा० पृ० १।१८।८९)

वास्तविकीने अपनी सम्प्रदायमें पौष महोत्सव उद्भव और गुह्य एवं चन्द्रमाको एक साथ बस्यकर ज्योतिषके ज्ञानियोंके लिये प्रार्थना प्रकाशमय बना दिया। संत जिन तुलसीदासजीने अन्य प्रमाणोंके आधार पर अभिहित मशयका उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह होता है कि उन समय जैन ने पौष महोत्सव के थे। इस सम्बन्धमें कई प्रमाणोंके आधार पर यह अवगत होता है कि रवि, मीन, गुह्य, शुक्र और शनि उल्लेख के थे। अर्थात् रवि मेषके थे, मङ्गल मकरके, शुक्र कर्कटके थे, शनि मीनके और शनि शुक्रके थे।

भारतीय विचारधाराके आधार

भीममके कमजोर-निर्णयमें भारतीय विचारधाराके लिये वास्तविक-समयके ये दो श्लोक दो प्रमाण-सम्प्रदाय हैं। भारतीय गणित और पद्धति यह मानते हैं कि शुक्र गीतने एक राशिपर उत्तमगण लक्ष्यमा २। वृहस्पति, बृहस्पति २५ वर्ष और शनि लक्ष्यमा दार्द्र्य वार्षिक रहता है। इसी प्रकार वर्ष एक राशिपर एक मान और गुह्य एक राशिपर प्रायः एक वर्ष रहते हैं। मेष, गुह्य, शनिके विचारके पौषों उल्लेख महोत्सव गणना करनेमें अच्छा हो जाती है और इन दिनांके भीममचन्द्रमाके जन्मकाल आने १०।८९।५८।०४१ वर्ष पूर्व हुआ ना।

भीममका जन्मकाल

रुमाङ्गमें पाँच प्रहोंकी उधता तो वास्तीरिफे बसनोंमें प्रमागित हो जाती है, किन्तु युध और गङ्ग तथा केतुकी स्थितिमें मरभेद है। बहुत से विद्वान् बुधको एकदश भागमें, गङ्गको तृतीय भागमें और केतुकी नवम भागमें मानते हैं।

पाँच उधस्य प्रहोंका प्रभाव

राज भीषम और रागराग्यकी तुलना अन्य किसी राज और किसी रागके नहीं की जा सकती; न तो भीषम-जैसा राज होगा, न रागराग्य-जैसा सुलहायी राग। पुराणोंके उल्लेखमें अलग-अलग होता है कि भीषममें राज समनेपर व्याद इबार नवीरव राग्य किस। यह भव पाँच उधस्य प्रहोंका प्रभाव था। यद्यपि मर्यादायुक्तोत्तम भीषमकी विशेषता पाँच

उधस्य प्रहोंमें नहीं थी, मर तो उधस्य प्रहोंमें प्रमर्द थे, तथापि मौखिक विचारणासे उन पाँचों उधस्य प्रहोंमें भी अपना प्रभाव दिखाना। मङ्गल भी उधस्य थे। मङ्गल शुभद मर नहीं है। अतः मङ्गलमें मर्यादाका भीषमके अधिकमें स्त्री-विषमक १४ दिया। पुनर्पुनः पुनर्पुनः चारणमें राम मरतलि हुए और पुनर्पुनः बोये बाध के मारय गुरुकी दत्ता बाध बर्ष होय रही। गुरुके मर ही अनिदेवरी महादशा प्रारम्भ होती है, दो ११ बन्दा चलती है। पुनर्पुनः महादशामें मर्यादायुक्त भीषमको बनमें जाना पड़ा था और पुराणोंके उल्लेखानुसार (मरभेद अनुसार नहीं) बुधकी महादशामें ५१ बर्षकी भरलने बनपाठा समत हुई थी। इस प्रकार मर्यादा भीषमकी कुण्डलीके अनुसार उनके आदिमान-वाक्या संश्लेषमें दिख किया गया।

एक मनोहर झौंकी

(द्रष्टा—एक भक्त)

भक्त्यापुर्णमें महागज उधराया विविध प्रकारके खंभि जटित बड़ा ही सुन्दर और विविध रंगोंपर है। उसमें स्वर्णकी खंभिखोर भनेकी प्रकारके स्वर्णके गाल मङ्गलें हुए हैं। उनमें भनेकी प्रकारके मिश्रण तथा अन्य प्रकारकी मोहन-नामकी गङ्गायी हुई है। महागज उधराय रागीय मोहन मिश्रण मर्यादा राग्य। मुक्तोत्तम हाथ पारं बर्ष रागमें हैं और एक सुन्दर भाग्यन बैठ जते हैं। महागज स्वयं अपने हाथों ही मर्यादाको मोहन करा रहे हैं। बड़ी मधुर छवि है। मर्यादा रागीय रागमङ्गल जलता और उधरायका वाक्स्वरोम देगने ही करता है। अनेकी प्रकारके मोहने, चरके और चटपट चटपट अपने हाथों ही है भीषमके मरभेद दे रहे हैं। उनके मधुर वर्याय— लङ्का, बन्धी, बर्ष, बादामका दृष्टि, (कान्ता), नीरमोहन आदिना मरभेद देते हैं; फिर गुराल, नमकीन, पूरी, गोटीका और तदनन्तर मुक्ति, दास, लोभा, नवीकी, बड़ा, परोही मादि बहुत सी वस्तुओंमें केवल एक एक वाक्य लिखा रहे हैं। बाहर ओगममें कीरके फेरी बाधमुक्तिकी और बाहरके बेरमें अनुमानकी प्रगाढ़ी प्रतिशामें मरभ लगाये बैठे हुए हैं। दोनोंके हाथमें मर्यादाका प्रगाढ़ पानी की उधत जलना है; दोनों ही मर्यादाकी इनकी बाध देय रहे हैं। मर्यादा अपने जिह उधरायके प्रभव दृष्टिसे लिखे उसकी इच्छासे अनुभव

मोहन कर रहे हैं और भीषम ही-भीषम उधे प्रगाढ़ देते हैं भी लेख रहे हैं। कभी-कभी मुक्त्यापुन उनकी ओर देग लेते हैं। मर्यादा तो भक्त्यापुर्ण ही है और उनकी मर्यादा-मर्यादा तो बहना ही क्या है। अन्तर पातो ही है मर्यादामें दस रोटी लेर बड़े जोले ओगमकी और मर्यादा। द्वापरमें लिखते-लिखते मुक्त हो रहे थे, ओगममें चले जनेन उन्होंने देखा और वे भी उनके पंख फड़फड़नेके सिरे बोहे।

दोहो हुए दृष्टयने बरा—पंख। मास। इन प्रकार पातो हुए बर्षा जा रहे हो। तनिक मुक्तो लो लो। बरा! वे पन लेट आओ, मेरे हाथों लाओ, बर्षा दोहड़ भे लाया जाता है! पंख मर्यादा उनमें पंखमें मर्यादा। इद रागीके मरभ द्वापरको हीरने लगे, उनमें रोड़ा मर्यादा। माता मोह्यमाने बरा—महागज! आर परिभम मरभ, मैं अपने अपने मरभको पकड़ कर लाती हूँ। द्वापरमें बैठ गये। माता मोह्यमाने दोहड़ रागमङ्गल की पकड़ की।

ओगममें मर्यादा जहाँ हुई मी। राटिग और मरभमें मरभ बने हुए थे। मर्यादाके उनमें प्रमर्द वर्यादा देखा और लगे मरभने। उन्होंने देखा कि मेरे मरभनेके मरभ मरभ मरभमें बहने गया मरभ रहे है। मर्यादा किने उधरायके मरभ मरभने, लिखा उधरायके, मरभने दृष्टि दृष्टि है।

रखते, यों ही यों प्रतिबिम्बकी मूर्तियाँ भी मापसी और अपने-अपने पेर रखतीं। उस समय आनन्द और प्रेमकी मधुमयी घाटा प्रचारित होने लगी, परम सुखकर लुप्त उमड़ आया। अहा हा! चिन्ता मधुर छवि है। कैसा सुन्दर नर्तन है। कमलके समान सुन्दर रत्नायी औरों प्रेमकी वर्षा कर रही हैं। पीत रँगुलीकी गोमा विच्छन्न हो है। काले-काले स्ने-स्ने घुँघराटे कवेकॉलक लटकते हुए केस मनको बरबन हरन कर रहे हैं; स्वप्न मूर्तिमें हरी झलक अनुसम हो है। हायने रोटी छिने हुए मास रहे हैं। कैसा आनन्द है। कौमल्या तो मुग्ध हो गयीं। उन्हें खरन हो मही था कि महाराज पाखर जीयनेके छिने बैठे हैं। वे निर्निषेध नेत्रोंसे भगवान्‌के इस अनूप स्मरतका पल करने लगीं। पन्थ।

भीकाकमुष्टिजिजी भगवान्‌का बरनसर्प करनेके छिने अपनी चौंख बढ़ा रहे हैं। भगवान्‌ दोड़कर उनके पीछे आ जाते हैं और बोछते हैं—'पूँ'। काकमुष्टिजिजी उड़ जाते हैं। भगवान्‌ भी पीछे-पीछे दोड़ते हैं। कभी-कभी भगवान्‌ अपनी रोटी बिसाकर अपने पाठ हुआ लेते हैं। कभी-कभी विदाकर भाग देते हैं। इसी प्रकार काकमुष्टिजिजीके साथ खेल रहे हैं। वदन्तर भगवान्‌ रोटीका एक टुकड़ा काकमुष्टिजिजीके नामने मिला देते हैं। वे प्रेमप्राण होकर रोटीका टुकड़ा उठा लेते हैं और बड़े प्रेमसे लप कौमोको भगवान्‌के प्रवादका रजस्ताइन करते हुए खप पाते हैं। भगवान्‌के प्रवादकी कुछ ऐसी मरिमा है कि वह एकले अमला न आता है। कैसा आनन्द है। चिन्ता मधुर दर्शन है। काकमुष्टिजिजी भगवान्‌का प्रवाद था रहे हैं।

इनुमान्‌जी भगवान्‌के साथ खेलनेके छिने कहा का रूप बाला करके खाने हुए थे। वे जो उनी क्षण भगवान्‌के बरौला स्पर्श करनेके छिने स्थायित हो उठे। वे खरन हाथके छिने रूपके हो थे कि भगवान्‌ अपनी बाल-छीलाका अस्मिन्‌ वृष करनेके छिने धीककर उछल पड़े। बालस्व साधने माया कौख्या हाठी केकर इनुमान्‌जीकी ओर बोड़ी, वदतक वे भगवान्‌के प्रवादी रोटीके टुकड़ोंके केकर बूझ गये थे। उनके मूढ़ जानेपर भगवान्‌ हँसने लगे। इनुमान्‌जी प्रवाद पाने लगे और माया कौख्या भगवान्‌का हाथ पकड़कर उन्हें महाराजके पास ले गयीं। उन्होंने भगवान्‌ नामकी बौद्ध पठदकर कहा—'कल्या'। बसो, महाराज पाक-

पर बैठे हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दुष्ट सिम्बनेके छिने बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं। भगवान्‌ अपने लक्षके साथ धूम्ये खेदने लगे। उनके मुँहमें क्या हुआ खीरक बालक कमीनपर गिर रहा है। भगवान्‌ काकमुष्टिजिजी की ओर पैसकर हँस रहे हैं और वे उड़ते हुए उठे लेना ही चाहते हैं। पन्थ है भगवान्‌की मकबलखला।

पाखर बैठे हुए महाराज द्वापर भगवान्‌को सिम्बनेके छिने बहुत ही उत्सुक हैं। उनका एक-एक पल कसके समान बीत रहा है। मज्ज, भगवान्‌ कदक उनकी प्रतीक्षाकी उपेक्षा करते, वे अपनी मौके साथ डमुक-डमुक दोड़ते हुए उनकी पास जा रहे हैं। महाराज द्वापरके आनन्दका क्या कहना। वे बड़े प्रेमने बोले—'कल्या'। ग्राम मोहन छेकर कहाँ भाग गये। भगवान्‌के मुखापिन्दमें लगी हुई वृक्षों वे अपने पुपट्टेसे साद रहे हैं और शेष बचा दुधा केर, करीबी, पाक आदि बरपप भेजकर बताते जा रहे हैं। अपूर्व आनन्द, अनुसम आनन्द और अनन्त आनन्द।

मनुष्यके बेगमें देवपञ्च इन्द्र आकर भगवान्‌का मुँह वृष्य रहे हैं। वेर्षी नरद पन्थ दे रहे हैं। अम भगवान्‌ अपने पिताकी बनिष्ठिका अँगुली पकड़े हुए डमुक-डमुक चल रहे हैं। वरते मारुमी गये; फिर सम्ममण्डपमें।

पाण्डित्ये, जो कि वहाँ मनुष्यरूपमें गे, प्रताद बौट बोटकर लुप्त थाया और जिन पात्रोंमें भगवान्‌ने जोखन किया था, छेकने उनमेंसे प्रताद छेकर मकौरी यौरा और शेष स्वयं य किया। फिर उन पाण्डित्ये (पाण्डित्ये) छेद करके लप दिया। सब लोग सम्ममण्डपमें एकत्र होकर भगवान्‌की अश्रु लस-माधुरीका रन करने लगे।

अहा। पधाममा, परमेस्वर, परमपुत्र होते हुए भी भक्तोंको आनन्दित करनेके छिने प्रभु कैसी-कैसी शैला कर रहे हैं—

भक्तोऽपि सधर्म्यपारमा भूतामसौवरोऽपि सन् ।

महति वधमधिष्ठाय सम्ममाम्पातमाधवा ॥

(गीता ४।१)

यही अकल्या और अविनाशोपस्थिति होते हुए भी, साथ लमला प्राप्तिप्रीति ईश्वर होने हुए भी अपनी प्रवृत्ति को अधीन करने, अपनी योगमागने प्रकट होता है।

‘सब भौंति सनेही’

(पैर-५० भाग्यवर्षीय शब्द, मयामहो ‘सोमनाम’)

‘भायान् अनन्तरं कन्या मुनिश्रद्धा भवति पुत्रपुत्री
शिव मानस उपदेशावृत्त विना गीते -

नाम तुष्टि मनु देही । विना गमु तब भौंति सनेही ॥

(मयामह १०३ । १)

भाय ही ‘सम्पन्न धाम गमयित्वा’ तत्काल जगत्के
आचार-साधन समनसो परम शास्त्रज्ञोऽप्यगौरव्यात् शब्दो
सम्पन्न कर रही है । पुत्रपुत्री सन्पूर्ण ओंको के परम सन्पन्न
पक्षर अभिप्राय कर रही है और कह रही है—‘पुत्रपुत्री
मैं तो बंधा । (देही) है । देहातीत अन्त्याकी मुद भूमिगत
उत्पन्न (भौंति) कीतारी धारण के । देही माताका सम्पन्न
भूत ज्ञा । तन्मो ‘सामयिक’ निश्चल विरोधन नान्य
कर वनेज ॥’

गमु गमु इति मनु मोह । त्रि गन्तुं इह व नत होह ॥

(गी. २ । ४४ । १)

‘गमो गमो मनु मोह’ इति स्वप्नमे भी क्या न
होकर नर प्रश्नरत्ने स्नेही माताका गमोको पाछे मानकर
मन्त्रि करना ।

आशाधार कन्या मुनिश्रद्धा प्रभुको ‘सब भौंति सनेही’
देने कर रही है । ‘सब इन्द्रियों के भौंति सनेही’ के
देहातीत रूप ही तो मुहारे विना गमु कनिष्ठके प्रत्यक्ष रक्षा
कर लेगे । पर भाग्यवर्षीय माताका सम्पन्न सम्पन्न
कर रही है । प्रभु तब प्रश्नरत्ने स्नेही रक्षा है—‘उत्तरी
मेता ही नेग परम भय है । मेरी शोभ गम्य है ।’

भायमाशोभ बर शाश्वत वस्त्रनकारी उपदेश भाग्य
करके भीतप्रमदकी प्रभुके सम्पन्न देने मन्त्रे, देने कटिन
गठके न समानेके छे दृष्ट विद्याकी सुदीप्त पंच गहने ही
दीदी है । और प्रभु—प्रभु तो ऐसे, जो भौंति के विने
नदे-नदे बर देता करने है । इतने स्नेही है कि हमारा
वस्त्रन करने के विने प्रविष्ट, प्रविष्ट, प्रविष्ट और प्रविष्ट
भायको धारि होह है । अनेक भयान न कर्मकर्मों भी
मे वास्तविकता करने है । उपर स्नेही के नैन भाग्य
गहना है—

१२२ पं. ४१ नम ४४ नम १०३ प्रभु १० मनु मोह ॥

(गी. २ । ४४ । १)

जो प्रभुका मन है, वही प्रेमना भय सम्पन्न है प्रे
वह मन—

मो मनु रहत मरा लोकि बादा । मनु मिति मनु पदमे बदी

(गी. ५ । ११ । १)

वह मन पवित्र गम-शुद्धिप्राप्ति में लोकि ब
ही है—‘प्रभुके भयान है । भीतमानुषिके भाग्य
कीतने करना पुत्र भला कि वे सम्पूर्ण गुणों के भयान
हो गये—

४४ मनुमं विस्ति प्रभु तां । ४४ उह मुनिम वने न ले ।

(गी. ५ । ११ । १)

‘विपद् विचारने विष्णोः सम्पन्नतावन्मयुक्तिः’

प्रभु तो तादृश और मारीका भी उदार कर देते हैं ।
वे ऐसे स्नेही हैं कि जो कोई किसी भी भाग्यने उनमें मिल
उत्पन्न वस्त्रन हो गये ।

भक्त सूरदासजी की उक्ति है—

इह लोहा पूष नै सावरा इह नर वधिक वरी ।

कात से इधिका यदि जानत, कंचन करन मरी ॥

(नरनरनम २०१ । १)

भगवान् पारोने पूषा नहीं करी, पारोने निर्मूल न
देते हैं ।

मित्रके विने हम सम्पन्न सम्पन्न कर लें, वह हमारा
स्नेही और जो हमारे विने सम्पन्न सम्पन्न कर लें, उनके
हम स्नेही—भीमनामी ही सम्पन्न स्नेही है और हम लगे
प्रत्येक दृष्टिमें भीमा ही सब धारने स्नेही है । वे तो ही
गुणशाली हैं—‘वह कहकर वेनकद्वार धारणमें भा जनेलने
गुण शालीने लगे लेने हैं, चाहे वह गीत हो वा वस्त्र अपरा
धारी ही वरी न हो । प्रभु गदम शान्त हैं, उनकी गुणशाली
भेदे नहीं वा लक्ष्य । प्रभुने विष्णो के विने कोई गर्व नहीं है ।
उनका किसी भी भाग्यने नाम मिला कि उन्हें भयान ।

नानाको स्नेहने उपर धारा कीकथाभागे भय
दायने भाग्य मयुक्तनगित धोखे लेना और
प्रभुने पूषा—‘कहीं विद्या देना देना भयान ।
भीमना देने, जो । मुहारे पारोने दृष्ट भेदनी

दुष्टना किनके साथ हो सकती है। अनुपम स्वाद है।' भीष्मसमग्रोंने प्रभुको याद दिलायी—'मैया। मौंको सोल हूँ कि आपने शक्तीके बेरोकी प्रशंसा बहुत की थी। प्रभुने मँगे कहा, 'हाँ, मैया। स्वप्न सब कहा है। शक्तीके बेर तो अष्टौदिक थे—उत्तना दिव्य और पवित्र आनन्द तो मैं मुनिकानाभीका परीक्षा हुआ जोकन करनेमें भी नहीं आया।' जो करते-करते गंगान् रो पड़े। प्रत्य रनेह।

जैसे शत्रु बड़बड़ेके अहोमर लो हुए मल्लो प्रेमपूर्वक भीमसे खूब कर देती है, उठी प्रकार प्रभु अपने मल्लके पायोंक धावन कर देते हैं।

'अनु को बूँद कटन लौं लारी।'

—यह कवित्री उक्ति प्रसिद्ध है।

मंत दुश्मराम तो करते हैं—

'बाद बाहे ऊमा भेटी की लवली हण्डु लाली टालीह।'

भगवान् तो अपने मल्लोंने मिलनेके लिये इतने उत्सुक रहते हैं कि एक मामूली-सी हँटर पर लठेयानकी मुद्रामें कटिबद्ध लगे हैं—उनको हमसे मिलनेके लिये इतनी लवली है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु हम तो उनकी तरफ ओंख उठाकर देखनेको भी तैयार नहीं हैं। क्यों? किसी भूमिधामना-जैसे गुरुकी कृपा हमपर नहीं हुई।

विनु गुर होह कि ग्लन' (७।८९५)

हम क्या गुह बिना किलोको होता है।—कभी नहीं। मान हटे बिना काल लम्प्य नहीं और गुरुवरणोंमें नमन किने बिना मनुष्य 'मानी' तो हो सकता है। 'खली' नहीं। मानक हमन हो आय और हनुमान्जी-सरीके शनिर्वी

अग्रगण्य गुह मिलें तो संत तुलसीदासजी तब तकचे प्रभु-वर्णन हो जायें। यो तो भीष्मसमग्रों और हनुमान्जी भी प्रभुके रोहक्य मर्म जानते हैं। परंतु बोलिये—

भरत समित को राम सनेही। अनु जप राम राम जप जेही ॥
(बही, १।२१७।३३)

भीष्मसमग्रीला धामसनेही। कौन है, जिये निरन्तर प्रभु राम भी अपने हृदयमें जाते रहते हैं। सब छोड़कर 'मय मौलि सनेही' प्रभुजी भीष्मसमग्रेक समान जिये शरय ग्रहण कर ली, उसका टटार मुह है।

भगवान् राम दत्त इन्द्रियोंद्वारा संन्यासित रथस्वरूप देहमें होनेपर भी 'ब्रह्म' हैं और मलती सीता विदेहपुरीमें पैदा होनेपर भी 'माया' हैं। देहातीत भूमिधामकी माया और देहात पञ्चम मिलकर ही उत्तम ब्योत्कर्ष लम्प्य कर रहते हैं। हम बड़ ब्योह भी उनकी शरण ग्रहण करके भीम लहरोंमें लमिरित हो सकते हैं।

यह दिन कब होगा, जब यह प्रभुका सनातन अंश जीव अपने शाश्वत नित्य भुव स्वकारको धमसकर लुह-कृपामें उनकी स्वधाम-सीक-सदरीक अन्न बनकर नित्य उषिदानन्दमें निमग्न रहेगा।

जब भौति सनेही। राम कृपा करे, लव संत मिलें और संत मिलें, लव शिरेक साम्प हो और विशेक साम्प हो, लव संसार-बोर-निषिके पार हम आ सकते हैं।

जानु देह मय सिनु मुकली।' (बही, १।२४।१)
मुक्तो। मनमें विचार कर लो और निगम कर लो कि नाम लिख और बेड़ा पार। प्रभु ज्य भौति सनेही हैं। वे करने-आय सब सँभालें।

अपनी दीनता

अपने कौन-कौन गुन कहिए।

देख-देख के लाजन मरिपत, डीर नहीं कहैं रहए।

जान परत मरकहूँ मैं कैसेहूँ कौनहु गति नहि परए ॥

रग-रग, रोम-रोममें दूषन भूपन-से सजयएहूँ।

तप का साम-गुमाम करे उर, जग काहु से कहए ॥

एक अधार सिप्री सियजू की, उसही के गुन गहए।

मैथिलि-सरन न द्वार द्वार फिर घूर बाटये जाए ॥

—भीमिधिमिराणी भक्तमाजी

श्रीराम-चरित्रके कुछ हृदयस्पर्शी प्रसङ्ग

(संप्र.—भीष्मपुराण पाण्डेय, पृ० ८०, शी० २१०)

भक्त-शिरोमणि गेह्यामी तुलसीदासजीने अपने अनुगम मन्त्र 'रामचरितमानस'-में यद्यपि स्थान-स्थानपर श्रीरामजी निर्गुण निराकार पञ्चमके साथ एकताका स्पष्ट संकेत किया है। तथापि रामचरित्रकी विशेषता कहिये अथवा कविजी अमृत कुण्डल्या लमसिये, पाठकके मनमें यह भाव स्थायीरूप नहीं ले पाता। ऐसे स्थितिमें हमें बहुरंग स्तंभ-प्रसन्न आते ही कुछ पद्य भी नहीं बच पाता कि यह ज्ञान कब सुप्त हो गया। कब, मन श्रीरामके हृदय-विषादपूर्ण लीला-सरगोमें डूबने-उठने लगता है। हृदय भक्ति-रक्तमें लगी हो जाता है। ज्ञानके ऊपर भक्तिही यह निम्न स्वाभाविक थी है। रामका आधार बुद्धि है और भक्ति का द्रव्य। इसीलिये यह हृदय पाठकके मनपर भक्ति अनायास ही ज्ञानको अपक्षरित करके प्रतिष्ठित हो जाती है। तभी तो परम ज्ञानी योगेश्वर भगवान् धीरे भक्ति-भावने प्रेरित होकर श्रीराम या श्रीकृष्णके चारुस्वरूपकी शौरीके द्विजे विह्वल मनमें जल पड़ते हैं। भक्तिमेमकी इन मन्त्रियों बापू जगन्नाथदास पलाशरानी अपनी अमर काव्य-रचना 'वृद्धप प्रसङ्ग'-में इन शब्दोंमें स्पष्ट किया है—

हे हे उदरेत भे-सहीम-पन ऊनी बने

तुम्ह कमलने अरु-उदयन मे।

ये ललाट निहरी कन्द कलत मे

अनुर मर से छोटी मन न लोभने मे ॥

ज्ञान-जडती की मूर्ति छाति न जग्यो कब

हो-हो बुझी तब तर्क कलम मे।

हा मे हमजने की कजु निजानी अह

बहु अहकनी है कीजने के लगे मे ॥ (२४)

गणित ज्ञान गाँ तथा गेरी प्रेम बौध्दिक उदयनी मधुग

लौहपर भीष्मकी अपनी ज्ञान चतुर्गुणी दुर्गाका

जगन अत्यन्त निस्संशय माने इत प्रचार करते हैं—

गाँव धार जेन देम की शिखर हूत

अप्य-मुन-नैरव के जने उदयन मे।

है ललाट मे कजुनी हसती गवे

मिन की शिखरी दगा दारक अक्षर मे ॥

अनि हकिनी किन्ही उग्र उग्रमनि मे,

है ही किन्ही कर् अमुनि की दार मे।

यू है गाँव की मूरि हूत के दारनि मे,

हार है गाँव की भित्तकरी की दार मे ॥ (११)

प्रेम-भक्तिक प्रसन्न मुझे प्रेमालोक भीष्मकी ओ लीन ले गया। कोई बात नहीं, इन्हीं ही बुद्धिपर धीरे विम्वर एक उदाहरण मान लीजिये। आइये। अब मैं रामचरित्रके कुछ उन प्रसङ्गोंपर विचार करें, जो बरत अपने भाव-विशेष कर देते हैं।

जन-गमन प्रसङ्गपर विचार करते हैं तो उनमें विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों, उदात्त मानव-चरित्रकी लक्षणता तथा भीष्मकी अनेक विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। सुमन्त्रके साथ आनेपर राम अपने पितासे व्यक्ति एवं मूर्च्छित पाते हैं। कैकेयीके बगानेपर भी उन्हें विचारों का होता कि महायज्ञ केवल इन्हीं कारण इतने कुसी है। उन करते हैं—'अथवा मुझसे कोई बड़ा अवयव हुआ है। निज कारण, पिताकी ही इतना गुप्त हो रहा है।'

पेरिधि बल किसी हूत मरी। दोन प्रीति न मंदि लहरी।
गाँव की गुन उदधि अगलू। न मंदि तें कजु क अगलू।

(पं० पं० पं० १। १२। १३॥)

हृदयकी इन एतद्वार कीन हृदय मुग्न न होत। कैकेयीके घरायुष्यक कारण बगानेपर राम गान्ध-गाम्भीर्य पाते हैं और परिस्थितिसे अधिकताका अनुभव करते हुए पीप ही अपने कृत्यका निरोध कर लेते हैं। स्मृति निजके मधुर-कचनीने गलतना देकर राम माया कैशव्याके लत आवे हैं। भीष्मी मरुको कैकेयी-नागदका अभी कुछ नग नहीं है। वह तो इन प्रतीतमें है कि भीरे ललाट चरितलक कब होगा। 'ऐसे अवयवपर राम आकर जब लुकि करते हैं कि पिताजीने मुझे राग दिया तो है। निज कर्म। तब मरुके हृदयपर क्या बोले होगी, इनका अनुमान करने ही हृदय विधीन हो जाता है।

अथवा किन्ही मधुर गुणर के। मर लन लने मधु उर धरने
हृदि न उर कजु हृदय विगलू। पनई मुनी मुने देरी नग
(पं० १। १३॥ १४॥)

निज भी कैशव्या गमकी माया थी। घमोर्धन, मंदि
अनीति और उचित अनुचितका विचार करते हैं हृदय

पाकर रक्त छेती हैं तथा रामको बन जानेकी आज्ञा दे देती हैं। कबचाजनक परिस्थिति बड़ी घट्ट नहीं हो जाती। जब सीता भी बन जानेकी ह्मका प्रकट करती हैं, तब इतकी कबचा-भाराका बेग और भी प्रबल हो जाता है। कौशल्याका हृदय (साथ-ही-साथ पाठकका भी) वह सोचकर फटा या धा है कि किस सीताने पहेँगा, वीर्य तथा गोव कोड़कर कठोर पत्नीपर कभी देर नहीं। खसा, वह बनके कँटीले-कँटीले मार्गपर कैसे चलेगी। किंतु सीताकी अनन्य परिपरायणताके सामने स्वयं रामकी भी कुछ नहीं बची। इसी प्रकार संकोची राम स्वयंके भ्रातृ-मेमके सामने भी झुक गये। राम, सीता और लक्ष्मणके वन-गमनकी बात सुनकर अयोध्यामें विचारका सागर ही उमड़ पड़ा है। उस समय प्रजापति हस्तिनाचार किसीको भी रक्ष्य करता है।

वन-गमन-प्रसङ्गकी कबचताकी चरम सीमा दशरथ-भरण की बट्ठा है। रामके गङ्गापर हो जानेपर सुमन्त्र जब कौटुक महात्मको बताते हैं कि 'मैं भीरामको छोटा समनें भवफल हुआ', तब दशरथकी विरक्त सुनकर कदवा भी रो पड़ी है। सुदृढ़ पाठक उस प्रसङ्गको गहर नहीं पक सकता। वह, वह मन-ही-मन पढ़ता जाता है और नेत्रोंसे अश्रु बरणा जाता है। किन्तु इतना घेद है, जो निम्नाश्रित अर्द्धांशियोंको लव-कुलेक साथ पढ़ लें—

कहाँ कस्तुरि कई रामु सनेही। कई प्रिय पुत्रनू बेदेही ॥
 सो उनु उरि करव में कसा। केहि न केम पनु मोर निरसा ॥
 ॥ रघुवंदन प्रम निधि। पुन विनुमिन्न बहुदिन बीदे ॥
 (ए० ब० मा० १। १५४। १२१, १२२)

राम-चरित्रका एक भाव्य मार्मिक स्थल है—विश्वरूपमें राम-मन-मिलन। गोस्वामीजी मरुके उदास चरित्रकी स्वप्ना आरम्भते ही करते आये हैं। जो व्यक्ति रामका पक्ष लेकर स्वयं भी मरान् अपनी मन्त्रीकी मार्तन्दा कर सकता है, वह रामका किन्तु मन्त्रय मरु रोग, इतकी कबचा उदर ही की ना सकती है। अयोध्याके पिताका राजको किन्ते बमनके समान त्याग दिया, वह किन्तु मरान् होगा। रामके बन जानेकी बात सुनकर जो पिताकी मृगु भी भूक गया, वह राम-मेमकी मूर्ति नहीं तो और क्या है। मरुके राम-मेमपर पर-भरत सभी मुग्ध हैं। सभी तो बिचकूट जाते समय बादमें उनपर छाया की—

किसे कोई छाया बहल सुकर बहल ना बल।
 तब मनु मरु न राम कई बस न मरुछि बल ॥
 (ए० ब० मा० १। १२१)

ऐसे मरुके आनेका समाचार पाकर राम हर्षतिरेफमें उठकर कदवाये तो गाम्भीर्यकी बात नहीं—

अरे रामु सुनि पैम बसीता। कई पट कई निंका मनु ठेता ॥
 (ए० ब० मा० १। १२१। ५)

रामको साक्षात् प्रथम करते हुए पत्नीपर छेदे रहनेमें मरु परम सुलभ अनुभव कर रहे हैं। किंतु भक्तवत्सल राम अपने प्रिय मरुके छेदे रहने हैं, तब न। वे मरुको हरदसे बचानेको असक्त हैं। इस ह्मकाकी पूर्तिके लिये उन्हें बल्ययोग करना पड़ा—

बलवत किए उदाह नर अप कमनिधन।
 मरु राम की मित्रि दमि निरु सवहि जनन ॥
 (ए० ब० मा० १। १४०)

राम-मरु-मिलनका वही भाव-रस-विशु तब भी उमड़ पड़ा है, जब राम लड़ाते अयोध्या आते हैं।

रामके मनमें मरुके लिये किन्तु उँचा मरु ना। ह्मका सबसे बड़ा प्रमाण बिचकूटकी लाममें मिष्टा है। गुरुजीके तन्मुख मरुकी प्रशंसा करते हुए राम करते हैं कि 'मरुतमें मरुके समान वृत्ता कोई भाई नहीं हुआ'।

मरु न पुन मरु मरु सन मरु।
 (वरी, १। १५८। १)

माताभूमि रामके मिलनेका प्रसङ्ग भी कुछ कम हृदय स्पर्शी नहीं है। केकेरीके पक्षाक्षय एवं अन्तःश्लेष्मका अनुमान करके राम पटके उल्लेख लिये—

प्रथम राम गेटी केई। सरु सुमर्य समने मति भै ॥
 (ए० ब० मा० १। १४१। १२)

केकेरीके हृदयका समाधान करनेके बाद ही राम निमित्त हुए और तब स्वयंके साथ अपनी माताके मित्रनेके लिये जाते हैं। माता-पुत्रका यह मिलन किन्तु भावपूर्ण पदा होगा। इतने दिनोंके बाद रामके मित्रकर कोशराने बिच परम आहातका अनुभव किया होगा, उलका आम्भय पाठकको भी गूढ़ करनेमें समर्थ है—

पुनि बननी पदनि होत प्रस। पर पैम मरुट सब गता ॥
 अरे मनुष्य नर नर नर। मरुतनेह सखि मरुदवार ॥
 (ए० ब० मा० १। १४४। १२३)

एक मही, विश्वरूपके लभी प्रसङ्ग मार्मिक स्वयंके पूर्व हैं। सीताका लालो और अपने माता लिलने मित्रना वष लक्ष्मने राम-मरु-संवाद आदि लक्ष्मने पाठक लक्ष ही लिलने हो जाता है—

सीता दमकें परमात् सीताके लिये रामके बिलासका प्रसन्न हो शुद्ध मन-अनुरागी बन्त रहे। जो रामकी ईश्वरताको सर्वथा दृष्ट कर देता है। राम मानवीय परावृत्तसे कुछ भी छपर उठे नहीं दीप्तते। निम्न उनका कर्म बिलास भवाभ्युत्थनीय या अयोग्य प्रयोजन नहीं होता। वह भी एक आदर्श साधन करता है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नीके प्रति प्रियता स्नेह होना चाहिये। सीताके कियोगमें राम इतने प्रिय हो गये कि उनका मन छोटे भाई लक्ष्मणकी उपस्थितिभी नहीं कुछ गिनता नहीं करता और ये शब्द उठते हैं —

॥ गुरु गुरु जगदीश शंकर ॥ रूप सीतल रूप नंद पुर्वीना ॥
हे रूप मृग हे मनुष्य श्रेयो ॥ मुद देखी सीता पुर्वीने ॥
निमिषदि अल अलक्षणे ॥ गीत देखी अलक्षि अलक्षणी ॥
(ग० ब० मा० ६२ ॥ ४३ ॥ ४३ ॥)

छमनाई अपसिद्धि साकोच हां दूर रहा, राम
मनारंग परतार रहते हुए, साय मधममे ही मनना उद्धार
प्रकट करते हैं—

धन धर्म मम गच्छत धेनु । विना हीन वपुः न मेया ॥
 (रा० ५० भा० ४ । १३ । १)
 पद वार वेतुं सुवि जगौ । वस्तु भीति निमित्त मर्त्य जगौ ॥
 कर्तुं रद्व वी जीर्णो होतुं । तत्र यत्न वधि कर्तुं होतुं ॥
 सुधीरुं सुवि मेवि निमागौ । पादा वपुः कोटि गुण गरी ॥
 (रा० ५० भा० ४ । १४ । १)

परी राम अपनी दीन-पदी काय इतनीज और सरसु-
भूति का हो पाये है । और जिसका नाम ही रामसे
मुनीदग होय भी जिस और उगे मारनेसे कत बरी । कि
पर होम्नामेकीने नाम का हर चालकीने दुतने हीन हो
बदना दिन—

किं तोर भयभीती प्रमाणात इतकं जनजागृत्तकी घन
बुद्धिनी नारी टहलती। वाटचला दृढत्व सामग्री अभावाने
पुढंका अस्तिग रहस्य रे।

मोहमे निमग्न हो गमकी वज्रकुलप्राप्त पूर्ण परितोष तप
दीपन है। अब ये अनुमात्र्यो है हाग मोहमे मोहित
मदेग भेदी है। कुछ पदमे कुछ भेदमे गमो अगती
मोहमे गममे इत प्रकाश हाए निज है।

बदेद राम विष्णो तव सीता । सो बहूँ सज्जन भर भिषे पद
 सब तव चित्त ठग न नहुँ ह्वानु । बाढ मिला सब भिषि मरि मनु ।
 कुबयम निजि कुल बन सप्रिया । बरिद तव देठ मु खी
 जे दिख रे कन देव वीरा । दया सांग सब भिषि मरि मनु
 बदेद ते क्यु कुल पति होई । बरि बनी वर जन न सी
 कल प्रेम कर मय भर सोम । मल्ल विष मु मु मोर
 सो मनु सदा राख लेहि पारी । सनु सीता गु प्रमोदि बरि
 (१० पं. ५०. ५ । १४ । १५)

अपने प्राक्ताप, चीन धन, शिव की गोमय देव
मार्गित गदेव मुनदर भीष्मा जैनप्राय हो हन
अपन स्थानाधि है। गददर गददरी भी मुन दरी
दण होती है। धेर विमुने आरुमन होने के व
कन मनदी मुनि धन जना बाह्य है।

हृदय गयी ही नहीं। हृदय में नन्द गूँध जाने पर प्रणव लक्ष्मणा की स्ति आने से मुक्ति होना है। तब तक जाने के लिए हमें कुछ अनुमानों को आने से कुछ निराशा करना। सामने रात नहीं गया। वे स्वप्नवास छोड़ अपने सोते में एकतरफ़ मल्लिकाज्य करने लगते हैं। भगवान् का हाथों का हाथ पहोच कर देते हैं कि यदि मैं जाना कि बनने आने के दुःखों के दोषों को मैं निराने के साथ न मानता। ये तो हुए गाते से घेरा चलो बाहर कैंड डारन न हो पड़ेगा।

निम्न उक्तो के एक मुद्रण। तब १५ मुद्रण प्रत्येक १५००
 सौदमि मोटे मुद्रण के दो १५०० मुद्रण प्रत्येक १५००
 प्रत्येक १५०० के दो १५०० मुद्रण प्रत्येक १५००
 (१००० १५०० १५०० १५००)

इसके बाद ही यद्यपि घटना १२ जून है -
 यथा एक अर्द्ध शताब्दी १८८१ में जिस समय भारत में
 (१८८०-१८८१-८२-८३-८४-८५)

तथापि गम तप्य शब्दके आंशुमित्रे वर दत्त वर
जति है । शब्दके दूसरे ही अर्थसे वही ही
हनुमान्जी आनार और लक्ष्मणके लक्ष्मी हेतु है
शक्ति मिश्रते है ।

धर्म कर्मिणे धर्मद्वारा जीवने शान्ति-समाप्ति प्राप्त हो
 दुसरे स्थान पर धर्म के बिना शान्ति-समाप्ति नहीं हो
 कर्मनिष्ठ धर्मधारा धर्मद्वारा धर्म के बिना शान्ति-समाप्ति
 कर्मद्वारा धर्मधारा धर्म के बिना शान्ति-समाप्ति

मनूनि आदि कवियोंने इस प्रसङ्गपर कदनाची देणी पाया नदानी है, जिसे समस्त विद्याल शिक्षा लब्ध-सङ्ग दृष्ट भी नहीं ठहर सङ्गा । सीताकी मङ्गल स्मृतिमें राम की मूर्क भेजना परमपुत्रको स्वर्ण करती हुई भी अव्यक्त रहती है ।

वस्तुतः रामने अपने जीवनमें पैदना पीड़ा, कष्ट-
को ही सोचछाये स्वीकार किया। मानव-समाजके समस्त राम-
तो अर्ध-भार्य स्थापित करना या कि जो गंवारान् कष्टवाच
करना चाहता है। उसे वेदना और कष्टवाच ही अपनी
सत्त्वरी बनाना चाहिये। इस पैदना अन्त भी जीवनके
साथ ही होता है। येन हिन्दु-पीडा तो इस आशामे परिणय
भी नहीं होना चाहिये कि बस, अमुक पायके बाद मेरे
जीवनमें भी सुख सैन प्रवेश करेगा। समस्त दिव ही उसका
साथ है, जीवन सर्वस है और सदा स्वभाव है।

रामका अन्त अरन्त कल्याणक तथा शोक-हृदयको
 व्यंगित कर देनेवाला है। धर्म, कर्तव्य एवं सत्यका पावन
 कानने के लिये रामको प्रिय कर्मण्यको मान्यता देना पड़ता है।
 ऐश्वर्य, यह निर्णय मुनको समय रामको हृदयपर बना बीवी
 होगी। वाद्य-हृदय भी पिघल जायगा। इसीलिये रामको प्रभु
 भी अधिक कठोर कहते हैं। उनकी दूसरी विशेषता भी है,
 'कुसुमते भी अधिक कोमल', यह दूसरी बात है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामचरित्रमें दो चार नहीं, प्रत्युत उनका समग्र जीवन दो हृदयवत्पर्याय पत्राङ्गों में पुरित है। अपार वैदना स्वीकार तथा सहन करनेवाले भीरुमन्यु हैं। उन्हें नित्यप्रतिष्ठा कोटिशः प्रणाम।

श्रीराम-कथा-सत्त्व-चिन्तन

(लेखक - सनाप्रवर परमास श्रीरामकृष्णजी शास्त्री डाबरे महाराज)

१—रामजन्म

भगवान् धरकर ज्योतिर्गि बनकर ज्योत्स्नकी गतिथीमें
 भूम रहे हैं । धांकरके हृदय शरकर सम है । प्रातःकालमें ही
 देव-गन्धर्व प्रभुको आतिथीमें प्रतीक्षा कर रहे हैं । ज्योत्स्न
 वैष्णव आश्रम नहीं होता, पावन सम्मानका कम नहीं होता ।
 परम पवित्र अवसर उपस्थित हुआ है । श्रीमन्न, पुष्पपत्र,
 नमस्ती तिथि, मध्याह्न समय—

मम श्रमस्तु शुद्धता दीनदमस्तु कौस्तुभ दितकारी ।

इति मन्त्रो मन्त्रि नमः तस्मै नमः ॥

श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

सुखं कुरुते तनुं धनसंभोगं निःशुद्धं मुनिः ॥

मूल्य वक्रात्तत्र मूल्य विप, अ ताम्बु अनु मगत त
मूल्य वक्रात्तत्र मूल्य विप, अ ताम्बु अनु मगत त

कदमूर का जल मधुन नीला, बाद लोख बना भक्तों ।

माया पुन ग्यानालीठ ज्ञाना रेद पुगान भनेता व

कदवा सुख लागर सब गुन अमर भेदि गावहि धुति संता ।

सो मम हित नागी जन अनुरागी भवतः प्रियतम श्रीकृता ॥

(पृ० अ० मा० १ । १५१ पं० १-३)

नित्र मेनु एर संत दिव बन्नि मनुम अन्तार ।

निज इन्द्रा निर्मितं तन् भव्यं गुणं यो ज्ञानं ॥

(बढी, १ । १०२)

इष्टार्थमेव यद्वै तावत् पश्यन् धीरि प्रकटं दृश्यं ।
 ते निगुणं वै ये वाच भक्तोन्नि प्रेम्णोः स्वीकृतं होतव्यं ।
 एतन् दत्तं—

कमुन ककप अकम कक मोड । मयत प्रम वस सनुन सो दोर ।
(गी, १ । ११५ । १)

वेद भिनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, मैं ही भीदरि
भक्तोंग दित करनेके लिये दधरयके पुत्र बनकर आये हूँ।

भिनु १२-बगइ सुवइ भिनु अन्ना। कइ भिनु कइ करइ बिबि मन्ना।
 भवम रीत सक्क रम सोयी। भिनु बनी बहता बह जोरी।
 तग भिनु फस मवन भिनु देखा। प्रह ज्ञान भिनु कइ अन्ना।
 अमि सब भोति कइ गीत कली। नहिना बनु बह गइ मरनी।

बेदि इमि गवहि बेद बुध जदि वरदि मुनि खान ।

श्रेष्ठ दाराण ग्ग भग्ग हिव कोसलपनि मत्थान ॥

(१५०६ । २३७ । २४ । २९)

साक्षात्में वे वैश्वकर्षण प्रणालि कर रहे हैं। आज प्रभुने
एक ज्ञान राश दिया कि तब अपने मन्त्रों का जारों भोरसे
खण्ड करता हूँ। इसीविने उनका जटुर्गुणगमे प्रातुर्गमे कृमा
दे। माताजीने उनको सुन्दर स्तुति की। स्तुतिके अनन्तर
उन्होंने प्रभुने प्रार्थना की—

“ज्याय । मेरे प्रिये आप बाप बन जायें । माता कहकर मुझे पुकारें ।” यैतना गैर-वद अनुसंधान करना था कि मैं ईश्वर हूँ । श्रुति स्वर्गमन्त्र अथवा हो गया । मनु को कण्ठसे बातक दन गये । हाथियोंने ता जट गत कि केवल ज्ञात्री मेरेमे सुदूर छत्र विस्तृत है ।

कौत्सयने पुत्रको गोदमें उठाया और वे बाहर आयाँ। अयोध्याकी प्रजा रामस्युक्तका इशान कर रही है। किसीको मूल-व्यसक्तता भी संघान नहीं है।

रामके बिना आराम नहीं मिलता। प्राणिमात्र आरामको शोका है। प्राणिमात्र शान्तिचा उपलब्ध है। श्रीरामकी मर्यादाभीमा पाठन करनेसे वास्तविक शान्ति मिलती है। मनुष्य रामकी मर्यादाभीमा जीवनेमें उधारते नहीं हैं; इसीलिये उन्हें वास्तविक शान्ति नहीं मिलती। बर्माका पत्र है—शान्ति, अवस्था पत्र है, अशान्ति। जो बर्माकी मर्यादाभीमा पाठन नहीं करता; उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती। मानव जब मर्यादाका उल्लङ्घन करते हैं, तब अशान्ति आती है। मर्यादा-बर्माके बिना शान्ति, मक्ति या स्वयं सुखम नहीं होता। आत्मिक पक्षमें कहीं अधिक भीड़ मन्दिर और कथामें होती है। ऐसा कता है कि आत्मिक मक्ति और शान्ति बढ़ गये हैं; परंतु किसीको शान्ति नहीं मिलती। इसका कारण यही है कि कोई मर्यादाबर्मा पाठन नहीं करता।

आत्मिक खेग बर्माके मूल गये हैं। बर्माके बिना शान्ति नहीं मिलती। बर्माकी मर्यादा मत छोड़ना। सभी मक्ति सुखम होमे। मर्यादा-बर्माका पाठन किये बिना मक्ति-गान अर्थात् नहीं है। सुख-वन्द बर्माकी मर्यादामें है। क्षम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। अब कि खेगोंमें किचित् भी बन प्राप्त हो बन्धु अधिकार प्राप्त हो बन्धु सम्मान मिल जाय तो समझते हैं कि मैं महान् अधिकारी हूँ। मुझे पूजनेवाला है क्या ? आखिर उसे समझना चाहिये कि प्रभुने इसे जो शान्ति दिया है, पून दिया है अपना अधिकार दिया है। वह बर्माकी मर्यादाभीमा पाठनेके लिये दिया है, मर्यादाभीमा होइनेके लिये नहीं।

श्रीरामायणी मर्यादापुण्योत्सव और सब गुणोंके मंडार है। श्रीराम स्वयं सर्वोत्कृष्टमन्त्र, सर्वगुणविधान होते हुए भी बर्माका, मर्यादाभीमा पाठन करते हैं।

किसी समस्त दिव्य गुण एक हो खते हैं, वह परमात्मा है। स्वयंभी विचरने, मर्यादाकी वेगमने और शत्रुताकी लक्षितके स्वयं है। मर्यादा और शत्रुता अर्थात् वेगम और लक्षितपर यदि अवेधमें न हो तो वेगम वेगमके अर्थात् हो शत्रु, अशान्ति नहीं।

बन्धु और पुत्रसे श्रीरामकी अर्थात् को, पाप हो-नाय रामकी भावार्था भी पाठन करे। वही उनकी उच्च

वेग है। श्रीरामकी मर्यादाभीमा पाठन करनेसे तो श्रीराम हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। श्रीरामका परिचय इतना पवित्र है कि स्वयं उच्छ्वस करण करते हुए हम पवित्र हो गते हैं। स्वयंहार स्वयंके समान करे और जब रामनामक करे तो रामनामक फल नहीं मिलता। स्वयंहार राम-वेग करे और राम-नामक जब करे तो हमारे मुखसे अमृत निक्षिप्त होगा। श्रीरामचन्द्रजीकी यही उच्च वेग है कि श्रीरामकीके प्रत्येक उच्छ्वसके जीवनेमें उधारलेका प्रयत्न करे।

श्रीरामका अवतार स्वयंके वष करनेके लिये ही नहीं हुआ था; बल्कि मानवोंमें कि स्वयंकी वृत्तिमें बड़ समा की थी; उच्छ्वस बिनाय करनेके लिये हुआ था—उन उच्छ्वसोंको बतलानेके लिये हुआ था। बिनाय आवरण करनेमें स्वयंकी वृत्ति बिनाय किया जा सकता है। श्रीरामका भस्तर संसारके मानव-बर्माका उपदेश देनेके लिये है। श्रीरामकी अमुक सीमा अनुकरणीय है; अमुक सीमा चिन्तनीय है; ऐसी बात नहीं है। श्रीरामका समम व्यवहार अनुकरणीय है। राम स्व गुणोंके मंडार हैं।

प्रत्येक क्षीमें राम मर्यादाय रखते थे। किसी भी क्षीको राम कममन्त्र नहीं देखते थे। मनुष्य एक ओरसे पुण्य करता है और दूसरी ओरसे पाप भी पात्र करता है। अन्तमें स्वयंकी हाथ ही जाता है।

राम मर्यादा-वेगकी आशामें लदे रहते थे। स्वयं-स्वयंकी लक्ष किसी भी दिन उन्होंने स्वयंहार नहीं किया। राम लदे वर्यव-कौत्सयने प्रथम करते थे। आत्मिकके लक्षकोंमें मर्यादा-वेगमें प्रथम करनेमें शर्म आती है। मूल यह ऐसी विचारों को उन्हें मर्यादा वेगकी बन्धना करनेसे रोके। बापरी लक्षित लेनेमें मंजोर नहीं होता और बन्धना करनेमें मंजोर होता है। मर्यादा-वेग स्वयं-मर्यादायके स्वयं है। उनमें बन्धना करनी चाहिये।

श्रीरामकी उधारता एवं दीनचलकताकी जेड अर्थात् नहीं है। राम-वेग रखा न हो हुए और न मन्त्रियमें हो लारते हैं।

पेसो को अश्व मग गयी।

निम्न होता जो इन्ने दीन पर, राम लक्षित होत पाते। जो लक्षित जोय विराम जवन करि बर्दि पात मुनि मन्त्री। जो लक्षित देन देन मन्त्री बर्दि, प्रभु न बन्धु विव मन्त्री।

× × ×

हृदयको भीतन देकर रोक रखेगा ! जो प्रभु सदैव रूप-भोंवों पर दासियोंपर सवारी करते थे, वे आज नीचे पैर पैदल आ रहे हैं ! जो खुनाय नाना प्रकारके व्यक्तियों भरे यामोंमें प्रणद प्रहस करते थे, वे कनके कंद-गुल साकार अपना भीकन व्यतीत करेंगे ! मनुज मनोहर शय्यापर शयन करनेवाले भीरम जमीनपर, हथौड़ी छालर परीसर विगाग करेंगे ! विधाताके इस विधानपर सभी मौन हैं । अनसुदाय एक दूधरेकी तरफ देखता है; आँकार निचलती है; पर अभीकी वाणी मयबस है; कोई क्या करे ! महाराज दधरय क्या इतने क्रूर हो सकते हैं ! महारानी कैकेयी क्या ऐसा भी बख्शान गंगा सकती हैं ! शीकसिन्धु भीरमके क्रिये क्या बड़ा आन; जो सभीको अपार स्नेह द्रव्यते हैं ! सभी माताओंको गर्व या कि उन्हें भीरमसे महा कौस्तुभारी स्नेह ही प्यार स्नेह मिलता है । मन्मथको गर्व या कि प्यारे राघव उनके हैं—ये स्वच्छन्दतासे उनके साथ उठते बैठते, खेदते-कूदते, शयन करने थे । सभी वलाओंकी उनके भव्य सभजन का प्यार मिलता था । पिताके सम्भवस्कोंको पिता दधारय-भवा आदर मिलता था । आज सभी उनके हाथ मिल्नेवाले इन सुलोकें वसित होंगे । धूलू करके उनके अन्तर्गते बवाल कलती है ।

नहीं-नहीं, राघवेन्द्र उन्हें छोड़कर नहीं जायेंगे । जो हमारे वनिकने हाथने स्वयं दुःखी हो जाते थे, जो छगमर भी हमें उदास नहीं देख सकते थे, जो सदैव हमको मने-मने सुख देनको तत्पर रहते थे, वे प्यारे राम क्या कभी ऐसा भी कर सकते हैं ! यह लमीरी बटकाके बादरकी वस्तु है । सभी खुनायसी बचपने प्राप्तावित हैं । भीरम स्नेहके महासमुद्र हैं, जिसकी गहराईती घाह निभीने नहीं पायी है । क्या वे इतने क्रूर—निर्दय भी हो सकते हैं ! नहीं, ऐसा तो सम्भव नहीं है । पर राघवेन्द्र तो उली बेयमें आगे बढ़ते जा रहे हैं । सभीकी ओर कदमदृष्टि कागकर मुसुरा रहे हैं । उनके निगाह नेत्रोंमें तदी स्नेह है । अनसुदाय चारी ओरसे उन्हें घेरे हुए है । अब कूट-हूटकर रो रहे हैं—यदा राघवन्दन ! रा राघवन्दन ! प्राप्तावित ! प्राप्तावित ! इतने निर्दय, इतने क्रूर मत बनो !

महलके प्राङ्गणमें महाराज दधारय निविध प्रधारसे विचार कर रहे हैं—

मन्मे नलु मगा एवं विपत्त बह्ना कृणा ।
प्राप्तिते दिगिता पासि तन्मामिदमुपलितम् ॥

न खेवाकायते काके देहाश्चपति नीवितम् ।

नैकेभ्या विकल्पमानस कृपुमंस न रिपते ॥

(वा० प० २ । १९ । ४-५)

आन पकता है; मैंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही बहुत सी गोश्रोका उनके बलहोंने बिलोद कराया है; शयना अनेक प्राणियोंकी हिंसा की है, इधीमे आज मेरे उपर यह संघट आ पड़ा है । समय पूरा हुए बिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकल्ले। सभी तो बेदेखीके हाग इतना बलेश पानेपर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है ।

योऽहं पावकसंगार्हं पश्यामि पुरतः स्मितम् ।

विहाय कसले सुखेन सापसाध्यादमारमत्रम् ॥

एकल्ला खलु कैकेय्याः कृतेऽयं सिधते जनः ।

सार्धं प्रयतमानाः संक्षिप्य निवृत्तिं विमार्गः ॥

एवमुक्त्वा तु वचनं बालेन बिभ्रतेमिवः ।

रतेति सहस्रेषोरप्या व्याहृतं न ह्यस्य कः ॥

(वा० प० २ । १९ । ४-८)

‘‘ओह ! अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रको मर्दान पर त्यागकर तपस्वियोंके से बचक-बचक धारण क्रिये कामने पड़ा देख रहा हूँ (फिर भी मेरे प्राण नहीं निरस्त) । इस बरहानरूप घटकाका आशय केवल स्वार्थ-साधनके प्रयत्नमें लगी हुई एकमात्र कैकेयीके कारण वे सब लोग महान् कष्टों पर पहुँचे हैं—ऐसी बात कहते-कहते रामके नेत्रोंमें आँसू भर आये । उनकी इन्द्रियों विषयिक हो गयी और वे एक ही बार में राम ।’ कहकर मूर्च्छित हो गये । आगे कुछ न बोल सके ।

महाराज दधारय बार-बार मूर्च्छित होते हैं और फिर उन्हें होश आता है । कलकलन्दमें उनका गला मग हुआ है । अभुओंने खीर भीग गया है, गला मयबस होनेसे कुछ बोल सकते नहीं । उनके हृदयमें यदाही दासानक बचक रहा है । उनके हृदयमें एक ही लालसा है—उनके प्राप्तावित भीरम किनी भी तरफ बच जायें, वनमें न जायें । वे आते हैं कि थोरे प्राण मेरे ही क्या—मूरी मयोप्याके प्राण मेरे राममें हैं । बिना राम जब सुख क्यों ? क्या रामने बिना उनके प्राण रह पायेंगे ?

रघुना विपारे, ननु रदी (हो) ।

नमि बल निरुप हमार, छिन-छिन मीठ बचन को (हो) ॥

कुन रोह बर बचन हमारी, देहद मीठ बचन को (हो) ।

कहोगे कि माताओंके भली प्रकार ध्यान नहीं कर सके । तुम्हारे सुन्दर शरीर कमबलके ध्यान योग्य है, सुन्दर तथा समझते हैं; कभी गम्भीर दिनोंमें सूर्योदयी प्रसन्न धूपमें कच्ची भूमिपर चञ्चलमें निरुद्धा पड़ पाओगे । जिन मृगामो-
हो देने बिना एक क्षण भी नहीं बीतने देते थे, सदा हमारे पास ही रहते थे, अब उनके पिता चौदह बरं कैने मिठाओये ! हाय ! तुम्हारा शरीर तो बाम्बाके फूलकेसे बर्बाद है और अब विपत्ति कमशर कर्में तिनकीकी धाम्बा बिठाओगे, तिनकीसर लेओगे । इस अवस्थ अवस्थ मुझमें विहापर राखर कनके कड़वे, कभीसे कंद तथा पत्र कैने पाओगे और वे तुम्हें कैसे पचेंगे ! मनका मोह—
स्नेह छोड़करा धांरजीके छिमे उचित आश्रुपण भसादिसे वाम्बा अम भीनान्ननिनीको परतरी गुजरमें बसाओगे । हमारा यह हृदय कल्ला बना है, जो अब भी नहीं पट्टया हाय । इस सबके स्वामी (पाक) होकर भी अब हम अनाथ बड़े आओगे । इस मोहकाने क्या अपराध किने हैं, जो इसे पुन विवेकका दावण बुरल होगे । १

पयस्य युव बहिःशरीरं किंकरंममिन्द्र होकर लहे हैं । उनसे कुछ भी बोझ नहीं आ रहा है, वे क्या करें ! उनका हृदय भी खीझर नहीं कया कि खनुनन नन्दे छोड़कर बके जायेंगे । उनकी अवस्था भी अर्धमूर्च्छितकी हो रही है ।

उपर पूरे रजितलमें हाहाकर मच गया है । कभी अपनी सुष-सुष लोकर शोकमग्न हो; कद रहे हैं—

अवाक्य अकाल्य दुर्बल्य उपलब्ध ।

को यतिः क्षामं क्षतिम् न श्रमः क्व नृ नृपतिः ॥

(वा० प० २ । ४ । १२)

हाय ! जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय अनौकी गति—सब मुलौकी भाति कानेवाले और शरभ—समस्त आपत्तिसे रक्षा करनेवाले थे, वे हमारे साथ—मनोरथ पूर्ण करनेवाले भीरम कहां बंते जा रहे हैं !

आज राधेन्द्र बड़े हो गये हैं; मन्तो उनका हृदय पागमग हो गया हो । वे सब कुछ देता रहे हैं; उन भगवान् भीरमसे कुछ भी छिपा नहीं है; परंतु वे फिर भी सररी उपेक्षा करते कनके जिसे आगे बढ़ रहे हैं । कन-
जुदाप उनके साथ-साथ आगे बढ़ रहा है । वे सबको

समझाना चाहते हैं; पर बोक नहीं सकते । वे प्रीतिही रीति-
को जन्नेवाले क्या कुछ बोझ छंके ।

नगरनिवासियोंकी अवस्था विविध हो रही है । मरा-
कम स्वर सबकी वेदनाको बढ़ा रहा है । सभी करण-विकास कर रहे हैं—हाय ! उध विपुलनये की मरकर निरल लेने दो ! मधुओंके सोतमें सभी धक्काहन कर रहे हैं । सूर्य उनके प्यारे प्राणप्यारे खनुनन हैं; वहीं उनकी लपोषा है; वहीं उनका मुल है; वहीं उनको धान्ति है । सभीके सुलका; धान्तिका; उल्लसका मात्र सूर्योद होने जा रहा है । सभीके जीवनके खका समुद्र आज खल रहा है । सूर्यके बिना प्रकाश कैसा ! सभी नगरनिवासी मूर्च्छित हो होकर गिर रहे हैं; पुनः कुछ होष आनेपर आगे बढ़ रहे हैं । हृदयमें एक ही ललका है—हाय ! उध नीलमुन्दरका एक बार मुलनन्द देख लें । आह ! आज उनके राक्षस का रहे हैं, पर उनके प्राण वहीं निरल रहे हैं । पर जीकनमें और काम ही क्या है !

समस्त दिखाएँ श्याकुल हो उठीं । आज अवधकी बही ही म्पावनी स्थिति हो रही है । बापें और अन्धकार-ही-
अन्धकार ग्वात हो रहा है । कोई बरारमसे कोव रहे हैं, कोई कैरेपीके लाली दे रहे हैं; कुछ अपने भाग्यकी मार्चना कर रहे हैं । सभी अपनी सुष-सुष लो बैठे हैं—

पुनिकः क्षतिर्हि रक्षा वा क्षमकी कोकुमुन्दरी ।

क्षति पादेन गच्छन्ती नृनसेप्यनृणाः ॥

शमोभये पादपरेण गम्यन्तिविषमिभिः ।

गच्छति प्रत्यय विष्णुं सर्वलोकेकमुन्दरम् ॥

(कण्ठा० प० २ । ५ । ६-७)

हाय ! जिस विवेकमुन्दरी जलनरीके परले कभी किसी पुरुषने धावद ही देता हो; बही आज बिना किसी कदेके अननयुद्धमें वेदल पल रही है । अरे ! इन सर्वलोके-
मुन्दर म्पावन् भीरमकी ओर भी देखो, वे भी आज बिना हाथी-बोहेके वेदल ही जा रहे हैं !

वायुपर्वाकुलमुलौ राजमार्गालो जनः ।

न हरो लम्बते कश्चिन्न सरः क्षोकरावाकः ॥

न वति पवनः क्षीवो न शरीरं स्वम्बराननः ।

न सूर्यस्तनं कोकं सर्वं पर्वोदकं मग्नः ॥

(वा० प० २ । ४ । १३)

रंग और नकोर—सभी व्यक्ति हैं। ये वन-राज मौन घेते हैं और निर्भीक से छा रहे हैं। जिन उद्यानोंमें कोबलोका गगुर स्वर गूँझता था, वे ही आज वनस्थान-से रखा रहे हैं।

आज देवारे उन पशुओंकी क्या हालत है, जो खूनन्दनके साथ खेलते थे ? हथारों हाथी, घोड़े, गूंग, गाँव, पैल एवं वनरियोंके नेत्रोंमें क्ष-क्ष अभिप्राय हो रहे हैं—**कोमलेश ! आज तुम इन्ने निपुण क्यों हो गये हो ?**

तब प्रेमोत्तम विस्मय सब छोड़ । जहाँ तहाँमनहुँ विचरिनि कबहूँ ॥

(पा० पा० २।८६।८)

कोशलके वृद्ध, देह, पीये, बनौवर्षियाँ, स्टाएँ, फूल, अमुर, कलियाँ—सभीकी दशा दक्षीय हो रही है। यमप्रेमकी विरहामिन्हें भी मल्ल कर रही है—

अमुगमुमस्यस्यस्यो मूलेष्वतस्तेगिनः ।

उद्यता अमुवेगेन किञ्चिदास्तीत्य पापुषा ॥

(पा० पा० २।४५।१०)

वृद्ध अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वैयर्थी हैं। इच्छिते इन्हारे पीछे नहीं चल सकते। परंतु वायुके पैरोंसे इनमें जो क्लेशनाइट पैदा होती है, उनके द्वारा वे ऊँचे वृद्ध माने इन्हें पुकार रहे हैं—**तुमने छोट चलनेकी प्रार्थना कर रहे हैं ?**

सुन्दर उद्यान शोभाविहीन हो रहे हैं। पृथ्वीकी कलियाँ मुरझा रही हैं। पुष्पोंमें सुगन्ध नहीं है। इस विषय-दावानल-वा प्रभाव लज्ज वस्तुओंमें भी कम नहीं है—

मीनपुष्करपत्राश्च मद्यश्च फलपुष्पकाः ।

मंसस्यपद्माः पथिन्वी हरिप्रसीतविहंगमाः ॥

(पा० पा० २।५९।७)

आदिर्योंके जड़ मलिन हो गये हैं। उनमें फैले हुए कमलोंके पते गल गये हैं। स्येवर्षोंके वन्य भी सूख गये हैं। उनमें खनेवाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय हो गये हैं।

मदिर्यों, छोटे क्लेशाचार्यों तथा बड़े शरत्खर्गोंके सब गगन हो गये हैं। फलों और उपजनोंके पते सूख गये हैं।

चले गये, ये स्येवर्ष छोड़कर चले गये। दास ! आशा-में एक हाथकी भी टि धापद मुमन्त्रके साथ छोड़ आये। उम मुमन्त्रकी प्रतीक्षा है। प्यारे खुशीर लौट आये, उम्वरगरी सीन रेंगा बरो एक बची है।

× × ×

अपना मित्र पीछे छोड़, अपनेको चिनकाते हुए दिना खुशीरके मुमन्त्र पीरे-पीरे रंग होंकते हुए अवच पहुँचते हैं। डरते-डरते, पर-पर कौपते, खुशके अन्धाधरमें प्रवेश करनेपर औँचियारोंमें वे अवधमें प्रवेश करते हैं। छत्रना और संकोच-कथके अपना खेहरा नगरवासियोंको दिखाना नहीं चाहते। परंतु नगरवासी तो बड़ी उत्सुखतासे भूख ध्यानी भूतकर उनकी प्रतीक्षामें हैं। कथ मुमन्त्र उनके प्यारे-गम-आनखी-कमलमण्डित कौटें। तनिक भी भी आइट पादर के लज्जित होकर इचर-उचर देखते हैं, खापद उनके प्राणस्तम्भ लौट आये हों। लोग रथकी आइट पाने ही लौकते हैं और उगले चारों ओरते घेर लेते हैं—**तुमन्त्रवा मयमीश्वर अभिपूर्ण वैद्य देखकर ही उनके प्राण उड़ने लगते हैं। एक ही पुमन्त्र है—**
‘हमारे प्राणनाथ राघवेन्द्र क्यों हैं ?’

मुमन्त्र मौन हैं। गद्य अवकथ है उनका, शरीर कौप पदा है, नेत्रोंमें अविच्छिन्न अभिप्राय हो रहे हैं। अरे क्या आपने उन्हें छिया दिया है ?—**छोग पूछते हैं। वे रयपर चढ़ते हैं। चारों ओर देखते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके खुनाप खेते नहीं हैं। परंतु मुमन्त्रको मौन देखकर लज्जे-लज्ज बरग उठते हैं। क्या वे सचमुच नहीं खेते ? नहीं—**
मुमन्त्र—छट-मूट उन्हें बिना रहे हैं, कहीं पाकमें ही उन्हें छिया आये है।—**अन्तमें उन्हें विश्वास कलना पड़ता है कि राघवेन्द्र, अनुज क्लेशना, जानकी—**बोई नहीं खेते हैं। पुनः धीरे कबला म्यात हो उठती है—**कन्दन-कन्दन गूँज उठता है। मुग्ध हो-सोकर लोग गिने लगते हैं।**

नगर-नगरियों कटती हैं—**कटती ! मुना है, हमारे वीरसेवा कनकलीके दरपारमें वीरोंके स्वर्गारोह लिये गये थे। बड़े बड़े राजा, राजेश्वर, सम्राट इकट्ठे हुए, ये, पूरा नम्राह खुश था। एक-के-एक बहुरूप खशीर, बलगमसे बोधा थे, जिनकी तुलना इन्द्र-स्येव आदिमें की जा सकती है। महाप्रलयानी बाणधनु-दशानन-श्रीम हस्वीर मो यहाँ मौनद थे किन्हें मंत्राभयमिमें गदह ही अपने जीवनका अभिमन्य था। उन्होंने बोई भी बोधा उम धिय भुनारों दिया नहीं मग। धिय-धनु अत्यन्त ही कटोय यज्ञके समान था। हमारे रोगहर्त्रिजोर भीरामके स्वर्ग बरने हो उन भुनारके टुकड़े हो गये। कतों ! उम यनुवरो महादेवमें बड़े हो कटोय तथोंमें तुल्य ग माच बरनेके लिये बनगुला था, परंतु हमारे शरत्खर्गमें उम लौहमें गुप्त भी गहरी अद्वितीय थी।**

सुमन्य उन्हें राखेन्द्रकी गंधा सुनाते हैं—'उन्होंने पदका विधाम हमलाके तथपर एवं दूसरा विधाम गङ्गासीरपर किया । बरके दूधने राम लखमन्ने अपनी ब्रह्मर्षीभा गृहकार दिया । निपादराज गुदने उनकी बड़ी सेवा की ।' तबस्ती हुई मछलीको मानो बूँद-बो-बूँद ऊपर मिला हो, उसी तरह महाराजको ये घण्ट सुनकर कुछ धक्का मिली । उनकी याद करके पुनः वे मुग्ध होने लगते हैं ।

महाराजकी विफलता बढ़ जाती है । कचन-कन्दन पुनः पूँच उठता है—'नले ! शीघ्रजने अब मुझे वहीं भीरमके पास पहुँचा दो । अब उनके वरदान बिना प्राप नहीं रह सकते । तब-अर्थमें मुग्ध होवें हैं और पुनः शोध होकर उसी कचन केदनासे कपड़ उठते हैं । हा खुनाय ! हा बनसी ! हा लखम !' गल्ले आकाश निकलती एवं बंद हो जाती है और प्रायः कर्ममें आ जाते हैं ।

‘मेरे प्यारे लका ! तुम तो इतने निर्दह मत बनो ।

मुझे एक बार बस, एक बार ही राम-रूप-अमृतका पान करा दो । देखो, प्यारे, मेरी हड्डाबसा है और अब प्रायः बिना मेरे खड़े होने नहीं रहेंगे । ये प्रयाण करनेवाले ही हैं । पर, एक सलह दिला दो । सुमन्य ! मेरे हृदयकी दया तुम क्या जानो । देखो, जग—देखो हां लही, तुम्हें पता है कि बिना जलके मछलीकी क्या दशा होती है ! बिना मणिके लप-की क्या दशा होती है ! बिना स्वादिली बूँदके काता-की क्या दशा होती है ! नहीं, तुम्हें माफ़म नहीं । अब बेर मत करो, प्रिया ! अब छटन नहीं हो रहा है । वन, मेरी बेहरी उठाकर रखें हाथ दो और दौड़ा दो उस ओर, जिन ओर प्यारे राखेन्द्र, लीला और लखमन हैं । उनके अभ्युत्थन नेत्र हैं, उनका गन्ध अचरित है, नेत्रोंके सामने अंधेरा छा जाता है और वे मुग्ध होकर गिर पड़ते हैं ।

मन्द खेतलु अन्ध बढि सुनि चुप राख सोच ।

बिपुन बिहान बन परेड निति मानहुँ कुसिस बडोड ॥

(लीलावतः पा० ९ । १५१)

‘तुम्ह पावक मई करहु निवासा । जो लगि करी निसाचर नासा ॥’

(वेङ्कट—बं० श्रीरामकिशोरी चोखे)

गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने ज्ञान ‘भगवत्सामे’ लिखा है कि जिन समय लङ्काध्वंसि राजन महामाया सीताजीका हत्य करनेके निमित्तने समुद्रतटपर मारीचके निवासस्थान पर गया हुआ था और उसे कपट-मृग बननेके लिये बाध्य कर रहा था, उन्ही समय भगवान् श्रीरामजीने भी अपने साथ पद्माक्षीमें एक अद्भुत बुद्धि-रचना प्राप्त की । रोगातार भीरुदमगजी सब बंद-मूढ-रक्त खनेके लिये जलमें गये हुए थे और ऐसे समय भगवान्ने सीताजीने एकात्म्यमें बैठकर कहा—‘मिने ! तुम मेरा एक संकल्प सुनो । राजाजीके बंधके निमित्त मैं एक अत्यन्त मनोहर मानवीय शीघ्र करूँगा । अतः बरतक गये राजाजीका सिपाय न हो सक, तबतक तुम अग्निमें ही निराश करो ।’ अब भगवान्ने सब बातें समझ कर कही, सब सीताजी भगवान्ने परम-कर्मजनोंके हृदयमें राखकर अग्निमें चला गया; हस्ता ही नहीं, ‘उन्होंने अपनी एक छापरूप सीताको आभयमें रख छोड़ा; जिनका डोह जलना था ही रूप और सीत था । आगे गोस्वामीजीने इस प्रसङ्गमें दर भी लिखा है—

‘अग्निमई पर मायु मे जला । जो बडु बहिर रक्षा भवताम् ॥’

(भागवत ३ । ११ । १५)

२—सूर्यार दो बातें विचारणीय हैं—पहली यह कि इस प्रकारकी बुद्धि रचनेकी भगवान्को क्या आज्ञासूत्रा हुई और दूसरी यह कि अग्नि प्रयोगका वास्तविक अर्थ क्या है; क्योंकि लाधारणतः मोटे तौरपर अभियोगका अर्थ होता है अपने शरीरको धागमें जला देना । यदि हम इसपर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करें तो शत होगा कि भगवान्ही इस अपुर सीताके सीतार एक बहुत बड़ा हृदयैय विद्वान्त अभ्यर्तन है । हम निदान्तको भगवान् श्रीरामजीने भीमदमगजीनाम प्रवितारित किया है और वह है

‘ये पक्षा को प्रपन्नते नान्यथैव प्रशमयद्वा ॥’

(४ । ११)

अर्थात् ‘जो भग्न मेरी छात्रोंमें जिन भाग्यमें आते हैं, मैं ठीक उसी प्रकारसे उनकी सेवा करता हूँ ।’ (‘अथ मेराकर्म ॥’) मारीचके पक्ष जनेके पूर्व रात्रि अपने मनमें विचार करता है कि—

सुख ईदव संज गी, पता । जी मारां ईदव जगताय ।

की मैं जद ईदव दृष्टि बरक । समुदाय जन तने मर ताउ ।

(भागवत ३ । ११ । १५)

लोक-रामायणके कतिपय भाग

(लेखक—भा. श्रीगुणगोस्वामी 'काव्य')

रामायण हमारे भारतीय जीवनका एक आदर्श बर्णन है। नव-संस्कृतिके नामपर भासुर-भावसे रंगे हुए कुछ लोग भ्रमरान् रामके आदर्श जीवनके ऊपर कीचड़ उछालनेकी अनभिज्ञता देखा कर रहे हैं। उन बेधमज्ञ लोगोंके हृदयमें न भ्रमरदास है और न परिचरसत्ते सुपुत्र विचार-सिद्धि ही। ऐसे लोग बिना सोचे-समझे ही साधारण जनके हृदयपर अपने विह्वल मनोभ्रमोंको बलात् छाप देते हैं।

भारतीय जीवनका अपहरण करनेके लिये रामका पक्षधरीमें आस्य। उसके बाधकमें हममें है, किंतु हृदयमें कदाभी आकाश प्रगल्भ है। उसके देवता बनके पले पले, पण्डितों आदि सभी कोण उठते हैं। वह स्वयं अपने-आपमें भी डर रहा है—

राजग हस्त्यो बनमें है, पण्डित सीताला हनमें ।
रामको चोर बनने है राजग हस्त्यो बनमें ॥
देव-दुन्दुभे बना कर भी, निद्रा न आवे नवनमों ।
झाड़ हने लो बनको जेठो, घर घर गयो मनमों ॥
किन्तु हस्त्यो मई सिद्धाभी, किन्तु फेरी मनमों ।
निर्मलता तो बानी निहरी, मे गगणो मनमों ॥
मूँके मारके कष्टों मरलों, तेज रहे मरि हनमों ।
मेरु करे दारुण मारलो देहा राममुखमों ॥
देव हस्त्यो दंडो गयो (मनो) बरुके केका दिनमों ।
हस्त्यो घने सीता बनानी, मे कीचड़ भोजनमों ॥
'भय' करे मनमों राम राम ने, बानकि राम मनमों ।
मेरु मोहने चार बैचलो मनीषाला कनकमों ॥

सीताका हरण करनेके लिये रामने कर्म प्रवेश किया। उसका ध्यान तो सीताके रूप-सौन्दर्यके ऊपर लगा हुआ है। जनके गुणोंको डाक-डाक और पाठ-पाठों में बड़ सीताको ही देख रहा है। भाव यह रामके 'भय' का धार है, इसलिये हथौड़ी हिस्सी हुई पक्षियों में उड़ कर लग रहा है—
उत्तरा हृदय रंग रहा है। जिस रामके मनमें देवी और रामचौरी नहिं हराम हो गयी थी, वही कष्टदायी रामका भयभीत है। मगर, रामकी धनके चोरको वही क्षमिता मिल गयी है!

पाषाणके पिचारी शान्ति बन्धी गयी है, उत्तरा स्थान विस्तार तो किया है। निर्मलता दूर हो गयी है, बड़ा भय

लग रहा है। पाषाणपर खड्गेवालेके अन्तरमें, मगर, उत्तरा दिग्गज तेज कैसे टिक सकता है।

'भा. रामायण' हृदय अन्धकारसे मग हुआ है। रामचौरी भी आस घेरी दशा है; मानो भूला पुत्रा किसी रक्त-विहीन रामचरणमें घुस रहा हो।

देवता और श्रुतिपथ आज प्रसन्न हो रहे हैं। वे जानते हैं कि अब रामका अन्तःकरण पाठ आ रहा है। जीवनमें किये हुए पतनों ही उरका विनाश करनेके लिये सीताका रूप धारण किया है। रामके हृदयमें मने बट-बटवासी राम स्वयं बस रहे हो, पर इस समय इसके क्रमांतर नेत्रोंमें सीताका रूप ही प्य रहा है। माँके बलीमूठ होकर वह मेघ और अपने पाशमें बँध चुका है।

X X X

रामने मागधी सीताका हरण करने उनको अयोध्या-वाटिकामें रखा तथा अनेक प्रयत्न करनेकर उनको वनस्थाने लगा। परंतु उसके सभी प्रयत्न विफल हुए। एक दिन एकान्तमें मन्त्रीने आकर रामको कहा—'भा. रामका रूप धारण करके बड़े हो सीता आपके चरणों में हो खायी।' मैंने यह भी कह देता है।—रामको कहा। 'मन में रामका रूप धारण करके उसके पास जाता हूँ, तब विपरीत विचार अपने प्रयत्नमें मुझे लीच केने हैं।' मन्त्रीने प्रत्यक्ष किया—'देते जीवन-से विचार फिर आते हैं।'

राम उठकर देखा है—

एक संकटचर ज्ये है..... भा. मनबने मूछा है।
रामने कब यह ली तो एक संकटचर ज्ये ॥
मई बुझने लई मनमों, पनी मनीषा ज्ये ।
हंका नगरी रूप बनीने मने बस वो मन बतारे ॥
मई बूरी बन मैने कीन्ही, माग दिनमने दारने ।
पाषाण तो परत बने—माग मनमने बहज्ये ॥
विभीषणनी रामी बानो चोरको पारी पतारे ।
प्रेम पोतानी पोपी उकाही, मने मरतनी पत बहज्ये ॥
मन्त्रीहस्तनी बनुका लक्ष्मण माग मनमों तात हारने ।
मारी करारी मूर्तिनी माग मरिबाने रोकरने ॥
मेरो छोटी हूँ मनी राम बनु लो मने राम राममों ज्ये ।
'भय' सीताकी मागही मने, यह राममनमों

हुन सुग्रीव समीपमें बाकिदि पकड़ि बान ।
रज बर सतमाग नरें न उदरिदि जन ॥

(शरी, ४।१६)
सुग्रीव । सुनो, मैं बाकीको एक ही बाणसे मार दूँगा ।
(मेघ बाण फूटनेपर) ब्रह्मा और बदरी धरमसे जानेपर
मी उनके प्राचीनी रथा नहीं हो सकेगी ॥

और महाप्रयाससे बाकी भीरामके एक ही बाणसे
मारा गया ।

परे-परे सर्वोच्च कर्ममण्डित पुत्रपुत्रके कर्म दण्डन
देनेवाले भीरामने अनेक रावणका उनके सम्यक् स्वयंसे
हरित वन पर दाका । इस प्रकार तल्ली क्षयि-मुनिवर्गी
चिन्ता बुर हुई । वे निरपरा तत्त्वार्थमें प्रवृत्त हुए ।
भीरामने अपनी अमिष शक्तिसे सर्वसे स्वप्ना की एवं
अपनी कीर्ति विचार किया ।

अमित-परकामी भीराम अपनी प्राणमिया लीलादेवीके
हाथसे हठी और कृत्रिम थे पर उन्हें इस विचार का कि
मैं इस दशमनका विराटदेवन कर अपनी धर्मसतीको अवल
ते आत्मैव ॥ उन्होंने अपने इस मनोगत भावको व्यक्त
कदे लोचनेसे स्वयं भी कर दिया था । वेद-न्याय कहे हुए
स्मरण व्यक्तुसे भीरामने कहा था—

तु तमि तस ग्राह मन भामा । देवै काह हुन भूयभामा ॥
लौका हरन तस भवि कबहु पिडा सन भाद ।
मौ मै राम व दुरु दिति कदिदि दसमय भव ॥

(शरी, २।२०।१।२।२१)

इस प्रकार भीरामने इस दशमके निमित्त अमिष
परकाम एवं पौषके दण्डन होवे ही रहते हैं । वे कर्म-
पक्षमें इस एवं परम नीतिवत् भी थे । भीराम लोच्य
कवि पारकर कहाके दुष्ट दुर्गतर श्रेष्ठमय कला
र कहे किया था । यही बात है विभीषणसे पूछते हैं ।
विभीषणको मनु भीरामके अमिषवादी बाकि बचाते हुए
कहते हैं—

× × × । कीट सिधु लोक सब साधक ॥
बघनि हरनि कीटि अति गर्व । निन करिज सागर सन भाद ॥
इस प्रकार पुनः पुनः कदिदि दसमय भव ।
मिनु प्रवत साध हरिदि सद्ध मनु कनि करि ॥
(शरी, ५।४५।३।५।१०)

भीरामाह ४६—

प्राप्ते । आपके बाण कपेकी लक्ष्मीको लोक देनेवाले हैं ।
तथापि नीतिमें बैला कहा गया है, उसके अनुसर बचविके
पात्र बाहर प्रार्थना करने चाहिये । वह आपका कुत्तुप
मी है । वह आपको उपाय बता देगा, जिसे जान-भूझ-मौ-
की विद्या बाहिनी सरलतासे पार उतर सकती ॥

भीरामने विभीषणके परमार्थका आदर करते हुए
मेघपूरित स्वर्गमें कहा—
सका कही हुन नीति उर्ध्व । करिज देव मौ होर सदाई ॥
(शरी, ५।५०।१६)

विभीषणका परमार्थ एवं भीरामकी स्वीकृति—कर्ममन-
को अच्छी नहीं लगी, मैं लुकी हो गये । उन्होंने स्वयं
शब्दोंमें निवेदन किया—
बाव देव कर कब कबोहा । सर्वम सिधु करिज मन ठेवा ॥
कदर मन क्यूँ बक भवत । देव देव गच्छी पुत्रा ॥
(शरी, ५।५०।१२)

कुपित कर्मकरी बाणी सुनकर भीरामने हँसते हुए
कहा—मैं देवा हो करूँगा । हम भयं वारन कहे ॥
नीति-सिधु और परम विनयी भीरामने अपने भारीको
इस प्रकार समझाया और फिर लक्ष्मीके लक्ष्मी गये । बहो
उन्होंने स्वयं कहाकर सागरको प्रणाम किया और उसके
लक्ष्मी भीराम तीन दिन अनवरतकने, वह कवि
किारे बैठे उसके प्रार्थना कये यौ किन्तु उनके भीरामकी
प्रार्थनापर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । तब भीरामने
कुपित होकर कहा—

कर्मिन बान सरसम मनु । शोर्षी बाहिनि निरिज कसम ॥
सत सविमन मुष्टिक संभोमी । सदान कपन संव सुनर मोदी ॥
समता रत सब भवन कदली । अति कोमी सन निरिज कयली ॥
अभिदि सन कदिदि हरि कया । उसा नीनै नरै कन कया ॥
(शरी, ५।५०।१२)

—यों कहकर मराना भीरामने कोबते नेत्र बाहर
अपना अनुप बदाय और लुकीले एक काष्ठमिके समान
तेजस्य बाण निकालकर उसे अनुपर लक्ष्मी, लीजते हुए
कहा—

परमम शरीरुवाणि सामक वाचिकमय ॥
इहामी अजस्यकृपा समुद्र तप ॥
(शरी, ५।५०।१२)

‘‘ताञ्च प्राप्ते शुभं कुरुष्व भवति पण्यम देव, मे शुभो
समस्त मर्दराति शत्रुद्रो मम हिये जायता हँ ।’’

अध्यात्मके दो बहने ही एक-दूसरे-दिन-दिन-पगली बहने
होगी और आशाचक्षुसे तथा तथो दिशा-धीमे भगवान्‌वर हो
गयी । सुख होकर सुख ही के-के आगे आ गया
तथा बड़े बड़े अर्थ, भाव, मकर और मण्डितों भवति
हो गयी ।

प्रकटिता भङ्कार पूर्ण हुआ । वह गुणों पातले
 करने ही भीतर छिड़ दिख तब जिन्हे आनन्द के धारों
 प्रभुने सम्पूर्ण उपरिजा हुआ और भवनात्मा होकर
 प्रकट करलेंगे पराङ्मुख बना-बना जाने क्या ।

आयस सिन्धु स्निग्धं तदं प्रसुतं । कनू नाथ तदं भाव्युतं मे ।
(अष्टा ५ : ५८ : १)

જાગૃતને વ્દા—

अयोध्यां राज्ञे राज्ञः मृगाया निजिह्वं कण्ठम् ।
 अक्षयवन्मृगायाम् कः कालो वैचरितवान् ॥
 इदं वयं हि मृगायां मृगायांमृगाः मृगोः ।
 मृगायाममृगोः मृगायां मृगायां मृगा ॥
 (म. रा. ३. ३. ३३. ३४)

(१) दाम । मधुरांत मंजारी वचना करने समय आरंभ
 होते जब ही वदन्त पाग फिर आरंभ के पाने सम्मपन्न
 होई देने वदन्त मन्त्रा है । "१०० आमात्रे प्रमे । मधुरांत ।
 मने मन्त्री की मन्त्रांत के मन्त्री है, उन्नी मन्त्रा (मन्त्रा मन्त्र)
 मन्त्रा मन्त्रा है । दाम ही मन्त्रांत मन्त्रा मन्त्रा है ।

(कवि) : भगवते तुमने भगवती लिखा ही। पर भगवती भी भगवती ही बनती हुई है। भगवते भगवतको निम्न से ही भूत जगत्पति भगवती लिख बहिनो पर भी भगवते भगवती। पर मेरा दया नहीं वह भगवते। भगवती ही भगवती मेरी भगवती माता ही भगवती ।"

मन्त्रिणी इव विनीतः शान्तेः सुखं भवेत्
प्राप्तो ह्येव तदा—

ਭੇਦਿ ਕਿਥਿ ਧਰੈ ਕਹਿ ਕਾਨ੍ਹੁ ਹਰਿ ਸੰ ਕਾਨ੍ਹੁ ਧਰਾ।
(ਭਗਵਤ ੧੧੫)

येही सेवा जिम प्रकार कर उठर हव, वं उप
बताओ । जगजिने भीरामने कहा—

मः सिन् बहोयसिन् जे मे विपश्ये ।
सुतो धीमान् ममर्षोयसिन् कावें बहवोहीने ।
कीमि आगमन् मे लोहाः सर्वोयसिन् ।
(म० प० १ । १ । ४५५)

ध्याम । विश्वकर्माया पुत्र संश्रितान् मम द्वीजन
 पुत्र निर्माण करे । मम जनन वारके प्रथमो एव कर्तव्य
 कर्मणो लभ्यते । एषो लव उवाच । अत्रापि संतापनात्
 श्रीः जन भवते ॥७॥

अधिकारी इस निम्नानुसार उचित कार्य करते हुए
भीरवसे उक्त वश—यथा एतेन मेव या वशः।
अतः इत्यादि वशः वशः।

भीष्मराी पर बागी हुनकर एवं उनसे काश्मीर
उस महापराधी देवकर वधुने कहा—एक ! उनके
और दुष्टपुत्र मारक एक देव है । जो सर्वत्र
अन्याबागी रहते हैं । उनसे मुझे बड़ा ही रोना है ।
अपने अमोघ बाणों मध्य उसे ही बताइ ।

भीगमने वह ठेकेदार का लोह पिय भौरा लो
 ही लख देणो भंग कर पुनः ममने लुनी के का लो।

यस हस्त देनाछ बर्जिने पुन प्रसुते बाबैते बर
 हो भौंरि निरु भउने हउते बस हउ ।

श्रीगणेशाय नमः ।
 श्रीगणेशाय नमः ।
 श्रीगणेशाय नमः ।

श्रीरामकी गोभक्ति

(केसव—श्रीवत्संगवर्माजी ब्रह्मचारी, पृष्ठ १५०-१५१)

माखीय संस्कृति-सम्प्रदायके आधारारम्भ गौरी गरिमा, गौरी मरिमाका निस्तृत विवेचन वैदोंले केन्द्र अर्वाचीन सम्प्रदायमें पाया गया है। श्रीरामकी गोभक्तिसे जो लोग परिचित हैं; निम्न भीरामकी अद्वितीय गोभक्तिका रहस्योद्घाटन समीके लिये अपेक्षित और अत्यन्तवश्यक है।

देखो और जानबोके अनाचार-अव्याचारसे समस्त सुर-नर-मुनि-समाज संजक था; पीड़ित था। अनेकों बार श्रुति-मुनियों और देवताओंने एक साथ संयुक्त होकर समस्त वरमें भीरामजीसे भूमर उतावनेकी, अकतार खेनेकी प्रार्थना की, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्तमें—

‘भैंस गोठनुबती भूमि बिचारी पाम बिकर नव सोका।’

(मानस १।१८१।अ५)

जब भूमिने गोमत्तका रूप धारणकर उस खूदात्ममें समस्ति होकर आर्तस्वसे, कदम खारसे पुकार की, प्रार्थना की, सब सो-दो-दिन-दिवसकी मन्त्रानुक्त कदम बोमक द्वारा पिचक उठा। अब तो उन्हें रामरूपमें अवतरित होना स्वीकार करना पड़ा और खड़ा पड़ा—

‘भुम्हरे कही करिखैं नर बैठा।’ (बरी, १।१८१।३)

सभी लोग बड़ी उत्कण्ठसे, बड़ी उत्सुकतासे भीराम-कमपी प्रतीक्षा कर रहे थे; मार्ग देख रहे थे; किंतु फिर जो राम-कम होनेमें विलम्ब हो रहा था। महामाज दण्डपने पुनःप्राप्तिके लिये कई विराह लिये; परंतु भाषा निराशमें ही बरखी रही। अब तो श्रुतिबोको पुनः भीरामकी गोभक्तिकर ध्यान आवा और उन्होंने श्रुति श्रुतिको तुलाकर पुनःसम सब प्रारम्भ कर दिया। परम विभिन्न प्रकारके मिठाघीरी आहुतियों की आ रही थी, किंतु अग्निदेव बिज भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे थे। जेने ही गोपुत्र और गोदुग्धसे बने हुए हनिष्पध-की आहुतियाँ दी जाने लगीं, अग्नि देवता प्रसन्न होकर उभी हनिष्पधसे केन्द्र सुरंत प्रकट हो गये—

‘जगदे अग्नि बक कर इन्दे।’ (बरी, १।१८८।४)

और आधीरि देते हुए पत्रागे बन्दे लो—

‘जग हनि बँदे देतु भुव नाई। जग जोग अँदे पग बनाव।’

(बरी, १।१८८।४)

इस प्रकार यह निराकार-निर्विकार व्यक्तक ब्रह्म गोभक्तिके पक्षीभूत होकर; नाचगप्से नर बनकर, भूमर-निवाण करनेके लिये; गो-संरक्षण और गोसंबर्द्धन करनेके लिये भीरामरूपमें अवतरित हो गया—

‘अग्नि केतु सुर संत हित दीन्ह मनुज जनता।’

(बरी, १।१९१)

भीरामजीने कम लेते ही गो-खेवाके कार्य प्रारम्भ होने लगे, गोदान लिये जाने लगे—

‘अष्टक केतु वसन पनि बुध मित्रह कैं दीन्ह।’

(बरी, १।१९१)

भीरामजीकी बाज्जीदाओं, मिश्रलीखओंमें भी गोभक्ति लक्ष्म इच्छती है। गोदुग्ध और गोदधि भारतीय मोहन-के लक्ष्मसे प्रमुख गन्त रहे हैं। गोदुग्धकी मरिमाको मोहनके लिये वैदिक कालसे बतनेवाले भीरामजी इसी लिये मोहन करते समय मुखमें हरी-भात लगाकर, किलकारी मारकर; पादर माग जाते हैं—

‘मोहन करत बचक पित इत उल जनतव पर।

‘जनि नरे किरकन मुख हनि मोहन लपटाए।’

(बरी, १।२०१)

समस्त भूमरहलके रिशेवाओंको पराभक्ति करनेवाले उस शिष्यगुणको छोड़नेके पश्चात् भी भीरामजीके विराहका गूहवं निमित्त नहीं हो पा रहा था। बर-कल्प दोनों पक्षोंके बड़े-बड़े व्योर्विभिन्न विचार-विस्मामित्र, बलिष्ठ और लयानन्द आदि विराहके कल्पगूहवंत संशोधन कर रहे थे। किंतु उपयुक्त कल्प नहीं मिल रहा था। जेने ही श्रुतिबोको भीरामकी गोभक्तिका स्मरण आया, उठो क्षम लारी लमणा लुब्ध गयीं, लय-गूहवंत मिल गया। गोभक्ति-आपनामे अवतरित होनेवाले भीरामके विराहका समय गोपूजियेय हो लक्ष्म उचम हो लफा दी, नर लेशकर लगी श्रुति महर्षि एक लक्ष्मसे नर उठे—

‘भेनुप्री बैरा विपक लपट मुमंड मूक।

‘विग्रह बड़ेत विदेह सन जनि लपुन जनुपूक।’

(बरी, १।१२१)

भीरामजीके राज्य निदागवाक्य होनेपर गेर्माका कान्ध-

पावन—गोमंशुष और गोपंचर्जन इतना अधिक हुआ कि सम्पूर्ण देशमें भी और दूधकी नदियों बहने लगीं, मनचाहा भी-दूध लोगोंको प्राप्त होने लगा—

‘मनचाहतो धेनु पयः स्रवती ॥’

(गी. ७।११।२६)

परिणामस्वरूप सभी देशवासी लोगों-दोपोंसे मुक्त होकर,

सुन्दर, स्वस्थ, सहाक, सन्मान, बरिमान, धनमें भीवन स्मृतीत कर रहे थे—

‘अदम्यसु मर्दि कनित वीध । सब सुन्दर सब निरुद होत ॥’
(गी. ७।१०।१६)

उपरिर्णित श्रीपमकी गोमर्दि हम सभी लोगोंके किये अनुकरणीय और अनुसरणीय है ।

भगवान् रामकी शक्ति-पूजा

(के. ७-श्रीपमका)

महामाया महिपमर्दिनी महावती मातृशक्तिकी परिपूर्णतम किमय प्रसीक है । उनकी उपासनासे रूप, अव और वशकी प्राप्ति होती है । अर्द्धशरीरकी महिमा अपार है । देवताओं-प्राय की गयी देवीकी स्तुति है—

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणानि होवे-

नं श्वासे इतिहासिभिरव्यपरा ।

मर्द्धपात्रिभिर्भुजं जगत्प्रभुत-

मन्वाकुटा दि परमा प्रकृतितत्त्वमाद्या ॥

(श्रीभुगोत्तरी ४।७)

देवि । आप सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिकी कारणभूता हैं । आपमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—तीनों हैं । तो भी दोपोंके साथ आपका संबंध नहीं बना रहता । भगवान् विष्णु और महादेव आदि भी आपका पार नहीं पाते । आप ही सर्वत्र आभय हैं । यह समस्त जगत् आपका अंशभूत है, आप सबकी आदिभूता अण्डादिक परम प्रकृति हैं ।

भगवान् रामने परा अम्मा जगतीश्वरीकी पूजा की, एतन्ने सब और भगवती कीजाने उदारके किये—देवा उच्छेत्त श्रीमदेवीमागतः अस्मिन्नापुराण और कृतिवत्-पुत्रित ईश्वर रामायणमें मिलता है । वैष्णवाचारित्यके राममन्त्र कवि इतिहासने अपनी स्तुतिमें भी रामायणमें रामके दुर्द्वैतज्ञान विचारने वर्णन किया है । द्वापरयुगमें ब्रह्मणे पुरुष करते समय एतन्ने कीजाने उदारके किये अण्डादिक, शेषः

या या । वह एतन्ने या, राम विरय—एतन्ने है । इन्द्रके कपि मातृकिने स्वर्गमें आकर उन्ने देवताओं से दिया । रामने एतन्ने पत्किना कर उते नमस्कार किया । एतन्ने आरुद् हो वे एतन्ने पोर पुरु करने लगे । कृतिवत्तरी रामायणमें इती स्वस्ते देवीपूजास मम चिति किया गया है । एतन्ने इन्द्रका रूप पहचाना । उन्ने मने संकल्प किया कि यदि मेरी प्राय इस बात सब हो तो मैं एक-एक कर समस्त जगत्के जगत् संहार कर दूँ । पुरु मीपयस्य प्राय करने लगा । एतन्ने अण्डादिक कारण किया और उनसे प्रार्थना की—मैं छप । आप दयामयी हैं, अस्मत्तमें मेरी एता कीजिये । संकल्पने इते अब किसीका भरोसा नहीं है । संकल्पने भी मेरा स्नान दिया, इसलिये मैंने आपका स्नान किया है । आप छकि मुक्ति और सुख हैं । मेरा शोकनिवर्तन कीजिये । एतन्ने पार्थिवी उद्भूत प्रपन्न हो उठीं । वे उते अस्मत्तान करने किये एतन्ने बैठ गयी ।

रामने एतन्ने एतन्ने अण्डादिको देवकर विरय दण्ड किया । उन्ने मैंने प्रपन्न किया । राम, विष्णु ने उते किये इन्द्र, स्वर्गमें हुए । उन्ने इतने प्रपन्न इन्द्रने कहा कि कृतिवत्तरी स्वस्ते है । इन्द्रके निवेदनपर, रामने देवीपूजास मम किया । एतन्ने उन्ने कृतिवत्तरी किये । एतन्ने और नमस्कार विरय दिया ।

रामने अण्डादिक
एतन्ने उनका विरय सं-
भूमिमें एतन्नेके समुदा

हुमान्ते तूर-दूरे पुष्प धादि हाकर अनेक प्रकारकी पूजा-
नामनी एकत्र की। रामने बड़ी अढ़ासे पूजा की और देवीने
अपकट रूपसे उनकी पूजा स्वीकार की, पर उनकी वाछात्
दर्शन न हो सका। विभीषणने कहा कि आत्म्याको प्रपन्न
करनेका उपाय है—उनके चरणोंमें एक लो आठ नीचे
उत्पल्लोक समर्पण। हुमान् देवीवदने मीलनेसक लेने का
पद। इसर श्रीमद्विदारी रामने महाशक्ति दुर्गादेवीका
स्वायन किया—

हुने इच्छता ताया हुंष्टीगतिनी ।
हुने शरणा किच्छमिनि निवसिनी ॥
हुतात्म्य धनसात्म्य हाकि सनत्तनी ।
करप्राय परमा प्रदति पुरातनी ॥
नीलकण्ठीय नारायणी निराकता ।
सायसप्रा मूलतः सवित्री साकता ॥
महेश्वरीनी महामाया महोदरी ।
सितसितमिनी शम्भा सर्वबायी शंकरी ॥
विक्रायी दत्तायी हाववा हाकमारी ।
प्रमारी मरानी योगा मूया धेनूकरी ॥
कटौ कन्दरा वासकते कर पर ।
कुलकुलमिनी कर कटारी निहाय ॥
हमनेदरी वाचाम्बरा कुरुकमिनी ।
कान्तदहनी कान्तमेविकमिनी ॥
(इतिशक्तिव रामाः, कथा०)

देवी फिर भी प्रकट न हुई, रामके मनमें अभी जा
पये। हुमान्ते एक लो आठ नीचे कमल दिने। रामने
मैंके चरणोंपर कमल बढ़ाये, पर वे एक लो हात ही थे।
हुमान्ते कहा कि 'अब देवीदरमें एक भी कमल नहीं है,
संस्कृत मन्त्र और परीक्षाके लिये निरुद्धदे देवीने एक
कमलका अपहरण कर लिया है।' राम कातर हो उठे।
उत्तमि देवीका स्तवन किया। फिर भी देवीका कात्तरना
नहीं हुआ। रामने विचार किया कि 'मुझे लोग मीलनपात्र
बहने हैं। मैं अपना एक मन्त्र आत्म्याके चरणमें समर्पित

कर, पूजा।' उन्होंने राजसे ध्यौ ही नमन निकालना चाहा
कि मागसीने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। देवीने
प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रामने रावणके संहारकी अनुमति
मौगी। देवीने कहा—'मुझे नमन नहीं चाहिये।' संस्कृत
पूरा हो गया। देवीने रामजी राखि की—'आप हमाम
असित महाशक्तनामक हैं। आप अमृत, अमृत और सफल
चराचरकी गति हैं।' देवीने कहा—

माकर मनुष्य तुमि, कुरुबहु, कहेते मूनि,
महिने राखस-दुपार ।
(इतिशक्तिव रामाः, कथा०)

शुभ मागसे मनुष्य बने हुए हो, तुम लाघात चतुर्मुख
बिष्णु हो, जो दुपचायी राखणोंका विनाश करनेके लिये
अपराधपर अवतीर्ण हुए हो। देवीने रामसे निवेदन किया
कि तुमने लोकमें शान करनेके लिये मेरी पूजा की। मैं
बन्ध हो गयी। तुमने मूलबन्धों सेव प्रकाश किया।

लोकें जानमय बन्ध, अपनाते कहेते मन्त्र,
बनवति बहते प्रकाश ।
(इतिशक्तिव रामाः, कथा०)

देवीने पूजासे प्रपन्न होकर रावण-चरनी आना दे दी।
रामने रावणका अन्ध करनेके लिये मुद्र-भूमिमें महासंहार-
का आरम्भ कर दिया।

बहनी वे पूजा करि, किर्तिमय महोदरी,
संशये कहेते पुष्टि ।
(इतिशक्तिव रामाः, कथा०)

ब्रह्मकी दिन अन्तिम पूजा करके भीरुमने महाशक्ति
महेश्वरीका विगर्जन कर दिया और राजगते रावण संहार
करने चालू दिये। निम्न-कोटिज कागदपर राम रागसे
जातीय हो गये। मुझ हुआ और दृष्टानति रावणका चर कर
रामने धीरावरा लघुहार किया। रामने कान्तीभरी ही इरादे
विषय प्राप्त की। उनकी शक्तिका लापट हो गयी।

भगवल्लीलाके दर्शनसे मोह और श्रवणसे मोहनाश

(केवल—भीरवभक्तप्रसादजी शरण)

भगवान् भीरवकी वीर्यशक्ति अनेकों विष्णुप्राप्तों हैं। उनमें एक बड़ी ही विचित्रता देखनेमें आती है कि भगवान्की वीर्यशक्ति देखनेमें अहङ्कारके कारण मोह होता है और भुननेमें मोह नष्ट हो जाता है।

एक बार भगवान् शिव वीर्यशक्ति के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्गमें उन्हें अचानकसे भगवान् भीरवके दर्शन हुए। जो शिव-विष्णु होकर वीर्यशक्ति को लोभते हुए फिर रहे थे। शिवजीने आनन्दसे भगवान् शिव शिवदानन्द का स्वरूप कहा और आगे बढ़ लगे। परन्तु भगवान्की उस मोहमयी वीर्यशक्ति देखकर वीर्यशक्ति मोहमें पड़ गयीं। पहले तो उनके विचारमें आया—

प्रथम तो अत्यन्त निराश मन भगवान्की वीर्यशक्ति।

तो कि देह बरि होइ नर कहि न भगवान् केर ॥

(भाव १।५०)

फिर विचार आया कि यदि भीरवको भगवान् विष्णुका अवतार मान ही लिया जाय, तो यी—

विष्णु को सुर दिव भरतु नारी। सोइ सर्वग्य कया विष्णुपरी ॥
मोह हो कि अग्न इव नारी। श्वानपान भीषति भुगुपरी ॥

(वरी, १।५०।१)

इसके किछा—संभु भिप पुनि मृग न होई ॥ (वरी, १।५०।१२) । इस प्रकार वीर्यशक्ति लगी और मोहलगी भवमें पड़ गयीं। वह बात अन्तर्मायी शिवजीने ज्ञिपी न रह सकी। उन्होंने वीर्यशक्ति को बहुत बार समझाया, परन्तु कुछ लाभ होता न देखकर अन्तमें 'हरिनाथ भगु' जानकर काश दे दी—

मैं हुनरे मन नष्टि लोहू। ती दिन कर पहीछा केहू ॥
(वरी, १।५१।१)

मनमें भरे अकार बंधनको मिटाने के लिये वीर्यशक्ति भीरवको पहीछा ली कय पहीछा। परन्तु 'भीरव' केने बहने स्वर्ग ही पहीछा। निराश मन गयीं और अन्तमें कारण बंधन ही पहीछा-कही रह गया। आगे जब वीर्यशक्ति वासीकी कर्म पुनर्जन्म प्रदान किया। एक एक दिन अन्तर बाहर है शिवजीके पास आने पुनर्जन्म कया श्राव्य करती

हुई आयी। वह उन्होंने बहुत बार मन मति मन मति करती हुए अपने पुनर्जन्मकी श्राव्य कमाने रखा। इस शिवजीने पार्श्वकी मोहकी निपुणिके लिये उन्हें सिखाते, भीरवभक्ति गुनावा। उसे सुननेके बाद उनका मोह दूर हो गया—'भुगुपरी कर्म कर्मपदम नर कर्मपदम नर' (वरी, ७।५१ क) यही मही कि कैलाश मोह ही तु हुआ हो—

भगवान् कर्मपदम नर नारा ॥ (वरी, ११८।१)

और 'वचनी राम मयि हृद कीते लख केने' ॥

गुरुवत्ता श्राव्य निराश गुणवत्ता स्वर्गदिगु।

कारेन वासिनीकेन भगवान् विष्टो हरी ॥

(भीरव १।१८।१)

अर्थात् जो लोभ भगवान्की वीर्यशक्ति अन्तमें लभ निराश और कर्मपदम करती हैं, उनके हृदमें कोई ही धारमें भगवान् प्रकट हो जते हैं।

इसी प्रकार एक और प्रसङ्ग गुरुमोहका है। भगवान् भीरवने वीर्यपूर्वक अपनेको मेरुनाथके लोभ में ला दिया, वह वीर्यशक्ति भीरवकीने गुरुमोहको भेज। भीरवके बन्धन काटकर लोभ ही लभ गुरुमोहको वीर्यमें भर दिया। उन्होंने लोभ—

नर बन्धन ते लोभ पर कपि अन्तर मन।

कर्म निराश कर्मपदम लोभ मन ॥

(वरी, ७।५१)

अपनी श्राव्यको लेकर वे लोभ मनुष्यके पास ही लगे। गुरुमोहकी कर—

मैं अन्तर कर निराश अन्तर। कर्मपदम निराश मन कर ॥
कर्म लोभ कर कर्मपदम लोभ। लोभ अन्तर निराश मन कर ॥

(भाव ७।५८।१)

अतः गुरुमोहके कारण लोभ हो। निराश मन कर लोभ कर लोभ ॥ (वरी, ७।५८।१) । लोभ अन्तर लोभ लोभके पास भेज दिया। गुरुमोहने भी भगवान्की वीर्यशक्ति प्रगाथवासी भगवान् लोभकर लोभ शिवजीके पास भेज दिया। शिवजीने गुरुमोहके लोभको लोभ कर—

मिरेहु मरन मरन मरन मोही । बरन ओहि सनुहानी तोही ॥
तबई होइ सय संसय मंग । जन बहु भल करि सतसंग ॥
सुनिन तहाँ हरिभया सुदारी ॥

(वही, ७ । २० । २—२३)

क्योंकि—

मिनु सतरंग न हरि क्या देखे मिनु मोह न मय ।

मोह मरे मिनु राम पर होइ न बह अनुगम ॥

(वही, ७ । २१)

इस प्रकार बहकर शिवजीने गवहजीको भीरामकया-
मूलकिक कलमुशुभिकीके पास भेज दिया । वहाँ भैरवपूर्वक
भीरामकयित सुननेके पश्चात् उनका मोह बुर हो गया—
पाम बरन नृपन रही गई । माया अनित निपति सन गई ॥
(वही, ७ । २४ । २) इसकी सिखा भीरव कय मुकमल मय ॥

संसारकिमुमतिपुकारमुमितीको-

मौन्यः पक्षो मगवतः पुनरोत्पन्नः ।

कीकाक्यमरसमिरेवममन्त्रेन

पुंसे मवेद् विविधपुण्यकारितकम प्र

(श्रीमद्भा० १२ । ४ । ४०)

अर्थात् जो लोग अत्यन्त पुनरु संसार-सागरसे पार
जाना चाहते हैं अथवा जो लोग जनेको प्रकारके दुःख
दायानकसे दण्ड हो रहे हैं, उनके लिये पुनरोत्पन्न भगवान् की
कीकाक्यात्म रखके सेवनके अतिरिक्त और कोई धारन,
कोई नोच नहीं है । वे केवल कीका-रहायनका सेवन करते
ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं ।

भीष्टोपायावच्छेदार्थकमस्तु ।

‘जानत प्रीति-रीति रघुराई’

(केवल—श्रीमदोल्पी बरवानर, पृष्ठ २०)

महिमामूर्ति भय-कुटीरके लघुका धिक्का रुकी ।
भरवनाका पाव लिये माण्डवीने कुटीरमें प्रवेश किया । दीपक-
का प्रकाश फैल हुआ था । भय प्रभुकी पादुकाओंके
लगी प्यानलस्थित थे । मफोसे अशु प्रचारित हो रहे थे ।
किंतु चौदह बयोंमें रुदा उपास, शिव, गम्भीर आकृति-
पर मुस्कानकी देखा देकर माण्डवी गह्वर हो गयी । कुछ
क्षण बह निरवविमृश-से पतिके पद-चरणों परियर्जित
होनेवाले मुखके मार्मिकी देखती रही । फिर जागे बगी ।
पादुकाओंको प्रणामकर उठने पतिके चरणोंमें मलक देका ।
मलक चँकि । माबकोरुसे बरपर आये ।

‘प्रभु आ रहे हैं, माण्डवि । प्रभु आ रहे हैं ।’ हाथों-
तिरेकमें अशु पोंउवे हुए मलक बोले । उनका धीरे पुनक्ति
हो रहा था ।

‘कोई सूचना !’ माण्डवीने अनुमृगकसे पूछा । ‘नहीं ।
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, प्रभु एण्डागमें बैठे हैं । राध-विजय-
का इच्छाका छा रहा है । राधेन्द्र लखारकी कलसे
दिशाएँ अनित हो रही हैं । लख विभीषणने गगनसे
विमानहाय बजाभूयन करणये । बाहर-मात्राओंका बीकना,
परस्पर हादना, प्रत्येक मनुष्यके प्यानसे बैनकर भय-भय
दंगे परतना हादना, कातारण उपस्थित कर रहा था ।
उनकी चिन्तमयी भीदाओंके देखकर प्रभु मैथि-

कमपकवित हँस रहे हैं । प्रभु बड़े कौटुकी हैं माण्डवि ।
अनललीलायम हैं ।

‘विभीषणके करवद हो, राधेन्द्रसे नगरमें लखकर विभाम
करनेकी मार्यना की । प्रभुके नेत्र अनुमृगित हो गये । वे
करव-विश्रित अवरुह कलसे बोले, ‘मेरी हाथ एक क्षणका
मिदय महात् अनर्पकाल हो लया, कहेप । मेरी
प्रतीक्षामें बैठा मलक नहीं’—‘प्रभु आगे न बोल लके ।
फिर कहा—‘मेरी वमनका धीव प्रवृत्त करो ।’ किन्तु माय-
ललक हैं राधेन्द्र । मरमय लठे भयकने नमन । लख
आहादके लरमें बोले—‘देखो, माण्डवि । मेरा इच्छिग
नेत्र, मेरी दाहिनी मुखा लख रही है । आगे न प्रभु !’
मलने उल्लुखलसे माण्डवीमें ओर देखा ।

‘अवश्य आगे देन ।’ पायीमें निभावका पुट था ।

‘मेरे कुहल्लोमें मुझे ल्याग तो नहीं होंगे ।’

‘नहीं । प्रभु उदात हैं । अपने-अपने दोगोंपर दृष्टिगत
भी नहीं करते । फिर आप तो’—

‘लल बरती हो, माण्डवि ।’ इत अनर रोधकसे प्रभुकी
अगर रुग रही है । लालक भीदायें भी लल हादना
मुझे विजयभी लिलेमें उनका हाथ रता था, मुझे
गौरवकित करनेमें प्रभु लख प्रवृत्तीय रहे थे, किन्तु

इस ममामोके कारण भक्तभक्त कदमाप्ये योग्यो स्थिते कस
उठाने पद रहे हैं । मैं कृतज्ञ हूँ, मैं नाराधी हूँ, माण्डवि ।
ये पदें मय्य और निरुक्त पदों अमु माण्डवीके शौर्य भेजे हैं ।

आप अभीर होने तो परिक्रमोंकी क्या दशा होगी ।

भुक्ते केवल एक सुख है, माण्डवि । पूज्य पिताभी
भुक्ते प्रभुके चरणोंमें अर्पित नहीं कर गये ।

अब तो प्रभु आ रहे हैं । वे अवश्य आपको अपनायेंगे ।
माण्डवीने आँखोंसे भयलेके नेत्र रोके ।

राक्षसविघ्ने किरकने कुटीमें होंछ । माण्डवी बोल
उठी—देखिये, देव । प्रभुके आगमनमें प्रकृतिका भय्य कम,
इतिमये बड़े फलेंसे बड़े सुखोंकी शोभा, अभिन्न
सदृशमें कीदा करते हुए पक्षियोंका प्रसन्नित कल्लव और
मुनिये कलकलनिनादिनी लयलला प्रपन्नतामें निमग्नित
स्वर । अवबोध किटना स्मोमेहक है, किटना लोभ्य है, जैसे
सुखकुलमूल्य प्रभुके श्रमसमनपर क्षयरेष प्रपन्न हो रहे
हैं । प्रकृतिक मनु-अनु शौर्य क्योंकि अवलोकते खबरक
समया हुआ प्रभुके आगमनकी सूचना दे रहा है । ऐसा भन
होता है कि कोई भीरु ही श्रम सदिश देवेनाम है ।

भूमने मेरे हृदयको विधातके-रित कर दिया,
माण्डवि । उपरनाके स्वरों मय्य रोके ।

पतिकी अर्चना करते माण्डवी उठी । 'अब कहें,
महाभक्तोंके धर्म हैं ।' 'वही मैं तो' निरुक्त ही श्रुत ममाही
है । कलाको, प्रभुके आगमनका सदैव देनेपद, वृष-आवका
होना देने और चोनेने 'बोध' मन्त्रिका आभासन देती है ।
मैं कहूँगी—आँ । प्रभु आ रहे हैं । अब कलाकी बोध संवारेने
किमोदने उठे नीर । माण्डवी इत बनी और मय्य
मुकुट गये ।

पदी मैं परम शालभ्यममी हूँ । उनकी दशा भुक्ते
पदी देखी जाती । प्रभुके किमोमें अस्मिता, यह पदी है ।

भुक्ते उर्मिलक्ष्मी चित्ता है । वह पीके कागधी भक्ति
अन्तर्गते मुकली खती है । कुमार, उठे, पदधान भी न
पायेगे ।

हाँ, जामो । उठे शालभ्यमो । पतिके चरणोंमें
प्रणम करते माण्डवी बनी गयी ।

मय्य पुनः प्रभुके चरणोंमें बैठ गये । अलपराध विभक्त
उर्मि मुगला प्रदीप हो रहा था । धमिक-शा स्वर सुनकर

वे कुटीके शायर लड़े हो करते । विस्मयित हर्षसे दशा
ए अंतो और निराश होकर आचनपर बैठ करे । इतने
शुभावनार्थे क्या पड़ती । विधातका गमन दृष्ट कला ।

प्रभु क्यों नहीं आये । प्रभु भूने उठता नि
समाधम न पाकर अपने दोषोंमें विस्तेष्य करते लगे ।
मैं पामर हूँ, कुटिल हूँ, कपटी हूँ, कमल अनर्घी ब
हूँ, तथा तो प्रभुने चित्रकूटमें मेरे अनुप्य करनेर मैं
भुक्ते अपने लय नहीं किया । स्वयम् धन्य है । प्रभुके का
चानिष्यमें रहकर अपने जीवनको ब्रह्मत्व कर रहा है । एक है
हूँ, जो प्रभुके प्रत्येक मन्त्रमय विधानमें रोका बना
रहा । ऐसे नरपंचमके प्रभु कैसे अपनाये । तब तो वे ही
आये । रो उठे मय्य अपनी निश्चयता । उनमें हरा
अपनी मस्मितापर हहाकर कर रहा था । एक संस
उनके उर्मों उठा—यदि प्रभु न आये तो मय्य भी ह
जीवन-जीवनको समस्त कर देगा । ऐसे प्रभुविपुल जीवन
काम । प्रभु, एकेन्द्र । नियमबद्धि आभय । आपके विरा
मय्यकी क्या गति होगी ।

येकके, आपकी शायरके समस्त उर्मिनेवली हर्ष
चित्रकूट होकर, जैसे जीवन रह चक्रे, कृपाविपु
मय्य बने । भुक्ते केकके कोई गुण नहीं है, मेरे ल
मेरे शोचोंपर हर्षिता करेते तो मेरा कमी उठार न हो।
अप्योमी । कमी उठार न होत । शिवालय मय्य
रहाकर मय्य पदक-कलकल रहे ।

चरिते हार कृष्य । एक शालभ्यमे प्रवेश किया । पतिमें
स्थित हो, मय्यकी दशा देखकर वह मोक्षविमोर् हो गये ।
ये ही शालभ्यमकी अनुगामकी मूर्ति मय्य है । किता
चंदा शरय कला है, वे ही अपने मय्यका कर्म अर्प
मार्ग निरुक्त बन करते हैं । मय्य न होत, तो चला
भार-प्रेमकी धुरीको चोच चारय करता । चर्मकी फोटी
कोन पदगता ।

भरते मय्य उठाय । ध्यामय । प्रकृतिक
मय्य दोषी है, कलङ्गी है, अपराधी है, फिर भी भाग्य
है । आप धर्म हैं, मेरे संस है, मेरे जीवन है । गुगुला
उठे मय्य ।

'कनकी चूकको क्षमा कर देनेवाले, अहोठकी कृपाकी वार्ता करनेवाले मेरे प्रभु ! मुझे आपकी परम्परा सिखाए हैं ।' विष्णुवाचक स्वर निम्न पड़ा—

'आनन आनि न त्यगीहर्षि मोहि सुवीर मोक्ष ।'
(आनन १ । १८३)

उनकी उद्दिष्टता घात हो गयी । श्रीराम, जब राम, जब जब राम का जब उभंगने करने लगे । पक्षोंमें प्रेमाभु बह रहे थे ।

प्राज्ञ वसुध हो गत्र । अपना स्वर सिम्बाकर बह भी गुणमान करने लगा । वर्तमान प्यान आते ही बह आगे बढ़कर बोला, 'कुमार ! प्रभु राखेन्द्र आ रहे हैं ।' भरत बैसी ही दृष्टीनवाले बन करते रहे । 'कोषलेष प्रभु आ रहे हैं, देव ।' रूप लब्धता रहा । ऊँचे स्वरमें प्राज्ञपने कहा—

'पुनस्तन राम मैफिदी और अनुसंहित आ रहे हैं ।' भरत चौंके ।

प्रभु मैफिदी-अनुसंहित आ रहे हैं । मैं स्वप्न वो नहीं देख रहा हूँ । प्राज्ञ वसुध । तुम कौन हो ? भरत प्राज्ञपके समक्ष लगे हो गये । 'कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है, तुम मेरे राखेन्द्रके अनन्य लेखक हो ।' तुम्हने मुझे उबार लिया, विम्वर ! मरत प्राज्ञपके चरणोंमें छुके, किंतु उठने बीचमें ही उठा लिया उन्हें । भरतने प्राज्ञपको आम्निजनक कर लिया । नेत्रोंमें सज्जा बह रहा था । शब्द बाणीसे भरत बोले, 'सत्य कहो, भैया । मेरी हृक्ती नेपाके कर्मचार बनकर आनेवाले तुम कौन हो ? मेरे मूल प्राणीको उद्दिष्ट-मुखाते श्रेष्ठ वेनेवाले तुम कौन हो ?'

प्राज्ञम भरतकी बिह्वला देखकर चुप-चुप भूख गया । 'मैं आपका लेखक हूँ, मरतका !' क्खर करणोंमें छद्म । भरत उठो अथर्वमें उठाते हुए सक्रिय रह गये, 'अरे । भाइनेव । हनुमान् ! मेरे प्रभुके अनन्य सेवक !' ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे स्वप्न प्रभु राम उन्हें मिल गये हों । भरत बार-बार पानमुक्तो छापीने लगा लेते हैं । 'गहमीर ! मैं कम-कमानारमें भी तुमने उद्भाव नहीं हो लाया । गुम्हारे दर्शनमें ही मेरी श्रम मिट गयी । प्रभु मरुत्तम हैं न !'

'हां, कुमार !'

'मैं जननन्दिनी प्रणम हैं !'

'हां, देव !'

'मेरा मन-मन मुन्नी है न ?'

'हां, कुमार !'

'अरे ! मैं क्या राग हूँ, हनुमान् ! गुम्हारे छाप छंदरेने

प्रभु राख्य बना दिया । मैं गुम्हारे आनन देना भूख ही गया । ओ, क्यों बैठो मेरे पास !' हनुमान् आननर बैठ गये । 'प्यारे भाइयों गोंगोंके दर्शन होते हैं ।' भरतने पर्योषी थासी आगे बढ़ते हुए कहा—'प्रभुको मोग स्मरण प्रणय पाओ, हनुमान् !' भरतके प्रेमासिरेखर मुख हो मारुति प्रभुको अर्पणकर फल पाने लगे ।

प्रभु कहाँ हैं ! कब आगेंगे यहाँ ! कोई संदेश दिया है मेरे प्रभुने ? सगरी उल्लुक्ता बढ़ रही थी । 'महर्षि मरुत्तमके आभयमें । आपकी कुशल जाननेके लिये मुझे भेजा है ।' 'कभी प्रभु मेरा स्मरण भी करते हैं !'

हनुमान् की गद्गद हो गयी । अचकित कण्ठसे बोले—'स्मरण ही नहीं, अहर्निश आपका चिन्तन करते हैं । भारतके नामका जग करते हैं । एक छलके लिये प्रभु अपने भरतको विसृष्ट नहीं करते । आपकी चर्चते राखीचनपन अभु-पूरित हो जाते हैं ।'

प्रभुकी अगर बलव्युत्पन्न भरत विह्वल हो गये । रोम-रोम पुलकित हो गया । 'वहीन-हीनवर हुआ करनेवाले कक्षा-मय प्रभुके कक्षा—'आपके विवेकमें अयोध्यावासी मृतक-हृत्त्व हो रहे हैं । माताएँ प्रतीक्षामें पलक-पलकें विछाने पैठी हैं ।' और चरना हनुमान् ! विवेकमें दण्ड होनेवाले प्राणीको शान्ति है । विह्वल न करें ?'

पवनसुत चरणोंमें अम्निवादन करने बिदा हुए । भरत हनुमान्को नेत्रमर देरते रहे । उनका मन-मन आननवाति-रेकमें नाच रहा था ।

×

×

×

राखेन्द्रके आगमनका समाचार विगुल-गतिसे नगरमें फैल गया । जन-जनता मानव हृषि उद्रेक्षित हो उठा । अपने हृदय-सम्प्राप्तके स्वागतमें नगरवासी नगरमें लाज-नज्जमें लुट गये । जोदह गोंगें मरुत्तम स्ने नगरमें उभंग-उल्लाह-की गरिया दिहने लगे लगी । प्रत्येक श्रम लोचक, पतारा एवं मरुत्तम-नल्लोमें मुगंभित हो गया । गीतिका मुगंधने मीठी गयी । विविध मणि मुक्ताभेति चौक पूरे गये । बरत और बाग यन्त्रे लगे । नारियों मरुत्तमगत गने लगी । गरवी दधि जलककी मीन आकाशगी और लगी थी ।

मनमें विमान देखकर जन-जग मूँह । 'प्रभु आ गये । राखेन्द्र आनन आ गये ।' दारों जर पैर गये । अम्ना अम्ना राग उद्भव मे किन भाग्यमें गा, मरुत्तम ।

मगरके प्रवेशद्वारपर वह पकड़ित हो गये । प्रभु अपने समाजके साथ विमानसे उठे । प्रभु-देखो जे विमान कुबेरके खेकड़के किन्न होकर चला गया । अक्षरचन्द्रन महाराज रामचन्द्रजी बय । का पोष भवित हुआ । प्रभु रामजी बय । महारानी मानकीजीजी बय । लौमिनि छत्रमणकुमारजी बय ।

प्रभु आगे बढ़े । मार्गमें कुसुम पिसेली हुई नारियों बन्दे स्त्री । जटोरोंने मुन्दरियों आगदी करके पुष्प बरसाने स्त्री । महर्षि गुह बरिहकी जवहार हुई । प्रभुने गुहदेवको आते हुए देखा । वे पृथ्वीपर पनुप-नाग रक्तकर गुहके भीचर्योंमें खेद गये । महर्षि हृदयसे स्मरकर आधीर्वास दिया । अनुपगत होने लगा । 'पुणों अमात्र हृदय पाकर संतप्त हृदय शीतल हो गये, राघव ।' मैथिलीने प्रणाम किया । अलङ्कार लौमायकी होओ, बैठी । लक्ष्मणको बरखोंमें छुटके देल महर्षिने हृदयसे श्ला किय ।

प्रत्येक व्यक्तिने आभार हुआ, प्रभु मिलकर कुण्डल पूछ रहे हैं । प्रभुकी प्रज्वलितछायापर जन-जन जन-जनकी ज्वलित करने छत्र । इस विद्याल जन-लक्ष्मणने प्रभुके नेत्र उलुबसाते अपने जनको ईद रहे थे । क्षीरकल्प मयको लपसी-बैपने देलकर प्रभु पुकारते हुए थे—मरख । मेरे मैया । माहि नाय । माहि नाय । कड़कर मय प्रभुके भीचर्योंमें खेद गये । प्रभुने बहान मयको उठाकर हृदयसे स्मर लिया । दोनोंके नेत्रोंमें आँसुओंकी लड़ी ल्या रही थी, बियोगमय चापरो धौलन करनेके लिये ।

अनुपम आनन्द-मिलन देखकर गगनसे देवगण पुष्प बरला-कर प्रभुकी जप-स्मरण करने लगे । जनता हृदयसे प्रभुने लगी और एक स्वरसे बोल उठी—महाराज राघवदेवजी बय । राघवयि रामजी बय । पाम भाग्यत मरतलाहरी बय ।

अपूर्व सुलभ मित्रता सुभीत एवं विभीषणने देखा । दोनोंका हृदय आनन्दोद्बही ज्वलिते पूज्यार कर उठा । विभीषणने कपिल राग रक्ते हुए सुभीतने कहा—परिगज । हम दिव्य भ्रातृ मित्रताकी देण रहे हो ।

दोनों, पञ्चांगारने उगगा स्वर हवा हुआ था । प्रभुने अपने स्मारागर दुःख होता दे, लक्ष्मण । काती भेज हल्ले बुरे न थे । प्रभुने अद्भुत स्वर बने थे । हम दोनोंमें पतिव्रता थी । मैंने अपनी मार्यरगाले ठहरे अरुणा धनु बना लिया । मेरा हृद अनुगण होता तो वे एक दिन अवश्य मरता छेने । प्रभुकीने नेत्र दबाया गये । मरिये स्वयं

बोले—मेरे ऊपर प्रविशोपका प्रेत पड़ा था । महर्षि नारियोंमें दीक्ष रही थी । उनका बच कराके ही इरुणा एर शान्त हुआ । कपिलसिने मुल नीचा कर किया ।

क्षी दया मेरी है, बन्धु । मारी कम्पने विभीषणने कहा—अद्भुत ज्वलिते कय ज रा है । बड़े भेद में बहुर चारते थे । प्रभु मन्त्रीका पद दे दिया था उम्हने । प्रभुने लिपकमें मेरा पामार्थ छेने थे, मेरी शल मयने थे । संकमसे राम लेला तो लक्ष्मण था, वे मन्त्रीसिने बच गये । उनसे अलक्ष्योग कर मैं बिदोही हो गया । अक्षर मेरी हृद टाटे का अवका मस्तकपर छे किया । संसार प्रभुने स्वयंका कहकर पुकारेगा, कपिलज । । विभीषण उवाच हो ले ।

अक्षर आनु-मेमकी आनन्द मूर्ति हैं । प्रभुने प्राप्ति हो हम दोनों भ्रातृदेही, विनाशकारी और भय हल्लारे हैं ।

जन-अक्षर हुआ । महाराज भरतसे पूछ रहे थे—कुण्डलसे तो हो, मैया ।

प्रभु । अवका कण्ट हो रहा था मयम । जो प्रभु—मय आगे न कर सके

मरख । प्रभुने मरखकी पीठ कपपारी । भीचर्योंमें ही कुण्डल है, प्रभु । आखिर । निरु लामने हृदयसे हुए जनको अपने उबार लिया ।

धमा करे, मय । विदम्बके किमे मैं संजित हैं ।

नाथ । मय बरखोंमें गिरकर गे उठे । प्रभुने बहुर हृदयसे लगा लिया और अपने उचरीके मयके आँसु बहे ।

मेरी भास्नाएँ भीमुखने कहकर प्रभुने कलित न करें, इरुणा शीत । धमापारी तो केयर है । प्रभुने रिक्ता का हुआ है, हम जनके बरख । धनुमने प्रभुके कदपदीने लगे किया । प्रभुने उने भुजाओंमें भर किया ।

मरख । रागद्वी हो प्रभुने कहा—हृदय गुमल गये है । मुन्दरि अनुपस्थित स्थान, मुन्दरने अनन्य भ्रातृ प्रेमने मरने पड़ा साहज जोर धकिना संचार किया है । मैंने मरखों माइयोरो एक-दूसरेके रक्तका प्युगा देखा । उनके आन्तरिक हृदयमें स्वायंमता लानका देखा । यही कारण है धकिन-गपरी दो महान् धकिनोंकी पराजय ।

मरख अपनी प्रार्थना सुनकर संतुष्टित हो गये । जनको गोप देना ही प्रभुका स्वप्नर है । मयमने लगी प्रभु

गहा—प्रभु। माताएँ आ रही हैं । श्रीरामने कौशल्या तथा सुमित्रा अम्माको देखा । प्रभु ऐसे मागे। ओह बड़का उमाहता हुआ अपनी बिछुड़ी माँसे मिलता है । राम माताओंके पलकोंमें स्थिर गये । आमुष्मान होओ। मेरे श्वाभ । यशस्वी होओ । आधिप देते हुए कौशल्या अम्माने रामको हृदयसे स्था स्था किया । जब धूने क्या मौकी पुतलियाँ। पापन । गहद स्वरसे अम्मा बोली—दीर्घ अवधिसे प्रणवलि हो रही हृदयमि निर्वासित हो गयी । विरसुपित नेमोंकी सिपावा शान्त हो गयी; राक्षसद्येवन । मौ बड़ेया सेने स्त्री । आन महापान होते तो कितने प्रचल होते । सुम्भारे राग्य-गोहकरी अचूरी साथ डेकर महापान चले गये । मौका कण्ट भर अम्मा ।

अपित न हो, अन्धे । राम अब अपनी कननीसे छोड़कर नहीं गयी अम्मा । कौशल्या अम्माने मैपिस्सी और स्त्रमयको हृदयसे लगा; नेत्र मूँद लिये उस कृपणरी मौति को अपनी निचिसे छिननेके मयसे छातीसे लगाये रहता है । अम्मा पूछी नहीं समा रही थी ।

मौ । स्त्रमयके शक्ति छानेपर सुमने हनुमान्के बाप प्रवेश भेज था कि गायकसे करना; अमेष्ठा पाली न आवे । बिना स्त्रमयके राम अच्छा न छेगा । तो से । स्त्रमयकी मुजा पकड़ते हुए प्रभु बोले—हमसे अपनी पायी । मैपिस्सीवहित स्त्रमयको लौकिक मिर उच्छदाकिल पूर्व हो गया; अम्मा । कौशल्या अम्माके मुखपर मुस्कान खेल गयी । स्त्रमयने सुमित्रा अम्माके चरण पूरे । मौने उते हृदयसे लगा लिया । तब । गूने अननीका पद देकर मुने गौरावित कर दिया । आशीर्वाद देती हुई वैदेहीको महारानी सुमित्राने मुखमर्मि आवहित कर दिया ।

प्रभुके सपनेसे मानव-वैपारी श्रृंग-बानरोने माताओं तथा गुहदेव बनिठके शरमेंमें प्रणाम किया । प्रभुने परिचय देते हुए कहा—गुहदेव । ये सब मेरे लता ही नहीं, मेरी जीवन-नैपाके नेत्रेय हैं । मेरे सिरे प्राणोरा उत्सर्ग कजनेतो वश तत्पर रहे हैं । लय रहता हूँ; अन्धे । मुने ये सब भरतने भी प्रविष्ट मिय हैं । प्रभुने सलाअ्रीका शृंग-यूथप् परिचय दिया । फिर लकरी गमोस्ति नरते हुए बोले—ये मेरे पूष गुहदेव हैं । इनरी आगर कमाने ही निपावरोका उम्भून हुआ है । ये मेरी अननी हैं कौशल्या अम्मा और पद मेरी छोटी मौ सुमित्रा अम्मा हैं । इस लकरी भीगव रज्जे उबारनेसे इनके आशीर्वाद बहुत बड़ा हाथ है ।

प्रभुके सलाअने माताओं तथा गुहदेवके चरण पूरे । माताओंने पुष्कर आनन्द गालस्यभरे स्वरसे आशीर्वाद दिया । 'प्रभु । प्रभुने पुष्कर । सलाओंके विभामकी व्यस्तता फते । फिर लकरी बिदा देकर अननी-गहित महलमें चले गये ।

X X X
महारानी कैकेयीका कक्ष, जो कभी कार्य-कल्पका केन्द्र था, जहानि निष्कलनेवाले आदेश तथा विरुसिपरी उल्लुङ्घनाले प्रतीका होती थी, नरों वड़े-बड़े शक्रवर्ति नरेय मयमिने प्रवेश पाते थे, वह अब निर्जन; सुनगन सा था । सुसंकी किरणें जमिती-सी प्राङ्गणमें झौंककर चली जाती । रात्रिमें शशिप्री दीप्त रश्मिमें शहस्वराते पीकित हो, विरोहित हो जाती । वासन्ती सुगमा निहायकी उन्मत्ताका अनुभव करके मानेका नाम न लेती । सर्व उदानी और उपेक्षा कावचरण छाया था ।

महारानी कैकेयी अपने प्रकोष्ठमें एकरी लोपी-सी घूमती । किता कटनाएँ उनके मस्तिष्कमें घूम जाती । पश्चात्तपकी ठंडी लौत उनके हृदयसे घूट पड़ती । अधिक व्यथित हो जाती तो नेत्र रोने लगते । व्यथाके भारकी दवावे; मद्राग्न इधराते बिजने के समझ लड़ी हो जाती । आलस नेत्रोंसे देखती हुई बुधबुदा उठती; देव । राम-वनशावरी अवधि समाप्त हो रही है । राम आनेवाले हैं । राम रात्र हीने और भरत उनरा सहयोगी । आपके रामवपरा स्तन लाकर होगा; किन्तु मेरा क्या होगा ।

कण्ट बँच गया । व्याप । कैला अगीम प्रेम था आवरा । मेरी प्रसंवा करो अचाने न थे । प्रसाशनीय निर्योमें मेरी मल्लगा छेने थे । समरमें मैं ही आपरी शरकमिनी यनक जाती थी । आपको समरण दे; देन । जब देवानुर-उन्माममें रथकी बीसी निरुद्धनेते रथ मिलने लगा था, मीने अपनी अंगुली लगाकर मयंकर कुर्पन्ताने उगे बचा लिया था । आने मेरे साहच, मेरी सुहाग्री भूरि-भूरि प्रसंवा की भी । हो का देनेका बचन ने दिया; किन्तु ये वादान मेरे विदे अभिघात हो गये ।

अन्तिम समयमें आरा। वेम अमिट पृथ्वी परिरति हो गया । ये कर्ती । घटना अनेकालों घूम रही थी । कैला निराश आनृ हो गया था मुहतर । आरारी बरन वाचनाअने पदकनरी गुरुध आर्य मुने । आरकी निराश लकमाने कुटिका; ली और आरगा वेम केक हो

प्रतीत हुआ। आपके कुसुम-कोमल हृदयको मेरे कटु शब्दोंने मर्माहत कर दिया। पुत्रको ममतामें गुप्त मोहान्वय पितापित्रीको मित्रा क्या। अलक्ष्य वैषम्य। सर्वस्य दोष पर लगाकर दण्ड जारी हुई। हुआपित्रीको उपलक्ष्य हुए पुत्रको पुणा, तिरस्कार और म्लानि। निर्दीर्घ होते हुए हृदयको उन्होंने कलकर सँभाला।

स्वयं गतिसे भाती हुई हृदयाने पुत्रवत्—‘महापत्नी!’ उसके स्वरमें हर्ष था। ‘ममता। तू! कैसे आयी!’ भारचर्यसे कैकेयीने पूछा। ‘फिर कोई गदगदगती बेचना बनाकर छापी है क्या। मय किञ्चन निर्गन्ध बाहरी है। अपनी पुत्रीकृत कैकेयीको वैचर्य, बेकर, पुत्रने वदित कर, संसारमें अपव्ययी पत्नी बनाकर अब और क्या साथ देकर आयी है।’ ये उठी अश्रुत्वमें मुक्त छिगाकर कैकेयी। उतका दबा हुआ आक्षेप औंमुओंमें बहने लगा।

‘अब अधिक न बहो, महापत्नी!’ मन्त्रि स्वयं मम्यय बोली। ‘भ्रम मेरी दृष्टि नहीं समझ गच्छी। हर समय हृदयमें कलन रहती है। मेरी आत्मा मुझे कन्धोयती है। मनुष्यकी कल्पसे मुझे मन छाने लगा है। दिनमें यात्र निरुत्तेका लक्ष्य नहीं होता। जन-जनरी औंमुओंमें उठने लगती हैं—पत्नी है परचोड़ी, मित्रने अश्रेण्या उग्रद्वी। यद नादकती आ रही है। मागती हैं दूर, बचत दूर, भीगी विलीनी तरह।’ यह बची। होयने लगी।

‘भ्रमने छल कहा था, विरिध रानी।—‘बाने-क्यादं कुबदं बदे मुद्रिक, कुचाही होये हैं। उतर ली और बह भी दाम्नी।’ उस दिन छोटे पुमार, मुझे कभीटकर और कल मारकर रह गये। प्राण है छेने तो अष्टा था। एक पापिनी, कुल-उग्रद्वीने टूणी मुक्त हो लगी। भाग्यमें अभी ठोकरें पड़ी हैं।’ मम्यया वृट-वृटकर गे उठी और द्रविण हो गयी महापत्नी कैकेयी। उन्हें मम्यग निदोरा लगी। वेग हृदय ही अभिभासी हो गया था। मत रो, पगरी। अब तो रोए सैन्य ही रोवे सीनेगा।’

‘मैं! छोटी मैं! क्यों हो अम्मे!’

कैकेयी पीकी। ‘यद तो गमय। स्वर है। क्या गया भा गया।’

‘पत्नी मुल संसार सुनाने आयी थी, रानी विरिध।’ यह घर मम्यया म्हादी बेगती एक ओर चली गयी। गम नयमें आय। दोहरा मौने, बालोंमें टिरर गये। कैकेयीने

रामको हृदयसे लगा लिखा। उन्हें लय, मैं उनसे मुने। म्यया शान्त हो गयी हो।

‘पापय।’ कैकेयीके मुखने निरुत्त और मुक्त संतुलक पड़े।

‘मेरे नयन तुम्हें उस विद्यालय जन लम्हमें रूढ़ थे। अम्मे। ऐला भूच हुआ, मैं अपने रामने बह है। म्माने आया हूँ।’

‘क्या कह रहे हो, गमय। तुमने नहीं, स्वयं कह।’ लमा करो, राम।’

‘छापने पुत्रने लमा।’ प्रमु मौकी, गमिनिनि, गोदमें थे।

‘हा राधेय।’ तुम्हारे लामने मेरी दृष्टि नहीं डटती। मेरी आत्मा प्रतापित कती है मुने। अर्द्धिउरी पति धिन गयी है मेरी। इतिहास मुने कभी न छप करेगा। मानेवाली लेकी—‘प्रसङ्गिनी, पतिरिदिनी। उन परित्यक्ता। कहकर वृष्णने मुक्त बूजेनी। मैं पापिनी हूँ। दम्बरी हूँ। मैं तुम्हारी मौ कहलनेवेम्य नहीं हूँ।’

‘अम्मे। तुम्हारी महान्ता स्वार्थ संसार न छह लगेगा, अस्पयका माकन बनता। लेखने नैचकन कता। पुणा, आक्षेप, कटु आक्षेपनाओंको सुनना को नहना तुम्हारा ही राम था। लय कहा हूँ। मैं। इस देव लहम न कयी ले संसार लयको आभाचापि मुल न होता। तुम्हारे रामने ननयकी जीवन विद्या न ले लमामका अकन न मित्रा। तुम्हारा मरान् लय है, मौ।’

‘मेरे स्वार्थको लयनी गंजा न दो, लयय। मैं पुन वेममें नंवी हो गयी थी। लेखन मरती निरुत्तमय लेखनेके छिपे मैं संसारमें बड़ी-गे-बड़ी निमित्त बहनेके छिने लयर थी और बरी किया मैंने। राम। छल बड़ी हूँ। मैं कनी होकर भी मम्यको न समझ लगी। लन पाती तो यद अनर्थ न होता। मित्रके छिने यद लेख लेख, यद भी मेग न हो लका। मेय हृदय निरुत्तम तुम्ह लय है। मय मुने ‘मो’ कहकर नहीं पुत्रता। मेरी लयने ममता है। मैं हारे हुआपिनी छेदि रहती नहीं रही। पति पुन लोनीने हाथ जो बेटी।’ कैकेयी क्कानी हो गयी।

‘दुगी मा होओ, मौ।’ तुम्होंने एक दिन लमना ली थी—‘गम और लीय मेरे लयको बचकर रहे। मुने अरना ही बना ल्ये, मौ।’ गमने कैकेयीने लय लय किने।

परीय हुआ । आपके कुमुद-कोमल हृदयको मेरे कटु शब्दोंने मर्माहत कर दिया । पुनर्जी ममतामें मुझ सोहाग्य पिगाघिनीको मिथ्य कथा ! अलण्ड वैषम्य । सर्वस्य बौध पर स्मरकर हम हारी हुई कुआरिनीको उपलब्ध हुए पुनर्जी धृष्टा । तिरस्कार और स्थिति । निरीक्ष्य होते हुए हृदयको उन्होंने कसकर संभाला ।

स्मित गलिते आँखें हुई बुझाने पुकारा—‘महागनी !’ उनके स्वरमें हर्ष था । ‘मन्थरा ! तू ! कैसे आयी !’ भावचक्षुमें कैकेयीने पूछा । फिर कोई गहफनझी बेगना बनाकर सम्यो है क्या ! अप किम्वदन्ति निर्वाक्य चाहती है ! अपनी पुत्रीकृ कैकेयीको वैषम्य देकर, पुत्रने वञ्चित कर, संसारमें भ्रमपथशरी घसी बनाकर अप और क्या गाव नेहर आयी है !’ ये उठी अश्रुसमे मुझ छिपाकर कैकेयी । उनका दया हुआ आक्षेप ओंछुओंमें गढ़ने लगा ।

‘अब अधिक न बहो, महागनी !’ भविष्य स्वयं मगया बोली । ‘मनु मेरी दया नहीं समझ सकती । हर समय हृदयमें जड़न रहती है । मेरी आत्मा मुझे कषोयती है । मनुष्यकी छायामें मुझे भन लगने लगा है ; दिनमें शायर निरखनेका साहस नहीं होता । जन-जनरी ओंछुओं उठने लगती हैं—‘यही है परफेडी, मिथने अशेष उजाड़ ही ; पर स्वदवादी ज रही है ।’ भागती हूँ दूर, बहुत दूर, भीगी विद्विषी तरह ।’ वह बची । हाँचने लगी ।

‘‘तुमने कब कहा था, विट्ठल रानी । —‘कान्ते-संगद कुबड़ बने बुद्धि, कुपाखी होये हैं ।’ उनपर ली और वह भी हाथी ।’ उध दिन छोटे कुमार मुझे बनीटकर भी । अत मातर रह गये । प्राण ले केते तो अच्छा था । एक पाणिनी, कुरु उजड़नीमें धृष्टी मुक्त हो जगनी । मायमें अभी डोहर रही हैं ।’ ‘मगया कूट कूटकर रो उठी और इवित हो गयी महागनी कैकेयी । उन्हें मगया मिदोर लगी । योग हृदय ही प्रविशनी हो गया था । मत रो, मगये । अब तो श्रेय जीवन ही रोते बीनेश ।’

‘‘मैं ! छोटी मैं ! क्यों हो अपने !’

कैकेयी चीखी । ‘‘यह तो गमना । स्वर दे । क्या गया आ गया !’

‘‘यही मुझ संफाद सुनाने आगी थी, गनी विट्ठल !’ १८६४ मगया सगरी डेवनी एक ओर चली गयी । गम हृदयमें आये ! दीवन्त मने पारमें विराद गये । कैकेयीने

एकको हृदयमें लगा किया । उन्हें लगा, जैसे उनको पुनर्जी मगया बान्ता हो गयी हो ।

‘‘मायव !’ कैकेयीके मुसले निरख्य और मुगल को बुलक पड़े ।

‘‘मेरे नयन तुम्हें उध विशाल जन-समूहमें डूब रहे हैं अपने । ऐसा भाव हुआ, मैं अपने, पहले रा है । मनाने आया हूँ ।’

‘‘क्या कह रहे हो, रायव ! तुमने नहीं, स्वयं रा है । लमा करो, राम !’

‘‘अपने पुत्रने क्या !’ प्रभु मौली धान्तिमें गोदमें थे ।

‘‘हा रायनेत्र ! तुम्हारे लामने मेरी इच्छि नहीं उठी । मेरी आत्मा मंदाहित करती है मुझे । अर्निषकी छवि छिन गयी है मेरी । इतिहास मुझे कभी न, हम करोह । आनेवाली पीढ़ी—‘राखिनी, पतिपत्नी, उन परिलखा’ कहकर पुत्रने मुसपर बूझी । मैं पतिनी है । हल्दी हूँ । मैं तुम्हारी मौँ कहलानेलेप्य नहीं हूँ ।’

‘‘अपने ! तुम्हारी महानता स्वामी संवार न लग खैगा, भयमका भजन बनता, स्वेषाने वैचनक काना, धृष्टा, अप्रेष, कटु आलोचनाओंसे मुक्त हो गइरा तुम्हारा ही काम था । कब कहा हूँ, मैं ! हम देव साहन न कली तो संवार राखने भक्तघातिन मुक्त होवा । तुम्हारे एमको बनवाली जीवन विरावर हो वमाममरा अवगन न मिलता । तुम्हारा मग्य स्वयं है, मैं !’

‘‘मेरे स्वार्थको पालनी संज्ञा न हो, रायव ! मैं पुन प्रेममें अंधी हो गयी थी । वैमल भगवते मित्रलक्ष्मी देवनेके छिमे मैं संसारमें बहरी-से बही गिरति हारमें छिमे तारर थी और बही किम मैंने । राम ! कब कहते हूँ, मैं जननी होवर भी भवलो न समझ लकी । रव पायी तो वद अनर्थ न देखा । अिने छिमे यह गैर नेक । यह भी मेरा न हो गया । मेरा हृदय विल्लत मुझ एव दे । भरत मुझे ‘मौँ कहकर नहीं पुकारता । मेरी छाया भगवा दे । मैं राते बुझलीनी पति बहीरी गरी रही । पति पुत्र दोनों ही हाथ जो देती ।’ कैकेयी राजनी हो गयी ।

‘‘तुम्ही गन होओ, मैं ! तुम्हारे एक दिन कामना भी—‘गम और लीच मेरे पूज्यकोट बनकर रहे । उन्हें भगना ही बना लो, मैं !’ गमने कैकेयीने बला रगडि !’

'शुभ कदवी पी म ? राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं। फिर पर अस्माय पैला ।'

जहाँ राम । केकेयीने रामसे अपने समीप बैठवा लिया । तुम मुझे अभय न समझो । विश्वास करो, तुम मुझे भरते बद्धकर प्रिय हो । अस्मायने ही अनर्पकी छवि कर दी । भरतेने स्थायने मेरे नेत्र खोल दिये । राम । पश्चात्ताप अग्निमें मेरा कष्ट, मेरा स्मरण, मेरी अंधी समता भरत हो गयी ।

'त्रिष कायंकर परिणाम छुप हो, गुलदायी हो, यह स्वप्नीय है । त्रैलोक्यमें धार्मिकी साधनाका भय हमें ही है, जननी । दुम्हारी निन्दा करनेवाला नारकी है । भरतजननी होनेका गौरव हमने कोई न चीन लवेगा । मैं । राम उनी गौरवस्वी जननीको प्रणाम करता है । केकेयी मुरझायी । रामका मन्त्रक चूमकर आशीर्वाद देने लगी । प्लमि और विराद्वर भार हटतेही हृदय प्रसन्न हो गया । 'मन्यपको भी धमादान दे दो, राम ।' कदर केकेयीने मन्यपको पुकारा । मन्यप बजाते छन्दे, बुलीसी भीरायके घरमें लिमट गयी—'मुझे भामा करो, सरवार । मैं पावनी हूँ । जानी मैं । बूढ़ारो उठाते हुए प्रभु बोले, पश्चात्ताप की अग्निमें हमें कुंदन बना दिया है । अब हम पवित्र हो ।'

उसी समय प्रहरीने सुचना दी—'गुहवेचने स्वयं विद्य है ।' प्रभु पड़े हो गये । मुस्कयते हुए प्रभु बोले—'इच्छा होती है, मैं । दुम्हारे लक्ष्यमें ऐसे ही बैठ हूँ ।'

केकेयी हँस पड़ी । 'मिहाजनपर यथाशील बैठकर इन नेत्रोंसे लपक करो, रागर ।' आशीर्वाद दो, मैं । राम अपने महान् उपरदायिकको मन्यपका खेक बनकर निगल लगे । 'जननीका आशीर्वाद तथा दुम्हारे साथ है, राक्षस ।'

प्रभु मौके लक्ष्यमें अभिवादन करते विदा हुए ।

X X X

महापद्म, राक्षसपद्म, राक्षस रागरा रागराभितो संपुङ्गुली मर्वादा एवं परमपदे; अनुगार भानन्पूर्वक गमोदेके पय समग्र दुभा । भीःत्रोपीसीतित भीरायको मिहाजनर मुजोमित देराकर जन भाना भावत हयोदेति हो गय । म्हापदे भयनी चिरयेति नामता गगारो पुफित-पल्लित देराकर पूनी नहीं लभा रही थी । पुनः पुनः उनकी आगती उतावती गी ।

शत्रुवर्ती महापद्म रागराया अभाज उनके अपार हर्षमें रीत उठा देता और दो बूढ़ और बपोल्लेर झुड़क गते । शानके बाहुस्थने मयकोषमें अयाचक बना दिया । रागरा निमानोंसे पुष्प बरलाकर हर्ष बिलेर रहे थे ।

'राक्षसपद्म सरकारकी जन । कोउलेडा रागराय रामकी अप । महारानी जनवननिन्दनी किछोरीकी अप ।' के नारोंने दिहायें प्रतिष्ठानित हो रही थी ।

X X X

महापद्मी जानकीकी प्रिय लक्ष्मी पलनीको माते देखकर गौतमीने दोष—'इतने दिनमें कहाँ थी, पलनी ।'

'महापद्म तथा महापद्मीके साथ मिथिय गयी थी । प्रभु बहाँ निमज्जित थे ।'

विचरिने ।'

'सौरह कर्णके पश्चात् प्रभु अपनी ससुपल न गते । अच्छा, काय बवाजें ! सुन । महारानी सुनमाने मुना, राक्षसकी किछीके हाथका मेहन बचिकर नहीं लगता । लक्ष्मी मातायें लिखकर हार गयीं । गुहपलनी देवी अकम्पती भी प्रभुको संतुष्ट न कर लगीं । महारानीने संक्षय विज—'मैं अपने कामलासे अस्मय पश्चात् निन्दाकर प्रमद करूँगी ।' लो-ही-ही गये थे ।'

'जहाँ । अरी वे मानवैयवाही भाद-बानर भी साथ थे । लक्ष्मीने प्रभुने ससुपल देखतेअ आग्रह दिया । जनती हो, प्रभु विचने चंकोपी हैं । अपने जननी प्रार्थनाकी कभी उपेक्षा कर लगे हैं । महापद्मने स्वीकृति दे दी । महारानी गुंकोपमें पड़ गयी—'जहाँ ये लोग लसुपलमें प्रभुको उपहासस्वर न बना दें । प्रभुके समस्तानेवर शान्त हो गयी ।'

'छोड़ ऐसी पटना तो नहीं दुर्ग ।'

पीतमी । बड़ा आनन्द आया । पीतमीकी ब्रिताला बड़ी । वह उत्सुकतासे मुनने लगी ।

'प्रभुने नहीं लक्ष्मी समझा दिया था कि भोर्दे ऐग अघोमनीय कार्य न हो, मिशने मुझे लक्ष्मी होना पड़े । लक्ष्मी एक सारो आभासक विज—'प्रभु हम सर विंगर लगे प्रत्येक नियमें मर्ग एवं कागल रहेंगे । फिर भी भव नरोहद अनुमती समारोहमें दो हमाय भेज बना दें । हम सर इन्द्रीत अनुमरण करेंगे ।' समारोहमें प्रभुके वेष्टमें सुनारामका संवादन करने लगे ।

‘प्रभुकी नित्य नवीन विविध आकर्षक शक्ति पड़नाई होने लगी। एक दिन, रात्रिमें विशेष नवीनतामय व्यक्तियों की स्पर्शा गयी। सभी अपने-अपने स्थानपर बैठे थे। विविध प्रकारके बलैकिक स्वादवाने व्यञ्जन परोसे गये। गोमय शायम हुआ।

‘‘लक्ष्मण श्याम लामवंतनीकी ओर था। वे जेमा करते, लक्ष्मण उन्दीना अनुसरण करते। वस्तुतः दोनों हाथ उठाकर सामंन्तनी अपने आगमने उठके। फिर क्या था, सभी अनुसूची उसी मुद्रामें उठके। इत्यन्त उदाहा जनकपुर-नामिमें फैल गये।

‘‘हैं तो मानव भाव ही !’ नारीरुठने हैंते हुए स्वस्वयं किया।

‘‘मानव-पराधारी भजे ही हों, जातिगत स्वभाव तो नहीं बदल सकता।’ दूधरी केली।

‘‘मनदोईजैको वे ही लता मिले !’ मुक्तगाने हुए उन्ने प्रभुकी ओर देखत।

‘‘और क्या बनने देखता मिलते !’

‘‘महात्मने नीकी यद्वन कर ली। कुमार लक्ष्मण दौलत पीछे लगे और महाशनी मैथिली तो जकित रह गयी। उन्हें भिन्नता भव था, बही लामने आया। कानर-शुद्ध समान समझ ही नहीं पा रहा था। सब आश्चर्यमें एक दूसरेकी ओर देखने लगे।

‘‘हाल परिदृश्यमें भोजन समान हुआ। प्रभुके सब एकजल मिलत, तब उन्में लक्ष्मणोंके बुझकर अधिष्ठताका नाम पूछा। गाने एक स्वरसे निवेदन किया—

‘‘हम कोई कारण नहीं क्या लक्ष्मण, प्रभु। हमने लामवंत-नीका अनुसरण किया है। हमने समझा, यह कोई राजनीय भेदकी परिचायी होगी।’ लक्ष्मण स्वयंसे नक्का बही उत्तर था।

‘‘प्रभुने लक्ष्मणसेही ओर देखा। बरबद लामवंतनी बोले—‘‘समा करें सरकार ! मंगलप हुआ। बाह्यविशेष यह नी, प्रभु। जब मैं बटुलके भेजेरो उठाकर जाने लगा, कोय मेरे हाथों छिटककर ऊपरसे उलस्य। यथा, मैं देता दुरलभ है न लक्ष्मण कर सकता था। बही जनकपुरकी नारिणी मुझे बाधा न समझ बैठें। मुझे प्यार, कोय मुझे कुलीनी दे रहा है। मैं नारा। लामने एक भी अनुभव मेरे बटोर पड़े

मुश्किल न आ सका, फिर यह लक्ष्मण कोय निरुद्ध कर गया ? मैंने उल्लसकर उसे पकड़ ही तो लिया।’ लक्ष्मणवंतनीने रायकेन्द्र सरकारके सामने पकड़ लिये। नेने मन मठा था। ‘‘हम अवश्य आचार्यके लिये हमें बन करें सरकार।’

‘‘प्रभु उनकी मोली बाणी सुनकर हँस पड़े।’

‘‘सरकारको समुल्लस्य भेजना बहिष्कार लगा, यही है।’ लक्ष्मण। प्रभुने बही कहा, मुक्तगाने, किंतु लक्ष्मण लक्ष्मण मधुर नहीं।’

गौतमी हँस पड़ी। प्रभुने लक्ष्मणके लोहरी भी उठे कर दी। क्यों री, पक्षी। हेने वे पक्ष उठ बनानेकी। किन्तु प्रभु भूल नहीं पाते।

‘‘अरे हों, सरकार अभी-अभी सब लामवंतनीके भ्रम पर भीलनीके पक्षमें ही क्या लामने !’ न सी क्या !’ हँसे हैंलसी हुरं चले ही।

× × ×

विशाल चर्चमें प्रभु श्रीकृष्णकीभीलित भावने थे। सभी माताएँ, मित्रिण मन्त्रीगण, गुरुदेव बंति, हेरे अरुणवती, परिकन एवं पुरातन विद्यमान थे। सब उन्मुक्तने प्रभुके मुखकी ओर देख रहे थे। प्रभु राम गम्भीर बहने बहने लगे—

‘‘बह भीलनी थी। नाम था शरीर। भीलनाही लक्ष्मण बुद्धि थी। दलमें लक्ष्मणके अक्षरपर भेद महिषोंके बहिदानपर बह बह हो गयी। मेरे जीवनमें नि इतने प्राणिमोंकी हत्या ! इन अरुण शर्वके लिये मेरा सब दिवस गरी मनाया जाएगा।’ विशेष लक्ष्मण हुआ।

‘‘फिर उल्ला विशाल पशुलामने के लक्ष्मणने निदान हुआ। उनके वंशकारमें दया, अर्थात् भोजन भोजन थी। विशालकी रात्रिमें, विशालके भयपराधी किता न करे। बह दल-परिलक्ष्य करके लगी। रात्रिपर बह भी लोहण भोजनी रही। प्रातःकाल बह महर्षि मर्यते आभयमें स्थिति पड़ी वाणी गयी।

‘‘महाश्वर क्षुणिके प्रयासमें बह प्रवृत्ति हुरं। उन्ने दे गेकर अस्सी कहा शक्तिर मुनायी। विशालकी क्षुणिके उने वंशनी बलिता लक्ष्मणने अपने आभयमें लक्ष्मण दे दिया। लक्ष्मण देकर उन्ने मानकी परिपुष्ट करने क्षुणिके प्रभुके लाम-जाने विधि लक्ष्मणकी। बह लक्ष्मणों का गयी।

“बृद्धा ह्येव पुत्रिष्वमेव गताः । दास्येति मेव चक्षुःशिरः
 भ्रातृभारं धेयायाः । कलौकेऽहोमेवोक्तं । सायने स्वयमेव मेव
 समीपं देव गच्छी । स्नेहनिष्ठं बालीमेव बोधे- (द्रुम) । मेव भवति

“घावरी रात्रिमें उठकर आश्रम गया दूर-दूर तक मार्गको
प्राप्त की। प्रायश्चित्त श्रुतिमें इन्होंने लिखे विधिमा बतोर
कर रहा आती। इस नीली स्वरूपा प्राण सुनिधाने आश्रम-
वासी पक्षधर भी थे और चरित भी।

“एक दिन किसी कर्मकाण्डी ब्रह्मचारीने उसे देख लिया।
अप्ययः, अष्टा, अष्टासु सुनकर उसकी भ्रमंता की,
अपराधोंमें भविष्यमें आश्रमको दूषित न करनेकी चेष्टाकनी
ही। उन्ने आश्रमके सभी श्रुतिपंडितों भद्रध्या। महर्षि
प्रसंगे उठ अष्टा नारीको आश्रममें निषास्नेयी धारणा की,
इस भ्रमकीके साथ कि यदि वे उठे नहीं निषास्नेयी तो महर्षि-
का भी बहिष्कार सार्वजनिक रूपसे कर दिया अक्षय।

“अष्टासु श्रुतिने सार्वजनिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु
शरणागता घावरीको आश्रममें नहीं जाने दिया। महर्षिक
देहावसान निरुद्ध था। उन्होंने घावरीको बुलाकर कहा—
‘बेटी! वैपरी कष्ट खान करती हुई लक्षणमें लगी रहना।
प्रभु राम एक दिन तेरी कुटुम्बमें अवश्य आयेगे।’

“प्रभु आयेगे! मुझ हीन-हीनकी कुटुम्बमें प्रभु आयेगे।”

“हाँ बेटी! प्रभुकी इच्छामें कोई हीन-हीन नहीं। कोई
अष्टासु नहीं। वे तो भगवत् भूले हैं। अन्तराली पीतिरा
पिचले हैं। घावरीमें आत्मवत् अक्षय। उल्लस मन अक्षयवर्धित
मानन्दसे भर गया। महर्षिकी श्रीकन-श्रीकन उमासत हुई।

“प्रभु आयेगे। गुहदेवरी वाली उल्लेख बान्नीमें गूँझी
छली और इसी विधावर बह कर्मकाण्डी श्रुतिपंडितों अनाचार
कानिसे लुहती हुई अपने लक्षणमें लगी थी।

“एक दिन अक्षयवर्धित मन मरते देलकर उस अस्मिन्नी
बढ़कने शरीरमें मलत्वर रूपसे मया वक्ष दे माया।
घावरीका भिर पट गया। अक्षयवर्धित उल्लेख हो गया। अक्ष
पुष्टि हो गया। अक्षय बौद्ध पक्ष गये। अक्ष न मिलनेसे
शरीर लक्ष्मी कीरममका हो गयी।

“अब वह बूढ़ा हो गयी थी। निष्कर्षमें ब्रह्मज्ञानी
स्वात्मने कुटीरां हाथों-बुद्धिपत्नी। श्रीके गोवर्धने सीरर
परिणत गयी। मेरे भोगके लिये पक्ष अक्षयवर्धित और फिर
मुझे लक्ष्मीके लिये बूढ़ा पक्षकी देवरी हुई आती। ऊँचे
टीपेर बद्धकर, अक्षयवर्धित उल्लेख देव देव जाने, मुझे
लक्ष्मी। मंथपको दूरीकी निषणा लिये लैयती। मुनिने
गम्भीर उल्लेख अक्षयवर्धित आशा बैचाने लगे थे।

“प्राप्तने फिर उन्नी प्रतीक्षा प्राप्तम् हो जाती। कभी
लक्षणान्तो। कभी उल्लेखाने लगी। कभी वेधमें मलत्तली

हो नाशली, कभी लेली अपनी हीनता हीनतापर। प्रभु मुझे
कैसे मिलेगी। मुझे कोई भी लक्षण नहीं मलत्त। नारी वेधे
ही अवश्य देखी है, फिर मैं तो बुद्धि निष्कर्षित हूँ। कैसे
अपनायेगे मुझे मेरे नाश। किंतु महर्षिकी श्राद्धिका स्मरण
आनेपर उसकी हीनता मुक्त हो जाती। वह उल्लेखमें भरी
मुझे लेने आती। बालक-मुखा कभी उसे बिचलते—‘प्रभु आ
ये हैं।’ और वह विभाव करने मुझे लोभने आती। बद्ध-
कलते प्रभुका हृदय भर आया।” कुछ लग बद्धकर फिर
कोसे—‘आत्ममें लोभमें वृद्धी, मुझे मेरे रामको देना है।
आ ये हैं न मेरे प्रभु।’ लोभ उल्लेख उपहास करते। उन्ने
विभिन्न मार्गपर भ्रमकर उल्लेख मारकर हँवते। बूढ़ा
पक्षकी, बूढ़ा अक्षयमें लिखता ठेकर अपनी कुटुम्बमें लैट
आती। उन्ने किसीपर लोभ न आया। लैटली, ‘आश्रम प्रभुको
कोई कार्य हो गया होगा, कष्ट अवश्य आयेगे।’

“प्राप्तः उल्लेख ही लक्ष्मी बहती, ‘आश्रम प्रभु मेरी कुटुम्बमें
अवश्य आयेगे।’ लक्ष्मी हँव पक्षे। कोई रिशता ही लक्ष्मी
कलत्ता। विनोद कलत्ता, उन्ने विनय न थी। एक दिन उल्लेख
लक्ष्मीके मुल्लेख मुल्ला। ‘प्रभु आ ये हैं।’ वह लक्ष्मी पक्षकी ही
उठी। कुटीको साह-बुद्धावर पक्ष लेने हृदयपर बद्ध गयी
और यथार पक्ष लेने लगी। उली लक्ष्मी एक श्रुति आया।
उल्लेख टा-बद्धका बूढ़ाको मलत्त दिया।

“कुछ लग पश्चात् लक्ष्मी-किन्तु लक्ष्मीके नीचे निरे
बनोंको हीनमें मरने लगी। लक्ष्मी अल्लेख उल्लेख बनोंमें
लेकर कुटीमें रहा। वह विभावने लक्ष्मी—‘बहो लक्ष्मी न ही।
मेरे प्रभु तो मयुर-मिष हैं। मरने लक्ष्मीकी मीठे पक्ष विनयनेकी
हृदयमें वह लक्ष्मी भूल गयी। उल्लेख प्रेममें निषय नहीं
रहता। मैं।’ लक्ष्मीमें नीलमया अक्षयवर्धित और देना।

“बह अपने कल्लेको बल्लेकी जानो। मीठे मीठे पक्ष बनोंमें
मलत्त गग दिव्ये।

“अली, मेरे राम आत्मवर्धित आ ये हैं।” एक इन्हने
लक्षण ही। फिर कलत्ता था। विना लक्ष्मीके मलत्त। मुझे देना,
निहाय हो गयी। बल्लेमें लोभ गयो। देना मुप-मुप भूल
गयो। अक्षयवर्धित मेरे बल्लेमें लोभने लगी। बल्लेमें लोभ
उन्ने उल्लेख। आगे आगे आगे विनयाने चले लगी। मुझे
देना ही नहीं। वह लक्ष्मी हो गयी थी।

“बूढ़ा हमें कुटुम्बमें लगी। शरीरमें मेरे पक्ष लक्ष्मी
आत्मवर्धित देना। बल्लेमें लोभने लक्ष्मी लक्ष्मी मेरे
लक्ष्मी देट लगी। अक्षयवर्धित बल्लेमें लक्ष्मी-‘प्रभु।’

प्राय यदि खेदी अलावधानी हो भी आप सो कह उतनी नहीं सत्यही ।

कैदा बन्धा होता कि हमारे राम, स्वप्न और सीता—
ये तीन मुख्य पात्र सारी रामलीलाओं में कम-से-कम दो-दो होवे—
घनुरवस्तुओं के कुमार राम, स्वप्न तथा कुमारी सीता और
वनवास के समय मुवा राम-रजमण तथा युक्ती अगमननी
जानकी । ऐसा होनेपर स्वाभाविकता भी कनी रहेगी
और अभिनेताओंका पाठ भी कम और सरल हो जायगा ।

अब थोड़ा उन खटवनेवाली बातोंका विवरण करवा
जायगा, जो आब-छट्टी लक्षित रामलीलाओंमें पायी जाती
हैं । घनुरवस्तु मा सीता-स्वयंवरका आभूषण वाहुत ही विज्ञ
रूप सामने आता है । रामलीला-संचालकोंको सरल
रहना चाहिये कि हम प्रसिद्ध योगेश्वर महाशय
बनछट्टी राममा दिखा रहे हैं और बगलमा सीताके स्वयंवरमें
उपस्थित हैं । उस युगके शयन श्रेण केसे होवे थे, किछ
धम्माके साथ ये राजमणमें बैठते थे तथा बात करते थे—
इत्यादि बातोंकी ओर ध्यान देना चाहिये । इस बातकी कोई
आवश्यकता नहीं कि सखी वरं पद्मात् उत्पन्न होनेवाली
भैरवेसी भावना उठमें प्रयोग किया कप और उस समय ग
पायी बानेयानी छिपी भैरवेसी आदि जातिही उठमें उपस्थिति
दिखानी ब्यप । सायंका उठमें उलाठीन समाजका पचाताय
ऐतिहासिक विषय देना चाहिये । घनुर होइनेमें अन्य
राजाओंकी मरमरणा और रामकी समर्पणा दिखानेमें भी
स्वाभाविकताका प्रत्यय म छोड़ा ब्यप ।

अब वनवासका प्रसङ्गपर आ जाइये । यह रामचरितका
सबसे बड़ा भाग है । इस लक्ष्य प्रसङ्गके विवेचनके लिये
वास्तविकतामयके भी उदाहरण ही ब्यप । कम-से-कम यह
हमसे तो अपरय दिखाना ब्यप, जिसमें मरणा कीमता बने
पुत्रके शयनाभिरुचिके उत्पन्नमें सुविधि मना रही है, बालगोभी
शयनाभिरुचिके अनमिल गन और आभूषण शय रही है,
देवी-देवताओंकी पूजामें संमय है और धर्मार्थ कीर्त
निष्कट उदैते हुए भीरगी मरणापुत्रकेयम राम उभय
होकर कह रहेते हैं—

देवि वृत्त न जलजलि मरणापुत्रजिम् ।

(ग० प० १ । २० । १०)

देवि । निधारी वृत्ते मरणा नहीं है, मुझसे ऊपर
मात्र भाव उदैते हो गये हैं ।

आगे चलकर अम्मागिनी माता कोसलार सिद्धा
वसपात हो ब्याव है, ऐसे दिखानेमें भी अवश्य बालगी
आवश्यकता है । कुछ वर भागे बपार मरणा सिद्ध
पैयं पारणकर अपने पुत्रको आधीक देती हुई मरने
आशा देती है तथा जिन देवी-देवताओंके मरणा
राज्याभिरुचिके मरणाके लिये मना रही थी, उदैते म
अपने पुत्रकी वनमें तथा और मरणाके निमित्त मना रही
यह हस भी देखने और दिखानेकेयम ही है । वर
मुव विज्ञात और बरल मरणा, जो पारण सिद्धि में
विश्वसित न हो सके । मरणापुत्रकेयमकी माता कोसल
और पुत्रकेयमकी मरणा मरणाके पुत्रावमें भी कम बालगी
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार रामचरितके मार्मिक लक्ष्य
पदचानता, उदैते मुवविषय मार्मिक होइते इरुकीके लिये
रहना—इस कार्यके सम्पादनके लिये उपयुक्त अभिनेता
और अभिनेत्रियोंका चुनाव करना रामलीलाके संचालकों
अपना सर्व्वय समझना चाहिये ।

वनवासके उपरान्त सीताहरणके पद्मावका यह राम
कम मरमरणी नहीं है, ना कि छिपिछपापुत्रमें राम मरमरने
सीताके आभूषण दिखाने है । राममा मरमरने
यह उत्तर देना कि—

बाई जलजलि केपूरे बाई जलजलि कुण्डले ।

मुझसे स्वभिन्नजलि लिये पादाभिरुचिक ।

(ग० प० ४ । १ । ११-१२)

भैरव । मैं इन बातोंकी ओर तो नहीं बल्य और न
इन कुण्डलेको ही समझ पाया हूँ कि किसके हैं वर
प्रविदिन मरणाके घरकों मरणा करनेके कारण है इन
दोनों वृत्तोंको अपरय बालजला हूँ ।

—छिन्ना मरमरणी है । यह है हमारी भावना,
जिन्हे स्वप्न जेन छिपिछपापुत्र उत्पन्न शिव । इस प्रकार
मरणाकी मरणाका कारण करना तथा उदैते इरुकीके
निमित्त यह देना ही हमारी रामचरितका उदैते होना बरति है ।

राम बालमरणा प्रसङ्गके पद्मात् स्वप्नमाके मार्मिक लक्ष्य
हृदयीश्वरककण-रम नामने आता है । हमारे बालमरणा
यह निमित्तके पद्मात् है । छिन्ना मरणा मरणा ही मरणा
हमारे मरणाके मरणा रामका मरणा-मरणा की लिये
हमारे मरणा न बालमरणा उदैते उदैते मरणा मरणा
है । छिन्ना मरणा मरणा मरणा मरणा मरणा मरणा

आभार और आभय प्रियवन्तु छम्पनका रण-शय्यपर शयन—
इस दृश्यको देखकर और रामके विक्षयको सुनकर भी जो
व्यक्ति रोने पड़े, उसकी संसारमें क्या ओपन है। ऐसी
परिस्थितिमें सुपेय वैद्यवाले प्राखनके दृष्टिको उपस्थित कर
देना केवल धर्मकर भूत ही नहीं, व्यक्ति अपराध भी है।
साहित्यके नौ रसमें, कुछ परस्पर मिश्र रह होते हैं,
कुछ विरोधी रह गया कुछ उदासीन रह। प्रथम
और हास्य—ये दो सर्वथा विरोधी रह हैं, इनका एक ही
स्वाभाव था जाना महान् साहित्यिक दोष है। किसी घोर
विपत्तिमें पड़े हुए व्यक्तिसे रोते हुए देखकर यदि कोई
हँसने लगे, या बुरेको हँसानेका प्रयत्न करने लगे तो अस्य
उपेय क्या समझेंगे। मेरी समझते तो यह सुपेय वैद्यका दृश्य
निश्चय न रहे तो भी कोई हानि नहीं। किसी ही रामायणोंके
अनुसार यह वैद्यका काम सम्भवत ही करता दे या सुपेय
नामका कानर ही करता है। ऐसी स्थितिमें मैं नहीं समझता
कि लम्बाके सुपेय वैद्यको समझेंगे यहाँ क्या आवश्यकता है।
इस कारणसे यदि सुपेय नामका कानर ही लम्बावित कर
दे तो अधिक स्वाभाविक, सुकियुक्त और उपयुक्त होगा।
हाँ, यदि संजीवनी ओपविके का जानेवर हास्य विरोध,
आमोद-ममोद हो व्यय तो कोई हानि नहीं। बरिष्ठ देखा
होना स्वाभाविक भी है और होना चाहिये। इस प्रसङ्गपर
तोस्वामी प्रह्लादाचार्य अपनी भिन्न-भिन्न रामायणोंमें बहुत
कुछ लिख चुके हैं। इसका कर्तव्य तो केवल इतना यह बताना
है कि इन दृश्यका रसमें उस लाभको अपने दर्शकोंके
सामने उपस्थित कर दें। क्योंकि उन सूरम स्त्रियोंसे
नहीं मूढ बना चाहिये, जो रामके बरिष्ठको साधारण कोटिसे
बहुत ऊँचे से बतते हैं। उनमेंसे एक रामकी शरणागतलक्ष्मणा
है। गोस्वामीजीने अपनी जीतावलीमें इसका बड़ा ही
दृश्यसमयी वर्णन किया है—

मेरी सब पुत्रद्वारा पावें।

निषिद्ध बैराग्य संतु शत्रु विन श्री मोक्षो कर्तौ ॥

सुत, सुप्रीत। संनिर्द्धो यो पर केशवो बरन विभाता ।

पते सम्य सम-संष्ट हो लज्जो लज्ज-सी प्रभा ॥

मिर-कनन बेदे लज्ज-मुग, हो पुनि म्मुग-सँवती ।

बेदे बदा विनीत सी सति, रही सोच मरि लानी ॥

(गीताजी ६ । ७ । १-२)

यह निषिद्धाश्रम भी यह है हमारे धर्मविरागवादी अपने
शरणागतामी रखते हैं। व्याख्या—किन्तुके दृश्य ही वे

आम अपने मर्कोंके दृश्य-सम्राट् करने हुए हैं। इसका प्राचीन और
अर्वाचीन इतिहास इस प्रकारकी धटनाओंसे शून्य नहीं है,
परंतु रामकी शरणागतलक्ष्मणा कुछ विस्तार है।
लम्पसिद्धाश्रमों तो सभी धारण दे सकते हैं, परंतु
घोर विपत्तिके समय भी किसीको धारण देना रामका ही
काम था। यह था उनका आत्म-विश्वास—किन्तुके मध्य
उन्होंने समस्त-मुचन-विजयो लक्ष्मणविके विरोधी विभीषणका
छन्द-सम्राट् ही शरणागितक कर दिया था।

इस व्याकुलता और कल्प-वित्पत्तिके पश्चात् लेकके
आश्रय और कार्य-युद्धादी प्रतिवृत्ति बाह्यलक्षणा महावीर
हनुमान्तोके वे कीर्तनपूर्ण लक्ष्मणवर्द्धक वाक्य भी नहीं भूलने
चाहिये—

बौ हों अब अनुमान पावें।

तो चरमकि निचोरी बैठ-ग्यो, बनि सुषा सिद्धान्तों ॥

के पलक धरौ व्याजमकि म्मुग-कुं मझि लखौ ।

भेदि मुचन, करि म्मुग बाहिरौ गुण छुं दे लखौ ॥

निगुण-बैद बरस लखौ बरि, ही प्रमु-अनुम पदमौ ॥

पदमौ गीच नीच मूक-ग्यो, लखौ को पावु लखौ ॥

(श्री. ६ । ८ । १-२)

—इन शब्दोंसे रामको अपना भोवाओंको किसी वान्तना
मिलेगी, यह लेकके भी बात है। यह रामके लेकका आत्म-
विश्वास है। कोई इसे लोकि समझेंगे परंतु नहीं। यह
प्रत्यक्ष प्रमाण है और है एक लम्पे मध्यम, अपने स्वामीनर
इस विश्वास—किन्तुके बरस महावीरकी मृत्युको प्रकटकर
मूककी तरह पटककर मार देना चाहते हैं। फिर लक्ष्मणकी
मारीकाल रहा ही कोन !

अब अन्तमें नन्दिप्रामके बदा-बदल्य पारी उस
महात्माके पाठ आ चाहिये किन्तु अपनी मृत्युको बटोर
करनेके द्वारा यह-बड़े योगियोंकी भी छत्रित गर दिया था।
इस दृश्यमें यो ही छोड़ देना उस महात्माके प्रति घोर
अव्यय करना है। आश्वमेध बरंकी अवधि समाप्त होनेवाली
है। पुण्यत्रेक मरनेके निश्चयलक्ष्मण दृश्यमें स्वभावतः यह मन
उत्पन्न होता है कि सर्वदापुत्रयोग्य मराना, राम अभी तक
क्यों नहीं लैटे। अनेकों ही लोगी दृश्यकर, मरनेसे ही
बा-बा पिकाग्ये हुए नितामन दृश्यको मरने पर्यंत
मुच मुनमुना रहे थे कि बह्मचारी हनुमान्तोका दिया हुआ
रामके लैट आनेका दृश्य संसार तकके कर्म कुसामें प्रसिद्ध

भादि हीनो एतयोर्ध्वे सिद्ध दो ।। राजाने प्रथम होकर मर्यादाके अनुसार कोट्युपाको बड़ी लज्जाकर उसे खीरका थाभा भाग, मशकी मुमिश्राको थोपाई यम और कैकेयीको भाठवों भाग दिया । मुमिश्राकी बड़ी थी, इस्ते उनको सम्मानार्थ अधिक देना उचित था; इहीझिये बचा हुआ महामाया राजाने फिर मुमिश्राको दे दिया, जिसने कोट्युपाके भीराम, मुमिश्राके (दो मर्यादे) छत्रमण और धनुम्र एवं कैकेयीके मध्य हुए । इस प्रकार मर्यादाने चार रूपोंसे अवतार लिया ।

राजको जानो ही पुत्र परमप्रिय थे, परंतु इन सबमें भीरामकर राजाका विशेष प्रेम था । सोना ही चाहिये क्योंकि इन्हींके झिये तो उन्होंने स्वयं धारकर खसो बंधप्रतीक्षा की थी । वै रामका अपनी ओलोते छत्रमणके झिये भी जोषाक होना नहीं सह सकते थे । जब विस्वामित्रकी यक्यकार्य भीराम-छत्रमणको मँगने आये, उस समय भीरामकी उम्र पंद्रह वर्षे अधिक थी, परंतु दशरथने उनको अपने पासले हटाकर विस्वामित्रके साथ मेरुमेने बड़ी आलाखानी की । आसिर बधिरके बहुत छत्रमणनेपर वै उन्हें मेरुमेनेके झिये तैयार हुए । भीरामपर अल्पत प्रेम होनेका परिणत तो इहीते सिद्ध है कि बरतक भीराम सामने रहे, समीकक उन्होंने प्राणोंको रक्ता और अपने बचन सत्य करनेके झिये, रामके बिधुवते ही राम-मेमानल्ले अपने प्राणोंकी आहुति दे बाडी ।

भीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महापुत्रने केक्य-राजके साथ घटों दो बुननेपर भी मरुतके सदे भीरामको सुनपुत्र-दशरथ अमिपिक करना चाहा था । अवश्य ही क्येड पुत्रके अमिरिककी खुकुलकी कुकराम्य एव मरुतके त्याग, आठवारकथा, चर्मरपयक्षा, धीक और रामप्रेम भादि बहुत भी राजने हए मनोरथमें कारण और लहाक हुए थे । परंतु परमात्माने कैकेयीकी मति केरकर एक ही साथ कई काम करा दिये । लालमें आदर्श-मर्यादा स्थापित हो गयी, जिनके झिये भीममरुतने अवतार लिया था । इनमें निम्नलिखित १२ आदर्श मुख्य हैं—

(१) दशरथकी सत्यता और भीरामप्रेम ।

(२) भीरामने चमामनहास राजक-व्यादिरूप स्वीत्यओ-बाप दुष्ट-दण्ड ।

(३) भीमरुतका त्याग और आदर्श ब्राह्म-प्रेम ।

(४) भीमरुतकी आत्मा, चमामा, रामरुतपुत्रता और त्याग ।

(५) भीरीतालीकर आदर्श पवित्र पातिव्रत-धर्म ।

(६) भीरौक्यमोक्ष पुत्रप्रेम, पुत्रवधूमेम, पातिव्रत, धर्मप्रेम और राजनीति-कुशलता ।

(७) भीरुमिश्राको भीरामप्रेम, त्याग और राजनीति-कुशलता ।

(८) कैकेयीका बदनाम और तिरस्कर होकर भी प्रिय 'राम-दास' करना ।

(९) भीरुमानुजीने निष्काम प्रेमामक्ति ।

(१०) भीमिनीपणकी धरणागति और अमय-मासि ।

(११) सुमिषके साथ भीरामकी आदर्श मित्रता ।

(१२) राजपति अत्याचारियोंका अन्तमें विनाश ।

यदि मर्यादा भीरामका बनवान न होना तो इन आदर्श मर्यादाओंकी स्थापनाका अवसर ही व्यय न आता । ये सभी मर्यादाएँ महान और अनुकरणीय हैं ।

जो कुछ भी हो, महापुत्र दशरथने तो भीरामका विवेक होते ही अपनी स्वीत-स्वीक सम्राट कर प्रेमकी टुक रत ली । प्रियत सत्य खुदसत्य सत्य । लंक अंतक अमक खुदसत्य प्रियत सत्य बिधु बन्तु निदास । राम विरह करि मरतु संभला व (मरुत १ । १५५ । १)

भीरामप्रेमकी मूल्य मुबार गयी, रामके विरहमें प्राण देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया । दशरथके समान मर्यादावान बन होना, जिनने भीराम-दर्शन-व्यक्त्यामें अनन्य-भावते राम-वयसन हो, रामके झिये, राम-राम पुकारते हुए प्राणोंका त्याग किया ।

भीरामप्रेमकी सदा विजयते बाद पुनः दशरथके दर्शन होते हैं । भीमहादेवकी मारान भीरामप्रेम विमानपर बैठे हुए दशरथको बंधन बनाते हैं । फिर तो दशरथ गामने आकर भीरामको मेरुमेने वेडा के । दे और आसिरजन करने हुए उनने मेमालन करने हैं । मरुत रामनने उपदेश करते हुए महापुत्र दशरथ मरुत कहते हैं—गुमिश्रा मुनरपन लमन । भीरामकी भेतामें लो रगता तेरा इनने बड़ा कल्याण होगा । इन्द्रगति हीनो रोग, गिद पुनर और लमी महान श्रुति मुनि पुनरेगम भीरामका अभिरुतन कर उनकी पूजा करने हैं । बंधुमि जिन अमन, अधर लमने देवताओंका हृदय और गुण लन करा दे, ये परम हास्ती राम गरी हैं । (बा. रा. १ । १११ । २०-२२)

न भोगसिद्धिरुपमार्थं यः
मध्यपरित्यागेच्छति मद्रिगम्यतः ॥
न तथा मे प्रियतम आत्मभोगिने संकरः ।
न च संकमेतो न शरीरैवात्मनः यः यथा भवान् ॥
निरपेक्षं मुक्तिं प्राप्तं निर्वैरं समद्वन्द्वम् ।
अनुपमाप्यहं किञ्च पुरैश्चरन्निमुनिभिः ॥
(भगवद्गीता ११.१४.१४-१५)

जिस मेरे मकाने अपना आत्मा मुक्त हो अपर्ण कर
दिया है; वह मुक्त होकर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद,
वज्रवती राक्षसका पद, पातालका राज्य, योगी सिद्धि
और मोक्ष भी नहीं चाहता । उच्छ्वसी । मुझे आत्मस्वरूप
धिवसी, संकरण, प्रिया स्वामीनी और अपना स्वरूप भी
उठने प्रिय नहीं है; प्रिये तुम जैसे अनन्य भक्त प्रिय
हैं । ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शान्त, निर्वैर और समदर्शी
मकोई शरम रखने अपनेको पवित्र करनेके लिये मैं उनके
पीछे-पीछे क्या पितला हूँ । कैसी महिमा है ।

यद्यपि भक्त अपने मगलान्त्रों पीछे-पीछे पियानेके
लिये युक्तिजन विरक्षक कर उन्हें नहीं मजते, उनका तो
मगलान्त्रे प्रति ऐसा अद्वैत प्रेम हो जाता है कि वे
मगलान्त्रे सिवा वृषी और ताकना ही नहीं जानते । बर,
यह अद्वैत प्रेम ही परम पुत्रपार्थ है, यह जननर के
युक्तिका निपाद कर मक्ति करते हैं—

असि विचारि हरि ममत सवने । मुक्ति निपादर ममति दुम्पने ॥
(भगवद्गीता ११.१८.१८)

क्योंकि मगलान्त्रे गुण ही ऐसे हैं कि भिन्नमे देखकर
निर्गुण आत्मावाम मुनि भी उनकी अद्वैती मक्ति
करने लगते हैं—

आत्माराभास मुम्पने निर्गुण्य दानुद्वन्द्वमे ।
कुर्यात्पदार्थमिदं अस्मिन्निगम्यतुल्यमे हरिः ॥
(भगवद्गीता ११.१८.१८)

परमभाग्यवती माता कौसल्या

रामपत्रमे महापत्नी श्रीकल्याणा चरित बहुव ही उधार
और आदर्श है । ये महापत्नी दशरथजी लखते पड़ी पत्नी और
मगलान्त्र भीरमचन्द्रकी जन्ती थी । प्राचीन कालमें मनु-
शतस्मने लव करके भीमशतान्त्रे पुत्रस्मने प्राप्त करनेका
बदलन पाया था । ये ही मनु-शतस्मने यहाँ दशरथ-श्रीकल्या है
और मगलान्त्र भीरम ही पुत्रस्मने उनके घर अवतरित हुए
हैं । श्रीकल्याणीके चरित्रका प्रारम्भ अयोध्याराज्यमे होता
है । मगलान्त्र भीरमका राज्यमिरिक होनेवाला है । नगरमरने
उत्तमजी तेषपरिणी हो रही है । आज माता श्रीकल्याणे
अनन्तरण पर नहीं है। वह रामजी महान-कामनाये अनेक
प्रकारके पद, राज, देवपूजन और उपवास करनेमें संलग्न है ।
भीमशत-रामसे राज्यसिद्धिस्मने देखनेकी निमित्त आशाये
उत्तम रोम-रोम लित रहा है । परंतु भीरम दूसरी ही धीरता
रज्जा चाहते हैं । लक्ष्मणी महापत्नी दशरथ केनेकीने
हाथ बचनबद होकर भीरमसे कनराश देनेके लिये बाध्य
हो पड़े हैं ।

धर्मके लिये त्याग

प्रातःकाल भीरम मगल केनेकी और विना दशरथ
महापत्नीके मिलकर पनागमनन निधन कर लेते हैं और मगल
श्रीकल्याणे आज केनेके लिये उनके मरुटी पधारते हैं ।

श्रीकल्या उच समय आशाओंके द्वारा अग्निमें दहन करवा रही
है और मन-ही-मन सोच रही है कि धीरे राम इस समय क्यों
होंगे, शुभ क्या दिन समय है । इतनेहीमें लिय प्रथमपुत्र
और उत्साह-पूर्ण हृदयवाले भीरमचन्द्र मायाके समीप जा
वहुँसते हैं । रामको देखते ही मगल पचापक उठकर बैठे हैं।
नामने बहरी दे, जैसे घोड़ी बठोरेके पास जाती है । राम
माताको पास आसी देख उठके गये क्या जानते हैं और मगल
भी मुक्तजीने पुत्रका आदिपुत्र कर जनता विर होपने
ज्याती है ।

इस समय श्रीकल्याणे हृदयने वात्सल्य रज्ज्वी बाद आ
गयी । उनके नेनेने प्रेमाभुओंमें घसा करने लगी । कुछ
देमका हो बने भवला रही, फिर श्रीकल्या रामर निपादर
करके बहुमुख बजाधुरण बौटने लगी । भीरम पुनराव
गये थे । भय लौहमयी मंते रहा नहीं गया । उधने हाथ
पकड़कर पुत्रको मन्देने पिशाची भाँति मेटने देता लिया
और लगी प्यार करने—

भार बार मुख चुंबति म्मा । नम्र मेद खुद कुम्पित म्मा ॥
(भगवद्गीता ११.१८.१८)

मेरे खुद हृदये पड़ने प्रानर दृष्ट
आज बही हवा श्रीकल्याणी है । इतने

दिन बहुत बाद गया है, मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया भी नहीं होगा। अतएव मैं कहने लगी—

‘‘तब मैं बकि बैसिगहाई । जो मन मान मयुर कतु लाहूँ ॥’’
(बरी, १।५१।३)

माता सोच रही है कि स्थानमें बहुत देर होगी, मेरा राम इतनी देर भूला कैसे रह सकेगा। कुछ मिठाई ही पाऊँ, हो-ना-र पत्र ही ले ले तो ठीक रहे । उभे रह पता नहीं पा कि राम तो दूसरे ही काममें यहाँ आये हैं । भगवान् रामने कहा—‘‘माता-निताने सुसभो बनन राख दिय है, जहाँ लमी प्रबारेते मेरा बड़ा बखाना होगा। इस प्रसन्नचित्तसे सुसभो बन जानेके लिये आता है दो। नौदर तात बनमें निराश कर वितायेके बचनोंसे लय कर पुनः इन बरबोंके हर्षन करेगा। माता। इस रिती तरह गुःल न करे ॥’’

रामके ये पचन बौलखाके हृदयमें छायी मूर्ति बिच गये । हा। नहीं तो बचनमें लाभायके ऊपे शिरासनवर बैठनेकी बात और क्यों अब प्राणाराम रामों बन बना पड़ेगा। औसत्प्रायके हृदयका विराद बड़ा नहीं आता, वह भुविष्ठ हो गिर पड़ी और छोड़ी देर बाद बगकर ओखि-मोहिमें रिखर करने लगी ।

बौलखाके मनमें आया कि तिहाजी अरेला माताका हटन ऊँचा है। यदि मरताको रामको कनारा दिया है तो क्या हुआ, मैं उठो नहीं जाने दूँगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहिन धैर्यमने आता है ही होगी तो मेरा उधे चहनेका क्या अधिकार है। क्योंकि माताये भी लौटेगी माताका दर्जा ऊँचा माना गया है। इन विचारमें औसत् भीयममें रोकेना भन छोड़कर समिक चरुनि करती है—

‘‘मैं देख निगु लखु तना । ती उनि बहुत उनि बनि मता ॥
मैं निगु लखु बदेव बन गला । ती काल ता करन समता ॥’’
(बरी, १।५५।१)

मनमें दरा तब कि तिहाजी ही नहीं, माता कैसे-की भी क्यों लगती है । बचन बौलखाके बड़ा बुद्धिमत्ती के साथ वह भी सोचा कि यदि मैं भीयममें इतनी बखाना जाऊँगी तो भले तो तबला ही। साथ ही दोनों माताओं के प्यार निरूप भी होसकता है—

‘‘जहाँ गुहरे बरौ भुविगु गतु कर का कतु मिले ॥’’
(बरी, १।५५।२)

अतएव वह लखे लोचकर बचनपचन लकी बीसने हृदयमें कठिन करके रामसे कर दिए—‘‘मेरा । माता-माता दोनोंही आता है और इस भी हृदय बचनपचन समसते हो, तब मैं तुम्हें रोकर पचने बाधा नहीं दे पावती। आओ और भर्मा पात्रन करते रहो । एक भुविगु अवस है—

‘‘मानि मातु कर नल बकि सुखी बिसरी बने कर ॥’’

(बरी, १।५६।)

पातिप्रतर्ध

बह तो दिया, परंतु फिर हृदयमें तृप्तन भाव । न बौलखा अपनीही साथ ले बहनेके लिये आकर करने लगी और बोली—

‘‘क्यों दि चेला हँ बचन गणपतमुगाच्छति ।

जहाँ लखुगमिय्यामि बर बस लसिय्यामि ॥

(बरी, १।५६।१)

‘‘मेरा । मेरी साथ अपने बहनेके पीछे, वह क्यों बह है, नहीं जाती है। मेरे ही मैं भी हृदयमें साथ इस बरौ आओगे, बरी लखेगी ॥ इतर भगवान् रामने माताओं अथवा बनकर पातिप्रतर्ध-वर्मा बड़ा ही सुन्दर उदरेण दिए। जो बीमापके लिये मनन करनेकेप है । मरता देते—

‘‘माता । पातिप्रतर्ध कर देना छोके लिये बहुत बरी मूख्य है। इसमें वेली बात लेवनी भी नहीं चाहिये । बराब बकुलपचन मेरे लिये, लिये है, तबला इसमें उनकी लाही कनो चाहिये बरी आसन पच है। लौटि बिसरी लिये पति ही बेवचा है और पति ही प्रसु है । मरता तो दूसरे और मेरे लकी और राजा है । मरें भारत भी बलाय और प्राक्सिपका विष करनेका है । मैं भी हृदयमें ऐसा ही करेगी। क्योंकि उनका भयमें निरा प्रेम है । माता । मेरे लिये काद इसमें बरी लखपचनके साथ वेला प्रसन्न बनना चाहिये कि लियो मरताम दुखी होकर तबला लेने आने मान न लया है । लखपचन होकर लता इर मरतामके लिये भी लख पचन हो । मरतामकी विषयमें लख लखेका भी लखपचन लकी भी लख भयने बहने धनुगम बरी रहती तो बर प्रथम लखेका पच लकी है। परंतु जो देवताभी लख लखपचन और लिये लख न लखे भी लखेका पच लकी है, लख लखेका लखपचन लख

स्वर्गमी प्राप्ति होती है । अतएव पतिव्रता हिंदु स्त्राहनेवाली प्रत्येक स्त्रीमें ऐश्वर्य पतिव्रती स्त्रियों ही को रहना चाहिये । स्त्रियोंके लिये भुक्ति-सुखिमें एकमात्र स्त्री धर्म शतस्यया गम्भीर है ॥ (पा० पृ० २ । २४)

छाया कौस्तुभ्या तो पतिव्रताशिरोमणि थी ही; पुनः स्नेहने रामके साथ बन्नेको तैयार हो गयी थी । अब पुनःके द्वारा पातिनव-धर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः कर्तव्यर डट गयी और भीरवमयी वनरामनके लिये उसने आका दे दी ।

जब राम वनमें बने जाते हैं और महाशय दशरथ दुःखी होकर कौस्तुभके समनमें आते हैं, तब आयेथये आकर बर उन्हीं कुछ कठोर बचन कर बैठती है । इसके उधमें जब कुमारी महाशय आरंभकने हाथ जोड़कर कौस्तुभके लक्ष्मी मोंगते हैं, तब तो कौस्तुभ्या मनमीत होकर अपने कृत्यपर बड़ा भारी पश्चात्ताप करती है । उधारी झौलैने निर्हारकी तरह ओम्नू बहने लगे हैं और वह महाशयके हाथ पकड़, उन्हीं अपने मलमलपर रस पसरहटके लाप करती है—

नाथ ! मुझे बड़ी भूख हुई । मैं बासीपर गिर टेककर प्रार्थना करती हूँ, आज सुखर प्रकट होयें । मैं पुनः शिवेग-वे पीकित हूँ; आप लक्ष्मी कीजिये । देव ! आजको सर सुख वालीने लक्ष्मी मोंगनी पड़ी, तब मैं आब पातिनव-धर्ममें प्रप्र हो गयी । आज मेरे कर्तव्यर कष्ट ल्या गया । अब मैं लक्ष्मीके योग्य नहीं रही; मुझे अपनी लक्ष्मी अनवर उचित दण्ड दीजिये । अनेक प्रकारकी चेष्टाओंके द्वारा प्रकट करने योग्य मुद्रिमान् लक्ष्मी जिम लीने प्रकट करनेके लिये बाध्य होता है, उस लीने छेक-परलोक दोनों गड हो जाते हैं । लक्ष्मिन् । मैं धर्ममें जनती हूँ; आप लक्ष्मी हैं, वह भी मैं जनती हूँ । मैंने जो कुछ कहा, पुनः छोड़नी अवशिष्ट पीजावे पसरकर बहा है । कौस्तुभके इन बचनोंमें पश्चात्ताप कुछ जानक्या हुई और उनही ओम्नू ल्या गये । (पा० पृ० २ । ६२)

उपसृक्त अंगरकने यह वक्तव्य दे कि कौस्तुभ्या पातिनव धर्मके पाठनमें बहुत ही धागे यदी हुई थी । स्त्रियोंको इन प्रमहमें शिक्षा महज करनी चाहिये ।

धर्मोपनिष्ठा

दशरथजी रामके विदेगमें प्रार्थन हैं । उनका मान-पल घट गया है । एतुके सिद्ध उनके कथीयर प्रत्यक्ष दीन पड़ने लगे हैं । नगर और मल्लमें हाहाकार मचा हुआ है । ऐसी आरतमें योग्य पाथ्य कर, अपने दुःखकी मुख

भीमामयी माता कौस्तुभ्या, विमल प्रान्धभार पुनः कृतवदित बनवाती हो चुका है; अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यमें समझती हुई महाशयने बहती है—

नाथ समुद्रि मन करीम विचार । राम विदेग पथेथि लक्ष्म ॥
कर्मपार तुम्ह अनग अड्डा । बहैत सत्कर्मिय पथिक लता ॥
धीनु करिज त पादम पाद । नहि त बूझिदे सनु परिणाम ॥
जो किरि करिज निमम सिम गोरी । समुद्रनु सिम मिलिई बहोरी ॥
(पृ० १ । २५१ । ६४)

बन्ध ! रामजननी देखी कौस्तुभ्या, ऐसी अक्षरामें दुन्दी ऐसे आदशं बचन कर लक्ष्मी हो । बन्ध तुम्हारे पैरों, लक्ष्म; पातिनव, विराजत और तुम्हारी आदशं कर्तव्यमिन्द्रो ।

वधू-प्रेम

कौस्तुभ्याका अपनी पुत्र-पथू नीताके प्रति किन्ता वात्सल्य था; इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ शब्दोंमें होता है । जरा गीतकी रचनेमें लक्ष्मी बन जाना चाहती है; तब रोती हुई कौस्तुभ्या बहती है—

मैं पुनः पुनः प्रिय पार् । कन राति पुनः रोक गुदार् ॥
बचन कुनै करि शीति बहार् । रातिमें जान अन्धकिंई करार् ॥
परम पीठ तकि वेद विदेग । सिरेन दौन लु अरनि कटोय ॥
विजल मूतिनि जेम्बर रहलैं । दीप बनि नहि दारन करलैं ॥
(पृ० २ । १८ । १०२)

जरा सुमनः शीकित-राम लक्ष्मीमें यनमें छेककर अयोध्या आता है, तब कौस्तुभ्या अनेक प्रकारकी चिन्ता करती हुई पुत्र-पथू का कुशल-समाचार पूछती है । फिर जरा विचरुते नीतारों देखती है; तब बड़ा ही दुःख बहती हुई बहती है—वेथी । पूरन सरो दुःख बचनेके लक्ष्मी, ममले हुए कुम्हके लक्ष्मी, धूलके लिटे हुए लोनेके लक्ष्मी और शकटोंमें छिपाये हुए शत्रुमाके लक्ष्मी तब मरनि मुग बेरकर मेरे हृदयमें जो दुःखकी भरझने उत्पन्न होरागि है, वह मुने जान गयी है ॥ (पा० पृ० २ । ११४ । १५-१६)

यदि आज लक्ष्मी लक्ष्मी का रत्न पुत्राशुओंके लक्ष्मी पैग हो जाय तो पर-धर्में सुगम होत पाने मने ।

राम-भरतोंके प्रति समान भाव और प्रजाहित कौस्तुभ्या राम और मगलमें कोई अन्ध नही थी । उनका हृदय विमल था । जरा अन्ध

माताको यह समाचार मिळता है; तब वह सुनते ही इस प्रकार दौड़ती है; जैसे गाव घटकेके छिपे बौढ़ा फरती है—

सैतन्वसि मधु सप कारं । निरिषि वण्ड अन्धु नरार्थ ॥

अन्धु भुक्त मय्य तस्मिन् भुक्तं नन परमत्तं यत् ।

मिन अन्ध पुर यम सवत्तनं भुक्तं करि पावत्तं यत् ॥

(बर्ग, ७ । ५ । ५३३ छन्दः २)

यहुत दिनोंके बाद पुत्रा मुक्त देखकर कैकेयिके भेय-समुद्रभी मर्षादा द्रुत जाती है । वह पुत्रको हृदयमें छपाकर बार-बार उछम मिर सुपती है तथा कोमल मस्तक और मुखमण्डल पर हाथ फेरती एवं टफटफी स्नानकर देखती हुई मनमें बहुत ही आश्चर्य फरती है कि मेरे इस फरते कुसुम-कोमल कमनीय शिशुने यवन-जैष्ठ प्रसन्न परानमीने कैसे माया होगा । मेरे यम-समय तो बड़े ही सुकुमार हैं; ये महाबली यक्षसौते कैसे जीते होंगे !

कौसल्य पुनि पुनि रघुवीर्ये । चित्तवसि कृपासिन्धु रनवीर्ये ॥

हरनं निवारति नारदि क्त्वा । कवन मोति वंशपति मात ॥

भक्तहृदया माता कैकेयी

(चन्द्रक—पं० श्रीधरनाथजी द्वारे)

उत्त समय महाराज दशरथके आश्वर्षकी सीमा न रही; जन उन्हें विदित हुआ कि 'मेरी अन्त्यस्तुन्दरी पत्नी कैकेयी अस्मत्तरक, बुद्धिमत्ती एवं स्वाधी ही नहीं; अपितु अनुग्रह बांटावना भी है । कैकेयिकारी इस लाइली पुर्वनि एक बार मेरे गर्भविके इत हो जानेपर तब काविक्रम कर्ष कर मेरे प्राणोंकी रक्षा का यो और दूधरी बार उन्में मेरे रथके घुरेके द्रुत जानेपर उत्तके स्थानपर अम्मा हाथ लगा दिया । किन्तु साहस और चैयका परिचय दिया था इन्में ! यह पीढ़ाने छरपय उठी थी; इतके नेत्रोंके कोये फांले पद गये थे, पर इन्में उपहार नहीं की और सब भी यही है कि यदि शम्भुपुत्रके साथ होनेवाले भयलक मुझमें मेरी केकाके सिंघे बीरपुत्रा कैकेयी मेरे साथ नहीं होती तो मेरी प्राण-रक्षा सम्भव नहीं थी ।'

‘शुभ सुनते कोई कर माँग लो ।’ आनन्द एवं इत्यवस्थ में महाराज दशरथने अपनी आश्वर्ष पवने नामद कहा ।

‘प्राण सुतर प्रवन्न रहे—रत, इतना हो मुझे अभीष्ट है ।’ परिणामक कैकेयीने किन्तु पक्षी अन्तरावस्था नहीं की । वे जो पक्षिके सुन एवं उनकी केकाके हो संशुभ थी ।

जनि सुकुमार मुक्त मेरे बारे । निरिषर सुमत् महात्मक मरे ॥

(बर्ग, ७ । ५ । ५३३)

माता ! क्यों, शुभ इस बातसे मूक गयी कि ये हृदयारे सुकुमार बारे लाकृष्ण स्थैर्यसंकेतसे ही त्रिभुवनको बनाने-किगाइनेवाले हैं । इन्हींकी मम्मामे सब कुछ हो रहा है । ये तो हृदयारे प्रेमके कारण हृदयारे यहाँ पुत्ररूपमें प्रकट होकर जगत्का कल्याण करते हुए हृदयें सुख पहुँचा रहे हैं । माता ! शुभ धन्य हो !

कौसल्यको अपने बर्मपालनका पत्र मिळता है । उत्तका शेष खीचन सुलभ्य बीसता है और अन्तमें वह भीयमके द्वारा कल्याण प्राप्तकर—

रामं सदा हृदि ध्यात्वा किञ्चा संसारवन्धनम् ।

अतिक्रम्य गतीक्षितोऽप्यन्तः परमां गतिम् ॥

हृदयमें सर्वदा भीरममम ध्यान करनेमें संसार-वन्धनको छिन्न कर लाचिक; राजच, तामस—तीनों गतिबोधोंमें स्वैरकर परमपदमें प्राप्त हो जाती है ।

नहीं, शुभ हो कर मुझसे माँगो ।’ महाराज दशरथने विनये आमद किया ।

‘अच्छा, कभी माँग लूँगे ।’ स्थगामरी कैकेयीने महाराज दशरथकी विचार-धारा मेंड़नेके लिये कह दिया ।

भीरमको सुवराजगद देनेका निश्चय हुआ । उक्त समय मरत और शत्रुपुत्र ननिहारमें थे । कारण कि भी रहा हो; महाराज दशरथने मरत और शत्रुपुत्रों उक्त शुभ समागेहन श्रुतना आश्चर्यक नहीं समझा । कैकेयिकारी भी निम्नप्रम नहीं मन्ना गया । कहा जाता है कि कैकेयीने परिष्कार समय महाराज दशरथने इन्हींके पुत्रोंके यवपदा उत्तराधिकारी स्वीकार किया था किन्तु अपने बंधकी प्रथा एवं भीरमके प्रति आदधिक अनुपगते कारण उन्हें सुवराजगदपर अतिधिक करनेकी लगी सिधारी कर ली गयी । महारानी कैकेयीके पाठ भी यह समाचार नहीं पहुँच पाया । महारानी कैकेयी इस बातमें पूर्णतया परिचित थी कि गृह गत्यपदका अधिपति मेरा पुत्र भरत है । किन्तु कैकेयी सुश्रुतरी मर्त्यन एवं भीरमके प्रति स्नेहके कारण उन्ने जानेका गंदा मुनो हो अन्त-दमय

दुष्टी और कमलपत्तन भीरामका राख्याभिरुचि न हो,
इसके लिये देवचन्द्राय प्रणम्यन्ति या ही—

एतस्मिन्मन्त्रे देवा देवीं बाष्पीमयोदयम् ।
गच्छ देवि मुक्तो लोकमयोध्यापो प्रयत्नतः ॥
रामाभिप्रेक्षितार्थं बलस्य प्रज्ञावाचयतः ।
मन्त्रो प्रवितास्वादी कैकेयी च ततः परम् ॥
कतो विघ्ने समुपमन्त्रे पुनरेहि विघ्नं तुमे ।
वन्देऽयुक्ता तथा चक्रे प्रविशेऽथ सम्पराह ॥

(भा० पृ०, २ । २ । ४४-४५)

“इही समय देवतामेंने सरस्वती देवीके आग्रह किया
—देवि ! तुम यक्षपुर्वक भूकेस्थित अयोध्यापुरीमें जाओ
और वहाँ ब्रह्माजीकी आज्ञासे रामचन्द्रजीके राख्याभिरुचिमें
विप्र उपस्थित करनेके लिये बल करो । प्रथम तो तुम
मन्त्रराममें प्रवेश करना और फिर कैकेयीमें । तुम । इन
प्रकार विघ्न उपस्थित हो जानेपर तुम फिर स्वयंसेकरो
छेद आना ।” इनकर कालवतीने व्याकुल अन्तः कष्टकर
वेदा ही किया और मन्त्रराममें प्रवेश किया ॥”

आग्निपुत्रा भीरामजी प्रेक्षासे मुहूर्तों द्वारा प्रेरित होकर
अब सरस्वती देवीने कैकेयीकी मुक्ति बद्ध दी, तब भुरगम्भ
बल धर्मनिधि सुहृद अग्नि पतिअग्नि ॥” और “मृगी बल
श्रीवि हर अग्नि ।”

इन प्रकार सुस्पष्ट है कि भीरामजी परम भक्तवृत्त
प्रेमवशा महाप्राणी कैकेयीने प्रभुकी संकल्पमें बड़ी मत्प्राप्ता की
और इन उदात्ततामें उन्होंने अपने लिये विरहास्त्र
अपयय एवं बल प्रदत्त किया । पाणिनी, पर्वद्विती,
कुल्यास्ती आदि राक्षसोंरो उन्होंने प्रभुकी सेवाके निमित्त
सर्वथा मीन होकर उदात्त विष्य स्वीकार कर लिया ।

पर ये उपांग निदोष ही नहीं, प्रभुके अत्यधिक प्रेमी
महर्षि भी सम्मानित हैं । भीरामके विरोधमें विरक्त विद्वान्
महर्षि विप्रदत्त जाते समय जब भक्तवृत्तमुनिसे मिले,
तब भक्तवृत्तजीने उनसे कहा था—

• कतर रोहि विघ्न हर कररी । बारहि बार बल से पररी ॥
रिपि हर्षरि शिरोकि करि मनु कौन सोर भाहु ।
राम यदि बल पाहु तबि होत —सकल दुखदुःख ॥
(भा० पृ०, २ । २ । ४५-४६)

जानू मर्या भक्तवृत्त से ही बल लेरी ।

जबन देवी तबि करि ली दित मरि करि ॥

(वही, २ । २५)

म द्रोणप्रवक्तव्या कैकेयी भरत स्वया ।
रामप्रसाजनं होतत् सुगोचरं भविष्यति ॥
हैबाजी दानवानों च मृगीणा भावितात्मनाम् ।
हितमेव भविष्यति रामप्रसाजनादि ॥

(भा० पृ०, २ । २२ । १०-११)

“भरत ! तुम कैकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो । भीराम-
का यह वनवास भविष्यमें बड़ा ही सुखद होगा । भीरामके
वनमें जानेसे देवताओं दानवों तथा परमात्मात्र चिन्तन
करनेवाले मरिचिपौरा इन जगत्में हित ही होनेवाले हैं ॥”

विप्रकृत्यमें जब भरतजीने भीरामके लौटनेके लिये
विरोध आग्रह किया, तब प्रभुके संकेतसे बलिद्वीने भरत-
जीके एकान्तमें से बाहर कहा—“आम मैं तुमसे एक
मुनिधित गुप्त रहस्य बताता हूँ । भक्तान् राम साक्षात्
नापण हैं । पूर्वजालमें ब्रह्माजीके प्राधान्य करनेपर उन्होंने
राख्यको माझेके लिये दायरके यहाँ पुत्ररूपे जन्म लिया
है । इसी प्रकार योगमायाने जनकनन्दिनी सीताके रूपमें
अवतार प्रदत्त किया है और शेषजी स्वमनके रूपमें
अवतार होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं । ये राख्यो
माया चाहते हैं, इसलिये निर्विघ्न बनो ही जायें—

कैकेय्या वरप्रसादि पद्यचिन्दुरभाषणम् ।

सर्वं देवदत्तं मोचेहेनं स भाषयेत् कथम् ।

तस्मात्पराग्रहं तात रामस्य मिनित्तने ॥

(भा० पृ०, २ । १ । ४५-४६)

“कैकेयीके वरदान और निन्दुर भाषण आदि जे कुछ
भी बाय हैं, ये सब देवताओंकी मंगलमें ही हुए हैं;
नहीं तो वह ऐसे बलन कैसे बोल पायों भैं । इसलिये
हे तात ! तुम रामको लीयनेका आग्रह छोड़ दो ।”

फिर तो भरतजी प्रभुकी पापुषा सेर अयोध्या लौटने-
की तैयारी करने लगे हैं और माता कैकेयी एकान्तमें
प्रभुसे मिलती हैं । उनके नेत्रोंमें आँसू भरे होते हैं । भावना
बुनी होकर वे बहती हैं—“हे राम ! मायासे मोहिा होकर
मैंने बहुत बड़ा आनन्द लिया है, हिनु आर मेरी मुक्ति-
को धन्यवाद दो, क्योंकि जगत्सु भर्ता धन्यासेन ही होते

• मुन्य वरजनि विरि बल करु मर्ता मनु अर्द्ध ।

मन कैराहि बोल अर्द्ध या विरि मरि मुनि ॥

(वही, २ । २५)

है। देवताओं का यह विद्रु करने की दृष्टि से आने ही पुत्रों पर कम करपा है। अब मैं आपसे परचान जिया है; आप देवताओं भी मन और पाणी आदिसे परे हैं।

पारि विद्रुदेवतामन्त्र जगन्नाथ नमोऽस्तु ते।

ठिग्वि स्नेहमयं परां पुत्रवितादिगेषाम् ॥

स्वयं जगन्नाथमन्त्रेण त्वामहं तारयं गता।

(३० रा० १।१।१२-१५)

हे विरोध ! हे अनन्त ! आप मेरी राधा कीर्ति हैं। हे माया ! आपसे नमस्कार है। हे प्रभु ! मैं आपकी शरण हूँ। आप अपने शान्तिस्वरूप लङ्का में मेरे पुत्र और मन आदिसे स्नेह-यन्त्रों काट दानिसे।

हे देवताओं के ये यन्त्र अद्वा मक्तिपूर्ण, कृपा शक्त प्रभु स्वरूप बचन गुनधर हैं मेरे हुए ममाम् भीगाम्ने उनसे हटा—

बहद मां महाभागे जागृतं सपमेव तन्।

मर्त्य प्रेरिता पाणी तव वक्राद् विनिर्गता ॥

देवसर्पापैर्मिश्रयंमम शेषः कुतश्च।

तत्तु तं दृष्टि मां नित्यं आवयन्ती निबन्धिताम् ॥

तत्रैव निगम्येहा सत्प्रिया मोक्षयसेऽपि ताम्।

अहं मर्त्य रम्याम् द्वेष्यां का मिय एव का ॥

अस्मि मे कलशस्थेय भक्तोऽनुमन्त्राम्यहम्।

सम्प्राप्तोऽस्मिन्निषी ममस्य अनुग्रहनिम् ॥

तुल्यगुणगुणं जगन्निता न तु तन्मम।

विद्रु मर्त्य परं जगत्पुण्यं मे भद्रपाम् ॥

आत्मी निद्र भवने निष्यसे न च कर्मिणि।

(३० रा० १।१।१२-१८)

श्रीरामसे निवेदन

अब भाग्य तुझी मगन, तारे के दूरि नाम।

राव गुनी चुपचपमनि, 'निर्पराके बर राम' ॥

जपम तपम पादुका, धौपो बख ई दाम।

दमो बर परी गही, पारि पाति भीराम ॥

अब तुम नो चितती गही, राम गरीब मेपाय।

इन गुणियन भेलिपाय भर, पारं भाव को रात ॥

भरती हम जीविन रहे, ई ई तुम्हरो मान।

सोह सब भूलन गये, अहो राम गुनधाम ॥

जनि पात्र जगल मल, गुण जोंर हाथ।

बने पात्र पर मनि भर, हमरी चुपचपमाम ॥

महाभागे ! तुमने मेरे कुछ कहा है, पर तब ही

मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा ही देवताओं की भाँति

लिये तुम्हारे मुखसे वे शब्द निकले थे। इससे तुम मे

दोष नहीं है। अब तुम जाओ; आनन्द निर्या प्राप्त

मेरी ही मदद करनेसे तुम सबके स्नेहपूर्ण हो

भक्तिदाम भीम ही मुक्त हो जाओगे। मैं नहीं भू

हूँ; मेरा कोई भी मित्र या भद्रिय नहीं है।

ममपाणी पुत्र विष प्रकार भस्म हो मरने म

पदाभ्यां गगन में नहीं चला; उनी वक्र है। मैं

यम-दोष नहीं है। जो पुत्र विद्रु शर में भद्रिय

है। मैं भी धीमे ही उग्रम पाल रख हूँ। हे मां !

माया मेरी ही होकर लोग मुझे मुक्त-मुक्त करती हैं।

मनुष्य बनते हैं। ये मेरे कारणसे सम्पत्ति नहीं

गुणम पदा भाव है, जो तुम्हारे भद्र बला-भरते हुए

काल मेरा वरदान उत्तर हुआ है। तुम मेरा सान कर

पासे ही रहो; इससे तुम कर्म-कथनसे नहीं बंधे

ममाम् भीरामरी पाणीमे स्था हो बर है विद्रु

दृष्टा कीटरी वर पुण्यमी; महाभागीनी एवं लो

निद्र भी। ये तपस्व-गाम्भी भी। उन्ने भद्र

भीरामरी तीर्थमे लक्ष्मी देनेके विद्रु, निद्र निद्र

स्वायंके शुद्ध राम बानेके निद्रिना लक्ष्मी विद्रु

वरण कर लिये। ये उन्नत-कीटरी प्रभुमद व। भद्र

भीरामरी भद्रम मुक्तरी मे जानी भी। मेरी लक्ष्मी

विद्रु शर एवं लक्ष्मीके दोष नहीं, ये दो शब्द ही तुम्हारे

और वरमा है।

भक्तिमयी सुमित्रा देवी

जो केवल इसीलिये गर्व-भारण करती है और इसीलिये पुत्र प्रसन्न करती है कि जनता पुत्र माता-पिता, मुख-लम्पटि, मित्र-स-सौजन्य, पर-परिहार, सब-विचारिता पत्नी—सभीके मोहको मृगस्पर्श त्यागकर, स्वच्छन्द ही शिराग, कालसा एवं संयमनो स्वीकार करके केवल मगवान्नी ही सेवा करे। मगवान्नी सेवा ही जिसके कोमलका एड्मात्र लक्ष्य हो और जो मगवान्नी सेवामें ही अपनेको लम्बा दे—ऐसी परम लोभमयपत्नी लक्षण शत्रुपुत्र जन्मनी सुमित्रा सखीसी माताएँ जगत्में दिवनी ही होती हैं। मगवान् भीरमचन्द्र जब कब जाने लगे और जब भीरमचन्द्रके आदेशको एकमात्र पामत्रे परम बल माननेवाले लक्ष्मणजी माता सुमित्रासे आका मौनने गये, उस समय उस विषाच्छब्दका वयार्यजन्मनी मङ्गलमयी माताने जो कुछ कहा, उसमें मक्ति, प्रीति, त्याग, बलिदान, धर्मयत्न, नारी-स्वयंसेवकी सकलता, पुष्पका स्वरूप—सभीय परम श्रेष्ठ सब आ गया है। माताका वह उपदेश यदि आत्माही सभी माताओंके लिये आदर्श बन जाय तो यही जगत् वैकुण्ठ बन सक्ता है। माता सुमित्रा कहती हैं—

येष्टा ! जन्मकीभी तुम्हारी माता है और सब प्रकारसे स्नेह करनेवाले भीरमचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ भीरमचन्द्रका निवास हो, वहीं अयोग्य है। जहाँ सूर्यका प्रकाश हो, वहाँ दिन है। यदि निभय ही नीला यम बनने लगे है तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। शुद्ध, विद्या, माता, भर्ता, देवता, स्वामी—इन सबकी सेवा प्राप्तके लक्ष्य बननी चाहिये फिर भीरमचन्द्रजी तो प्राणोंकी भी मिय हैं, हृदयके भी जीवन हैं और सभीके स्वार्थपरिहारा गारा हैं। जगत्में सर्वोच्च पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब रामजीके नातेनो ही [पूजनीय और परमप्रिय] माननेयोग्य हैं। हृदयमें जो जनरत, श्रेष्ठ ! उनके साथ बन आओ और जगत्में जीनेका ध्यम उठाओ ! मैं बलिहारी जाती हूँ, [दे पुत्र]। कुछ श्रेष्ठ तुम पदे ही कैमापके पाप हृदय, जो तुम्हारे चित्तमें एक छोड़कर भीरमचन्द्रके चरित्रमें स्थान प्राप्त किया है। संग्राममें बड़ी सुग्रीवी तुमपत्नी दे, जिसका पुत्र भीरपुत्रावर्धनका माता हो। मरी यो, जो रामों किन्तु पुत्रके भयना दित मानती है, वह बाँध ही भयनी। पगुरी भीति उभरा जाना (पुत्र प्रणय पत्नी) स्वयं ही है। तुम्हारे ही माथों

भीरमचन्द्रकी कन्ये का रहे हैं; हे सात। इसमें वृष्ण कोई कारण नहीं है। सम्पूर्ण पुष्पोंका सबसे बड़ा पत्र पत्नी है कि भीरीतापमचन्द्रके चरित्रमें स्वाभाविक प्रेम हो। राम, योग, ईर्ष्या, मद और मोह—इनके बंध स्वयंमें भी मत होना। सब प्रकारके विचारोंको त्यागकर मन, बचन और कर्मसे भीरीतापमचन्द्रकी सेवा करना। तुमको कन्ये का प्रभारसे आग्रह है। कारण, भीरमचन्द्र और शीताजीकम पिता माता तुम्हारे साथ हैं। पुत्र ! तुम यहाँ करना, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी कन्ये स्थान न पायें, मेरा पत्नी उपदेश है।

विद्वान् तथा उपदेशना उपगंहार करती हुई माता स्वयंमें आगीकाँद देती हुई कहती हैं—

उपरैनु प्यु भेई वल तुम्हारे राम सिख सुख पवही।
सिख मनु प्रिय परिहार पुर मुह सुग्री प्रिय बल बिसगहरी।
सुग्री प्रिय सिख देह भयमु दीन्द पुनि बलिख बई।
रति होत बलिख बलिख सिख सुग्री पद निव निव नई॥

(मातृ १। ७४। १ छन्द)

येष्टा ! मेरा यही उपदेश है, (अर्थात् हम बरी करना) जिसके कन्ये तुम्हारे कारण भीरमचन्द्र और भीरीताजी सुख पायें और पिता माता, प्रिय परिहार तथा नगरके सुखोंकी याद भूय जायें। तुमगीदावकी वदते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु (भीरमचन्द्रजी) को भीर देकर (बन जानेकी) आशा की और फिर यह आशीर्वाद दिया कि भीरीताजी और भीरपुत्रावर्धनके चरित्रोंमें तुम्हारा निगंज (निष्ठा और अनन्य) एवं प्रगाथ प्रेम निव नया-मरा हो। माताजी क्या सुन्दर आशीर्वाद है। धन्य है।

प्रिय पुत्र लक्ष्मणजी रामजी केनामें भेजकर ही माता निश्चित नहीं हो जाती। जब लक्ष्मणके दाहिने ध्यने और लक्ष्मणमें मूर्च्छित होकर गिर जानेका संवाद उन्हें मिला है, तब वे अपनी नीजनी माया हुई समझती हैं और उनका रोम रोम प्रसन्नतामें मिल उठता है। पर माता ही यह चिन्ता आ ग्याती है कि क्या राम शत्रुओंमें मरेने रह गये? और शत्रुपुत्रोंके बनों भेजेनेका निगंज करके बर्तना है—येष्टा ! हनुमान्के साथ आओ। माताका आग्रह सुनो ही शत्रुपुत्रोंका हाथ भेदकर गये हो जाने दें और माताके

पु प्ति होकर ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो विवाताके विधानसे उनके पूरे दोष दूर गये हों—

तब ! बन्धु धर्म सँग, रिपु मृत्युम उठि कर जोरि खोरे हैं ।

प्रमुदित पुनर्दि बँत पूरे ननु विविक्त सुख कोरे हैं ॥

(गीतागोवी ३ । १३ । ४)

भीष्मकुमान्भीके नियम करने और भाषण देकर माता मानती हैं ।

सचमुच ऐसी ही माता पुत्रपत्नी हैं और ऐसी पत्नी जन्म धारण करनेवाले ही वास्तवमें पुत्र हैं—एत मन्त्र

पुत्रोंके चरणोंमें झोटि-झोटि ममत्कार ।

राजा जनक

प्रवरके परितन सक्षित निरेह । अहि राम पर मूक स्नेह ॥

ओम मोग मई राखेट मोई । राम निकोकट प्रगटेउ सोई ॥

(मावत १ । १४ । १)

‘अनेक श्रुतियोंके साथ महर्षि विश्वामित्र हमारे गगरके आम्र-काननमें पचारे हैं—यह संवाक पाते ही महाराज जनक अपने मन्त्रियों एवं ब्राह्मणोंके साथ विश्वामित्रजीसे मिलने वाले ।

महाराज जनकने भीविश्वामित्रजीके चरणोंमें सत्कर प्रणाम किया । विश्वामित्रजीने इन्हें बड़े ही प्यारसे अपने धर्मीय बेटाकर कुशल-प्रणाम पूछा । इसी बीच गवक्षसवरचपु भीष्मके साथ भीक्ष्मसम वाटिका अवलोकन कर सोते ।

‘स्वाम तैर मुहु बन्धु क्रिसोय । होचन सुख मिल भित्त-चोरा ॥’

(बगी, १ । २१४ । २६)

तेज-पुष्ट दोनों अवैकिक वासनोंमें देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग उठकर लड़े हो गये । महर्षि विश्वामित्रने उनको निबट बैठा किया । उनके बहुत-बहुत स्व-स्वत्त्वको देखकर सब-के-सब आनन्दित हो गये । उनके शरीर पुष्कलि हो गये तथा नेत्रोंमें आनन्दधु प्रकाशित होने लगे । उनके दर्शन कर महाराज निवेदनी से अत्यन्त विनिवृत्त हो गयी ।

● महाराज विमिसे क्षीररश्मि मन्त्र कर करिबोने वह कुम्हार उत्पन्न किया था, वस्तु नाम ‘वामन’ कहा । यह माताके क्षीरसे उत्पन्न नहीं हुआ, रक्त करण ‘विदेह’ कहा गया और मन्त्रसे उत्पन्न हुआ, इस कारण वस्तुका संज्ञा ‘विदेह’ हुई । इस कुम्हार को वस्तु कहते हैं कि संज्ञा ‘वामन’ की ‘विदेह’ और ‘वामन’ कहा गया । माता वायसवती जन्मदाते से सभी ‘वामनवादी’ और ‘वोदी’ हुए । इसी कुम्हार से सीताजीके पिता वराहना ‘क्षीरवन्धु’ जनक भी उत्पन्न हुए थे । ये वामनवादी, विद्वान्, सर्वसत्त्व-सम्पन्न, कर्मज्ञ, यशोलाभ एवं भीष्मवाचकके राजा हुए थे । भीष्मके गुरु ग्रेष्मकी वे विभीषण प्रकाश नहीं होने देते थे, नारायण रणों में थे ।

‘मृत्ति मधुर मनोहर देखी । मन्त्र विदेह विदेह मिले ॥’

(बगी, १ । २१४ । १४)

प्रेम-मग्न महाराज जनकने विदेहपूर्वक प्रेम धारण और महर्षिके चरणोंमें मस्तक झुकाकर गहरे करने का पूछा—

कहनु नाथ सुंदर दोह बकक । मुनि-कुलनिककि-सुख-कल ।
ब्रह्म जो निगम मेरी कहि गया । जन्म देन करि की छेद कल ।
सहज विराग कर मनु गोरा । ब्रह्मि होत भिमि बंद बनेम ।

(बगी, १ । २१४ । १-६)

इतना ही नहीं, उन्होंने भीविश्वामित्रजीके मन्त्रों जन्म मानसिक स्थिति निस्संकोच प्रकट कर दी—

‘गुह्य विदेहक अति अनुपम । करम ब्रह्मकुलिन मन लय ॥’

(बगी, १ । २१४ । १६)

सब तो यह है कि महाराज जनकका भगवान् भीष्मके प्रति जो अत्यन्त गूढ़ स्नेह था, वे उसे किसी प्रकार प्रकट भी न्यक्त नहीं होने देना चाहते थे । उनके मन्त्रमें प्रेम-मन्त्र-मन्त्रों के और भीष्म ही जानते थे । उक्त बहुत प्रीतिगो महाराज जनकने ऐश्वर्यमय मोक्षिकुल-जन्मसे छिपा रक्खा था पर भीता-स्वर्ग-रक्षक विने सुनु-स्वा आचोक्त करनेपर जब उनके सामान्यकर महर्षि विश्वामित्रके साथ उनके प्रायश्चित्त राम-मन्त्र-मन्त्र पचारे तब उनका यह गूढ़ स्नेह, तब अपार प्रेम गुप्त नहीं रह सका, प्रकट हो एक और उनके सुंदरे उपर्युक्त वाणी निकल गयी । वे भीष्म और लक्ष्मणको देखते ही ख गये । मन-वाणीसे मनेवा मदा आत्मा प्रत्यक्ष—नयनोद्गार हो गया । फिर उनके आनन्द-वा कया कहना ! वे प्रेममें इतने निमग्न हो गये थे कि उन्हें वन मनकी सुनि भी भूयी आ गयी थी ।

आज उन्हें पणों पूर्ण नाद-मोर्षी करी दुर्ग बानी लय भिन्न दोती चीज रही थी । भीष्मवादीने उनसे कहा था—

मृगुष्य बचनं गुह्यं तत्ताम्रमुपकाणम् ॥
परमार्थः हृषीकेशो मन्त्रानुग्रहप्रमथः ॥
देवप्रार्थयितुं यथा राज्ञः कथाय च ॥
कथो राम इति कथतो मायामानुषबोधकः ॥
आस्ते दासरायिर्मुखा चतुर्धा परसेश्वराः ॥
योगमायायि स्तीरति कृता नै तव बेधमभिः ॥
अतस्तत् राजायायै देहि स्तीतां प्रपद्यतः ॥
अभ्येभ्यः पूर्वार्थैश्च रामस्य परमात्मनः ॥

(अ० पृ० १ । १ । ६९-७९)

राजन् । अपने कष्टप्रकट करवक यह परम गुह्य
बचन सुनो—परमात्मा हृषीकेश भक्तोंपर कृपा देकताभीषी
प्रार्थ गिद्धि और रावणप्र वध करनेके लिये माय्यमानवकपणे
अनर्थां होकर भ्राम्यमानसे विकसत हुए हैं । वे परमेश्वर
अपने बार अर्चोंसे दशरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते हैं
और इसर योगमायाने तुम्हारे यहाँ छिटाके रूपमें जन्म लिया
है । अतः तुम प्रयातपूर्वक इस छिटाका पाणिग्रहण रघुनाथजीके
साथ ही करना, और किलीसे नहीं—क्योंकि वह पहल्ले ही
परमप्रभु रामजी ही मार्ग हैं ॥

छिटाभीष्य विद्या हो जानेपर तो भीष्मपत्नीने
निश्चितरूपसे अपना जीवन सदाक समर्पण किया और उन्होंने
ध्यानार्थदाके लिये प्रमुन्द-पत्नीय शरण प्रार्थना की ।

अथ मे सप्तकं जन्म राम त्वां स्मृत्तुं सीताया ॥
पुनस्तनयस्यै पत्न्यामि भ्राजमानं रतिं यथा ।
यत्पादपङ्कजवरागमुत्तमयोगि-

हृन्नेर्मितं नमसमर्थं क्लृप्तकण्ठकौः ।

पञ्चमकीर्तनयरा जितपुत्रसौम्य
दैवात्म्येन सारलं स्वतः प्रपद्ये ॥

(अ० पृ० १ । १ । ७१-७२, ७५)

भीष्मपत्नीने कहा—हे राम । आज मेरा जन्म लगन
हो गया, जो मैं तुम्हें समान वैरीप्यमान और लीलाके साथ
एक आनन्दर सिद्धमान आश्रो देन रहा हूँ । मैं अपने
परायणप्रसन्नपरागके रतिक, काल-यन्त्रों कीदेनपल्ले येमि-
ज्जीने संसार-अपनी जीत लिया है । तारा जिनके नाम-नीतनमें
मैंने रहकर देवगन पुत्र और शोकके जीत लिये हैं, उन
भारती में निरन्तर शरण प्रार्थना करता हूँ ॥

इसी प्रकार विशदोपगत यह पुत्र पुत्रपुत्रीनदिव
मदायक इत्यय अयोध्याके लिये प्रार्थना करते हैं, तब

भीष्मपत्नी अघीर हो आते हैं । उनका प्रेम छिप नहीं
पाता । उनके नेत्र यन्त्रुपूरित हैं । वे एकटक कमी
दशरथजीकी ओर, कमी भीरामजी ओर और कमी लीलाकी
ओर देखते हैं । भीराम क्या जा रहे हैं, उनका प्राण
क्या जा रहा है । दशरथजी बार-बार प्रेमपूर्वक उदें सोट
मानेके लिये कहते हैं; किन्तु इनका मन नहीं मानता, दृष्ट
छटपट उठता है । भीष्मपत्नीको बार-बार आम्ह कहनेपर
वे रहते उत्तरकर, लाधुनपन, हाथ जोड़े उनमें प्रार्थना करने
लगे । मुनिबोकी स्तुति कर उनके चरणोंमें प्रणम किया
और अन्तमें अपने जामला—निश्चितप्रार्थनायक
नवमीरक्षण भीरामके लीप जाते हैं, तब उनके नेत्र बरबल
करने लगते हैं । हाथ स्वतः झुक आते हैं । वे बोझा लाहते
हैं, पर प्रीतिवच बोझ नहीं जाता । बापी अचकट हो जाती
है । बड़े लाहल्ले धीरे-धीरे विनम्र पाक्षीमें उड़ने लगा—

राम करो केहे मूर्ति प्रसन्न । मुनि मूर्ति मन मानस हँसत ॥
करहि जोष जोषी भेदि कपी । केहु केहु मनता महु स्वर्गी ॥
म्यापु ब्रह्म जगज्जु अभिनसी । विवाहं विगुन गुनरासी ॥
मन छेउत भेदि जग न जानी । तसि न सहरि तकर अनुपनी ॥
महिना निगुन मेहि कहे कहौ । नो सिद्धि कफ पकरत रहौ ॥

मन विषय तो कहुँ मन्त्र तो समझ मुझ मूढ ।

सबहि मूर्ति मेहि दीप्ति बरहौ । निज जन जनि कीह नपनहौ ॥

X X X

और श्राव गहर गुन माया । कदि न सिपहि मुझ गुनमाया ॥
(भावत १ । १४० । १-४ । १४१, १४१ । १, १)

इत प्रकार स्तुति करते-करते विदेहराजने अन्तमें भीष्मसे
याचना की, बरदान माँगा—

व्या बार मागट कर ओ । मनु परिहरे जग जनि मेरे ॥

(पद, १ । १४१ । १)

हाँ जी जगजीवी गूढ़ प्रीति प्रकट हो गयो । उनकी
प्रेमापकषी प्रसंगा तिन वाटोंमें की जय । परमा
आत्मनवी लीला पुत्रोंके रूपमें जिनकी गोदमें लीला कर चुकी
हो एतं लक्षितमन्त्रप्रण प्रभुने जिनके यहाँ दूरदा बतकर रिराट
किया हो, प्रभुके विराट्वा उत्तरा हुआ हो, मज्जनयाय
बड़े हो, उनके नेत्रगन, उनके प्रेम और उनकी मन्त्रिवा
गुणगन जैन रिष प्रचार करे ।

भगवान् भीष्म अपने न्याय लक्षण एवं परमार्थ

साथ भयो-आओ त्यागकर बन-गमन करते हैं और भरतजी विरह-विह्वल होकर भीरामको लोटातेके लिये चित्रकूट जाते हैं। यह संवाद पाकर भीरामकी भी चित्रकूट पहुँचते हैं। वे भीरामके दर्शन एवं भरतजी गति देखकर निहास हो जाते हैं, उनसे कुछ कहते नहीं बनता। महारानी श्रीकल्याणके दृष्टानुसार सुनफाकी जब जनकजीसे उनका उद्देश्य कहती है, तब भीरामकी उनसे स्पष्ट कह देते हैं कि भरत और भीरामके पारस्परिक प्रेमको नमस्सना सम्भव नहीं। वह अतक्य है—

‘देखि परंतु भरत रघुवर की। प्रीति प्रतीति मग नहि गहरी।’
(बही, २। २८८। १।)

पर भीरामकीभी गूढ़ प्रीति एवं दृढ़ निश्चयसे नमस्सना संभव नहीं। जनकजी ‘कर्मयोगके भेद धारके ज्ञानियोंमें अग्रगण्य एवं’ बारह प्रथम ममकाशकमें से जाते हैं। वे परम जानी होकर भी भीरामको ही विरहजन्य प्रेमेके अनुपम आदर्श बन गये। कम से कम और कम या उनका गूढ़ प्रभु-मेम। —वि० ३०

महारानी सुनयना

परम सौभाग्यात्मिनी देवी सुनफा विदेहराज जनकजी चर्मपत्नी थीं। वे अत्यन्त सरल, साधी, सहज-परम, किन्हीं, पंखी एवं ठहरा थीं। श्रीरामाचलके प्रति इनके हृदयमें इया थी। एक बारभी बात है, जब अग्रवर्णसे प्रजा आदि-आदि करने लगी, तब विदेहराज जनकने यह कहकेका निश्चय किया। महारानी परिश्रुत स्वामी कोनेके हस्तमें ओठों समव ठाँव एक अनुपम ऐश्वर्यिनी विष्णु कन्या प्राप्त हुई। महारानी सुनफा उस कन्याको पाकर इतार्य हो गयीं। उस कन्याका नाम ‘सीता’ रखा गया। सुनफाकी सीताको अपने प्राप्ते भी अधिक प्यार करती थीं, इस कारण ताम्राक्षि ही वे सीताका तनिक भी स्पर्श नही देना पसंदी थीं। वे रात दिन सीताके ही मुलकी चिन्ता किया करती थीं।

इनके एक पुत्र भी था। नाम था—जयमीनिधि। कुछ समयके अनन्तर इनकी कोलसे एक कन्याने कम किया। नाम था—उर्मिल। उर्मिल अत्यन्त सुकुलसी एवं रूप-सौम्य सम्पन्न थी। सीता एवं उर्मिलके लक्ष्मी होनेपर महाराज जनकने सीता-स्वयंवरका निश्चय किया। उन्होंने प्रेरणा कर दी कि शिवभक्त्युक्त मङ्गल करनेवाला वीर पुरुष ही सीताका पानिग्रहण कर सकेगा।

स्वयंवरमें देश-देशके नरेश पधारे। उगी समय महर्षि विश्वामित्रके साथ राम-मोह भीराम और लक्ष्मण भी बहो पहुँचे। भीराम और लक्ष्मणके लोकनिन्दक लोभ्यसे देवदत्त सुनफाकी अत्यन्त प्रशंस हुई। ये निश्चय ही विष्णु पुरुष हैं।—इस विचारसे अपनी लोभ्यि-सहित उनही भी दृष्टा हुई कि गङ्गी प्रचार सेही प्राप्ति

पुत्री सीताका विवाह इनके साथ हो जाता तो बड़े लोभ की बात होती।

पर समामण्यमें लक्ष्य और बाल्यारके प्रेस को ही वे कोष गयीं। वे दोनों उस वन्यको प्रसन्न कर पाने पड़े गये, तब उनका ली हस्का हुआ। परंतु आत्मिक नरेणोंके समुचित प्रयत्नसे भी जब वन्य नहीं हिल पाया, विद्यामित्रकी आज्ञासे नीलकण्ठ और भीराम वन्य ही बने—यह देखकर सुनफाकी अवीर हो गयीं। उनमें भीरामके लोभ्यको अच्छी तरह देखकर अत्यन्त मरुतकी कहा—

‘बहू बहू दुस्तिष्ठ कहि कहेत। कहैं लामक मूढमन सिधेत।
सिधि केहि सँति बहो अर वीर। सिरस मुमन कम केहि होइ।’
(पाठ १। २५०। १-३।)

सुनफाकीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वन्य शिवभक्त और कुसुम-सौम्य भीराम। भीराम-इतनेके लक्ष्मी सुनफाकीके हृदयमें स्नेह उत्पन्न हो गया था। वे अघात हो गयी थीं, उदय रही थीं पर जब लक्ष्मी ही सुनफाको भीरामने प्रभुमंडल कर दिया, तब उनकी प्रशंस ही सीमा न रही—

‘सकिन्द सहित हारपी बलि गनी। मृग, जन का मु दनी।’
(पाठ १। २५२। १।)

किन्तु उगी समय प्रवचनपाठकी परंपराकी म पहुँचे। ‘मृगही दुष्ट, मृग सित रहे।’ (बही, २। २५३। १) —परशुरामकीका उग्र स्वरूप एवं मृगके लोभ्य देवदत्त सुनफाकी कर गयी और पछाने लगी—

‘मन पछिमासि सीम मटहतो । निधि अब सँवरी बाल मिथारी ॥’
(बरी, २ । १२९ । १३)

मुनफनाबी इन किछिने बाप पानेके सिधे मन ही-मन प्रार्थना करती रहती, पर मुनिमानन्दनके निर्धक और स्वध ठहर मुनकर कौर जाती थी । उनको बुद्धि काम नहीं कर रही थी । पर उन परधुरामकी नीम पीठ भीराम लक्ष्मणके चरबोकी कन्दना कर प्रस्थित हुए, तब उनकी जानमें-जान आयी ।

मङ्गल-वाद्य बजने लगे । महापद्म द्वापरय बाराह लेख पढ़ूँगे और अपने पति विदेहराजके साथ माता मुनफनाके वीर्यास पाणि भीरामके हाथमें एवं उर्मिस्वध हाथ लक्ष्मणके कर-कमलोंमें दे दिया । उन्नी समय उनके देव-की हो कन्याई माण्डवी और भुवार्ति भी कमला भरत और लघुपनके लय स्पष्ट हो गयीं ।

महापानी मुनफनाके आजन्मकी नौमा नहीं थी ।

× × ×

लक्ष्मण और अजन्मकीद्विष्ट भीराम पिताके आदेशसे बनमें गये हो—यह संवाद करते ही महापद्म जनक भी लम्बे विचलित पड़ूँगे । उनके लय उनकी लक्ष्मणकी मुनफना की थी । वह महापद्म द्वापरयकी लगी यमिनी एकत्र हुईं, मुनफनाकी भी नहीं पड़ूँगी । उन्होंने कुली होकर कहा—

‘भीम मनु कदमिधि मुनि बौद्धी । ओ पन मनु कोर बरि टोनी ॥’
(बरी, १ । १२० । ४)

‘माता मुनफनाके क्या—मिषातानी बुद्धि नहीं देखी है, जो दूधके केन-बेनी सोमल बलु बज्जरी टोनीसे पोष रहा है (अर्थात् जो अत्यन्त कोमल और निर्दोष है, उपरम विरक्ति पर-विरक्ति रहा रहा है) ॥’

भीमपद्मकी अत्यन्त स्नेहप्रकी मित्रोत बाणीको मुनकर मुनफना-

कीने उनके चरण पकड़कर उनकी बड़ी प्रार्थना की और उन्होंने यह भी स्वध कर दिया कि ‘‘भीरामबन्धकी बनमें जाकर देखवाओइ कार्य, बरके अक्षयपुरीमें अबल वन्य करोंगे तथा देखवा। नाग और मनुष्य—सब भीरामबन्धकी वीर्याओंके बलपर अपने-अपने स्थानों (क्षेत्रों)में सुल-पूर्वक वसोंगे—यह सब वाञ्छावन्तमुनिने पहलेसे ही कह रखवा है । देवि ! मुनिबा कथन सिद्ध नहीं हो सकता—

‘‘मनु कद मनु करि पुर कदम् । कच्छ मापपु कीहहि मनु ॥
‘‘अन पान नर राम कदु बर । सुक बमिहहि अपने बन्ने पद ॥
‘‘यह सब जगत्पति कहि गत ॥ देवि न रोंप मुन मुनि अत्र ॥’
(बरी, २ । १२४ । १-४)

कच्छ-बन्त पाण किने नर नीकाने माता पिताके चरबोमें प्रणम किया, तब उनके नेत्रमें आँसू भर आये, पर अत्यन्त मंतीर भी हुआ—‘‘मुनि पतिन किन पुर होइ ॥’ (मानव २ । १२५ । १) उस समय मुनफनाकीने वीर्यासे पति-प्रेम चिरयक अनेक वीर्य हीं और वीर्यासे वे लयी लघुच देखकर मन-ही-मन प्रमत्त भी हुई थीं ।

वीर्याकी माता-पितासे मिथने आयी थी । माता पिता और पुत्री लयीके हृदयमें अमृत आनन्द एवं प्रेमसे अभु थे। पर यन्त्रि अपिष्ट हो गयी—‘‘इहाँ कलन । कनी म्क गयी ॥’ (मानव २ । १२५ । १३) लेन रही थी पर संकोषयश कुल बह नहीं पायी थी । मुनफनाकीने यह बात गमल की । वे मरान पतिव्रत थीं । उन्होंने अपनी पुत्रीकी भूरि-भूरि प्रार्थना की और प्रेमपूर्ण वीर्यासे पिदा किया ।

वैदेहवराहकी वीर्यासे माता एवं मुनिमन-वन्दित भीरामकी मायुयद्वा गौरव से मुनफनाकी लगेनी महिमा-ययी देखी हो प्राप्त कर लगी है ।

श्रीभरत

भरतमीश्वर चरित्र यद्वा हो उन्मथल और आदर्श है। उसमें कहीं कुछ मो दाग नहीं दीख पड़ता। भरतमीश्वर मरिमा अपार है। याम्भोजीय रामायणमें आपको श्रीमिष्णु-का ही अंशानुसार बताया गया है। साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साधु चिरोमयि, आदर्श स्वामि-भक्त, महारामा, निःस्पृह और भक्ति-प्रधान कर्मयोगी सिद्ध करता है। भरतमीश्वर धर्म और नीतिके ज्ञाननेवाले, मनुष्यसम्यक्, स्वामी, संवसी, स्वाधारी, प्रेम और कियको मूर्ति, भद्राण्ड और बड़े बुद्धिमान थे। वैराग्य, सत्य, धर, धर्मा, विविधा, दया, वात्सल्य, धीरता, बौद्ध, गम्भीरता, सरलता, लौक्यता, मज्जता, अमानिषा और सुदृढता आदि गुणोंका इनमें विस्मयना विस्मय हुआ था। भ्रातृ-मेममी तो आप मानो लब्ध मूर्ति ही थे।

भरतकी पितृ-भक्ति

जिन्होंने बाद भरतजी की ही अपने मामाके साथ निहाल चले गये थे, इस कारण रामायणमें इनकी पितृ-भक्तिका विशेष वर्णन नहीं आता। परंतु नानाके घर खते हुए एक दिन इन्होंने मित्रकेठीमें अपने दुःस्वप्नको बात कहकर जो पिताके लिये कुछ प्रकट किया है और अन्त्येष्ट्यमें कोयलेके बाद माताके विवाहके स्वर्णवाहका समाचार पानेपर शोकके फलमा इनकी जो दशा हुई तथा इन्होंने पिताके लिये मिल प्रकर विहाय किया है, उनमें इनके भद्रा-समन्वित लक्ष्य पितृ प्रेमका पता चलता है। जब माताने इनसे वैश्य धारण करनेके लिये कहा, तब उसके उत्तरमें आप कहते हैं—

मैंने तो ब्रह्म लेखा था कि महापुत्र भीरामका राम्या-भिरुद्ध करूं और स्वयं यक्षकी दीक्षा लेंगे। इसी विचारने मैं बर्हिष प्रव्रतार्यक बना था। किंतु यहाँ अनेकसे वे नमी बातें विरहीत ही दिगम्ये दीं। आज जो मैं गर्वदा अपना प्रिय और प्रिय करनेवाले विवाहको नहीं देखता, इससे मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। (पा० रा० २।७२।२७-२८) हाफिद।

भ्रातृ-भक्ति

उपपुत्रक ढंगसे पिताके लिये शोक करते-करते ही भरतकी हृदयमें भीरामचन्द्रजी का मेम उमड़ पड़ता है और वे कहने लगते हैं—

‘ओ मेरे माई, पिता और कपु है, भिन्न प्रिय प्रिय दास हूँ और जो पवित्र कर्म करनेवाले हैं, मैं भीरामचन्द्रजीको आप श्रीम मेरे मानेरी सुनता हूँ। मैं ज्ञाननेवाले भेद मनुष्यके लिये बड़ा माई रिठके खन होता है। मैं उनके चरित्रमें प्रकाश करूँ। प्रहरी ही आभय हूँ।’ (पा० रा० २।७२।२२-२३)

इसपर कैकेयीने उन्हें छापी बज्जा कर मुझसे लै राज्य स्वीकार करनेके लिये कहा।

कैकेयीके मुखसे इस प्रकार माईवीके बनगमन का सुनकर भरतजी महान् दुःखने पतन हो गये हैं। कणकुल हृदयने माताको बहुत-कुछ दुःख-मय करते हैं और यह भी कह सकते हैं—

‘मैं समझता हूँ, कोमेके पक्षमें कोयलेके फल हूँ मता कह न जान सकी कि मेरा भीरामचन्द्रजीके प्रति कैसा प्रहरी। इसी कारण तूने राज्यके लिये इतना बड़ा अनर्थ कर रखा।’ (पा० रा० २।७३।११)

इसके लिये और भी बहुत-सी बातें भरतजीने मताके प्रति कही। उनके बाद भरतजी मता कोल्लयके, जो उनके मित्रनेके लिये आ रही थीं, रास्तेमें ही मिले और उनसे रोवमें स्थिरकर देने लगे। इसके अनन्तर वे अनेक प्रकृत से धारण करके माता कोल्लयके विधान विवर्तन हैं। राममीके बनवासमें उनसे सम्मति नहीं गी।

इसके बाद मुनि बलिष्ठकोके आग्रानुसार राज्य हस्तगत करनेके कर्मकी विचार देती है। उस समय राजके हाथों देखकर भरतजी फिर कियार करते हुए कहते हैं—

‘पावन्। मैं तो परदेष्ट गया हुआ था। आपके पल पहुँचने की नहीं पाया। उसके पहले ही चर्मक भीरामचन्द्रजी को और महाकवी समझको बनमें मेमकर आपने पावन विचार किया।’ (पा० रा० २।७३।१६)

भरतमें इस प्रकार विहाय करते देखकर मताकी बलिष्ठकी फिर रामायण है। उसके बाद विवि विधानने एक द्वापरकी अन्त्येष्टि किया सम्मन देती है। मममें आकर हम दिमिनाक भूमिपर शयन करते हुए भरत बड़े दुःखने लक्ष्य बिगाने हैं।

भाद आदिसे निवृत्त हो जानेपर राजपट्टामें भीमविजयो
तथा अन्य सभी सम्बन्ध भवतीको समझकर आग्रहपूर्वक
राज्य स्वीकार करनेके लिये कहने लगे । तब मन्त्रजीने
कहा—

“मैं और यह राज्य दोनों ही भीमपते हैं । आपसो
मुझे घमंका उपदेश दीजिये । भीमराजन्त्रको सब प्रकार
मुझसे बड़े हैं ; हमलिये—

“पुरुषोत्तम भीरुनायको अयोध्याकी तो बात ही क्या,
किस्तीकी भी राजा होने योग्य हैं । मैं उर्ध्वका अनुमन्य
करूँगा” । आप-जैसे गुणवान् मोक्ष साधु पुरुषोंके सामने ही
उन्हें परमार्थक श्रद्धा देनेके लिये मैं सब प्रकारके उपाय
करूँगा । इसपर भी यदि मैं आश भीमराजन्त्रकीको बनसे लौटा
छानेमें समर्थ नहीं हुआ तो जेने मोक्ष मार्ग स्वयंभू रहते हैं,
उसी तथ्य मैं भी वहीं बनमें निवास करूँगा ।” (बा० रा०
२ । ८२ । १६, १८-१९) मन्त्रके ऐसे आह-वेममें उसे बचन
मुनकर बहो बैठे हुए सभी सम्बन्धोंकी ओंति आनन्दके
औंसू बहने लगे हैं ।

भीमको लौटा छानेके लिये अब मन्त्र बल-बलके साथ
चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं, उस समय रास्तेमें उनकी
निगद-पत्र गुहते मेंट होती है । इनके साथ बगुरजिनी
केना देवकर गुहके मनमें संदेह हो जाता है और वे
बचना संदेह इनके सामने प्रकट कर देते हैं । उस समय
भव्य निगद-पत्र कहते हैं—

निगद-पत्र ! ऐसा अकार न आये, जो इस प्रकार
हुल्लासक हो । तुमको मुझपर घृणा नहीं करनी चाहिये।
क्योंकि खुकुल-भूरा भीम मरे बड़े भारी हैं और मैं
उनसे निताके समान कमजोर हूँ । मैं उन बनवासी
भीमको बनवाले लौटा छानेके लिये आ रहा हूँ ।” (बा०
रा० २ । ८५ । १-१०) मन्त्रकी बात सुनकर निगद-पत्र
मुल प्रसन्नतासे स्तिर उठा । वह हारमें भरकर बहने लगा—

“आस फस है, जो किना प्रपञ्चके मिले हुए शम्भुसे
भगा देना चाहते हैं ; अतः इस भूमण्डलमें आपके लभान् मुझे
बोई दुग्ग महीं दिगामी देता ।” (बरी, २ । ८५ । १२)
—इत्यादि ।

इस प्रकार दोनोंमें बड़ी देवतन बातें होतीं रहीं ।
भीमपते निवेदने उन्नीचा फिन्तन करते-रहने शोभाजिने
धंलत हो जानेके कारण भवतीकी लक्ष्मी मूर्च्छित हो गये ।

पागमें बैठे हुए शम्भुन भी उनको पकड़कर रोने लगे और
बेहोश हो गये । वह देवकर निगद-पत्र मुग्न हो गया ।
गोड़ी देर बाद चित्तके स्वस्थ होनेपर भवतीने फिर गुहने
पूछा—

“निगद-पत्र ! उस दिन रातसे मेरे भारी भीमम लीता
और स्वयंभूके साथ बहो किम आह उहरे थे तथा उन्होंने
क्या भोजन करके केने निजोत्तोर शम्भु किया था ? सब
बातें मुझे बताओ ।” (बरी, २ । ८७ । ११)

मन्त्रके इस प्रकार पूछनेपर गुह बहुत प्रसन्न हुआ और
उसने लारी बट्ना क्योकी लो सुना दी । उसने उन्हें यह
हनुकीका हथ और कुचका विजोना दिक्कत, जहाँपर
भीमपने लीताके साथ रात्रिमें शम्भु किया था । उस
स्थानसे देवकर भवतीको विचित्र दृशा हो गयी । वे
भीति-भीतिसे विस्मय करने लगे—

“प्रायः मैं मारा गया । मैं बड़ा क्रूर हूँ, किन्तु
भीरुनायकीको लती लीताके साथ अनायकी भीति ऐसी
शम्भुपर लेना पड़ता है । जो सप्राट्टके बंशमें उत्पन्न, सब
छोछोछे मुल देनेवाले और सज्जन प्रिय करनेवाले हैं ; किन्तु
बर्ष गोल कमलके समान है, नेत्र ललक हैं ; जो सब प्रसन्नते
मुल भोगनेके योग्य और दुःखके अयोग्य हैं । वे प्रियदर्शन
भीरुनायकी अत्युत्तम प्रिय राज्यसे छोड़कर किस प्रकार
धृष्टीपर शम्भु करते हैं ? उत्तम लज्जोत्तम लज्जम ही फस
और बहमानी है, जो मंकरके समय बड़े भारी भीमपके साथ
रहकर उनकी सेवा करता है ।” (बा० रा० २ । ८८ । १७-
२०) भवतीने विस्मय करते हुए इसी प्रकारसे और भी
बहुत-सी बातें कही ।

आगे चलकर अब भवती मर्दि भवतीके आभममें
पहुँचते हैं, उन समय मर्दि गुहय पूछनेके बाद उनके
हृदयर गहरी शोच पहुँचानेवाला प्रश्न पर देवते हैं । वे कहते
हैं—“गुहदाग मर्दि कर्म किम निमित्तसे आता हुआ ? तुम
निगद-पत्र भवतीका राम और लज्जमघ कोर भविष्य तो नहीं
करना चाहते ?” (बरी, २ । ९० । ११) पर मुनकर
गुहके कारण भवती ओंतिमें अब सब आया । वे गह्वर-हानी
दुर्ग गांधी बोले—

“मुने ! मुझमें कोई प्रसन्न नहीं हुआ है । निग भी
आप यदि मुझे हल्ला अगमो भवती हैं, तब ते मैं हर
तहसे माग गया । अतः आप मुझमें ऐसी बटोरे पत्र म

श्रीभरत

भरतश्रीका चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल और आदर्श है। उसमें बड़ी कुछ भी दोष नहीं देख पड़ता। भरतश्रीकी मरिमा अरार है। वात्सलोक्षी रामायणमें आपको भीविष्णु-का ही अंशवतार बतला गया है। साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साधु-धरोमर्षि, आदर्श स्वामि-मन्त्र, महात्मा, निःस्पृह और मन्त्रि-प्रधान कर्मयोगी सिद्ध करता है। भरतजी धर्म और नीतिके ज्ञानसेनाके, मनुष्यसम्मान, स्वामी, संभवी, लदाचारी, प्रेम और मित्रपत्रो मूर्ति, भद्राष्ट और बड़े बुद्धिमान् थे। वैराग्य, सत्य, तपः, क्षमा, चिरिदा, दया, वात्सल्य, बीरता, धीरता, गम्भीरता, सरलता, लोभता, मधुरता, भयानिता और सुहृदता आदि गुणोंका इनमें विलक्षण विकास हुआ था। आप्त-योगकी ता आप मानो सजीव मूर्ति ही थे।

भरतकी पितृ-भक्ति

विवाहके बाद भरतश्री सीमा ही अपने मामाके साथ मनिहास करते गये थे, इस कारण रामायणमें इनकी पितृ-भक्तिका विशेष वर्णन नहीं आता। परन्तु जानाके घर रहते हुए एक दिन इन्होंने मित्रदेवीमें अपने दुःखजनकी बात कहकर जो पित्तके लिये दुःख प्रकट किया है और अत्येव्ययों छोटनेके बाद मातासे पित्तकोके स्वर्गावका समाचार पानेपर जोरके जलज इनकी जो दया हुई तथा इन्होंने पित्तके लिये त्रिग प्रकर विव्यन किया है, उगने इनके अद्भुत-मन्त्रित लव्ये पितृ-प्रेमका पता चलता है। जो माताने इनने पैरु पारण करनेके लिये कहा, तो उनके उत्तरमें आप कहते हैं—

यौन तां पर लंका था कि महाप्राज्ञ भीरामस्य गन्ध-मित्रेक करंगे और स्वयं यक्षी दोषा लंके। इती विचारने में बहते प्रमत्ततापूर्वक लय था। किन्तु यही अनिष्ट है लम्बी बातें विस्तीर्ण ही दिगमो दीं। आज जो मैं लयदा अपना प्रिय और हित करनेवाले मिताजीसे नहीं देखता, इनसे मेरा हृदय विराम हो रहा है। (वा० रा० २।७९।२७-२८) इत्यदि।

भ्रातृ-भक्ति

उपर्युक्त दंगमें पित्तके लिये जोर करके बतले ही भरतके हृदयमें भीरामचन्द्रजी का प्रेम उमड़ पड़ता है और वे कहने लगे हैं—

जो मेरे भाई, पित्त और बन्धु है, मिता ही परम प्रिय दास हूँ और जो पवित्र कर्म करनेवाले हैं, उन भीरामचन्द्रजीको आप हीम मेरे मानेकी सूचना दें। धर्मसे ज्ञाननेवाले भेद मनुष्यके लिये बड़ा भाई पित्तके समान ही होता है। मैं उनके चरणोंमें प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे आश्रय हैं। (वा० रा० २।७९।२९-३२)

इन्पर कैकेयीने उन्हें खरी बटना कह सुनाते और राज्य सौझर करनेके लिये कहा।

कैकेयीके मुँहसे इस प्रकार भाइयोंके वन-गमन की यह सुनकर भरतश्री महान् दुःखने संता हो जाते हैं। वे ब्राह्मण हृदयने माताको बहुत-कुछ दुःख-प्रकट करते हैं और यह भी कह जाते हैं—

यौं लमस्ता हूँ, खेमके वधमें होनेके कारण तू भक्तक यह न जान लकी कि मेरा भीरामचन्द्रजीके प्रति कैव भव है। इसी कारण तुने राज्यके लिये इतना बड़ा अनर्थ कर जाया। (वा० रा० २।७९।३३)

इसके सिवा और भी बहुत-सी बातें, भरतजीने माताके प्रति कही। उनके बाद भरतश्री माता कीकृत्यते, जो उनसे मित्रनेके लिये आ रही थीं, रात्तेमें ही मित्रे और उनकी गेहमें छिपकर रोने लगे। इसके अनन्तर वे अपने प्रकर-से शपथ करके माता कीकृत्यते विचार दिखते हैं कि रामजीके वनवासमें उनकी गमति नहीं थी।

इसके बाद मुनि वशिष्ठजीके आशुनुसार राज्य इरावरके अन्त्येष्टि कर्मकी तीवरी होती है। उन समय राज्यके शवको देखकर भरतश्री पितृ विव्यन करते हुए कहते हैं—

प्राज्ञ! मैं तो परदेश गया हुआ था, आरके जान पहुँचने में नहीं पाया। उनके पदों में धर्मसे भीरामचन्द्रजी-को और महावली सम्मनको कर्मों भेगस्य आरने पर, यह विचार किया है। (वा० रा० २।७९।३४)

भरतश्री इस प्रकार विव्यन करते देखकर महामुनि वशिष्ठजी फिर समझने हैं। उनके बाद त्रिष विव्यनने राज्य इरावरकी अन्त्येष्टि किया लभ्यन देखो है। मगधमें आकर लम सिंहावा भूमिपर शपथ करने हुए मगध बड़े दुःखने लम विताते हैं।

भार आदिसे निवृत्त हो जानेपर राज्यधर्म भीषणित्वही
थपा अन्य सभी समस्त भूतजीको समस्तकर आग्रहपूर्वक
राज्य स्वीकार करनेके लिये कहने लगे । तब भूतजीने
कहा—

“मैं और यह राज्य दोनों ही भीमरत्न हैं । आपलोग
मुझे धर्मका उपदेश दीजिये । भीमरत्नयन्त्रही सब प्रकार
मुझसे बड़े हैं; इसलिये—

‘पुरुषोत्तम भीरुनायको अपोष्यको तों बात ही क्या;
स्त्रियोकी भी राज्य होने योग्य हैं । मैं उन्हींका अनुसरण
करूँगा’ । आप जैसे गुप्तज्ञान भेद चाप पुरुषोंके धामने ही
उन्हें कल्पपूर्वक झोटा खनेके लिये मैं सब प्रकारके उपाय
करूँगा । इसपर भी यदि मैं आप भीमरत्नयन्त्रहीको बनसे लौटा
खनेमें समर्थ नहीं हुआ तो जैसे ओह माई स्वयंसे रहते हैं;
उसी तरह मैं भी यही बनमें निवास करूँगा ।” (बा० रा०
२ । ८२ । १९; १८-१९) भरतके ऐसे भावधर्ममें सने वचन
सुनकर बहो बड़े हुए सभी समस्तजीकी आँखोंमें आनन्दके
आँसू बहने लगे हैं ।

भीमरत्नको सौदा खानेके लिये अब भरत हल-बलके साथ
चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं; उस समय रातमें उनकी
निगाह-पथ गुरते भेंट होती है । इनके साथ चतुर्विधकी
छेना देखकर गुरते मनमें संदेह हो जाता है और वे
अपना संदेह इनके सामने प्रकट कर देते हैं । उस समय
भरत निगाहसे कहते हैं—

‘निगाह-पथ ! ऐसा अवसर न आये, जो इस प्रकार
कुत्सापक हो । हमको मुझपर घृणा नहीं करनी चाहिये;
क्योंकि तुझ-भूषण भीमरत्न मेरे बड़े भाई हैं और मैं
उनसे स्निह्ये समान समझता हूँ । मैं उन वनवासी
भीमरत्नको वनवासमें लौटा खानेके लिये आ रहा हूँ ।” (बा०
रा० २ । ८५ । १-१०) भरतकी बात सुनकर निगाह-पथ
मुन्य प्रसन्नतासे स्मित उठा । वह हाथों भरकर बहने लगा—

‘भार धन्य है, जो कि प्रयागके लिये हुए शम्भुसे
स्वाग देना चाहते हैं; अतः इस भूमण्डलमें आपके समान मुझे
कोई दूसरा नहीं दिखायी देता ।” (बही, २ । ८५ । १२)
—इत्यादि ।

इस प्रकार दोनोंमें बड़ी रोगक बातें होती रहीं ।
भीमरत्नके निवेदनमें उन्हींका मित्रता करने करने शोचविने
संलग्न हो खनेके कारण भरतको खेदा मूर्च्छित हो गये ।

पासमें बैठे हुए चतुष्पथ भी उनको पकड़कर रोने लगे और
बेहोश हो गये । यह देखकर निगाह-पथ मुन्य हो गया ।
थोड़ी देर बाद चित्तके स्वस्थ होनेपर भरतजीने फिर गुरते
पूछा—

‘निगाह-पथ ! उस दिन रातमें मेरे भाई भीमरत्न नीता
और स्वयंसे साथ यहाँ किस जगह ठहरे थे तथा उन्होंने
क्या योग्यन करके मेने विधौनोंपर दायन किस था ! तब
बातें मुझे बताओ ।” (बही, २ । ८७ । १३)

भरतके इस प्रकार पूछनेपर गुर बहुत प्रसन्न हुआ और
उत्तरे सारी घटना ज्यों-ज्यों सुना दी । उत्तरे उन्हें यह
इंगितका इश और कुछका सिंघाणा दिखाया; जहाँपर
भीमरत्न लीताके साथ रात्रिमें दायन किया था । उस
स्थानसे देखकर भरतजीकी विचित्र दशा हो गयी । वे
मौन-मौनिये विलाप करने लगे—

‘धाय ! मैं माया गया । मैं बड़ा क्रूर हूँ; जिनके कारण
भीरुनायकीको सती लीताके साथ अनायकी मौनिये ऐसी
दृष्ट्यपर लोना पड़ा है । जो मन्त्रादिके धर्ममें उत्तम; यह
जोहोंरो मुन्य देनेवाले और सबका प्रिय करनेवाले हैं । जिनका
बर्ण मील कमलके समान है, नैष खल हैं; जो सब प्रभारते
मुन्य मोहनेके योग्य और दुःखके अयोग्य हैं । वे प्रियदर्शन
भीरुनायकी अत्युत्तम प्रिय राज्यके छोड़कर प्रिय प्रभार
दृष्ट्यपर दायन करते हैं ! उत्तम स्वयंसेवास स्वयंसे ही धन्य
और यहमासी है, जो संकटके समय बड़े भाई भीमरत्नके साथ
रहकर उनकी सेवा करता है ।” (बा० रा० २ । ८८ । १७-
२०) भरतजीने विषय करते हुए इन्हीं प्रसारकी और भी
बहुत-सी बातें कही ।

आगे चलकर अब भरतजी महर्षि भगवान्के आश्रममें
पहुँचते हैं; उस समय महर्षि पुरुष पृथुनेके बाद उनके
हृदयपर गहरी कोट पहुँचानेवाला प्रसन्न कर देते हैं । वे कहते
हैं—‘गुरुदास यहाँ बनमें किम निमित्तने आना हुआ ? तुम
निपरासी भर्माया राम और स्वयंसेवास कोर अनिय तो नहीं
करना चाहते ?” (यदी, २ । १० । १३) यह सुनकर
गुरुके कारण भरतजी आँखोंमें अब भर आया । वे गुरुदासी
गुरु यानीमें बोले—

‘मुने ! मुझने कोई अग्रण्य नहीं हुआ है । फिर भी
आप यदि मुझे इतना अग्रणी स्थानों दें; तो तो मैं इस
तकने माग गया । अतः आर मुझने देनी कटोर कट न

और समझके साथ एक चक्रवर्तिन बैठे हैं। उन्होंने कृष्णमृग-
चर्म और बरकल-बल धारण कर रखे हैं। उनके मस्तकपर
जयार्द्र घोमा दे रही है तथा सिंहकेसे कंचे, बड़ी-बड़ी मुञ्जारे
और कमलके घमन नेत्र हैं। भीरुमको इन अवस्थामें देखकर
महात्मा मग्न होकर निमग्न हो जाते हैं। मार्दकी और दृष्टि
पकटे ही आचमनमें निमग्न करते हुए गहव ग्राणीये कहने
लागे हैं—

हाय ! जो राज्यमें बैठकर प्रजा और मन्त्रिजनोंके
ह्वाय सम्मान पानेयोग्य है, वे ही वे मेरे बड़े भाई क्यों अंग्रेजी
पशुओंमें घिरे बैठे हैं। जो महारत्ना पहले हस्तीके मारतके
वस्त्रोद्योग करते थे, वे आज क्यों घमांवरण करते हुए
केवल हो मृगचर्म धारण करते रहते हैं। हाय ! जो सब
प्रकारने दुल्लके योग्य हैं, वे भीरुम मेरे ही चरण हठवा गुल
उठा रहे हैं। मैं किसना क्रूर हूँ। मेरे इन लोकेनिन्दित
जीवनको धिक्कार दे। (बा० घ० २।१९।३१-३२, ३३)

इस प्रकार निमग्न करते-करते मरतकी दुल्लके व्याकुल
हो गये। उनके मुल-कमलम आँखोंकी भागा बहने लगी।
वे क्षणिक क्षणिके विह्वल हो जानेके कारण भीरुमके चरणोंको
दृष्ट करनेके पहले ही हाँ भाई ! कहकर उनके पाग हीनकी
भौति मिर पड़े। थोड़ेसे उनका गम्य बँध गया, कुछ भी
बोझ नहीं छडे। फिर धनुजने भी रोते-रोते भीरुमके चरणोंमें
प्रणम किया। जय और बरकल धारण किये मरतको हाथ
छेड़े घृष्णीय पड़ा देल भीरुमने बड़ी कठिनार्हने पहनाया।
उन्होंने दोनों भारघोमे उठाया और छातीमें लगा लिया।
मरतचर्च वर्तन देखकर समस्त जनवासी रोने लगे।

सदनन्तर भाई मरतको गोदमें बैठाकर भीरुमचन्द्रजीने
पूछा—भ्राई ! तुम राज्य छोड़कर बरकल-बल, मृगचर्म
और जय धारण करके क्यों क्यों भागे ! इनपर मरतजीने
विवाची मृलुचर्च समाचार सुनाकर कहा—

भ्राह्मणे सम्मान देनेवाले खूनन्दन। परमधनुशार तथा
योग्य होनेके कारण भी इस राज्यके अधिपति आप ही हैं।
अतः म्याने इस राज्यको आप धर्मनुसार प्रदत्त करनेके अपने
सुदृढीय मनोरेष पूर्ण करें। मैं—आम्रध छोड़ भाई, शिष्य
और राजा हूँ। इन मन्त्रिजनोंके साथ आपके चरणोंमें मस्तक
धारातर प्रार्थना करता हूँ, मुझपर कृपा करें। (बा० ग०
२।१०२।१०, १२)

इसी तरह ही और भी बहुत-सी बातें कहकर मरतजी
नेत्रोंमें आँसू बहाते हुए पुनः भीरुमके चरणोंमें मिर पड़े

और राज्यमिले-ऊके लिये उनसे प्रार्थना करने लगे। तब
भीरुमजीने बहुत-सी शास्त्रोक्त बातें कहकर और पिताकी
आज्ञाप्र महान् दिलाकर मरतको राज्य प्रदत्त करनेके
लिये बहुत कुछ समझाया, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ।
उन्होंने कहा—भगवान् ! आपकी बराबरी कौन कर
सकता है। आपके लिये सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-
स्तुति—सब समान हैं। किन्तु आपकी तरह मन है,
बह संकट पड़नेपर भी बिगड़ नहीं करेगा, परंतु मैं ऐसा
नहीं हूँ। अतः मैं बारंबार आपके चरणोंमें माया टेककर
शपथ करता हूँ, आप दया कीजिये ! आप पुनर्गमि मेठ
हैं, मेरा और मेरी माताका बरकल धोकर पूर्य पिताजीको
भी निन्दाने बचाव दे।—इत्यादि

मरतके इस प्रकार कहनेपर तत्पूर्व श्रुतिज्ञ, पुराणी,
मित्र-मित्र सगुहायके नेता और माताएँ—ये सब अचेत-से
होकर आँसू बहाते हुए उनकी प्रार्थना करने लगे और लम्बीने
अस्मी-अपनी योग्यताके अनुसार भीरुमचन्द्रजीसे सौदनेकी
प्रार्थना की।

सदनन्तर भीरुमने फिर बहुत-से म्याय और चर्मसे
पूर्ण बसन कहकर मरतको समझाया। इस प्रकार बात
होते-होते जब भीरुमचन्द्रजीने किसी तरह भी स्वीकृति नहीं
दी, तब मरतजीके मनमें बड़ा दुःख हुआ। वे बोले—भ्रा-
तृ मेरे स्वाधी मुझपर प्रकण नहीं होने तकत मैं
यिना कुछ लाये-वीये यही इनके सामने बैठा रहूँगा।
इतना कहकर वे धर्माग्न विद्याकर जमीनपर बैठ गये।
तब भीरुमचन्द्रजीने फिर मरतको समझाया कि भ्राई !
द्विमाय यद बाप धर्मके विरुद्ध है। अतः तुम इस
दुःप्रसन्न स्थिति करो। पर मुझपर मरत तरंत ही लड़े
होकर पुनः लबके लामने कहने लगे कि यदि शिष्यी
आज्ञा पालन करनेके लिये इनप्र कर्ममें रहना अनिवार्य
हो तो इनके बदनमें मैं ही बौद्ध ब्राह्मण कर्ममें निगम
करूँगा। इनपर फिर भीरुमने मरतको समझाया कि
भ्राई मरत ! इन प्रकार बदन्य करनेका हमदेमोमे
अधिहार नहीं है। इनके बाद लबके लामने मरतको
भीरुमने कहा—

यै जनता हूँ मरत बड़ा धर्माग्न और गुणजनों
लक्षार करनेवाला है। इन लक्ष्यप्रति मरतमें गम्भी
कर्मप्रवर्तनी गुण वर्तमान हैं। जनकजी भर्त्ति लक्ष्य

करके फिर जब मैं लौटूँगा, तब मैं अपने इस धर्मशील
महर्षि के साथ इस पुष्पोद्भा प्रसूत राजा बनेँगा। केकेसीने
राजासे कर मोंग, मैंने उनकी आज्ञाको स्वीकार कर लिया।
इसलिये मर्हं मरत। अब तुम मेरा करना मानकर उन
पुष्पोद्भा राजाधिपति पिताजीको असत्यके बन्धनसे मुक्त
करो। (वही, २। १११। ३०—३२)।

उन अदृष्टि लेखनी भार्योका वह रोमाञ्चकारी
संवाद सुनकर और आपसका प्रेमपूर्ण वार्ता देखकर वहाँ
आये हुए जन-समुदायके स्थायी सभी महर्षि विस्मित और
मुग्ध हो गये। अतन्निष्ठमें अदृष्ट भ्रष्टसे लड़े हुए मुनि
और वहाँ प्रत्यक्ष बैठे हुए महर्षि उन दोनों भार्योकी
मूर्ति-भूति प्रशंस्य करने लगे।

इसके बाद सब महर्षिोंने भक्तको भीरुमयी बात मान
छेनेके लिये समझाया। इससे भीरुमयी बड़ी प्रकल्पता
हुई, परंतु मरतको संतोष नहीं हुआ। वे लङ्कनदाती हुई
ज्वालने हाथ जोड़कर फिर भीरुमयी करने लगे—‘आयं।
मैं इस राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता। आप इस राज्यको
स्वीकार करके धुरी कियोकी इसके पालनका भार लौप
दीजिये। (वही, २। ११२। १३) यह कहकर मरत
अपने महर्षि के चरणोंमें गिर पड़े। उस भीरुमयजने उनकी
उठाकर गोदमें बैठा लिया और मधुर स्वरसे बोले—

‘धुरी मर्हं। तुम्हें स्वभावसे ही तथा पिताके
कल्पवृक्ष को यह विनयपुक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, इसके
तुम लौप पुष्पीकी रक्षा करनेमें भी पूर्णतया समर्थ हो।
(वही, २। ११२। १४)

सर्वतुल्य लेखनी भीरुमयजने के ये प्रेम और शिक्षामय
वचन सुनकर और उनकी हृदय देखकर मरतने कहा—

‘आयं। वे ही सर्ववृक्ष पादुकाएँ हैं, आप इनपर
अपने काज रक्ते। वे ही सार्वभौम आज्ञाके योग्यमय
निर्माह बरौती। (वही, २। ११२। २१)

अब वे मरतके उत्तम भावों।

भक्तान् भीरुमयजने उन पादुकाओंपर अपने
महामय चरणमुक्त रखकर उन्हें भक्तके दे दिया।
उन पादुकाओंको प्रणाम कर भगवने भीरुमये कहा—

‘योर रघुनन्दन। मैं भी बौद्ध बौद्धिक ज्ञा और
वीर पारय करके पंच-मूलका आधार बनेँगा और आपके
आदेशों का ब्रह्म हूँ। जगत्से बाहर ही रहूँगा।

परंतु। इसने दिनोंतक राज्यका वारा भर आरौ
इस चरणपादुकाओंपर ही रहेगा। रघुमठ। बौद्ध कां पूरे
होनेके बाद, उसी दिन यदि मुझे आपके दर्शन नहीं
मिलेंगे तो मैं पचकती आगमें प्रवेश कर जाऊँगा। (वही,
२। ११२। २३—२४)

भक्तकी यह प्रतिक्रिया सुनकर भक्तान्ते प्रकल्पपूर्ण
उत्तर अनुमोदन किया। तदनन्तर दोनों भक्तोंके साथ
केकेसीके साथ अन्त्या व्यवहार करनेकी शिक्षा देकर
और दोनोंका हृदयसे आश्रित करके विदा किया।
उन समय मर्हं मरतके विशेषमें भीरुमयजनेकी अंतर्निष्ठ
जब भर गया।

तदनन्तर भक्तकी भक्तान्ती पादुकाओंको भक्तपर
पारय करके बड़ी प्रकल्पसे रखकर लौप हुए तथा
राष्ट्रमें भक्तान्तीसे मिलकर उनसे लौप वहाँ ब्रह्म
और आज्ञा लेकर ब्रह्मपुर होत हुए अन्त्या पहुँचे।
फिर भक्तान्तीको महर्षि रखकर मरतने सब गुणकति
कहा—

‘अब मैं नदिग्रामको जाऊँगा, इसके लिये मैं सब
ज्योतीकी आज्ञा चाहता हूँ। बहुत दुःखकी बात है, मरत
तो स्वर्ग सिंघार गये और मेरे परम पुत्र भीरुमय
निवास करते हैं। अतः मैं वही रहकर भीरुमय विदेशमें इस
सब दुःखोंको लदन करूँगा और राज्यके लिये भीरुमयजने
की प्रतीक्षा करूँगा। क्योंकि महामयजी भीरुमय ही
हमसेयोग्ये राजा हैं। (वही, २। ११५। २-३)

मरतकी ऐसी बात सुनकर भक्तान्तीने उद्विग्न
भीरुमयजने कहा—

‘मरत। भ्रातृ-प्रतिष्ठे प्रेरित होकर तुमने जो वचन कहा
है, वह असत्य प्रकल्पनीय है। यद्यपि वह तुम्हारे ही कथ
है। तुम अपने महर्षि के दर्शनार्थ वहा हो स्वयंकि रहते
हो, उन्हींके दिवसे राक्षस हो और अन्त्या उत्तम समर्थ
नम रहे हो। अतः तुम्हारे विचारका अनुमोदन, मैंने
पुनः नहीं करेगा। (वही, २। ११५। ५-६)

इस प्रकार मरती आज्ञा लेकर मरत भीरुमयजनेकी
पादुकाओंको निरंतर रखते। भक्तान्तीके साथ नदिग्राम चले
गये। वहाँ अपने उत्तरकर सब गुणकति बोले—

‘धुरी मर्हं यह राज्य मुझे उत्तम प्रदोषके रूपमें
दिया है। उसकी ये सर्ववृक्ष पादुकाएँ ही मरत योग्ये

निवासेयासी है। मैं इन्हें आर्य भीषमचन्द्रजीके शाखात्
करण मानता हूँ। आपयोगे धीम ही दनवर छत्र छायाँ।
मेरे गुहकी इन चरणादुहाओंके प्रभावसे ही इस राज्यमें
भरती स्थाना होती। उन्होंने मेरेके कारण ही मुझे
ए अमृत्य परोहर पौरी है। अतः मैं उनके छैटनेतक
इसमें मरिमाँति पछा करूँगा तथा उनके आनेपर धीम
ही इनको पुनः मगान्ते चरणोंसे मुक्त कर इन पादुकाओंसे
मुद्योभित आधेके चरणोंसा दर्शन करूँगा। भीषुतापञ्जीके
आते ही उनसे केनामें ए गज्य समर्पित कर हूँगा
निर मेघ छत्र भर रहना हो जायगा। मैं उनही आकाके
अपीन रहकर उन्हींही केनामें ल्या जाऊँगा। मेरे पास
बरोहके हममें रते हुए इन राज्यो, इन पादुकाओंको
और अयोध्याको भी भीषमजी केनामें समर्पित करने
मैं छत्र प्रभरके गुप्त और पारीने मुक्त हो जाऊँगा। (वही,
२। ११५। १४। १६-२०)

निर चैषवान् मरुती कथक्कल बाण निये मुनिरा
वैर म्नाकर नदिमाममें रहने लगे। वे राज्यपावनका
समन कार्य मगान्ती चरणपादुकाओंसे निवेदन करके
करते थे। उनके ऊपर स्वयं छत्र छायाँ और खैर हुयते
थे। इस प्रकार उन्होंने बड़े भारी भीषमचन्द्रजीकी चरण-
पादुकाओंपर सम्पन्निह किया। रणपरा को कोई कार्य
उपस्थित होता, को भी बहूमृत्य भेंट आती। मरुती बह
छत्र पहले उन पादुकाओंको अपंग करते और पीछे उसका
व्यापोग्य प्रकथ करते।

× × ×
छत्राधिकारके बाद निमीगमने राज्य देकर, सीता
और लक्ष्मणके साथ मगान्ती भीषम अयोध्या छैटनेके निजे
तैयार हुए। उन समय निमीगमने भीषमजीके खान आदि
करके क्वाछंनर बाण करनेरी प्रांगमा की। तब मगान्ती
भरती मक्ति पाद करके करते हैं—

भक्त्यापनः धर्मात्मा, मद्रावाहु, सुनुमार मरुत तव
प्रसारके मुन भोगोंके लेख होत भी मेरे निजे गुण भोग
रहा है। उम धर्मधारी केरीपुत्र भारतके पिता मुने खान
और पनाभूल पाण करना कश्चि कर गयो है। "उम भारी
भक्तो देवनेके निजे तो भोग मन छटय रहा है।"
(वही, ६। १११। ५-७, १८) इनके मद्रम होता है कि
भारता भीषममें निम्ना भेज था।

उमके बह भीषम सीता, ररमय और गव भुद्रावके

गाय पुष्पक विमानपर बैठकर अयोध्याके निजे मते और
मरुवाज-आभमपर पहुँचकर अपने आनेका शुभ संवाद
देनेके लिये हनुमान्को पारे भरतेका वाच भेजा।

नदिमाममें पहुँचकर भीषममान्ते देखा कि मरुत धरते
बाहर आभममें रहते हैं। भारीके निजेसे उनका शरीर सुर्यल
हो गया है। उमपर मैल जम गयी है। उनका मुख गूगल
है, उमपर दीनतासा माव हास रह रहा है। वे केवल पत्र-मूल्या
ही आधार करते हैं। इन्द्रियों उनके वशमें हैं। वे मरुत-
पर छत्रो अजाऔर मार तथा शरीरपर बहकल और मारुतर्म
चारण क्रिये धर्माचरणपूर्वक तयथा कर रहे हैं। उनका
मन छत्र ओले संयत और ध्यानमें निमग्न है। उनका छत्र
प्रसारियोंके समान है। वे भीषमकी नगणादुहाओंकी
सेवा करते हुए पृथ्वीका धागन कर रहे हैं। हनुमान्जीने
एक ही देता कि मरुतके भोग और ध्यरदरसे आसर्गिक
होकर कायम-बद्ध चरण क्रिये हुए मरुती, पुरोहित और
केनाके प्रधान प्रधान वीर भी उन्हींके पास रहते हैं। वायुपुत्र
हनुमान्जीने मरुतजीको भीषमके अग्रामनरा समाचार
सुनाया।

हनुमान्के मुखसे मगान्तेके आनेका एमचार मुनकर
मरुती इधने विद्वल हो गये। उनसे शरीरकी मुपि नहीं
थी। पौड़ी देते स्वयं होकर उन्हीं हनुमान्को द्रव्यी
ल्या किय और प्रेमाभुओंने भिगेने हुए उनसे कहने लगे—

धुनार दसा करके भातेतने गुम सोई देखा हो या
मृनुष्य। सीम्य। तुमने मुने बड़ा ही प्रिय गंदेय दिया;
इसके पदोंमें मुनें जो कुछ प्रिय हो, पर मैं दे गया हूँ।
मेरे स्वामीको गहन बनमें गये हुए बहुत बर्ष बीत गये।
आम ही मैं अपने नायका भातन्दानक समाचार मुन
रहा हूँ। (वही, ६। १२५। ४१। १२६। १)

इनके बाद मरुतजीने जानगेंके गाय भीषमरी मित्रता
देनेके निरानमें पुछा। इगार हनुमान्देने बनगमने केत
एदने छैटते हुए मगान्तेके आभममें पहुँचनेवाली छत्री
बनें बह मुनाथी। पर ना मुनार भरतने बड़े पमल
हुए और पाण ही गंदे हुए, गणुपछे नगारी
ककाट करने और मरुती भीषमरी प्रगतनीके
निजे तैयार होनेरी गूगला देनेछे बड़ा। एमचार मुनें
ही छारे नगने हर् और प्रेमा की बह आ गंदे। गरी
मगान्तेके अग्रामनरी प्रकथ करने लगे। धर्म भक्तजीने
भीषमकी पादुकाओंको भिगर गनकर उन्हें शुद्ध कर (वही)

सुरोभिा त्रिा और उनपर स्वर्ग-उन्नत्याकर स्वर्ग-भूषित
 एकदं सैषा पुनने हुए पड़े। सोही वर जानेपर जब उन्हें
 भीममन्त्रज्ञे आने हुए दिखायी नहीं दिये, तब वे प्रेमाकुल
 होकर हनुमान्जीने पहुँचे छो—हनुमान् । क्या बात है ?
 अभीतक सुकुल मृग्य आय भीराम मुसे दिखायी नहीं दे
 रहे हैं ।। इन्होंने ही भीमरत्नजीने विमानमें आने हुए देखा
 और उन्मर बैठे हुए भीरामको मणिकुण्ड प्रणम किया ।
 फिर भीरामजी आशाने वह विमान पृथ्वीपर उतार ।
 भीमरत्नजी विमानके भीतर भीरामको बेगुजर हाँसे भर
 गये और पुनः उनके चरणोंमें गिर पड़े । भीराममन्त्रज्ञेने
 बहुत दिनोंके बाद हरिगोचर हुए माई भरतसे उठा, जोदमें
 बैठाकर प्रेम और हर्षपूर्वक हृदयने स्नहया । इसके बाद भरत-
 ने माई लक्ष्मणसे मित्रर रीतिसे चरणोंमें प्रणम किया ।

तदनन्तर परम भीमरत्नजीने भीरामजी उन दोनों
 पादुकाओंमें हाथमें लेकर भीरामके चरणोंमें पद्मा दिख
 और हाथ में बद्ध करा—

पर घरोहररूपमें वस्त्रा हुआ आपका लम्बूचं राख
 मैंने आज आपको छेड़ दिया । आज मेरा कम छद्म हो
 गया और मेरे नमस्त मनोरथ पूर्ण हो गये, जो मैं अयोध्यामें
 बौद्धकर आपे हुए आपको देख रहा हूँ ।।—इत्यादि । (पद :
 १ । १२७ । ५४-५५)

—इस प्रकार करते हुए आत्मेमी मखको देतार
 राघवराज विभीषण और सुग्रीवादि वानरोही औरोंमें
 औनुमोरी भाव रह करी ।

भीरामका गम्भिरिक हो जानेके बाद भरत जी
 छत्रमदारी मोहि ही भीरामजी भेषामें रहने लगे । कुछ दिन

बाद भीरामने भरतके मामाया समानार पाकर लक्ष्मण
 विषय करनेके लिये भरतसे भेज । भरतजीने ममावारी
 आशा पालन करनेके लिये ही बरी बार
 गन्धर्वोंर विषय प्राप्त की । पुनः भगवान् बाबुनर
 लोके गन्धर्व अपने गुप्तोमा अभिरिक करके वे चीन से
 भगवान्के पास छोट आये और उनसे सब बातें कह की ।
 पूरी बातें सुन लेनेपर भीरामने भरतजी प्रयोग की और
 बहुत प्रसन्न हुए ।

इसके बाद लक्ष्मणका स्वाम करेपर भीराममन्त्रजीने
 परमधाम पधारनेकी इच्छासे भरतसे राश्यागिरीक करनेकी
 बात कही; परंतु भखने उगे लीझर नहीं किया । वे रा
 तरकी बात सुनवे ही अकेल हो गये और केत होनेपर
 राश्याकी निन्दा करते हुए बंटे—

प्राज्ञ । मैं निमग्नपूर्ण एत तप सगरी राग
 करके बहुत हूँ कि मैं आपने अल्ला खर राग मी नहीं
 चाहता ।। (वरी, ७ । १०७ । १)

—तब भीरामने भरतकी सदाहसे कुछ और लपते
 राश्वर अभिरिक किया और राश्वरों लुप्टर तपके
 साथ परमधाम पधार गये ।

बाबुनमें भरतकी राम-मक्ति जात्रके इतिहासमें बरिदीन
 है । इनका ल्याग, संवम, मा, नियम—सभी लार्नीन
 और अनुकूलिय हैं । इनके चरित्रमें स्वार्थ ल्याग निनक
 लरिणुल्ला, गम्भिरता, नरल्ला, धमा, बैराग और स्वाभिमिक
 बारि सभी गुणोंकी शिष्ट सी का नरती है । मकिगति
 निष्कामभावे रहसमें रहते हुए प्रत्यक्षन करनेमें प्रेम
 सुन्दर उदाहरण अन्यप मिन्ना कडिन है ।

भानु-कुल-भानुसे विनय

भानु-कुल-भानु भगवान रामचन्द्र । मेरे
 सरयस एक, शपनीई एक, प्यान दे ।
 माय ! सदा मेरी एक तोही सी बन, कै छन,
 जुटे, किछी टूटे, इतनी सी घरदान दे ॥
 आयो हदि देस, पय बारज दिखायी हने,
 याही तप कर्म-भूमि, या की अभिमान दे ।
 चाहें पागयष्टा की पागयष्ट होयें, तऊ
 मानय ही मानी तोहि, देखो मोहि न्यान दे ॥
 दोहा—मोदक कर, बिलकल-नवत, धूलि-धूसरित केन ।
 इन नैनन में देखिये, रामलला यदि देख ॥

—भीरामचन्द्रराजजी

माण्डवी

माण्डवी—ये राजा अनङ्के मारें कुशाग्रजरी फन्ध
पी । किन्तु समय छीत, उर्मिस्व एवं भुवध्रीति का पाणिप्रण
क्रमः भीरुम, स्वमल एवं धनुमने किया, उली समय इनका
पाणिप्रण भीरुमके अनन्य मत्त मयजीने किया था । इनकी
अपने पति-स्वयंसे प्रगाढ़ भदा, छीतके प्रति अद्भुत प्रीति
तथा भीरुमके जरायोंमें अलौकिक मक्ति थी । ये अपनी सेवा
तथा सङ्ग्रहकारने वन्य-कुलमें सबसे मदा संशुद्ध रखती
थी । इनके जीवनमें स्वार्थका चेष्टा भी नहीं था । ये
निष्ठल, लक्ष्मणवरायण, संसारी एवं पति-स्वराणाङ्गास्मिती थीं ।

कैथीने महापराध द्वापरने भीरुमके लिये अस्त्रावका
करदान माँगा तो ये लज्जा और व्यन्तिसे भर गयीं । इन्होंने
छोषा, किन्तु कमजोरकेन भीरुमके लिये दमाय ध्वंस वदा
प्रखल रहता है और किन्तु सुर-मुनि-शक्ति भीरुमके किना
पवित्रदेव (भयभीती) अस्त्रा शीकल धारण नहीं कर सकते,
उनके अस्त्र-गमनसे हमपर वदा लम्बन छेगा । आन्तरिक
पीड़ा तो अल्ला रही, यह कष्ट अस्मिद खेगा । पर अब
मण्डवी ननिहाल्ले लौटकर भीरुमको खोजने विचरूटके
लिये प्रसिद्ध हुए, वह इनका जो हस्ता हुआ ।

छीत और लक्ष्मणवरायण भीरुमके कन-गमन और
स्वयंसे प्राप्तिसे ये अस्त्र-व्यङ्ग्य हो गयी थीं, छटपटाती

रहती थीं । मत्तभी विचरूटले खोटे तो नन्दिग्राममें
भीरुमकी पातुकाओंको भिदाखनपर प्रतिष्ठित करते हैं
अन्य करमत्त वसत—भीरुम-स्वमलजी ही भौति तनोमय
जीवन व्यतीत करने लगे । धनुमजी उनकी सेवामें रहते
थे । इस प्रकार माण्डवी भी पतिके समीप रहनेपर भी
उनने वर एकप्रन्त-जीवन व्यतीत कर रही थीं, उनका
कमय भी निरन्तर मज्जन-युक्तमें लगा रहा था ।

कुछके दिन बीते । रायन-वध पर प्रभु छीत और
लक्ष्मणवरायण लुक्कल खोटे । मण्डवी भी नन्दिग्रामसे आकर
रायन-वनमें रहने लगे । माण्डवीसे दो पुत्र उत्पन्न हुए—
तत्त आर पुष्कल । माण्डवीके दोनों पुत्र परम पराक्रमी एवं
अद्भुत केदा थे । अस्त्रमेव यहाँके कमय धनुमने साथ
पुष्कल भी गये थे और उन्होंने कुशाग्रपुष्कल अस्त्रजी
रखा की । तत्त और पुष्कलने अपने पिता मण्डवीके साथ
केन्द्रदेशमें तीन करोड़ गणपोंको रक्में स्थापितकर
किन्तुनदोके दोनों ओर अपना आक्राम्य स्थापित किया था ।
किन्तुदेशमें तत्तके नामपर तत्तस्थित नाम बण एवं गणपार
(अग्रगणितान) देशमें पुष्कलके नामपर एक प्रविद्ध
पुरी बसायी गयी, त्रिवन्ध नाम था—पुष्कलास्त्री ।

—सि० ५०

निवेदन

मो राम को मिफल यक्षभागी ।
तसि साकेत, संकेत दिये के भये राम अनुरागी ॥
यहाँ भयल पापन पयोधि, जेहि सीकर छुटि समारं ।
कहाँ मोह-समय दिय मेरो, भरी मदा मलिनारं ॥
ना स्वागत हित पुष्प पौषे रघुपति सकेत दिहारं ।
अदा-भक्ति हवय धरे सौंजी, पूजहु महि पनि भारं ॥
पाप-पदार गपठ यहि पलमें, आरति आँसु गिराये ।
दीनपंथु छुनि गिरा दीन की सरमागत अपनाये ॥
पल्लव काटि दिय पापन कीन्दो, जम कीन्दो निस्तार ।
रोम-रोग प्रति कोटि विस् जेहि, नाकर भयउ अगार ॥
जाकरि एक निरन ये राजत विगुन-रवि-संसि-आगि ।
तेहि प्रयास राम-तोम निपारेउ दीन दास दित लागि ॥
असि प्रभु मोहि राखि सरनागत, अपन-अधिदि भगनाये ।
असि मेरो दिय सरा आपनो मोहद रखहु दनाये ॥

—रा० रामदास दीक्ष

देती थी। सेवा-धर्ममें तत्पर निःस्वार्थ सेवाइको श्रुत करके-
योग्य प्रबल मनसाहा उपाधर्ष सामने था पड़नेपर सहाइ-
मयविरहे लिये न तो अन्धकाश ही रहता है और न उसकी
छद्ममिमी पत्नी भी इसमें गुप्त मानती है। क्योंकि वह
अपने पतिजी स्तिष्ठिते मन्थीमौलिये परिचित होती है और
उसके प्रत्येक स्थानपूर्ण महान् कर्मका अनुमोदन करना ही
अपना धर्म समझती है।

एक बात और है, सेवक परतन्त्र होता है। स्वामी
भीयम तो स्वतन्त्र थे, वे अपने साथ जान-प्रीतीये ले गये।
परंतु परतन्त्र, सेवापरम्यम स्वयम् भी यदि उर्मिल्यासे साथ
ले जाना चाहते तो वह अनुपित होता। उन्हें रामजीकी
सम्मति लेनी पड़ती। भीयमजी की बन्नें सीताजीको साथ
ले जानेमें ही आपत्ति करते थे, वहाँ वे उर्मिल्यासे साथ ले
जानेमें कैसे सम्मत् होते। जो कार्य स्वामीजी कबिके
प्रतिष्ठा हो, उसकी बलना भी उसी सेवकके विरुद्ध
उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी प्रकार पतिजी कबिके प्रतिष्ठा
कलना छठी पतिव्रता पत्नीके हृदयमें नहीं उठ सकती।
उर्मिल्य परम पतिव्रता थीं, स्वयम् इसको जानते थे।
धर्मधर्ममें उनकी चिरसम्मति उन्हें प्राप्त थी। एक बात
है कि स्वयम् भी उपाधर्ष लिये वन आना चाहते थे,
छैरके लिये नहीं। पत्नीसे साथ ले जानेसे उसकी देखभालमें
भी इनका समय बहता गया हो जिसके संभारलेका आ
भीयमपर पड़ता। ऐवम् अपने स्वामीजी वंशोत्तमें कभी
महोत्सव पड़ता। स्वयम् भी और उर्मिलाजी दोनों ही इस
बातको बहुत समझते थे। मरपय उन्होंने छोड़ निष्कला-
का बर्णन नहीं दिया, प्रत्युत इसमें स्वयम् भी और
उर्मिलाजी दोनों ही सजी मदिमा है।

वनयात्रा भीलक्ष्मणजीके ब्रह्मालम्बा महत्त्व देखिये।
ये दिन-रात भीलक्ष्मणजीके साथ रहते हैं। बंद-मुक्त-काय
देना, पूजाये सामग्री जुटा देना, आभरणों काटना-भुजाना,
भेदितार घौरा स्या देना, भीलक्ष्मणजी कबिके अनुसर
उनकी हर प्रपञ्चकी सेवा करना और दिन-रात गहना रहकर
भीयममें बैठे, रामसे मन लगाये, राम-नाम जाते हुए
राम देना ही उनका कार्य है। वे अपने कर्ममें बड़े ही
तत्पर हैं। स्वयम् वंशोत्तमा पत्नी तो इसीसे बना है कि
महा सीतारो सेवामें राम प्रपञ्च रहनेपर भी उन्होंने उनके
कार्योंमें कोई-कर भ्रम नहीं आना कभी दर्शनकर नहीं

किया। यह बात इसीसे सिद्ध है कि स्वयम् भी सीतारोके
गर्होंमें परवान नहीं करते। मर राम भीलक्ष्मणजीको
आज्ञापरामर्श ले कर रहा था, तब उन्होंने पराङ्मुख देखे
हुए वानरोंके दलमें कुछ रहने बाध दिये थे। भीयम-
स्वयम् सीतारो लोभने हुए जब हनुमानजीसे परेणने
सुभीकके पास पहुँचे, तब सुभीकने भीयमको वे रहने
विरुद्धाये। भीयमके पूछनेपर स्वयम्भी बोले—

गाहं जानमि केयूरे गाहं लगामि मुष्टके।

मुष्टुरे दमिष्ठनामि शिखं वात्रामिपुत्रताम् ॥

(वा० पृ० ४।१।११)

स्वामिन् । मैं इन केयूर और मुष्टकोंके मही
परवानता। मैं तो प्रतिदिन वरणाश्रमके समय साताजीके
गुप्तर होते हैं, अतः उन्हें परवान सजता हूँ ॥ आजकलके
देवताओंके इसी विधा ग्रहण करनी चाहिये। भीलक्ष्मणजीके
इस महान् मत्तपर भीयमका बड़ा भारी निरास था, इस
बातका पता इसीसे लगा है कि वे मर्यादापुरुषोत्तम होनेपर
भी स्वयम्भीके साथ सीताजीको छोड़ते वेवदक छोड़ देते
थे। मर पर-रूपण भगवान् के साथ मुक्तके लिये जाते थे,
तब भीयमने स्वयम्भीसे स्वयम्भीकी संरक्षकामें पवाना
गिरिगुहामें भेज दिया था—

‘राम भोवम् अनु सन कदा।’—‘है जानकिदे जातु निरि कंदर ॥’

(वा० पृ० १।१०।५-६)

भाय्यगुहामें जानेके समय भी सीतके पाग हार
स्वयम्भीको छोड़ गये थे और निरोसनके समय भी
स्वयम्भीको ही सीतके साथ भेजा था।

स्वयम्भीका सेवा मर लगाने था। उन्होंने बार-बार
तक व्यातार भीयमसेनामें रहकर कठिन तासा की, इसी
कारण वे मर्यादाको मारकर राम-नाममें ग्रहणक बन गये
थे। तबलामें उनका उदरय भी बंदी था क्योंकि वे
भीयमको देखकर दूसरी बात म ले जानते थे और न जानना
चाहते ही थे। उन्होंने स्वयं कहा है—

पुर रिगु मतु म जलके कदा। कदा मुला मा रिगु द
रुदं दगि जल संद सगाहं। श्री प्रसिदि निगु रिगु द
मरे सव पद मुद सता। दीनं सु रा मरगदं द
दग मी उरगेजि कदा। कीरी मी मुनी रिगु द

(वा०, १।१०१-१०३)

श्रीशतृन्

भीमशुपनकी वरिष भी अपने बंगला निराग्य ही है। बास्मीचीय गमसफमें भीमशुपनको भी मगलान विष्णुका ही भंडावतार माना गया है; परंतु उनके वरिषमें वरी सिद्ध होता है कि आप भीमको हाथजुदागमें आगम्य थे। भीमशुपनकी मौनझों, प्रेमी, मन्नाचारी, अतिभागी, कस्यसादी, विरपविवागी, सगत, तेजःपूर्ण, गुरुजनके अनुगामी और वीर थे। भीमशुपनमें इनके मन्त्रणमें विशेष विवरण नहीं मिलता; परंतु जो कुछ मिलता है, उसीमें इनकी महत्ता का कुछ अनुमान लिया जा सकता है। आप बास्मिअपने ही लदा भरतकी के साथ रहते थे, अतः भीमशुपनका और इनका वरिष साथ ही बनता है। इसमें गमसफमें इनके विषयमें कोई विशेष बात अत्या नहीं कही गयी है। इनके गुण और वरिषोंका अनुमान भरतके अवरदारले स्या लेना चाहिये।

शाठ्याण्डमें इनके प्रेमका वर्णन करते हुए कहा गया है—

अयं न पृथगेऽप्येति सवतुः परिपलवन् ।

भरतस्यापि तावुनो द्यमस्यभरतो हि म. ॥

(बा० पं० १।१८।११)

जैसे लक्ष्मण हाथमें धनुष लेकर भीमशुपन की रक्षा करते हुए उनसे पीछे चरते थे, उसी तरह ही वे स्वमयके छोटे भाई शत्रुघ्न भी भरतके साथ रहते थे।

अनशपुरमें सब मर्होंके विवाहका कार्य समप्त होनेके बाद वरिष सौंदर्य अयोध्या आनेके कुछ ही दिन पश्चात् भरतकी ओर उनके मामा सुपात्रि अने देश के जाने लगे, तब शत्रुघ्नकी भी उनके साथ ही निनिदान गये। तब समय मल्लकी प्रेममें उन्होंने माता निता। मर्ह-वन्धु और नाना विवाहिता स्त्रीका कुछ भी भेद न करके भई भरतके साथ रहना ही जाना परा फर्तस्य समसा। फिर अयोध्यामें कुतजा जनेर भगवतके साथ ही ये लौट आये। अयोध्या पहुँचने पर माता दीपवतीके द्वारा मिताके सग्न तथा सप्रेम और स्नेहके साथ भीमको कनकलता लमाबाग सुनकर इनको भी वहा भगी दुःख हुआ। मर्ह स्वमयके वीर्यने आप प्रतिनिध थे, अतः इनमें योगपूर्ण हृदयों बड़े आभयके साथ भरतकी वहा—

‘आयं । मे दुःखके समय माताय विप्रियोंकी तो बात ही क्या, समस्त प्राप्तिमें लक्ष्य देनेवाले हैं, वे ही माता-

पयकमी भीमशुपनकी पत्नीके साथ कनमें मेघ रिये गे (वरिष तने गुःराकी बात है), जो भई स्वमयकी वहे ही बन्या और परकमी भी है, उन्होंने सिता मादर निमद करके भी भीमको इस संकटसे क्यों नहीं कुछ कर दिया ?’ (बा० पं० २।७८।२-३)

इस प्रकार बातें हो रही थीं, भीमशुपनको दुःख और शोकमें भरे थे; उसी समय राम-विद्य-व्याकुल एक क्षणमें सूचना दी कि व्याकुलम् । शिव हूय वापिनी मन्त्रके पद्वन्तने भीमशुपन वन में गये हैं, वह बलाभूषणें सब भञ्जर लगी है। (वरी, २।७८।९) यह सुनकर शत्रुघ्नकी भी वहा श्रेय आया। वे मगपरी जोड़ी पादकर उस अमनमें पत्नीके लगे। वह देखकर कुतजा अत्यंत श्रेष्ठमें लोषा कि हयामयी कौत्स्यानी धार गये कि शत्रुघ्न हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अतः वे तुरंत ही सीदर कोत्स्याकीके पला खड़ी गयीं। कैकेयी उनके पुत्रनेके सिने आयी तो शत्रुघ्नने उन्हें भी पदरार दिख। आनिर भगवने आपर शत्रुघ्नको समझाया कि जीवति भरत मानी गयी है और वह भी कहा—

हमामपि इतां कुतसी यदि ज्ञासि तपसः ।

तां न मां वेद धर्मात्मा नमिमाविन्दते भुवम् ॥

(बा० पं० २।७८।११)

‘भादे । यदि कहीं कुछही दुस्पर हाथमें सारी गयी तो इन पत्नीको जानते ही धर्मात्मा भीमशुपन और दुस्ते भी निश्चय ही योग्यता छोड़ देंगे।’

भरतकी इस वार्ता सुनकर शत्रुघ्नने कुतजाके मुखमें अबस्यामें ही छोड़ दिया।

इस क्षणमें समस्तने ही पक्षी बाग तो मर है कि भीमशुपनी धर्मोत्तिमें स्त्रीवतिता मिता मादर मा, मिने कि वे हर हाण्डमें मगप्य जानते खली थीं। दूसरी यह कि मंगलान भगवने ऐसी वरिषिचितिमें भी अपने छोटे भाईको समझकर भयमें रोषा। तीसरी यह कि श्रेष्ठतर होनेपर भी शत्रुघ्नने तुरंत ही बड़े भाईकी बात मान ली। इनके बाद भीमशुपन कोत्स्याके सिने मल्लकी वहा कनमें गये लगे, तब शत्रुघ्न भी साथ गये। विमलरके पत्र पद्वन्तकर मल्लकी मल्लकी वे भीमशुपनी नन्दुयी हैंने लगे। तब भरतकी भीमशुपनकी

देखकर उनकी ओर दौड़े; तब रामचन्द्रनोमुख धनुष भी उनके पीछे पीछे पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर—

शत्रुपक्षपि रामाय वषट्के पाण्यौ वदत ।

धनुर्मा च समाहित्य शमोऽप्यध्वप्यवर्तयत् ॥

(बा० पृ० १ । १९ । ४०)

धनुषने भी रोते-रोते भीरवके पाणोंकी वन्दना की। ठन दोनोंमें हृदयमें छगार भीरव भी आँसू बहाने लगे। उधर बाद धनुष माई लक्ष्मण और सीताजीने भी यह प्रेममें मिले।

एक क्षण इच्छे हुए; बावचीत आरम्भ हुई। वहाँ भीरव और मरुते के संवादमें छद्म और धनुषका बोर क्षम ही नहीं था। धनुषजीने तो अपना औषध रामचन्द्र भीरवजीने अंग कर रख था; अतः उनके विषयों जो कुछ फटना होता, वह स्वयं मरु ही बंद देते।

पादुकाँ लेकर अयोध्या छोड़ते समय दोनों माई फिर भीरवकी प्रवृत्ति और उनके चरणोंमें प्रणम करते उनसे मिले। छद्मगरी मौखि धनुषका भी स्वभाव तेज था। कैकेयीके प्रति इनके मनमें रोष था; भीरव इन बातोंसे अनजान थे। इन बाप्य विदा करते समय भीरवने धनुषको बाल्यस्य मायने विद्या देते हुए कहा—

मरुतं रक्ष कैकेयी स रोषं बुध तां प्रति ॥

मया च सीताया चैव शशोभसि ययुधन् ।

(बा० पृ० २ । १११ । १०-१८)

ययुधन् धनुष ! निधन ही तुम्हें मेरी और सीताकी रक्षा है। तुम माता कैकेयीकी रक्षा करना, उनपर कभी क्रोध न करना।

इसमें भी वता बल्ला है कि धनुषजीका भीरवमें विरक्त प्रेम और सक्रियता था।

इनके बाद धनुषजी मरुते के साथ अयोध्या छोड़कर बगल उनके आसुनुपर राख और पवित्रारी गेता करते गे। धनुषजी हर हृदयमें मरुते के पक्ष रखर उनकी आराधना प्रतीक्षा करते रहने थे। मरुतीके मनमें भी धनुषपर बड़ा मोह था। इसी कारण वे छोटे-मे-छोटे और बड़े-मे-बड़े बर्तके निजे धनुषको ही आग देने थे।

इसके बाद भीरवने छद्म आनेतक धनुषजीके विरक्त प्रेमकीओर रामचन्द्रके बोर विरोध उद्वेगनाय पक्ष

नहीं मिलती। भीरवमानवीशाय भीरवमन्त्रजीके मानेरा समाचार मिलनेपर मरुतीकी आराधने धनुषने ही भीरवकी अगलातीक्ष और नगरको सज्जनेका तथा राजमार्ग और अन्य एवं रास्तोंको ठीक करनेका प्रयत्न किया। भीरवका राज्याभिरुक्त होनेके बाद भी आप भीरवजीके साथ-साथ ही भीरवका सेनाकार्य किया करते थे। भाईके माते भीरवमन और भीरवधनुषपर मरुतीका समान अधिकार होनेपर भी भीरवजी अपना काम धनुषने ही करवाते थे।

सीता-मनवाचने बाद एक दिन बहुतसे श्रुतिवर्ति भीरवके पास आकर छत्रमुष्टे अस्त्राचारोंरा पर्वन दिया। इधर भीरवने उनको आश्चर्य दिया और गमामें यह प्रस्ताव करता कि छत्राचारोंको मारनेके लिये वीर जायगा। छिन्नो आग ही था—मरुते या धनुषको। यह सुनकर मरुतीने कहा कि मुझे आह मिले, मैं छत्राचारोंको मार दारूँगा। मरुती बात सुनकर धनुषजीने अपने आग्रहसे लड़े होकर भीरवकी प्रशंसा करते कहा—

ययुधाप्यधी ! मरुते माई भीरवजीने तो बड़े आरते बहुत कार्य किये हैं। क्योंकि हमने आपके विरोधका संसार हृदयमें रखकर भी आपके न रूनेपर आरते आगमनमें प्रतीक्षा करते हुए अयोध्या पालन किया है। उम्ह ! महाययणी मरुतीने मन्दिप्राममें तुम्हारी धाम्यार दान कर और पल मूलका भोजन करते ब्रह्म और वीर भाग्य विधि हुए आपके विरोधकावरो व्यर्जित किया है। इस प्रकारके दुःखोंका अनुभव करनेके अनन्तर इस समय तुम दागने गढ़े हुए इनको पुनः यह लक्षणागु-वचना पवित्र नहीं मिलना चाहिये। (बा० पृ० ७ । ६२ । ११-१५)

धनुषजीके ये बर्तनेपर भीरवमन्त्रजीने कहा—

भाई ! यही हो। तुम्हें मेरी आज्ञा पालन करो। मैं मरुदेवके सुन्दर नगरमें तुम्हारा राज्याभिरुक्त रख दूँ। महाकाहो ! यदि तुम मरुती के कह देना नहीं चाहते तो अपनी बात है, मरुती यही रहने दो। तुम भी बड़े विद्वान्, दूर-दूर और मरुत यगनेमें समर्थ हो। यदि तुम्हें मेरी आज्ञा पालन करना है तो धर्मपूर्वक बर्तके मान्यता मान्य करो। वीर ! तुमको मेरी इस आज्ञाके विरुद्ध कोई उधर नहीं देना चाहिये। (बा० पृ० ७ । ६२ । १६-२०)

अगला अंगमें वे बगल सुनकर धनुषजीने वही उम्ह कहें और वे मरुत मारमें बेंडे—

‘यन्त्र ! बड़े माई मखलीके रहते हुए मुझ छेदेदा एम्पामिनेक केले हो सक्ता है । इस वार्षिके मुझे अपमर्-
की प्रतीति होती है । इधर मुझे आपकी आशाका फलन भी
भयम्प करना चाहिये। क्योंकि पुण्योत्सव । महाभय ।
आपकी आशाका उलटान करना भी घोर पाप है । भीर ।
वही बात मैंने भयने थीर धेद-चारोंमें भी सुन रखी है ।
अतः पूज्य भाई भरतस्यके ल्यगामुखके मानेनी बात लीनार
पर छेके बाद फिर मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहिये या ।
मैंने ये बहुत ही अविचारपूर्ण दुर्बचन कर दाले कि ल्यगामुख-
को मैं माहेंगा । पुण्यभेद । इस दुर्बचिध ही पल यह
एम्पामिनेकरूप दुर्गति मुझे मिली है । बड़े माईकी आशा हो
कानेपर फिर उत्तर नहीं देना चाहिये। क्योंकि ऐसा वार्ष करना
अपमर्मुक्त और परलोकेके विरुद्ध है । इसलिये खुबर । अब
मैं तुम्हारा कुछ भी उत्तर नहीं दूँगा [मैं भावने इच्छानुसार
करते-बो छैपर हूँ] । (वा० ए० ७ । ६३ । १-७)

कैला मुन्दर ल्या है । भीरामके विदेगने एम्पामिनेको
आप दुर्गति समझते हैं । वास्तवमें बात भी ऐसी ही है,
वास्तवमें ही वास्तव विरोध प्यन देना चाहिये ।

इसके बाद भीरामजीने ल्यगामुख पर वदार्द की ।
उप समय भीरामने धनुजको ल्यगामुखके मानेनी मुक्ति
बतलायी तथा गल्लेमें गवर्के छिये बहुत या पन और वही
मारी गेता उनके छाप देकर उन्हे निदा किया । एल्लेमें
जते समय धनुजकी एक यात भीरामजीके आभयमें ठहरे ।
उसी पक्षमें भीरील्लेकी बीरामने कुछ-कुछ—इन दो वमत्र
(झेदके) पुनीत जम हुआ था । इसलिये यह गति भी
भीरामजीके छिये वही ही आनन्ददायिनी हुई । इसके
बाद धनुजकी वही पलकर गल्लेमें गाव दिन दूरले
ठहरे वगुना निरारे प्यन श्रुतिके आभयमें पहुँचे ।

वहाँ प्यन श्रुतिने ल्यगामुखी दिनवर्षी और उनके
एक परल्लेकी जनतागी प्राप्त की । फिर उप ल्यगामुख अपने
पावे आहारके छिये बनने निरत गया । एक उगने छेदने पर
ही धनुजकीने लकर उगने मगलका दाय गेव दिया ।
धनुजकी देतार ल्यगामुख बहने ल्यग—इसमें क्या
होना । नगम । एग एगके इजरी मनुष्यके तो मैं गेव
कता हूँ । इसपर धनुजकीने जन्ता परितार देते हुए
कहा—मैं तुम्हारे एग कुछ करना चाहता हूँ । इसके
बाद दोमोद आराममें धेर रुक हुआ । अन्तमें धनुजकीने
कलापक प्यन एमकर एक दिव्य बात उक्ती छेदने

माय । यह छातीके छेदकर पलायने प्रविष्ट कर गव की
छिर वायव आहर धनुजकीके तरलममें स्थित हो पन ।
देखता और मर्दगियन धनुजकीकी प्रचंडा करने लगे तब
आनामने अन्त-अन्तकी पन और पुनीत वहाँ रहे ल्यी ।

इस प्रकार ल्यगामुखके मारत तथा वही मन्त्री एग
मधुगपुरी बगलर उगने गत्यन प्रकथ करके पाव ली
बाद धनुजकी भीरामम बचन करनेके छिये वही अन्त-
की ओर ल्ये । आते समय फिर धनुजकी भीरामकी
श्रुतिके आभयमें ही ठहरे । वहाँ उन्हेम मधुर ल्यने दो
जते हुए भीरामचरित्रके सुना । उसे सुनत उनका इतन
करुणावे भर गया । वे गतिमें वही छेदकर भीरामके किल्ले
ही विचार करने छे । उनको मीद नहीं आनी । छेद होने
पर ल्यगामुखके बाद धनुजकी आशा छेदर भीरामकी
उरकछाये धे छेदप्यारी और पन पड़े । अन्तमें पहुँचत
भीरामचन्द्रकीके महारमें आये । वहाँ इन्द्रके समान जलनर
विपत्रमान भीरामके उन्हेम प्रणाम दिया और कहा—
एम्पान् । आपने आल्लुनार मैं ल्यगामुखकी मारत वहाँ
मार बग आया हूँ ।

‘महापत्र एगनामी । वे बाह्य वार्ष मैंने मारके विदेगने
बही वज्रिताने बिल्ले हैं । इसलिये अप मैं आते ला
वहाँ निपाय करना नहीं चाहता । अतएव महापत्रकी
भीरामकी । आप सुनत ऐसी क्या करें, किन्ने मागुनीन
वाक्यकी मीति मैं आपने अल्ल होकर बहुत दिनत
वही न हूँ । (वा० ए० ७ । ७२ । ११-१२)

धनुजकी यह बात सुनत भीरामने उन्हे इतने
ल्यग और कहा—भीर । तुम्हें छेद नहीं करना चाहिये,
यह छिपि ल्यभापके अनुप नही है । तुम्हें छेदप्यने
अनुगार प्रणाम वाञ्छ करना चाहिये । समय-मनता वल्ले
मिन्नेके छिये आ ताया वने । इस प्रकार मगान् भीरामपत्र-
कीकी आशा धनुजकीने दल कानेमें जनकी कल सीतार कर
ली । फिर मग और ल्यगामने मिन्ने और लक्ते प्रणम
पत्रके धे मगु ल्येद गये ।

इसके बाद आ मगान् परमपम कपाने लगे तब
फिर धनुजकी कुछक गया । तब धनुजकी अपने पुनीत
गन्तमिने वरके अन्तमें पहुँचे और भीरामके दन
आहर उनको प्रणाम करके गन्तमामने बहने लगे—

‘महापत्र एगनामी ! मैं करने लैनी पुनीत

राज्याभिषेक करके आपके साथ चलनेका निश्चय करते आया हूँ। यों। अब आप मुझे कोई गुप्ती आग न दें। क्योंकि किसीके भी द्वारा, और विशेषतः मेरे-सेमे अनुयायियों द्वारा आपकी आज्ञाका उल्लंघन हो, यह मैं नहीं चाहता। अभिप्राय यह है कि मैंने आज्ञा आपकी आज्ञाका कभी त्याग नहीं किया है। अतः अब भी वैसा न करना पड़े। इसकी आज्ञा ही रक्षा करें। (वा० रा० ७। १०८। १४-१५)

भगवान् श्रीरामने शत्रुघ्नजीकी प्रार्थना स्वीकार की

और भीमशुभ्रजी भी भोगमण्डलजीके साथ ही-साथ परमवाम पधार गये।

यह भीमशुभ्रजीका संयन्त्रा जीवन-चरित्र केवल वाल्मीकीय रामायणके आधारपर लिखा गया है। इसमें दूसरी किसी रामायणके या पुराणोंके कोई बात नहीं ली गयी है। इस कारण सम्भव है कि उनके प्रेम और गुणोंकी सम्स्त बातें पाठकोंके सामने न आयें। परंतु इनके दिग्देय-वाम-प्रार्थनाके लिये मैं फर ही क्या करता हूँ।

श्रुतकीर्ति

श्रुतकीर्ति—ये भी राजा जनकके मार्द कृपावश ही हो चुकी थी। मीठा, उर्मिय एवं माण्डवीके साथ ही इनमें भी विवाह शत्रुघ्नजीके हुआ था। श्रुतकीर्तिजी अत्यंत लज्ज, केवलराम्य एवं वसिष्ठाजी थीं। ये लोका, उर्मिय एवं माण्डवीके प्रायः ही तप्य प्यार करती थीं; इस कारण ये समीचीन प्रिय थीं। सभी इनकी स्तुति करते थे। मरत एवं लक्ष्मणके प्रति इनके मनमें आदरके भाव थे, पर भीमशरीरों के ये देवतुल्य मानती थीं। गुरु, समुद्र एवं गुरुजनके प्रति इनके मनमें बड़ी भक्ति थी। ये गौरी-भक्तिके सम्पूर्ण उत्तम आदर्श गुणोंके विभूषित थीं।

कैकेयोंने भीरुमके वनवासका बदलाव मंगा, तब ये भी दुःख और लज्जाने गढ़ गयीं। इनके प्रतिदेव शत्रुघ्नप्रभुमार मरतजीके अनुगामी थे। इस कारण इनपर भी व्यमजन आ गया था। परन्तु श्रुतकीर्तिजी अत्यंत उदात्त और गुणी हो

गयी थीं; पर मरत और शत्रुघ्नके ननिहाले लौटकर चित्रकूट प्रस्थित होनेपर ये प्रसन्न हो गयीं। चित्रकूटमें लौटनेपर जब मरतजी नन्दिप्राममें स्नान-धौममें रहने लगे, तब शत्रुघ्नजी भी उनकी सेवाके लिये उनके साथ बने रहे। औद कर्तव्य परितेव भारतजीकी सेवामें वनवासियोंकी भाँति रहे। पर श्रुतकीर्तिजीने आपत्ति नहीं की। वे प्रामें ही वैराग्यमय जीवन व्यतीत करती हुई लौटकर प्रभुजी उपासनामें धरना समय व्यतीत करती थीं।

शत्रुघ्न करके उपपन्न अनुज-आनन्दीचरित प्रभु अवेष्ट्य लेते। फिर तो सबके दुःखके दिन समाप्त हो गये। श्रुतकीर्तिजी भी पतिके इच्छन्ता लौमान्य प्राप्त हुआ। समयपर इनके दो पुत्र हुए—सुबाहु और शत्रुघ्नाती। मधुराका शासन-सुख मुगलके धर्ममन हार्मोंमें था और शत्रुघ्नाती वैदिकानगरके नरेश हुए। —पि० ३०

शत्रुघ्न-चन्दना

जयति जय शत्रु-करि-केसरी शत्रुघ्न शत्रु-सम-सुहृन्-दर विरजकेन्दु ।
देव-महिदेव-महि-धेनु-सेयक सुहृन्-सिद्ध-मुनिसङ्ग-व्याप-देव ॥
जयति सर्वोत्तम-सुमित्र-सुयत्न, सुयत्न-पितृव्यान् भरतानुगामी ।
धर्म-गर्मासि-धनु-पाण-सुपीठ-धर शत्रु-संकट-समय यत्प्रणामी ॥
जयति स्वर्णाशुनिधि-कुम्भसंभय महाशुभ्र-वुज्ज-दधन दुर्गिहारी ।
सहस्रमानुज, भरत-राम-सीता-चरण-रेणु-भूषित-आल-तिलक-धारी ॥
जयति भुवकीर्ति-वल्लभ सुबुल्लभ मुल्लभ नमन ममदं भुक्ति-मुक्ति-दाता ।
दान मुल्लभ चरण-दारण सीदत विभो, पादि रत्नास-मन्ताप-दाना ॥

उत्पन्न प्रतिनिग्नके मुख्य प्रतीत होते हैं । उन्होंने यहाँ तक कहा कि—

जहिलों यदि न खाता न बलकलपरी यदि ।

बिरोधे माधिराग्यमो गायतो राधकल्य है ॥

(बा० पृ० ७, पृष्ठ १४ । १५)

यदि इनके विवरण जटा न होती और ये बलकल म पहने होते तो हमें भीरुमचन्द्रजीमें तथा गान करनेवाले इन दोनों कुमारोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता ।

सीताके दोनों पुत्रोंकि गानमें संतुष्ट होकर भीरुमचन्द्रजीने मर्यादो उन दोनों बाइकोंसे अठावह स्वर्ण-मुद्राएँ देकर पुस्तक करनेवा आदेश दिया, किन्तु जब उन कुमारोंने स्वर्ण-मुद्राओंसे स्वीकार नहीं किया, तब भीरुम आश्चर्यचकित हो गये । उसी समय उन्हें उन बाइकोंसे पूछनेपर पता चला कि 'एक मर्याद कायदे लक्षिता महर्षि वात्सीकि हैं, जे यहाँ पवारे हुए हैं । ये दोनों कुमार उनके प्रिय शिष्य हैं ॥

इस प्रकार कई दिन उक्त कथाका गान सुननेपर भीरुमको विदित हुआ कि 'कुश और हन दोनों कुमार सीताके ही पुत्र हैं ।' भीरुमने अपने दूतोंके द्वारा महर्षि वात्सीकिसे पाद-प्रदक्षिणा भेज कर निम्नोक्त शीला महाभूमिनी अनुमति लेकर वहाँ आकर, सम्पूर्ण समाजों, श्रुति-महर्षियों, राजाओं एवं विद्वानों तथा जन-शुद्धाचारके सम्मुख अपनी शुद्धता प्रमाणित करें ।

दूधरे दिन महर्षि वात्सीकि जनजनमन्दिनीमें लेकर भीरुमकी मरी सम्मेलन पहुँचे । उस समय देखी सीताजी बड़ी विचित्र स्थिति थी—

सम्पत्ति प्रवृत्त, सीता भव्यगणधरपारसुती ।

छटाअक्षिराग्यमरुत्त कृत्वा तन्मं मन्त्रोपमा ॥

(बा० पृ० ७ । १६ । ११)

'महर्षिके पीछे सीता निर-छत्राये बसी था रही थी । उनके दोनों हाथ मुड़े थे और दोनों ओर हाथ खड़े थे । ये अपने दृश्यमन्दिरमें बैठे हुए भीरुमका निम्न वर रही थी ।

गौरव परपरायणी सीताके दशन वर सबसे भेज दानने लगे । देखावत वहाँ था गये थे । महर्षिके वरके बीच परम छत्री भीतरी परम परित्यागी योग्य थी । उन्होंने परमेश्वर दिया कि 'निधिराग्यमुदाय सीतामें कोई दोष हो तो मुझे मेरी शरीरों वहाँ की लक्षणाएँ बस न मिले ।' और उन्होंने कहा—

हमो तु जानकीपुत्रापुत्री च समजातसौ ।

मुतौ तौव दुर्धर्षौ सत्यमेवद प्रवीमि ते ॥

(बा० पृ० ७ । १६ । १८)

ये दोनों कुमार कुश और हन जानकीके गर्भसे पुत्रों पैदा हुए हैं । ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं, वर मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ ।

यह वचन सुन और जान लेनेपर तथा महर्षिरी शक्तिमें सम्पूर्णतया विश्वास करनेपर भी मर्यादापुत्रोत्तम भीरुमने भावकी भीतासे जनशुद्धाचारमें शुद्धता प्रमाणित करनेकी बात नहीं । तब वहाँ सबको उपस्थित जनकर उन्होंने हाथ जोड़े तथा हस्ति नीचे झिंके खींचियेमणि सीताने कहा—

रागाहम्बं यथाहं हे मममापि न चिन्तये ।

तथा मे घटणी देवो विषमं शतमहर्षि ॥

(बा० पृ० ७, पृष्ठ ७ । ४०)

यदि मैं भगवान् रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करूँ तो पुत्रिरीदेवी मुझे आशय दें ।

सीताके इतना बहते ही वहाँ सबके सम्मुख परती पड़ी और एक अद्भुत एवं दिव्य दिशामन्त्र, जिसे महाभूमिनी नागोंने धारण कर रखा था, प्रकट हुआ । दिशामन्त्रके रूप पृथ्वीकी अधिपतिदेवी भी दिव्यरूपमें प्रकट हुई और उन्होंने जानकीको अत्यधिक प्यारे अपनी गोदमें बैठाया और सीताको खातृयमें प्रवेश कर गयीं । उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी बरस होने लगी ।

यह दृश्य हन कुश अपने नेत्रोंमें देख रहे थे । ये अत्यन्त व्याकुल हो गये । उनके परमम एवं कीर्णों को अन्ध-भारिनी उसी मनमें परिचित थी; जहाँ अन्धनेपत्रका अन्ध पराङ्का गया था । धनुष, पुस्तक, कानगात्र सुनी, हनुमान तथा महाभूमि मुरग जादि वीर उनके द्वारा दुरी तार पण्डित हो चुके थे । कुश और हनो मातृ विदेगने विरह-विह्वल देन नेत्रोंमें आँसुओंमें भीरुमचन्द्रजीने उन्हें दृश्यमें लगा दिया और अपनी पराङ्कायमें हो गये ।

कुश और हन गर्मय भीरुमके वीर पुत्र भू-पुत्र महर्षि वात्सीकिसे आश्रममें थे अन्ती मन्ती भीरुमरीने श्रावणे, तब सिता दुग्धमे थे और उस उन्हें विह्वले मन्ती रक्षणे सुभगा-ग्राम हुआ, तब महर्षिके सिने उनका मातृ विदेग हो गया ।

भक्त सचिव सुमन्त्र

सोद पवन सोर सुमग सगीरा । जो तनु पर मज्जित खुदीरा ॥
राम निमुग रहि निशि राम देरी । बनि कोविद न प्रसंगहि लेरी ॥
(मन्त्र ३ । २१ । १-२३)

सुगन्धोत्पन्न सुमन्त्रजी अग्रपदेन दशरथके बालमित्र,
भावा और उनके निम्नो गायि थे । उत्तर-जीनस गज्यके
ये ही महामन्त्री थे । ये गमन राय-सेवकोंके अध्यक्ष भी
थे । महाराज दशरथ प्रत्येक रायदाय इनके परामर्श एवं
संगतिसे ही करने थे । महाराज एवं उनकी समस्त रानियाँ
इनका वक्ता सम्मान करती थीं । ये भीषमको प्रत्येक
पक्ष करते थे और भीषम इन्हें अपने पिताके सुख समझते
थे । भीषमने स्वयं अपने मुगारगिन्दने कद् भी दिया था -

‘सुग पुनि पि तु राम अति हित सोरे ।’

(वही, २ । १५ । ३)

महाराज दशरथने सुग यगिष्ठजी भाग प्राप्तकर सुमन्त्र
जीसे सम्मति ली और दूसरे दिन भीषमको सुगपत्रपदपर
अभिषिक्त करनेका निश्चय हो गया । परम बुद्धिमान् सुमन्त्रजी
स्वयस्वमे स्था गये । शिव दूसरे दिन जैसे अनघ वस्त्रागत
हो गया । अन्तःपुरमें सुमन्त्रजीने महाराज दशरथको
सुखित और उनके समीप शीघ्रपुत्र केन्द्रीको देखा ।
भीषमके सौहर्ष वर्यज्ज अस्वमे रहनेके निश्चय थे अलग
हो गए । ये कुछ सोच भी न गये ।

महाराज दशरथके भोरेयानुसार सुमन्त्रजी समान जीव
गीतामहिता भीषमको रफो पैदाकर श्रद्धावैश्वर्य वटुने ।
यहाँ भीषम और समझने बड़े कृष्ण भाने बाते
गुणगति दागीरों चिरवाक्य अज्ञ बना दिया । वह दशरथ
देखकर सुमन्त्रजी लक्ष्मण उठे । उनके नेत्रमें भीषम
न आये—

‘अनुज गणि हित तदा वना । देह । सुख वान पर उत ॥’
(वही, २ । २२ । १)

सुग धन वर्य पैस भाग्यकर सुमन्त्रजीने भीषमसे
कहा—‘सुगन्ध ! मैं आनेके बिना जेहे अकेला नहीं
सोह गूँगा । आज मुझे भी अपने गत्य चन्द्री भाग
दीजिये । मैं कबसे अपनी परामर्शने किसी प्रशासकी
वाक्य नहीं उठसका होने हूँ ।’ इसके अनन्तर अस्वत
हुती होकर उन्होंने कहा—

‘यदि मे वाच्यमानस त्यागमेव इतिपमि ।’

‘सख्योक्ति प्रवेष्टवामि त्यक्तमात्र इह त्यक्त ॥’

(वा० रा० २ । ५१ । ११)

‘यदि इन तरह वाचना करनेपर भी आप मुझे तब
ही बेंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ लौट
अगिमें प्रवेश कर सकूँगा ।’

‘विश्रुते हुए सुमन्त्रजीने पुनः कहा—

‘प्रतीक्षेच्छामि तेऽप्येव भवितुं प्रयत्नया ।’

‘प्रतीक्षागिहितमिच्छामि भव मे प्रयत्नया ॥’

‘हमेश्वरि य हुआ वीर यदि ते बलवन्ति ।’

‘परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्तवन्ति परमां यन्मि ॥’

(वा० रा० २ । ५१ । ५२-५३)

‘‘प्राप्त प्रयत्न होकर आशा दीजिये । मैं कबसे आपके
पाठ ही रहना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि आप प्रयत्न
पूर्ण कह दें कि आप कबसे मेरे पास ही रहें ।’ वीर के
फेदे भी यदि कबसे रहते गमय आतरी एक करी तो
हमारे परम गति प्राप्त होगी ।’

‘‘कि उन्हीं भीषमने अस्वत निवर्तक कहा—‘‘
‘‘कबसे आपकी प्रत्येक गतिसे मेरा कहें ।’ इत सुनेके
समुदाय में फेदेकको भी स्वाग हूँ ।’

पर भीषमके निवर्तक उत्तरके सम्मान कोई वान
बटु देकर सुमन्त्रजीने उन्हें महाराज दशरथसे वरिष्ठ
सुनावा और चित्तरी भोति से वे पड़े ।

‘‘अरे बिली वाक्य वीर दैव्य वान छिमे तै ॥’

(मन्त्र २ । १४)

भीषमके प्रति अतिशय प्रीतिसे कथन प्रसारित
सुमन्त्रजीने बुद्धि वाम नहीं पर ली थी । वे जहाँसे
मीनगी भोति लक्ष्मण रहे थे -

‘‘मन्त्र गूत यदि सुग न वान । वदे न गत्य वानु र्वा भवत्युत ॥’

(वही, २ । २३ । १)

‘‘भीषुनापत्तिने अप्रयत्न आहारपूर्वक सुमन्त्रजीने कहा—

‘‘कामि वामा भविष्यते ते प्रयत्नया ॥’

(वा० रा० २ । ५१ । ६०)

‘‘सुमन्त्रजी । आप स्वाधीन प्रति मेरे समझने हैं ।
सुख मेरी जी उठाए अति है । उम मैं लक्ष्मण हूँ ।’

घोर उन्होंने बड़े ही सम्मानसे सुमन्त्रजीसे सम्भाषा।
पूर्वजोंके धर्मपावन-निमित्त धनेष्ट कर सहनेकी बातें कहीं
और नौकरादृष्ट होकर गद्दा पार चले। गद्दाजीसे पार
उतरकर भीरामजी बरतट इतिवर्णमें थे; सुमन्त्रजी टफटकी
ध्याये उपर ही देखते रहे। भीरामके वनमें बुर निरुद्ध
जानेपर वे फूट-फूटकर रोने लगे।

निपादराज जब भीरामको पहुँचाकर खीट, सब उन्होंने
सुमन्त्रजीसे ममिटीन पन्नीही मौति छटपटाते देखा।
उन्होंने अपने चार मेरुओंके साथ उन्हें अयोध्या भेज
दिया। सुमन्त्रजीमें गहन नदी था कि वे दिनमें अयोध्यामें
प्रवेश करें। एक तो उनका हृदय पटा आ रहा था; दूसरे
वे नगरनिवागियोंके क्या मुँह दिखाते, बौन मंशाह सुनाते।
निम्नी प्रसार रात्रिके अन्धकारमें उन्होंने नगरमें प्रवेश निचा
और रथ रात्रिके अन्धकार ही छोड़कर भगनमें गये। महाराज

दशरथसे उन्होंने दुःखी हृदयसे समाचार सुनाकर उन्हें
भैरव बैधानेसा प्रणव करने हुए अपनी स्थिति बताया—

‘मैं अन्धकारमें कहीं हूँ नू। विमल तिरेउँ केर राम वंदेयु ॥’

(मानव १।१५२।१६)

महाराज दशरथने प्राप्त व्याग दिया। सुमन्त्रजीने वैये
पाषाण कर रात्रिकी धनस्या सैमाही। अन्तर्मे भीरामकी
पावुसा सिकर खीट। वे पावुसाई मिहागनार प्रतिष्ठित हुई
और सुमन्त्रजी भीरामसा सख्य करने हुए खीट करतट
राम्यही मारी व्यथला सुचारुकरणे करते रहे। अन्ततः प्रभु
भीराम बनने लगे। सुमन्त्रजीकी प्रमत्तताही नीमा नदी
थी। दशरथनन्दन भीरामजी सुमन्त्रसे अपने पिताकी ही
मौति सम्मान प्रदान करते रहे और राम-राम्यमें भी सुमन्त्रजी
आशीर्जन महात्म्यकी उच्चतम पदपर बने रहे।

—वि० ५०

रामभक्त निपादराज

गहि रामाव प्रियतमो ममास्ते सुवि कश्चन।

मयीमेष च ते स्वयं सखेनैव च ते दाये ॥

(भा० रा० १।५१।४)

मैं तप्यही धारण लाकर स्व-स्व्य कहता हूँ कि इस
भूतन्तर मुझे भीरामसे बदन्य प्रिय वृत्त कोर् नहीं है ॥

—निपादराज द्वारा

वे निपादराज राम्य गुरु पुष्पसेन्य जाह्नगीके लक्ष्यर
गृह्येत्तरपुरमें निराग करते थे। वे दशरथनन्दन भीरामके
प्रिय सखा थे। जानिगटे ममय वे प्रायः भीरामके साथ
रहते और उनकी मारी सुनिवासी व्यास्त करने। भीरामके
प्रति इनकी प्रीति अद्भुत थी।

उन्हें जब विदित हुआ कि निगाके आदेशसे उनके
प्रातःप्रिय भीराम अपने भाई लक्ष्मण एवं उनकी गीतके साथ
उनके गन्तसे प्यारे ही, तर उनकी प्रमत्तताकी सीमा न रही।
वे भीरामके पत्न; मनु और पुष्पादि केसर गुरु मन्त्रिणी
एवं वसुधावर्णनैरहित प्रभुके सम्मुख उन्निता हुए। मेरुकी
शमसी सम्मुख बरतट दृष्टरी भौति पुष्पसेन गिर पड़े।
भीरामने गुरंग उन्हें उठाकर गलेसे ध्या स्थित और फिर
भीरामनेके वृत्त वृत्तनेर गुरंगे हाथ जेहदर बसा—

‘पुष्पोद्भवस्य मे अस्म्य वैराग्यं लोकावधनम् ॥’

(भा० रा० १।५१।१८)

‘हे लोकवधन ! मैं धन्य हूँ, आज मेरा निपाद-जातिमें
अस्म्य सेना लक्ष हो गया ॥’ और अस्मत् निपादके साथ
उन्होंने कहा—

देव परमि पनु पावु गुरमा। मैं अनु नीनु सजित परिमाता ॥
इषा करिह पुः परिह पात्र। पतिह अनु सनु लेनु मिहात्र ॥

(भास्त १।८०।१-२३)

‘प्रभो ! मेरा सर्वस्व आपरा ही है। जार इरापूर्वक
पत्नी रह जाय और हमलेगोरी राता करें। मगर मैं पत्न्यर
मेरा गर पतिव कर हूँ और जो कुछ वस्त्र-मृदा उपरिमा है,
उसे लोकारा करें। मैं आपरा दास हूँ, मुझपर कृपा करें ॥’

पर जब भीरामने निगाके द्वारा पनसाल देनेकी बात
कही, तब निपादराज बड़े दुःखी हुए। गरिमैं कृपाने नीरे
गुनाही लयगोन देवी सीमा और प्रभु भीरामसे शान्न करने
देगा तब वे गे पड़े। भीराम रो गये। उन समन सुमित्र
नन्दन रामनने उन्हें अनेक प्रातःने तारननसा उरनेसा
दिया।

दुःखे दिन प्रभुके साथ निपादराज भी गद्गाके पार
उत्तरें। उन्होंने गुरंगे खीट जमीने लिये बना। रामने
उनके मनमें बड़ी व्यथा हुई—

‘जब प्रभु गुरंगे खीट पर जहूँ, मुझपर लक्ष्य वृत्त नू ॥’

(भा० रा० १।५१।१९)

और अत्यन्त दीन यात्रीमें उद्योने प्रभुने, साथ दो-चार दिन रहनेकी स्वीकृति सारी । उनकी एक प्रीतिसे देखकर प्रभुने उन्हें साथ ले लिया, किन्तु दो-चार दिन बाद प्रभुकी आशाने ये शब्द आये । ये रहते तो ये शृङ्गरेपुरमें, पर उनकी मन अपने प्रायश्चित्त भीगममें ही स्थिर रहता था । ये अपने अनुचरोंमें भीगमना समझकर प्राप्त करने रहते थे ।

मरतभी प्रभु भीगमकी लोभानेके लिये शृङ्गरेपुरके समीप पहुँचे और वर पचास निपादराजने भी मिला । गहन्य मरतके मन-गमने निपादराजके मनमें शङ्का हुई । उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती तो रोगाहित भीगमके पास क्यों जाते ? निपादराजने तुरंत अपने पुष्पागिणियोंसे सज्जन कर पौष गौ नौपाएँ गन्नाभी मध्यपाचने लगी कर दी । एक-एक नौबान घट-घट वीर निपाद बुद्धार्थ रीकार थे ।

निपादराज अत्यन्त बुद्धिमान् भी थे । कुछ राजनीतिज्ञकी मूर्ति रूप भगानी पादिनीका लज्जावा करनेकी योजना बनायी और उधर विनयपूर्वक मरतके पास पहुँचे । प्रभु भीगमके प्रति मरतकी भद्रा एवं मक्ति बेतराज निपादराज विह्वल हो गये । उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक समीप मरतकीको पास उतार दिया और स्वयं उनके साथ चित्रहट पहुँचे । यहाँ प्रभुना दर्शन कर वे आनन्द-विभोर हो गये ।

प्रेमानन्दों छके निपादराजकी विविध दशा हो गयी थी । उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वे कहाँ आये हैं और क्या कर रहे हैं । वे समझते थे, मैं अशेषमें भीगमके पास हूँ । मन-गहनमें सुना कि यहाँ पूज्य गुरुदेव तथा मलार्थ आदि सभी आये हैं, तब वे तुरंत लम्बे दर्शनार्थ चले । पंडितीछे निपादराज भी चले रहे । मरतान् भीगम जिक्रके बादमें प्रत्यक्ष करते, निपादराज भी स्वयंभी सहाय्य माया देर देते थे । उनकी ऐसी भद्रा मक्ति एवं आत्म-निष्ठाकी दशा देखी । इस मरताने उन्हें हृदयके आशीर्वाद और बलिष्ठमें आनन्दविह्वल होकर उन्हें अगले अङ्कमें भेंट दिया ।

चित्रहटमें मरतकीके साथ निपादराज भी खेद आये, पर उनका मन मरतकी भीगमकी अरुण चालोंमें ही स्थिर रहता था । उन्हें एक-एक दिन कांक्ष्य प्रतीत होता था । अन्तः वर दिन की भागा, जब प्रभु देवताओंका कार्य निष्-

कर और बनबावके दिन पूरे करके लक्ष्मण एवं सीतल्लि कुशलपूर्वक गन्ना-रायपर पहुँचे । यह समाचार मर निपादराजने सुना, तब वे प्रेममें व्यथित होकर प्रभुने दर्शनार्थ दौड़ पड़े—

मुनित गुरा चापट प्रेमाङ्कुर । आपक निष्क सम सुग संतुष्ट ॥
प्रभुदे सदित किंकि बैसेही । परेड मननि तन सुनि मदि है ।
कीनी परम किंकि रघुगर्ह । हरि यय निसे रा खंड ॥
(वरी, १ । १२० । १२)

—रघुनिपात मरतान् भीगमने निपादराजों भन्ति हृदयके स्थान पर अविद्यय प्यारे अपने समीप बैठाय लो उनका कुशल-मनस पूछने लगे । निपादराजके मन-मन और प्राय—गभी आनन्दमय थे । उन्होंने प्रभुमें अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन दिया—

अन वलक पर वलक किंकि निशि संकर समय ॥
सुत पाप पूरन कम राम वरमि राम मरमि वे ॥
(मरत १ । १२० । १२)

गमके लो नरन-कमल मरतकी और रोगदेवों कीर है, उनके दर्शन करके मैं अब लुप्त हूँ । हे सुतभाम ! हे पुण्यभाम रामजी ! मैं आरोग्य नमस्कार कर रहा हूँ ।

कचणमूर्ति प्रभु भीगम अशेषा परों और तम-विश्रामानेन हुए । निपादराज उक्त मरताने कीर्ति अत्यन्त उपलब्ध रहकर अपने योग-भोग कार्य करों और प्रभुकी अनंतर मूर्ति दर्शन कर अकर्मनी सुगता भवना करते रहे । लम्बे विश्रा करने समय वरमन्त्र भीगमने निपादराजों को ही प्रेममें अपने पास सुपरार उन्हें बहुधा भूतन-वदन प्रदान किये और अविद्यय रोगविन बालीये करा—

अनु भरन मम सुमिरन कोह । मन मन वरन कम भुङ्गेह ॥
तुह मन तम मरम मरता । लरा रीतु तु भद्रा रा ॥
(वरी, १ । १२ । १३)

वरमन्त्र जनतापर प्रभु भीगमके दश वरोंके निपादराजने, जेवोंमें प्रेमाङ्कुर मर आये और वे प्रभुवर-वर्तने निर पड़े । और फिर—

नरन मरि मर री गुर भगा ॥ (वरी, १ । १२ । १३)

सखा सुग्रीव

न सर्वे आत्तरम्रात भवन्ति भरतोपमाः ।

मद्विषा वा विद्रुः पुष्पाः सुहृदो वा ममद्विषाः ॥

(भा० पु० ३ । ३८ । ३५)

भीरुमजी सुधीयनीये बहते हैं—धिया । तब भाई
मरुके समान भादरा नदी हो चकते । तब पुत्र हमारी
तख़्त विरुमा नदी हो चकते और सभी सुहृद सुहृदी तख़्त
हमके साथी नदी हो चकते ।

सभी सम्प्रदायों में एकमात्र स्थान अहिंसा ही है। उनसे जो भी सम्प्रदाय अहिंसा ग्रहण, उसे वे पूरा निभाने हैं। सभी ध्यान हीनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये। प्रेमपाशमें बंधकर प्रभु स्वामी बनने हैं। वे सत्त्व, सुहृद्, मर्द, पुत्र, धन—सभी कुछ बननेमें लेश्वर हैं। उन्हें शिष्टाचारही आवश्यक नहीं, वे जो सत्त्व स्नेह चाहते हैं।

प्रमु तद तर अपि ह्यर पर ते निम्न अधु समान ।

इन्द्राया नमः न राम सो सार्वभौम सीतार्जुन ॥

(म्याग्ग २ । २९ क)

मुम्बईवाले भाषावाले स्वयं-स्वयंपर अपना सजासक माना है। कादी और मुम्बई—ये दो भाई थे। दोनोंमें ही परस्पर बढ़ा स्नेह था। कादी बढ़ा था, इच्छित्ये बारी बान्नीका उदा था। एक बार एक रात उन दोनों किम्वदन्ता आया। भास्कर बड़े खेतले गलबने छया। कान्नी उठे मान्नेले तिनै नगरले अदेल्ल ही निरुद्ध। मुम्बई भी भास्कर स्नेहके कारण उठके पीठे-पीठे चला। वह रात एक बड़े भारी बिल्ले पुन गया। कादी अपने छोटे भाईको हस्तर बैदास्तर उठ राखवने माने उठके पीठे-पीठे उस गुधामे चला गया। मुम्बईको बैठे-बैठे एक वर्ष बीत गया, किन्तु कादी उस गुधामेसे नहीं निज्ज। एक महीनेके बाद गुधामेमे एककी धार निरुद्धी। मुम्बईने गमहा, मेघ भाई सर गया है, अतः उस गुधामे एक बड़ी भारी चिल्लने दफ्तर बंद किम्वदन्तापुरी छोट गया। अन्तिममें वह गांधीवादीमे गज्जने हीन देखा, तब उन्होंने मुम्बईको गम्य बना दिया। येही ही दिनोंमें कादी आ गया। मुम्बईको गांधीवर पंडा देगस्तर बंद बिना ही जौच-पड़वाल तिनै छोपने आग-बनूत्र हो गया और उने मान्नेने रोहा। मुम्बई भी अपनी भास्कराके तिनै मग्न। मगने भीगे पर मग्न कृतिने आभस्तर जा बंदूका। कादी वही गान्धर्व जा नहीं गतथा था। अतः वह छोट भास्कर और

मुष्णीयम् फन-स्त्री आदि स्य कुष्ठ उल्लेखे लीनं लिख्य । राज्य,
स्त्री और फनके हरण होनेपर पुःत्री मुष्नीय अपने इन्मान्
आदि चार मन्त्रियोंके साथ शृङ्गमूक पर्वतपर गदने श्या ।

लीलासीमा हाण हो बाधनेपर भगवान् भीरामवन्त्रजी अपने
 भार्द छद्ममणजीके साथ उन्हें खोजने-पंढरके शायरीके बतानेपर
 नृपम्यक पर्वतर धाये । मुमीबने दूतके ही भीराम-छद्ममणजे
 देखकर हनुमान्जीको भेजा । हनुमान्जी उन्हें आदरपूर्वक छे
 माये । अग्निके लाधिलयमें भीराम एवं मुमीबमें मित्रता
 हुई । मुमीबने अपना एक कुल भगवान्को सुनाया । भगवान्ने
 कहा—‘‘यमें बाबूको एक ही बाणने मार दूँगा ।’’ मुमीबने
 परीक्षाके लिये अस्त्रचक्र दृष्टिष्य । भीरामजीने
 उले वेरके अंगूठेके ही मित्त दिया । फिर धात लादोंको
 एक ही बाणने मित्त दिया । मुमीबको विज्वाह हो गया कि
 भीरामजी बाबूको मार देंगे । मुमीबको लेख भीरामजी
 बाबूके यहाँ गये । बाबू छद्मने आया; दोनों भाइयोंमें
 बड़ा पुनः हुआ । अन्तमें भीरामवन्त्रजीने तयकर एक ऐसा
 बाण बाबूको मारा कि वह मर गया ।

बायींके मनेवर भीरामजीरी आछाने मुनीव राजा
 बनाये गये और बायींके पुत्र अश्वदत्ते गुणवत्ता पद दिया
 गया । वनन्तर मुनीबने बानवीसे इषर-उपर भीमताजीभी
 रोक्के लिये भैया और भीरुमान्दवीशय छियाजीदा
 लमाचार पाकर गुमोव अपनी अर्घ्यस यानवी देना छेपर
 छन्दार चढ़ गये । वहाँ उन्हेंने वडा पुरुषार्थ दितान्य ।
 मुनीबने पद्मासमे राक्षसदुष्टो इतना छनाय कि मर भी
 इनसे नामसे इरने म्या ।

हनुमन् विष्णु वरके ये भी भीरामजीके साथ धीअवधपुरी
आये और वहाँ भीरामजीने उनका परिचय करने हुए
हनुमन् विष्णुजीसे कहा—

ए सन मया मुनि मुनि मेरे । भर तार सारा हट्टे बेरे ॥
मन दित रत्नी जवन इन्त हारे । बगानु मे मेरे के करेक निजारे ॥

(५१, ०।७।४)

[illegible]

मने ह्यो । अन्तर्गम ज्ञेय भगवान् निजगोत्र पर्वारं तब ये भी आ गये और म्मावाग्ये साथ ही लायेत गये । सुमीय-
जेने भगवान्प्राप्त गया ब्रह्ममे दिग्ये ही होवे हैं । उनरा
गम्यत उंचत गमराज और गममस्त्यमे ही बता । पती
ज्ञाते जीवन्त परम त्वम है । म्मावाग्ये प्रायन्ता नरने
हृद सुमीयती कर्तते है—

[illegible]

अन्ने ! मेरी विचित्रता तथा आरके चरण कमलोंमें लगे
रहे, मेरी पाणी यदा आरके नामपरिवर्तन एवं दीपकान्त करते
रहे, हाथ आरके मछोड़ी सेवामें लगे रहे और मेरा शरीर
(आरके पाद-स्पर्श आदिके मिलने) तथा आरका धर्म
मग्न करता रहे । मेरे मन कबला आरकी मूर्ति आरके
भक्त और अपने गुरुवर्य दर्शन करते रहे वन निम्न
आपके दिव्य जन्म-कमलों की कथा सुनते रहे और मेरे मन
तथा आपके मस्तिष्कों की पाशा करते रहे । हे गुरुदेव !
मेरा शरीर अक्षरी सार-रत्नमे सुक दीपों-रूपसे धारण करे
और मेरा फिर निम्न आरके जन चरणोंमें प्रत्यक्ष निहित
करे, जिनकी धिय और व्रतादि देवगन भी नहीं देख
करते हैं ।

रामभक्त विभीषण

(संस्कृत-श्री. श्रीगोपीनाथजी निजरी एम्. ए., पी. एच. डी.)

गैन्दामी गुलमीदासके भानबड़े लमना पाबोंके नाम
गायन है । वे स्वयं नाम तथा गुणके निदर्शन हैं ।
मरियम द्रष्टा श्रुतिगत समिद्धने राम, कृष्ण, भगवत् एवं
शुक्लना नामरत्न उनके गुणोंके आगाधर निष्ठा । यथा—
मिल मान दीन बर जोई । तत्पर मान मत भ्रम दोई ।
बड़े समान हैं विष मन्त्र । मान लखान बेर प्रख्यात ।

नष्टुन धम राम विष सुखन जगता भद्रा ।

गुरु वसिष्ठ षडै रागाः प्रहिमन मान रागाः ॥

(१९५५ ई. १५, १९५५)

यथाशक्ति नाम भी इसी प्रकारके हैं। गणेश, कुम्भार, मेफाद, गण, दूधन, विष्टि, मदेद आदि सभी नाम स्वयं हैं। इन करने स्थित हैं विभीषण। विभीषण अर्थ है—सोनाया भीषण। विन् विष्टिपत्नी अतः सो ही भीषण है, दुष्टों वाली। अतः वे भवना नाम तथा गुरु' न होकर नामके विष्टि गुरुओं गण थे। विभीषण। अथि भी गेम्मा'को है। प्रायं गणपति एवं गणपतिने प्राप्त था। उन्हे उमें संकीर्ण एवं क्षिप्त करने विभीषण को ईशा उक्ता है और उन्हे गणपतिवत् एवं दत्तन दिया है।

विभीषणः दत्तं नखं दत्तः इति अविश्वस्य
पुनर्दत्तं गच्छतीति दत्तः । अविश्वस्यते नखं

विभीषणका नाम उग देशद्रोहिणोंमें गिना जाता है। वे क्षत्रिय विनश्यद् देशका भाव करणें हैं। मुच्यंते भी तो बड़ी दिष्ट था। सिन्धु मुच्यंता नाम देशद्रोहिणोंमें कौन गिना जाता है। दोनोंही उनको बड़े भारमें निगूहा करते निष्काश दिया था। दोनोंही रामकी शरणमें पहुंचे और गमने दोनोंको अश्वपौरोंमें मुच्यंते भाग। दोनोंही पर्वतशिखरों पर विचार करें तो विभीषणने अपने स्वार्थके लिये भारका शिरोध नदी दिया। बरं भार गहनके अन्तर्ग प्रवेश विरोध किया था। एक दाह है। वह गणेशकी स्थापना करता है, अपने गणपेश्वरी तमूदिका अन्त रक्षण है। सिन्धु है अनावली दल। वह मायका मेघ रक्षण है। सिन्धु की सींग बोलता है भोग वन्द्यमोहि बन्धु हर भग्न है। यदि उमरा भार था पुत्र उमरा शिरोध करे तो वह वह देशद्रोही है। महादेव विद्याया शिरोध गिना और मर्निद्वेषका भाव दिया। विभीषण यदि उमरा हस्तका वह लगे बिम्बि गन्धर्व भार देना और उसके विरुद्ध गन्धर्व गन्धर्व देना तो दोनोंका अन्त कर दिया था। सिन्धु उमरा शिरोध गिना गन्धर्वी अन्तर्ग और दृष्टि मर्निदा। धर्मराजोंमें सिन्धुगन्धर्वी अन्तर्ग विधि है।

आदिवासीने मर्यादा पाळताने पुढे प्रगति पावणे
 शक्य आहे याचे निमित्त आहे-

उसकी धर्मबुद्धि अन्याय खर न कर उसी और वह भाई
रखणको छोड़कर चला गया । बास्मीकि-रामायणमें
विभीषणका यही रूप चित्रित है ।

अध्यात्मरामायणका बक्ता विभीषणके चरित्रमें कुछ
बोद्धा है। अन्याय वह नहीं है। जो बास्मीकिके ग्रन्थमें
प्राप्त है । अध्यात्मरामायणमें भी वह बास्मीकीय रामायणके
समान धार्मिक तथा नीतिमार्ग है । वहाँ भी जब रावण
हनुमान्के बचकी आज्ञा देता है, तब विभीषण भाई
रावणको समझाता है । रावण विभीषणके परामर्शको
मानकर हनुमान्की पूँछ कछनेकी आज्ञा देता है ।
सीता-हरणके पश्चात् विभीषण रावणको केवल एक बार
राजतन्त्रमें परामर्श देता है कि सीताको बौद्ध देना
चाहिये । रावण इसपर विभीषणको बुरी तरह फटकारता
हुआ करता है—विभीषण ! भाईके समर्थ में मेरा शत्रु
है । तू अन्याय है, कृतघ्न है । इसे अपने साथ रखना
ठीक नहीं है । समझौदा ही नाति-नाश किया करते हैं ।
इसे बिछार दे । यदि तेरे हृदयपर कोई अन्य व्यक्ति होता
तो मैं उसे प्रसन्नकर रहा देता । बास्मीकीय रामायण-
में विभीषणके राजकीय, सीन बार समझाया है, जब कि
अध्यात्ममें केवल एक बार, और वह भी राजतन्त्रमें । बास्मीकि-
रामायणमें रावणके उसे बार-बार बिछाव-डौँटा, दुरुप्राय और
शब्दोंसे बीधा । अध्यात्मरामायणका विभीषण भी रामके
पाठ चला गया । अध्यात्मरामायणका विभीषण रामका
मित्र है । उसमें रामको मन्त्रानुके समर्थ चित्रित किया
गया है । केवल राजतन्त्रमें रावण विभीषणको एक बार
डौँटा है और विभीषण उसे छोड़कर रामकी धारकी
बन्ध जाता है, माने वह इसके सिने पक्षमें ही तैयार
था । वहाँ वह रामके पाठ-बिछार वह भी करता
है कि रावणके मुझे कलने मारनेका प्रभाव किया, अतः
मैं भागकर आपकी धारकी आया हूँ । अध्यात्मरामायणके
बक्ताने राजतन्त्रके प्रभावमें इस बातकी चर्चा नहीं की है
कि रावण हमारा छेड़कर विभीषणको मारने बोधा । तब
जब विभीषणमें वह भगवत्-प्रणय किया । नहीं । जिस
रूपमें अध्यात्मरामायणके बक्ताने विभीषणका चरित्राङ्कन
किया है, उसके अनुसार वह यह नहीं बोल सकता । कवि
किसी बातको एक स्थानपर न कहकर दूसरेपर कह दिया
करता है । अच्छा तो वह होता कि प्रत्यक्ष रावण-
तन्त्र ही राजतन्त्र अभि उठाना । तब यह तर्ह उचित

न होता कि विभीषणने अन्तस्वभावन किया । अध्यात्म
रामायणने रावणके तत्त्वहार उठानेकी बात ब्रह्मण
विभीषणके रामकी ओर जानेकी बातमें अधिक प्राप्ति
पना दिया है । विभीषण क्या करता उस परिस्थिति में ।
उसने रावणको छोड़ना ही उचित ठहराया और राम
धारकी आना दितकर समझा । वह भगवान् रामके लक्ष्मण
ऊपर उनको स्तुति करता है और उनसे प्रार्थना
करता है—

कर्मवन्धविनाशाय तवशास्त्रं भक्तिप्रणम्य ।

तवद्वारं परमार्थं च देहि मे तनुमन्त्रम् ।

न चात्र राम राजैव्यं मुक्तं विवर्तसम्भवम् ।

तत्प्राप्त्यर्थं स्तब्धं भक्तिरेव तदास्तु मे ॥

(अन्वयः १ । १ । १२-१३)

अर्थात्—हे प्रभो ! लौकिक कर्मयोगीके मुक्तके सिने
मुझे भक्ति-मुक्त ज्ञान दीजिये । आप ही अपना ध्यान और
पाठार्थिक कथन प्रदान कीजिये । मैं ऐश्वर्य-निर्भर
उत्तम मुक्तकी इच्छा नहीं करता। वरं मुझे अपने कल-
वारकी ही भक्तिका हल कीजिये ।

अध्यात्मरामायणके बक्ताने विभीषणको नीतिमार्ग और
धार्मिक बनानेके साथ ही-साथ उसे कनी और मन्त्र भी चित्रित
किया है । उसके ग्रन्थमें कनी भी प्रचलता है, अतः विभीषणकनी
मित्र है । उसपर योग्यामीभी उसे मन्त्र, केवल भक्तके
कर्मों चित्रित करते हैं । उनके मानमें भी वह धार्मिक
और नीतिमार्ग है । उसके चोर तर करनेके पश्चात् वह
लक्षिकर्ता ब्रह्मा उसने वर मँगनेको बहते हैं, तब वह
केवल भगवान्के वरच-कर्ममें निरपल प्रेम मँगता है—

नर विभीषण एवं जुनि बौद्ध पुन वर सन्तु ।

तेहि मनेउ मयधंत पर कम्हा कम्हा कुरुगु ॥

(अन्वयः १ । १००)

इस प्रकार गोस्वामीजीके विभीषण परम भक्तके रूपमें
प्रथम बार लभ्यता आते हैं । गोस्वामीजी विभीषणके चरित्र-
को और ऊँचा उठानेके हेतु एक लक्षणा मौलिक कथना
करते हैं, जो सुलक्ष्मीसे पूर्व किसी रामायणकारने नहीं की है । वह
है सीता-शोकके अनन्तर विभीषणकी हनुमान्के मंत्र ।
बास्मीकीय रामायण तथा अध्यात्मरामायणमें हनुमान् रावणके
राजतन्त्रमें नीतिमार्ग आश्रय करते हुए, अशोक-वाचिका

पहुँचते हैं। किंतु मानसमें हनुमान्जी रामका लीज लोको
है। रामके राममहोत्सव निकट ही उन्हें एक मनन
दिखायी देता है। देखनेसे ही बात हो जाता है कि वह किसी
रामभक्तका मगल है। हनुमान् देखते हैं—

मन एक मुनि होख सुखदा । हरि गौरवें हर्षे मिन कथा ॥

राममुख कर्मित यह सोमा नरनि न आव ।

नर सुखदिय बुरं तहें देखि हार कियार ॥

(राम ५ । ४ । ४५)

इससे स्पष्ट है कि विभीषण परसेने ही रामचंद्र भक्त था।
कभी तो उसका घर रामायण-विहित था। हनुमान्जीने
लेनेवाले स्मृतिपर दृष्टि डेरी। वह राखत था। यात-भक्त
होने का यदा था। हनुमान्जी एक गणपति बैठकर देखने
लगे। विभीषण आगे। उनके मुल्ले निश्चय—राम-राम,
राम-राम। हनुमान्जी अस्मत् प्रत्यय हुए। उन्होंने समझ
लिया कि निमित्ततया वह कोई रामभक्त है, लज्जत है और
तब वे आत्मपरा रूप बनाकर विभीषणके पास गये। मानसमें
हनुमान्जी का भी कहीं कुछ क्या लगने लगे हैं, आत्मपरा
रूप धारण पहुँचें हैं। सुखी का मगलशायीको दो आग्रहवादी
क्या लगने लगेंगे हैं, तब भी—

मित्र कर बरि की तहें पकड़ । मग काह जूझत अस नवक ॥

(वी, ४ । ० । १४)

आत्मपरा रूप धारण ले, किंतु स्वभावमें एक मुक्ति हो ही
कयी। आत्मन प्रविष्टो प्रथम नहीं करता है, किंतु हनुमान्जीने
माया नशकर पूछा—

ये तुम्ह कसकर और सहीसा । कभी कप किरतु बन बीरा ॥

(वी, ४ । ० । १५)

हनुमान्जीको लगता है, वे भी क्षत्रिय नहीं। क्षत्रियरूपमें
कोई और है। यत् तो लक्ष्य थी। क्षत्रियरूपमें लक्ष्य मगलान्
वे, वही तुम्हारी मन्तव्य है। दूरी बार विग्रह धारकर
विभीषणके पास पहुँचे। वहाँ हनुमान्जी प्रणम नहीं करते।
क्योंकि रामने प्रणम नहीं है। विभीषण ही प्रणम कर कुशल-
पूछते हैं—

करी प्रणम भूली बुद्धय । मित्र करतु मित कथा नुहा ॥

(वी, ५ । ५ । १)

मगो लीजरी बार रामजी आगते मरतकी हवाका क्या
लगनेके लिये अनेकमें निश्चय धारकर आते हैं। वहाँ तो
विभीषण और हनुमान्—दोनों ही रामजी बर्ण करके अस्मत्

मान्य पाते हैं और प्रणम मित्र बन आते हैं। अतः मगो
का रामचंद्र आगता देता है कि इस बंदरको मार आलो, तब
विभीषण आकर ऐसा प्रणम करते हैं, मगो वे उस कानरको
मानते ही नहीं और कहते हैं—

पाए लीज करि मित्र न भूला । कीटि मित्रो न मद्रिभ दूता ॥

अन बंद कपु करि न भेताई । लखी क्या मंत्र मक मारी ॥

(वी, ५ । ११ । ४)

नीतिमान् विभीषणजी बात रामचंद्र बताता है। लगी
लगाई विभीषण अपने उच्च आचार्य लखनोचित स्वभाव,
नीतिमान् और मध्यम-राम-गामिका लिये प्रसिद्ध था।

एकको हनुमान् समझाया—

देखतु तुम्ह निज मुख निबारी । जम तमि मरतु भगत नम हारी ॥
बाके हर नहि कत देगई । को सुन कपु नचनार करी ॥
कतो मय कपु नहि कीजे । योरे कों जनकी दीजे ॥

(वी, ५ । ११ । ४-५)

मनोहरने भी कछा-मनके पभाव लखनोचितोंकी
मध्यमता जनकर एकको एकान्तमें के बंदर लीजको
माय मेकनेके लिये निवर्णक बना—

हर कुन कसत मित्रि हुकारै । लीला लीज निज तम करी ॥

कुन नच लीला किनु लीजे । मित न तुम्ह लंजु बन कीजे ॥

(वी, ५ । १५ । ५)

किंतु रामने हलकर उठे वलगे लग्नम और रामभक्तोंमें
बुँचा। वहाँ उनके मन्त्रिणीके उनका मत पूछा। तब मग
देनेवाले बहुरंगवादी बने लगे। विभीषण भी इसी अवलोकन
अन उठनेके लिये रामभक्तोंमें पहुँचा। उसका हृदय गुलाबी
था, वह बार-बार लोचता था कि रामचंद्र मन्त्रवचनपर का
रहा है। परते तो दूरेकी क्षीर सागर था है, उत्तर भी
वह उन मगलान् रामकी लगी पली है, मित्रा भी भक्त
हैं। मगो रामको समझना ही चाहिये, बाहे को कुछ भी बल
हो। वह कुछ हो तो हो। पर मैं उगे कुरमसे निज कर्मेगा।
रामचंद्र रामभक्तोंमें बैठकर लखन मग ले रहा है, वह मगलना
बाकर विभीषण अपने कछने रामभक्तोंमें आ जाता है और आता
पाकर अपना नीति प्रणम मग प्रकर करता है—

ओ बचन बारी कसना । कुन कुन लंजु लीज नच नच ॥

तो बचनी मित्र नोताई । लज करि दे बंद मि नच ॥

(वी, ५ । १५)

तल राम मरि पर-मपुत्र । मुनेसर करतु कर-करा ॥
 तल बपु तल पाहल पाह । प्रतापति - अंजन - रघुनाथ ॥
 देह ताप-प्रभु बड़े बेदेही । मज्जु राम भिनु हेतु सनेही ॥
 (गी. ५ । ४८ । ३५)

रघुनके नामकी मन्त्री बड़ मास्यवान् विभीषण
 समर्पण कर विषयको समसादा है—

तल अनुज तल मीरि विमल । तो उर बारु जो कहत विभीषण ॥
 (गी. ५ । ४९ । १२)

रघुनके प्रतिहारको पुछरकर कहा—फैल दे यहाँ । इन
 दोनोंको बरसि निवास हो । मास्यवान् इह अमय हो कर
 पल्य जाता है और सुद प्रारम्भ हो जानेपर पुनः रघुनको
 समसानेकी प्रार्थना करता है—

पहिली बपु देह बेदेही । मज्जु कल्पनिमि परम सनेही ॥
 (गी. ५ । ४८ । ३५)

रघुन उसे अपने स्वसि भगवान्को आदेश देता है—
 तू मेमसि न त मरते तकी । अब जनि नवन देवापनि मोही ॥
 (गी. ५ । ४८ । ३५)

वह भी रघुनको छोड़कर चला जाता है ।
 विभीषण रघुनको सुबोध देता है—

तल नवन मरि-ममल रघुन मोर हुनार ।
 मीठा देह राम बड़े अरि । सोर तुमल ॥
 (गी. ५ । ४०)

विभीषणके इस कल्पनेकात होता है कि रघुन विभीषणके
 बहुत मानता था । तभी तो वह रघुनके क्रुद्ध हो जानेपर भी
 समस्तनेका लाहल करता है । मुनि पुष्टसके भी अपने एक
 शिष्यके साथ विभीषणके पास संदेश मित्रताया था कि वह
 रघुनको समसा दे कि वह नीताको खोज दे और रामसे
 शत्रुता छोड़कर उनका मेज बन जाय । नहीं तो तारा परिवार
 का होना और राधे भी तब मोर जायेंगे । मुनि पुष्टस
 रघुनके निष्ठावान् थे । उन्होंने विभीषणके पास वह संदेश
 भेजा, रघुनके पास नहीं, क्योंकि वे जानते थे, रघुन मेरी
 बात भी न सुनेगा; किन्तु आपका विभीषणका परामर्श मान
 के पुष्टसका संदेश रघुन विभीषणकी पुनः निष्ठा हो गया
 कि रघुन जायें जसि, देह और नीताको नह करने आ रहा

है । वह धीरे अनीसिका पय पकड़े हुए है । मैं उसे समस्तनेका
 बार-बार समसाऊँगा । वह रघुनसे भी बड़ा है—मम ।
 पितामहका संदेश बड़ी है, जो मैं आकर अपने पास रहा ।
 अतः मान जाओ और नीताको खोज दो, रामसे नह लेव दो
 और उन्हें प्रभु मानो ।

रघुन क्रुद्ध होकर कहा ॥ गया और बोध—अच्छा ।
 मला ही चाहता है । तु शत्रुके पक्ष समर्पण कर रहा है ।
 तो अब उसके पास जाकर उसे ही मोहि दिका । अब कति
 निष्ठा और यो करकर उसे स्व मास्य बनेगा । तब मैं
 विभीषण और पक्षकर बार-बार समसाने लगा । रघुन न स्व
 और विभीषण-रामकी शर्कमें मज्जु गया । गेतामीनेके
 सामने वह तथ्य था कि लोग विभीषणके दोष दे करते हैं कि
 उसने बन्धुवैर किया, वैरावैर किया । गेतामीनेके स्वस्थ
 उस परिस्थितिसे रहा है, जब विषय होकर विभीषणसे
 रघुनका त्याग करके रामके पास जाना पड़ा । वह ममान
 रामका परम भक्त था । किन्तु दासपति धम ही ममान है ।
 इसका राम उसे क्षुमानसे हुआ । तबने बचपन वह रामके
 कुलस्थका मित्रोह हृदयसे करने लगा । उषमी कामना कि
 रघुन नीताको वापस मेज दे, रामको मनुष्य न ममान
 ममान समसाने लगे तया उनकी भक्ति हृदयसे करण करे ।
 समसानेपर भी रघुन इस हठपर अड़ा रहा कि मैं उसका वैर
 बना रहूँगा और नीताको न स्नेयऊँगा । कलः निव
 पक्षिभक्त वह पर यहाँ चरितार्थ हुआ—

जके प्रिय न राम बेदेही ।
 तजिने नहि कति दे । तब जनि राम सनेही ॥
 (विष. १०४)

अप्यायी बुद्धिजनका विनाश भीष्मणने उनके भ्रातृ अनुने
 करया । अनुने भीष्मणने समस्तपाँ धीरे उनसे सब उदाय ।
 विभीषणने बर देखा, रघुन अप्याकमारा नहीं छोड़ेगा । वेष्टी
 रघुनका और से आपका, तब वह रामकी शर्कमें पक्ष पक्ष
 भिन्न वह भक्त बन मुक्त था । रघुनका मोर मास्यके
 लिये दोहनेकी अपेक्षा करण-प्रहार अधिक कठोर था । पर पर
 अपमान विभीषणका ही नहीं था, बरं उषमी नमसुद्धिप था ।
 मुनि-पुष्टसका था, मास्यवान् आदि बुद्धिजीवीका था ।
 ऐसे रघुनको वह कर्म मदी कर गयता था, बौधन नही
 दास लयता था, अतः त्यागकर अपने रामकी शर्कमें पक्ष
 गया । आते गया उतने कदा—

राजु सत्यवंत प्रभु राधा करत मस्तु खेरि ।
मेँ रजुबीर सरप अर जाँ देहु अनि खेरि ॥

(भागवत ५ । ४२)

कोटि शब्द व्यक्तित्व कथा है कि विभीषण समस्त राधा
या कि भीम मते मार्गतर नदी आ रहा है, मुझे जाना नहीं
पायिसे या । किटा बिबधता आ पड़ी थी । वह अब वहाँ रह
नहीं लफटा था ।

वह भगवान् के वरदान-दण्डों की कामना करता हुआ
भगवान् के वरपौर मित्रा है और करता है—यौँ आरंभ है ।
मेघ छोड़ नहीं । मुझे रावणने त्याग दिया है । अब आप ही
मेरे लख हैं । रामने उसे अपना लिया ।

रामने कहा—

कुल कौनसे सहित परिहारा । दुष्टा दुष्टार कष्ट तुम्हारा ॥
कर मंत्रों बल्लु दिनु राडी । लका करन निबद्ध केँदि भौँटी ॥
मेँ अन्तर् तुम्हारी सब पीडी । अति नय निपुण न भार अनीडी ॥
बद मल कष्ट मरक कर छाडी । हुर संव अनि देह बिबधता ॥
(वही ५ । ४५ । २-३६)

रामने मोक्षपूर्वक उसे लड़ाका राधा तो बोधित किया
ही, उससे कहा, धूम बर भी मँग लो । निष्कल भावने वह
सत्यता कह देता है—

वर कजु प्रथम बसता रही । प्रभु कर पीठि समित सो बही ॥

अब वपात निवृत्त मगति बहनी । देहु सदा सिव मन भवनी ॥
(वही ५ । ४८ । २-३६)

उर-वाक्ताके दिने रामने अन्तर्-विशेष कर दिया और
अपनी भक्ति भी दी । अन्तर्-व्यक्तित्व ज्ञानी भक्त यौँ
केवल मुक्तके रूपमें दिखानी पड़ता है ।

कुम्भकर्ण भी विभीषणके इस कार्यका समर्थन करता
हुआ करता है—

सुनु सुप जगत् कष्ट बस रावण । सो नि मान अब वरन सिखावन ॥
अप्य अन्य ते पण्य विभीषण । अमुक ताउ निखिअर कुठ भूक ॥
बंभु बंठ ठेँ कौन अन्तर । भौकु रास सोय सुख सन्त ॥
(वही २ । २३ । ४-५६)

गोताबलीमें गोस्वामीजीने विभीषणके चरित्रको और
संछेपित किया है । रावण का स्वतः मारकर उसे बाहर निकाल
देता है, तब विभीषण कीचे रामके पास नहीं पहुँचता । वह
अपने घर आके पास जाता है । वहाँ शिवजी भी बैठे थे ।
शिव करते हैं—अब तू रामकी धारण ला । वहाँ ही वेप
बाध होगा और भक्त विभीषण रामके धारणागत होता है । यह
बार अन्तर्मा गांधीने कहा था—मुठाके दो पक्षोंमें सत्य और
देवा उसे कार्य तो सत्यका पक्षका भरी देगा । मुझने कहा
आय कि एकको प्रवच करते तो मैं सत्यको अपनाऊँगा ।
भक्त विभीषणने भी वही किया । उसने रामस्वी भवको
ग्रहण किया ।

श्रीरामसे वर-याचना

(रचयिता—आनन्दवर्माजी देव वं० श्रीभैरवानन्द शर्मा 'व्यापक' रामायणी)
रामचन्द्र ! राजीवविलोचन ! रघुकुल-भूषण ! सीतानाथ !
दास आपके पद-पंकजमें स्नान नवा रहा है माय ॥
हे मर-भूषण ! विभूषण-भूषण ! दो 'व्यापक' की यह वरदान ।
रसमा करती रहे निरन्तर 'रामचरितमानस' का गान ॥
नीरस-अपिष्ठ मोर सदा यद्यपि सर्वत्र भरा रहता ।
तो भी राजहंसका मानस 'मानस' विना नहीं रहता ॥
इसी भीतिसे मेरा मानस 'मानस-सट'पर घास करे ।
एसे छोड़कर किसी वस्तुकी नहीं किसीसे आश करे ॥

१-अन्ति यद्यपि सर्वत्र मोरं नीरसमपिष्ठतम् । न श्येद् राजहंसस्य मानसं मानसं विना ॥

राम-सेवक श्रीहनुमान्

(कृष्ण-भक्तिप्रदीपार सेनगुप्त)

उन स्वर्णनिर्मित मगरी लङ्काके राजा रावणका देखपंथायी राजदरबार था, जिनके सामने कुबेरका ऐश्वर्य भी मरग्य हो रहा था। अत्यन्त बहुमूल्य रत्नानुसंगे भरित स्वर्णसिंहासनपर राजण बैठा था, ओ हाकि और पराक्रमशी प्रतिमा तथा अहंकार, भृष्टता और लज्जकी प्रतिकर्मि था।

मनुष्यमें आदर हनुमान्जी उक्त हाकिमाली राजाके सामने कैसे हुए। उन्होंने लघुप्रश्नो पार किया और अनेक कठिनायियोंके पारकर लङ्का पहुँचे। उन्होंने अथोक-हाकिमों की लीलाका पता लगाया, उनसे बातें की और प्रभुका दिया हुआ संदेश तथा मुद्रिका उनको प्रदान की। परंतु लङ्का छोड़नेके पहले वे अपने प्रभुके हाकिमाली शत्रुमें भेंट कर कैना चाहते थे। इसलिये उन्होंने उलके राजकीय उद्यानको चला कर दिख और बगुनेरे धनुषोंके मार बाध और अन्तमें स्वेच्छासे सुवचन हनुमान्जीके हाथों बंदी बने— वह लोचकर कि वे उन मुख्य बुधमनके सामने उपस्थित किये जायेंगे, ओ अनेक है तथा जिन्हें हनुमान्जीके लीलाका भवहार किया है।

भू बन है। तू कहते आया है।—एकने पूछ। हनुमान्जीने उत्तर दिया—यों जानराज सुमीवचन लोचर और अङ्गिकर्मा कोयलचिपति रामकनका हाथ है।

जले मेरे ध्यानकी अवरोधना करनेका लज्ज केने किया। और मेरे जन-जनका विनाश क्यों किया। क्या तू नहीं जानता कि मेरी एक भुट्टि देखकर देवता लोग भी काँप उठते हैं।—इस प्रकार लज्जामने हनुमान्जीसे प्रथम प्रश्न किया।

हनुमान्जीने उत्तर दिया—हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हीं वह हाथ हो, जिन्हें परकीरा अपहरण किया है। अतएव तुम्हारा अपहरण ही मेरे प्रभुके हाथों विनाश होगा।

इस उत्तरसे वह मन्त्रक राक्षसराज अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। वह बोले—भरे। तू क्या बूढ़ और मूर्ख है। क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तत्क्षण प्राणदण्ड दे लूँगा हूँ। क्या तू मुझसे डरता नहीं।

इन्ना हो दूर रहा। अपने प्रभुके प्रति भट्ट अदाते प्रभुचित होकर हनुमान्जीने कौन उत्तर दिया—

म मे समा रावणकोउपना
रामक हासोभ्रमनाचिकर।
(मन्त्राल. ५।४।१२)

मुझसे-मेरे करोबों नोच रावण मेरी लम्हा नहीं ल लहते। क्या तुम नहीं जानते कि मैं भीयमकरा केवक हूँ और इस कारन मुझमें अट्ट और असीम एव है।

भीयमकरा और निरुद्धों मयमीत करनेका लवक ल सुनकर चकित और लम्हा हो उठा। परंतु आत्मस्थ होते ही उन्ने हनुमान्जीको प्राणदण्ड देनेकी आशा है ही।

विभीषण बीच-बिचाव करते हुए बोले कि मृत्यु वचन करना नैतिक नहीं है। इन्पर यह निम्न किंवदन्ति है। हनुमान्जी दूँछमें आग लगा दी जब। दूँछमें आग लग ही गयी। परंतु अहंकार, भृष्टता और लज्जाने अब हुए ल पायी राजकीय समक्षमें मेरी आया कि जनकीरी शेषमिले लयी नगरी भरन हो लच्छी है। हनुमान्जीने सेनेी नगरीको लज्जकर भस्मावशिष्ट कर दिया।

× × × ×

बनबाधके लोद कर अन्धकारमय, निरतिजनक तथा निराशा और कठिमाहर्षित पूर्ण थे। अन्तमें उन लो बुधमनका व्यवधान हुआ, मन्त्रालीमें भीयमके एन्धमिरेकम सुलह और सुनहल दिन समीप आ गया। अबके लोच और लोचि अयोध्याचिपति अपनी माटीमें लोटे। अतएव लज्जकरके हर्षोंके बीच, अन्धमोमल कोटि-कोटि लज्जाके लज्जकरके बीच और लज्जाके देवतामी और अन्धमोमी भीहमें राम और लीलाके अयोध्या तथा निरवके राज-लज्जाके लमें रामकुट पदनाया गया।

जन-संकुल और लज्ज लज्ज-लज्जा हरबार था। वहाँ वहाँ लज्ज-मुनि बैठे हुए थे, किन्तु दृष्टन पावनपरी ल और किन्ती लज्ज-लज्ज अन्धमोमल पायीके भी निरपरा बननेमें लज्ज थी। वहाँ लज्जी और लोदगम भी थे, जो अपने लज्ज-लोदगम और निरुद्धके लिये प्रकणत थे। वहाँ ल हाकिमाली लोद भी थे, जिन्होंने अपनी अन्धम हाकिमे निर निरुद्धी लज्जलज्जक नामना करने उने परकित किया था। वहाँ लज्जलज्जलज्जि एवं लोदामी अन्धम लज्जी और लज्ज,

राम-सेवक श्रीहनुमान्

(केसव—श्रीशिवपुराण सेनपुत्र)

उत्त स्वर्णनिर्मित मगरी लङ्काके राजा रावणका ऐश्वर्यवासी राजदरबार था, जितके लामने कुबेरका ऐश्वर्य भी नगम्य हो रहा था। अत्यन्त बहुमूल्य रत्नाभूषणोंसे भरित स्वर्णस्त्रिपुण्ड्रपर रावण बैठा था, जो शक्ति और पराक्रमको प्रतिमा तथा अहंकार, घृह्य और वाह्यकी प्रतिमूर्ति था।

यज्ञस्थलमें आरब हनुमान्जी उत्त शक्तिवासी राजाके लामने लड़े हुए। उन्होंने लङ्काको पार किया और अनेक कठिनारण्योंको पारकर लङ्का पहुँचे। उन्होंने अयोध्यादिनामों की सीताका पता लगाया, उनसे बातें की और प्रभुका विश्व हुआ उद्देश तथा मुक्ति उनको प्रदान की। परंतु लङ्का छोड़नेके पहले वे अपने प्रभुके शक्तिशाली शत्रुसे घट कर बैठा चाहते थे। इसलिये उन्होंने उत्तके राजकीय उपायको चला कर दिया और बहुतेरे शक्तिशाली मार हाथ और अन्तमें लेखलाते युवराज हनुमान्जीके हाथों बंदी बने— यह देखकर कि वे उन मुक्त बुद्धमनके लामने उपस्थित किये जायेंगे, वे अवेग हैं तथा जितने इष्टकारणोंसे सीताका अपहरण किया है।

भू कन है ! तू कहलौ आया है !—रावणने पूछा। हनुमान्जीने उत्तर दिया—मैं बानरराज सुमीवज्ज लङ्का और अग्निहर्त्रा श्रेष्ठत्वविपति रामचन्द्रका दास हूँ ॥

तूने मेरे शासनकी अवहेलना करनेका हाथ कैसे किया ! और मेरे जन जनता बिनाय क्यों किया ! क्या तू नहीं जानता कि मेरी एक धुकुटि देलङ्कर देखा स्वेग भी क्यों उठते हैं !—इस प्रकार रावणलामने हनुमान्जीसे प्रथम प्रश्न किया।

हनुमान्जीने उत्तर दिया—हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हीं यह हाथ हो, जिनने परजीवा अपहरण किया है। अतएव प्रभाव अपहरण ही मेरे प्रभुके हाथोंसे बिनाय होगा ॥

इत उत्तरते वह मलयक गच्छराज अत्यन्त क्रुपित हुआ। वह बोला—अरे ! तू क्या घृह और मूर्ख है ! क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तत्काल प्राक्खंड देनेवाला हूँ ! क्या तू मुझसे डरता नहीं ?

इत्ना तो बुर रहा, अपने प्रभुके प्रति अद्भुत भद्राते प्रभावित होकर हनुमान्जीने पीछे उत्तर दिया—

म मे समा रावणकोरोधम
रामक हासोभ्रमप्राप्तिक्रम।
(मध्यखण्ड ५।४।२१)

तुम्हारे जैसे कठेहों मोक्ष रावण मेरी लम्हा को लन्दे। क्या तुम नहीं जानते कि मैं भीरमचन्द्र सेवक हूँ और इन कारण मुझमें अद्भुत और शक्तिम शक्ति है।

भीरमचन्द्र और विश्वको भयभीत करनेवाला यत्न सफल कर शक्ति और लम्हा हो उठा। परंतु अत्यन्त होते ही उसने हनुमान्जीको प्राक्खंड देनेकी आज्ञा दे दी।

बिभीषण बीच-बिचाव करते हुए बोले कि प्रभु वचन करना नैतिक नहीं है। इसपर वह निम्न किंवदन्ति हनुमान्जी पूँछमें आया लगा दी जब। पूँछमें आया लग ही गयी। परंतु अहंकार, घृह्य और वाह्यको अपेक्षित हुए ल पारी रावणकी लामने नहीं आया कि जानकीकी श्रेष्ठता लारी नगरी भ्रम हो सकती है। हनुमान्जीने देते ही नगरीको जलाकर मज्जाविधि कर दिया।

× × ×

दरबारके बौद्ध वर्य अन्धकारमय, विचित्रमय तथा निराशा और कठिनारण्योंसे पूर्ण थे। अन्तमें उन की बुद्धस्वभाव अचलता हुआ, अयोध्यामें भीरमके रामचन्द्रके सुलभ और सुनहला बिन लमीय आ गया। अन्धके ब्रह्म और श्रेष्ठि अयोध्याविपति अपनी मगरीमें मोटे। अन्ध लङ्काके दरबारके बीच, अत्यन्तमय कोटि-कोटि जलाते जल-जलभरके बीच और स्वर्गके देवराजों और अन्धराजों की पूँछमें राम और सीताको अयोध्या तथा विश्वके राज-राजों रूपमें रामचन्द्र पहनाया गया।

जन-संक्रुत और लूण लङ्का-लम्हा दरबार था। बड़े-बड़े शक्ति-मुक्ति बैठे हुए थे, जिनका दर्शन प्राप्तकी ल और जिनकी कारण-रज भ्रम-ले-अपम पारीको भी निष्ठा बनाते हैं लाम्य भी। बर्तों सम्पत्ति और सोदामा भी थे, वे अपने लक्ष-कोश और विक्रमके लिये प्रख्यात थे। बर्तों के शक्तिवासी बोधा भी थे, जिनमें अपनी अहम् शक्तिसे विश्व-विजयी रावणराज्य लामना करते उने पराजित किया था। बर्तों बानराधिराजियों एवं श्रेष्ठामों अत्यन्त सुख और मंजर,

मल और मील तथा गण्य और गणाद्य भी थे, जिनके सामने भवेन यद्यपि रावण भी भय और आशय कैंप जाता था। वहाँ आयुर्वेद-विद्यारण्य आत्मवान् तथा अनुग्रहेय हनुमान्, जो सभी अन्तर्द्वार उपवेशी थे, उपस्थित थे। वहाँ स्वामी और तन्मा श्रीरामचन्द्रके अन्त्य भक्त राक्षसराज विभीषण भी थे। दरबारमें चतुर्विध महाभक्तके साथ-साथ दिव्य संगीतकी स्वरें उठ रही थीं तथा राजा और रानीके चारों ओर हिनौकलोंकी भीड़ लगी थी, जो आश्रय रावणके अत्यन्तसे मुक्ति प्रदान करनेवाले प्रभुके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने और धन्यवाद देने आये थे। इसाक्ष प्रभुकी हयादृष्टि फिरे ही, जिनके बैठी लेजा की थी, उसके मुख पर स्फूर्ति प्रवेशको प्रदान करनेके लिये पारितोषिक और उपहारकी असीम धारा प्रवाहित होने लगी। मुझके साथियोंमें प्रत्येकको प्रभुने प्रेमपूर्वक अपने समीप बुलवा और अनुराधाभूषणों तथा उपहारोंसे अनुप्रीत किया, जो राजाओंके स्वर्णमें भी दुर्लभ थे। सबको प्रेमपूर्वक बाद किया गया और बहुमुख्य पारितोषिक प्रदान किया गया। परंतु अपने भक्त हनुमान्को कोई वस्तु देनेकी कृपा नहीं की गयी।

यह बात कबजामयी सीताजीको खबर नहीं हुई। उन्होंने भीरुमयी और देव्या और प्रभुकी चित्तवृत्तमें सम्मिलित हस्तक दिससयी दी। मरुताने अनुग्रह समीप और बहुमुख्य अपना हार गलेमें उतारा और परम अनुग्रह-पूर्वक हनुमान्की ओर देखा। हनुमान्को इससे अपने पुनर्जित हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अपने प्रभु और महापत्नी सीताके सामने प्रणम्य किया। उक्त हारको लेकर गलेमें धारण किया। उन शीतिमान् आभूषणकी दिव्य चमकसे सब जेमा चमकृत हो उठे, परंतु हनुमान्के मनपर कुछ असर न पड़ा। वे बारंबार उसको देखते रहे। हनुमान्के मुखकी वीस मुस्कान छाती रही। उन्होंने हारको गलेमें उतारा और एक-एक करके उसके मणिचोंकी जाँच करते हुए कई बार हारको फेर डाला। उन गौरवमयी पवनप्रभे सभी लोगोंने दृष्टि हनुमान्के ऊपर थी। वे एकटक होकर हनुमान्को देख रहे थे और उनका यथाशक्त निराश अहमतीव था। हनुमान्ने अज्ञानक हारको छिन्न-भिन्न करके दौरेने पीत-पीतकर फेंक दिया।

हय मण्डि मुपेक्षाके देखकर सब लोग लज्जित रह गये। चमकन अपने आपसे बाहर होकर बोल उठे—ग्रामो! आपने

अनुग्रह करके अपने इस सेवकको यह दिव्य आभूषण प्रदान किया है। इसे ऐसा बहुमुख्य हार दुर्लभ आभूषण प्रदान करना आपके लिये उचित नहीं था।

भीरुमयमयी मधुर मुस्कानके साथ बोले—‘हनुमान्दे पूजा काय, जिनसे राजसभाके सभी लोगोंको उनकी वृत्तताका कारण ज्ञात हो सके।’ भक्तोंमें परम भक्त हनुमान् करने लगे—‘मेरे प्रभु। इसमें संदेह नहीं कि महाशक्ति दिव्य हुआ उपहार अभूषण है। परंतु जब मैंने इस हारको पहना तो मुझे ऐसा लगा कि इसके भीतर मेरे चित्तबहार मनुष्य पवित्र नाम अद्विष्ट नहीं है। मेरे मनमें आया कि मैं मूक बन रहा हूँ। महाशक्ति मुझे देखी नगण्य वस्तु क्यों देने लगी, जिनमें राम-नाम न हो। मैंने, अर्थात् हो उठा। राजधानीसे इस हारकी जाँच की और जब मुझको निश्चय हो गया कि मैं मूक नहीं बन रहा हूँ, तब मैंने विरक्तिवश इसको फेंक दिया। तत्काल मेरे मनमें आया कि मेरे प्रभु अद्वय स्वयं विरक्तिके प्रत्येक पदार्थमें हैं और कदाचित् उनका नाम हारके भीतर अद्विष्ट हो। इसलिये मैंने इस आभूषणको तोड़कर फेंका। परंतु वही निराशाके साथ मैंने देखा कि इसके भीतर रामनाम अद्विष्ट नहीं है।’

परंतु हमारे अपने बायीरके भीतर क्या रामनाम अद्विष्ट है।—सबको पूजा। हरमनके मुझने वे शब्द निश्चय ही हनुमान्दे अपने बचःस्वप्नो पत्रकर लोल दिया और आश्चर्यके साथ लोगोंने उसके भीतर स्वयं राम-नाम चमकते हुए देखा तथा सब लोग उसे देखकर लज्जित हो गये।

वहाँ उपस्थित देवता और मानव—सभी इन हरमनके देखकर आश्चर्यचकित हो, लज्जित रह गये। आश्चर्यसे देवताओंने इन अद्भुत हरमनके देखकर पुनर्जित की ओर गन्धर्व तथा अमरवर्ष संगीतके साथ-साथ आनन्दपूर्वक नृत्य करने लगे। मध्याह्न यह देखकर परम प्रसन्न हुए कि कम-से-कम एक ऐसा भक्त भी है, जो अपने प्रभुकी इच्छा विरुद्ध अज्ञान मनोमुग्धवरी मक्ति करता है—उन प्रभुकी, जिनके साथ बनने उन्होंने कोई कर्म आहार-निद्रा स्वप्नकर वितरित हैं तथा जो राम उनके जीवनपात्र, जीवन-मर्मण्य एवं जीवन प्राण हैं।

राम-सेवक श्रीहनुमान्

(~~वेदक~~—श्रीविश्वनाथ सेनगुप्त)

उक्त स्वयंनिर्मित भगरी सड़क के साथ पवनप्र
देशवर्धनासी राजद्वार था, जिसके सामने कुबेरका
ऐश्वर्य भी गम्य हो रहा था। आपस्त बहुमूल्य रत्नाभूषणी
व्यटित स्वर्णसिंहासन पर राजन बैठा था; जो शक्ति और
परममन्त्री प्रतिमा तथा अहंकार, भुक्ता और खाद्यकी
प्रतिनिधि था।

शुद्धभूमि आवर इन्मानवी उठ सकिणामि पणके
 नामने लवे हुए । उन्हेनि खुसुखी पार किया और अनेक
 कठिनाइयोंको पारकर लडा पहुँचे । उन्हेनि अछोक-
 नाटिकाँमें लीलाका म्हा लगाया, उनसे बातें की और प्रमुखा
 दिया हुआ संदेश तथा मुद्रिका उनको प्रदान की । परंतु
 लडा छोड़नेके पहले वे अपने प्रमुखों सकिणामि समुते मंड
 कर सेना चारो पें । इसविषे उन्हेनि उसके राजकीय
 उपायको म्हा कर दिया और बहुतों यहाँको मार डाला
 और अन्तमें सेल्लाते मुखराइ इन्नाजिके हाथों बंदी गने—
 यह लोचकर कि वे उठ मुखन दुष्मनके नामने उपलव
 डिसे जायेंगे, से अनेक है तथा जितने बण्डकामने लीलाका
 भयहरम किया है ।

नू कल है ! नू बहति आया है !—रावजी पूछा ।
हनुमान्जीने उत्तर दिया—‘मैं जानराज सुग्रीवका लखर
और अहिष्कर्मा खेदमन्त्रिपति रामचन्द्रका दास हूँ ।’

मूने मेरे छात्रजी मसखेना करनेका लालच कैसे किया !
और मेरे जन जनका कियार क्यों किया । क्या तु महीं जानया
कि मेरी एक मक़दुमि देसपर देसता भोग मी कौन उठठे
है !—इस प्रकार पाठशाला ने हनुमानजीसे प्रथम प्रथ किया ।

हनुमानजीने उत्तर दिया—हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हीं यह बात हो। जल्दमे परस्त्रीका अपहरण किया है। अतएव तत्क्षणा अवसर ही मेरे प्रसूके हाथोंसे विनाश होगा।

इत उससे वह भयानक घबराव आकर कुतिल
हुआ। वह बोले—“घरे ! तु वहाँ कुछ और मूर्ख है। क्या तू
नहीं जानता कि मैं इसे तुराक प्राप्ति के लक्ष्य हूँ।
क्या तू मुझे डरता नहीं ?”

हरना तो दूर रहा। अपने प्रभुके प्रति अद्भुत भक्ताते प्रभावित होकर हनुमान्जीने जीवन उत्तर दिया—

म मे सम्यक् राक्षसकोटयोऽथवा
सम्यक् राक्षसोऽथवापरिचितः ।
(अथार्थः ५ : ४ : ११)

धुम्रहरे-जैसे करोड़ों नील रावण मेरी लम्बा नहीं छ
जफ़े । क्या घुम नहीं आते कि मैं भीरुमन्त्रप
लेकहूँ और इत कारण मुझमें अहङ्ग और असीम शक्ति है।

वीरगणाय और विद्वान्ने भवमीत कल्पेयस्य गणस्य स
मुनकर चरित और काव्य हो उठा। परंतु आचार्य होते ही
उन्होंने इन्सानको प्राण्युद्ध देनेकी आज्ञा दे दी।

विभीषण बीच-बिचाव करते हुए बोले कि तुम सब करना नैतिक नहीं है। इसपर वह निम्न किंवदन्ति हनूमायकी घुँसमें जाग उठा ही जाव। घुँसमें आग लग गयी। परंतु आईकार, धृष्ट्या और वाक्यान्ते आगे दुर जग पाली रणवणकी समझमें नहीं आया कि बान्धवीरी घेतमिले जायी नगरी भ्रम हो चकती है। हनूमानने छेदों नगरीको क्वाकर भस्मावधि कर दिया।

बनवासके चौदह वर्ष अन्धकारमय, निराशा और
 निराशा और कठिनाइयों के पूर्ण थे। अन्त में उन को
 दुःस्वप्नचक्र अवतान हुआ, अयोध्या में भीरुओं के राज्यभित्त
 और ध्वज और ध्वज दिन लगी आ गया। अन्त में लक्ष्मण
 और कौशिक अयोध्याविपत्ति अपनी नयनी में लेते। अन्त
 लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति, अन्त में लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति
 लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति और लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति
 लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति और लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति
 लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति और लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति
 लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति और लक्ष्मण के हथौड़े की शक्ति

जन-संकुल और लूट लज्ज-रज्जवा दरबार था। वहाँ
बड़े-बड़े व्यापि-मुनि बैठे हुए थे, किन्तु दर्शन प्राप्तगारी न
और किन्तु शरद-रज्ज मज्जम-से-अपम पानीको भी निवार
बनानेमें समर्थ थी। वहाँ मन्त्री और बोद्धात्मक भी थे, जो
अपने रज्ज-कोश और निरुद्धके सिद्धि प्राप्त करते थे। वहाँ
वृत्तिधारी बोद्धा भी थे, किन्तु अपने अर्थम शक्तिने निरु
विजयी दल्लत-रज्जवा सामना करते उनके पराजित किया था। वहाँ
जन-संविशितों एवं बोद्धात्मिक अर्थम लूट और मज्ज

नश और नील तथा गन्ध और गन्धस भी थे, जिनके समाने अनेक ध्वजपति यवन भी मय और कछने कौं बाता था । वहाँ आयुर्वेद-विद्यारथ दाम्बवान् तथा अनुपमेव हनुमान्, जो सभी अन्तर्यामि उपवेशी थे, उपस्थित थे । वहाँ स्वामी और तथा श्रीरामचन्द्रके अनन्य भक्त राक्षसराज विभीषण भी थे । दरबारमें पार्श्विक मन्त्रजानके साथ-साथ दिव्य संगीतमें स्वरें उठ रही थी तथा राजा और रानीके चारों ओर दिव्योक्तियोंकी भीड़ लगी थी, जो शायद राक्षसके आत्यचारसे मुक्ति प्रदान करनेवाले प्रभुके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और चन्दाद देने आये थे । इत्यादि प्रभुकी कृपादि फिले ही, जिनसे जैसी सेवा की थी, उसकी सुखद स्मृतिमें प्रत्येकको प्रदान करनेके लिये पारितोषिक और उपहारकी असीम धारा प्रवाहित होने लगी । मुझके लियेमेंसे प्रत्येकको प्रभुने प्रेमपूर्वक अपने सभी सुखदाय और अनरुणाभूषणों तथा उपहारोंसे अनुपस्थित किया, जो राजाओंके स्वप्नमें भी दुर्लभ थे । सबको प्रेमपूर्वक याद किया गया और बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान किया गया । परंतु अपने भक्त हनुमान्को कोई वस्तु देनेकी इत्त नहीं की गयी ।

यह बात कबचामयी सीतलकी लक्ष्य नहीं हुई । उन्होंने भीरामकी ओर देखा और प्रभुकी चित्तवर्तनी लम्बितरी हल्क दिखलानी दी । माताने अनुपम रमणीय और बहुमूल्य अपना हार गलेमें उतारा और परम अनुग्रह-पूर्वक हनुमान्की ओर देखा । हनुमान्को हृदय हलने पुष्किल हो उठा । उन्होंने अपने बड़े-बड़े अपने प्रभु और म्हाप्री सीतलके सामने प्रणियात किया । उस हारको लेकर गलेमें पहन लिया । उन दीप्तिमान् आभूषणकी दिव्य चमकसे सब लोग चमकृत हो उठे, परंतु हनुमान्के मनपर कुछ अछ न पड़ा । वे बारंबार उसके देखते रहे । हनुमान्के मुखकी दीप्त मुस्कान लगी रही । उन्होंने हारको गलेमें उतारा और एक-एक करके उसके मनियोंकी जाँच करते हुए कई बार हारको केर जाँचा । उस गौरवमयी पञ्चमण्डके सभी खेगोंकी दृष्टि हनुमान्के ऊपर थी । वे एक-एक होकर हनुमान्की देख रहे थे और उनका मलाभ्यत विभाव अदमनीय था । हनुमान्ने अचानक हारको छिन्न-भिन्न करके हस्तिने पीठ-पीठकर फैल दिया ।

इस अग्रिष्ठ क्षुब्धको देखकर सब लोग क्षब्ध रह गये । स्वयम अपने आगेने बाहर होकर खेग उठे—ग्रामो ! आपने

अनुग्रह करके अपने इस सेवकको यह दिव्य आभूषण प्रदान किया है । इसे ऐसा बहुमूल्य हार, दुर्लभ आभूषण प्रदान करना आपके लिये उचित नहीं था ।

श्रीरामचन्द्रकी मधुर मुस्कानके साथ बोले—हनुमान्ने पूछा क्या, जितने राजतन्त्रके सभी खेगोंको उनकी वृहत्पक्ष कारण बात हो लगे । मन्त्रोंमें परम भक्त हनुमान् करने लगे—येही प्रभु । इसमें संदेह नहीं कि मन्त्राक्षर दिव्य हुआ उपहार अभूषण है । परंतु जब मैंने इस हारको पहना तो मुझे ऐसा लगा कि इसके भीतर मेरे छिन्नहार प्रभुका पवित्र नाम अक्षित नहीं है । मेरे मनमें आया कि मैं मूल कर रहा हूँ । मन्त्राक्षरी मुझे ऐसी लग्न बल्य स्वी देने लगी, जिनमें राम-नाम न हो ! मैंने, ज्योतिष हो लक्ष, राजधानीत इस हारकी जाँच की और जब मुझको निश्चय हो गया कि मैं मूल नहीं कर रहा हूँ, तब मैंने विरक्तिवश इसके फैल दिया । लक्ष्मण मेरे मनमें आया कि मेरे प्रभु अदृश्य रूपमें निम्नके प्रत्येक पदार्थमें हैं और कदाचित् उनका नाम हारके भीतर अक्षित हो । इसलिये मैंने इस आभूषणको तोड़कर जाँचा परंतु वही निराशाके साथ मैंने देखा कि इसके भीतर रामनाम अक्षित नहीं है ।

परंतु हमारे अपने बापके भीतर क्या रामनाम अक्षित है ?—जबमने पूछा । जम्बवने मुझसे वे शब्द निकलते ही हनुमान्ने अपने वज्र-स्वरको पकड़कर जोर दिव्य और आश्चर्यके साथ खेगोंने उसके भीतर लक्ष्मण राम-नाम जमकते हुए देखा तथा जब खेग उठे देखकर संतुष्ट हो गये ।

वहाँ उपस्थित देवता और मानव—गयी इन हरपको देखकर आश्चर्यचकित हो, क्षब्ध रह गये । आकाशसे देवताओंने इस अद्भुत हरपको देखकर पुण्यदृष्टि की और गन्धर्व तथा अप्सराएँ संगीतके साथ-साथ आनन्दपूर्ण श्रव्य करने लगीं । स्वयम यह देखकर परम प्रसन्न हुए कि कम-से-कम एक ऐसा भक्त भी है, जो अपने प्रभुकी इतनी विश्वासजनक मनोमुगधप्रीति भक्ति करता है—उन प्रभुकी, जिनके साथ बनमें उन्होंने खेदह वन आहार-निद्रा स्थगकर बितायें हैं तथा जो राम उनके जीवनपाप, जीवन-नर्शन एवं जीवन प्राण हैं ।

राम और सीताके कमलनेत्र एक दिव्य आनन्दसे
ममक उठे तथा वचनानीत प्रेमपूर्वक प्रभुने मधुर स्वरसे
हनुमान्ते कहा—**वत्स ।** तুম मित्राय ही मत्कराज हो ।
अस्तक यह पृथ्वी रहेगी और रामका नाम जोग मी ।

युवराज अङ्गद

मूक मूक, कैसे लगे वे अमरन मूक हुए ।

मौनकान्त प्रभु बाहुके अङ्गद स्वर्णहृद हुए ॥

वनरामके समय भगवती जननीका अनेकाने करते हुए
मर्यादापुरुषोत्तम भूषणपर पहुँचे । यहाँ उन्होंने सुग्रीवसे
मित्रता की । सुग्रीवका पल लेकर उन्होंने वनारराज वासीको
मारा । मरते समय वासीने अपने पुत्र अङ्गदको उन लक्ष्मणके
परगणमें अर्पित किया । वासीने कहा—

“ यह तुम मम मम विनय बह कन्दनजल प्रभु स्वीये ।

स्वी बाँह सुर पर नाह अथवा दल अंगर धीमि ॥

(मानस ४ । ९ । १७०)

प्रभुने अङ्गदको स्वीकार किया । सुग्रीवको किष्किजाका
राज मित्र । विदु सुकपराज वासिष्ठमार अङ्गदवीर्य ही
था । अङ्गदने भगवान्की इस कृपाको हृदयसे ग्रहण किया ।
भीतीदायकके हँवते हुए और वनार-वीरोंका इस दक्षिण मधुर-
स्वर पर पहुँचा और रामराज सम्पादित यह पला चले गया
कि वनकीभी दृष्टांमें हैं । उक्त समय वह प्रभु लामने आया
कि लो येका समुद्र पार करके दृष्टांमें कौन आय, इसपर
सुवराज राम-काजके लिये लड़ा जनेको उपलब्ध हो
गये थे । परंतु अमरकान्तकीने उन्हें नहीं जाने दिया ।
हनुमान्को लड़ा गये और वहाँके समाचार ले आये ।
मर्यादाकीने इनसे मधुरां में भुज गोषा गया । अंतस्म
वासीने सेना लड़ाके प्रहृष्टपरांवार उत्तर गयी । अब
प्रभुने अङ्गदको दूत बनाकर रामको पाँच भेजा ।
भीरामने अङ्गदके निर्यासे बर्तों कहा है—

बहुत कुशल तुमसे का कहते । राम भुर में जान अङ्क ॥

(वही, ४ । १४ । २३)

अङ्गदकी इस दोषदर्शकी ठीक-ठीक व्याख्या बादिये ।
भीरुमान्की राखते मित्र तुमसे । उते लामकीने
ममतानेका से प्रथम उन्होंने किया, यह अनजान हो

वचनक तुम अहितोय भक्तके रूपमें प्रसिद्ध रहेंगे । मधु
सुन्दरे पाठ कभी नहीं फरकेगी । तुम वदा-वर्षा जने
प्रभुके प्रिय नामका मन सुनते और गाते हुए इन भूलेमें
निवास करो ॥

उभीको फिर दुःखना बुद्धिमानी नहीं थी । एतन् अङ्कनी
है, यह पिछा सुनना ही नहीं चाहता, प्रथममन्त्र उत्तर को
प्रमत्त ही नहीं पड़ता—यह पता लगा चुका था । अब ह
हनुमान्कीके कार्यको आगे बढ़ना था । बौद्ध, मम विराज
ही बुद्धिमान अङ्कनी लेगोंको राखेन लया ज लता है ।
यदि राखन न भी माने तो उनके साधनको तोड़ देना । उनके
मनुष्योंको मयमोद कर देना आनेवाले मुदरी इति
आवश्यक था । अङ्गदकीने वही किया । एतद्वी राजाकीने
उनकी वेवस्थित । उनका धीर्य अहितोय था । भीरु
लक्ष्मण हैं । उनके वेवस्थकी प्रतिज्ञा दिलोकीने कोई मत्र वही
कर लता—यह अविच्छिन्न किंचित अङ्गदने था इच्छे
उन्होंने लक्ष्मणकी समाने प्रतिज्ञा की—

औ मम वान लक्ष्मी लक्ष हारी । निरहि, राम लोह में हरी ॥
(वही, ४ । ११ । ५३)

इस प्रतिज्ञाक वृत्त को अर्थ करना अङ्गदके हृद
विचारको न समझना है । राखन नीतिरा था । उनमें अनेक
प्रकारकी मेदनीलिने काम लिया । उनमें सुवराज—वासी
मेघ मित्र था । ये राम-समन तो वासीको—सुन्दरे विराज
मानेवाले हैं । यह तो लक्ष्मी लक्षकी बात है कि तुम मने
मिनुवालीना पद ले रहे हो ॥ अङ्गदने राखको लक्ष
पत्रकार दिया—

मुन लक्ष मेद तोह मन लारे । भीरुकी हृदय नहि लारे ॥
(वही, ४ । १० । १३)

अब राखन भगवान्की निन्दा करने लगा, तब सुवराज उभे
नहीं लगे । कोष परके उन्होंने मुठी बाँधकर देनी
सुन्दरे भूमिसे केने ओरले दे मारी । भूमि दिन मरी । राख
मिलते मिलते बने । उनके मुदर पृथ्वी पर पड़े । उनमें
नार मुदर अङ्गदने उगाँवर मनेमने पाँच उलाने दिये ।
इतना गोप्य विचार, इतना काजक प्रभु करके अब वे
प्रभुके पाँच भाये और अब उन दक्षमने वृत्ता—

रामु मनुष्यन फुल टीका । मुन कलजुन रामु मनुष्यन टीका ॥
रामु मुकुट तुम्हारी फलप । वरुण तन कननी निधि बाप ॥
(वही, १ । १० । १३)

परंतु जिनपर प्रसूती किया है, जो मयावान् के चरणों के अनन्य मनुष्य हैं, उनमें कमी किसी प्रकार भी आह्वान नहीं आता । उस समय अह्वानों ने बड़ी सरलतासे उत्तर दिया—
सुन सर्वस्य प्रसूत मुकुटरी । मुकुट न होहि मूष गुन भारी ॥
सान दल बर दंड भिक्षा । नृप नर बसहि नभ कद केस ॥
नीति धर्म के जल सुहाय । अस्ति भिक्षा नभ पक्षि जल ॥
(वही, १ । ७ । ४५)

—जैसे अह्वाने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोधवत् नहीं । वे स्वयं निरभिमान हैं । इसके फलस्वत् मुन हुआ । रावण माया गया । उस मुनमें मुकुट अह्वान पराक्रम कर्मानसीत है । लज्जा-विभव करके भीराम अयोध्या पवारे । राज्यभिक्षा हुआ । अन्तमें कर्मानसीतों किंवा करनेका अवसर आया । मगवान् एक-एकसे वलामरन वेकर विदा करने लगे । अह्वान हम बर-बर करने लगा । वे एक कोनेमें खड़े पीछे बुधकर बैठ गये । जहाँ प्रभु मुने भी जानेको न कहें—इस आधाकासे । भीरामके चरणोंसे धृक् होना होगा, इस कल्पनासे ही वे व्याकुल हो गये । सब समी वानर-धूम्रपियों एवं रीछ-नागोंको मगवान् अपने उपहार दे चुके, सब सब आका पाकर उठ लगे हुए उस अन्तमें प्रभुने अह्वानकी ओर देखा । अह्वानका शरीर कौनने लगा । उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा पड़ने लगी । वे हाथ जोड़कर लगे हो गये और करने लगे—
सुन सर्वस्य इय सुन सिन्धो । वीन दयकर अरत बंजो ॥
मखी बेर नाभ मोहि कछी । गमक तुहारोहि कोछे कछी ॥

असल सन विरह संगरी । मोहि बनि ते,
मोरे तुह प्रभु गुर पितु माता । माँरे कहीं तमि
तुहहि विचरि कछु नरनादा । प्रभु तमि मन क
बलक गहन मुनि कद हीना । रसखु सन नाप नना ॥
नीति टहक गुह है सन करिहई । पर पंचक किनोहि मन तरिहई ॥
(वही, ७ । १० । १-१३)

नाथ । मेरे पिताने मरते समय मुझे आपके चरणोंमें डाल्य है, अब आप मेरा स्वयं न करें । मुझे जित किसी भी प्रकार अपने चरणोंमें ही पड़ा रहने दें । यह कहकर अह्वान भीरुनायकीके चरणोंपर गिर पड़े । कृष्णसंगार प्रभुने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया । अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कण्ठकी माख भीरुचने अह्वानको पहनायी और स्वयं अह्वानको पहुँचाने चले । अह्वान बार-बार प्रभुको दण्डवत्-प्रणाम करते हैं । बार-बार उस कमलमुखी और देखते हैं । बार-बार लोचते हैं—“अप तो मुझे प्रभु कह दें कि (अच्छा) तुम यहीं रहो ।”

दूरत दयधामने अह्वानको पहुँचाया । सब हनुमान्की सुप्रोषने अनुमति केसर भीरामके पाग लौटने लगे, तब अह्वानकीने उनसे कहा—

कहेहु बंधवत प्रभु सैं तुमहि कहैं कर मेरे ।
बार बार रघुनाथकी सुरति कण्ठ मेरे ॥
(वही, ७ । १५ क)

महाभाग ! आपकी सुपुति कण्ठ रघुनाथकीने कपनेकी आवश्यकता है । वे दयधाम कण्ठ अपने ऐसे प्रेमियोंको कभी भूल सकते हैं ।

जगत्में जीवन सार्थक किस्सका है ?

सो जननी, सो पिता, सोर भाइ, सो भामिनि, सो सुतु, सो दिनु मेरो ।
सोर सगो, सो सखा, सोर सेवक, सो मुक, सो सुक, सोनेयु, बेरो ॥
सो 'गुलसी'प्रिय प्रान समान, कहीं ली बनाई कहीं पधुतेरो ।
जो तमि देह को मेह को मेहु, सनेह सों राम को होइ सपेरो ॥
रामु हैं मातु, पिता, मुक, पंधु, भी संगी, सखा, सुतु, स्वामि, सनेही ।
राम की सोह, भरोसो है राम को, राम रँग्यो, रुचि राख्यो न केही ॥
भीमव रामु, मुएँ पुनि रामु, सदा रघुनाथहि की गति जेही ।
सोर क्रिये जगमें 'गुलसी', ननु डोलत और मुप धरि देही ॥
(वलिकाप्य, उपरकाण्ड १५-१६)

श्रक्षपति जाम्बवान्

सोऽहं सर्वम् गुनी सोऽहं भवता । सोऽहं मङ्गि मङ्गित पङ्कित यता ॥
 वनं परावन सोऽहं दुरु शया । राम वरन आ कर मन रता ॥
 (भास्य ७ । १२५ । १)

भक्त जाम्बवान् पद्मपोमि ब्रह्माके अंशाम्भार थे ।
 श्रीमत्पद्मपुत्री तैयारके लिये ब्रह्माक्षी अपने एक रूपसे
 जाम्बवान् के रूपमें बरतीपर पपारे थे । मुन्यनयोगेन प्रमुक्त
 प्यन, उनके परम भक्तसमय नामधर कर तथा उनकी
 मङ्गलशरीणी स्नेहा-रूपाके भवन एवं चिन्तनमें उन्हें
 बड़ा सुख मिलता था । जेतामें अरु दीपस्विनशाही प्रमुने
 दशरथनन्दनके रूपमें अकतार लिया; तब प्रमुकी छीत्यमें
 सहायक होने एवं प्रमुके दर्शन तथा उनकी स्नेहा का लाभ प्राप्त
 करनेके लिये जाम्बवान् की सुमीवके मन्त्री बन गये ।
 जाम्बवान् की आपुने लपटे बड़े थे ही, वे अत्यन्त बुद्धिमान्,
 महाकल्याणी एवं प्रयत्न पराक्रमी भी थे ।

भगवती सीताको हूँदनेके लिये जाम्बवान्, अहद एवं
 हनुमान् आदि समुद्रतटपर पहुँचे तो महाजगरमें देव-
 कर इतोल्लाह हो गये । छद्म कौन आव ! समुद्र पार पौन
 करे ? निवार हो रहा था । किसीकी बुद्धि कुछ काम नहीं
 कर रही थी । उस समय जाम्बवान् जीने अपनी बुद्धावस्थापर
 लेद प्रकट करते हुए अपनी शक्तिके सम्पन्नमें अपने ही
 मुँहसे बह दिया था—

भारत भवों बन बहद रिच्छा । नहिं तन वदा जयन कर केला ॥
 जबहिं निश्चिन मर कापती । तब मैं तपन रहै कर गती ॥

भक्ति बौपत प्रमु बहैत हो तनु बरनि न जाइ ।
 ठमन घरी नहिं बीदो सख भदियन बाइ ॥

(नदी, ४ । १८ । ४ । ४ । १९)

निर अहदादिमें निपट देगकर जाम्बवान् जीने ही
 पवनपुत्र हनुमान् को उनकी शक्ति और पराक्रमी स्मृति
 दिनापर जगर पार करनेकी प्रेरणा दी थी । जाम्बवान् जीने
 कहा—

रामकार्यार्थमेव त्वं वनितोऽसि महात्मन ।
 आतमात्रेण ते पूर्वं द्यूष्यन्तं विभावसुम् ॥
 पवनं फलं त्रिपुष्पासीसुपुत्रं वाक्यवेद्या ।
 योजनानां पावसात् पतितोऽसि ततो मुनि ॥
 अतस्त्वद्रत्नमाहात्म्यं को वा दाष्येति वनिमुम् ।
 उचिष्ठं कुरु रामस्य कार्यं यः पाहि सुमत ॥
 (भ० रा० ४ । १ । १८-१९)

“महात्मा वायुने राम-कार्यके लिये ही आरम्भ ठाम
 किया है । तब तमय आपस कम हुआ था, उनी कम
 भाग सुखको उदय होते हुए देकर भी इस पके पड़ो लो
 चाहता हूँ—वो बहकर वास्तविकसे ही बीच से केवल ऊँचे
 उच्छ्वर प्रवृत्तिपर गिरे थे । अतः ऐय बल है, वे अपने
 बल का माहात्म्य वर्णन कर सके । हे सुमत ! आप लगे हो
 लहने और यह राम-कार्य करने हान उर की रत नीति ॥”

जाम्बवान् की प्रेरणवापिनी कापीवे हनुमान् भी अत्यन्त
 प्रयत्न हो गये । छिनाद करते हुए उन्होंने कहा—मैं
 समुद्र पारकर सम्पूर्ण द्यूष्यको पंथकर माता वनको से
 आऊँगा था अब भला है तो मैं द्यूष्यनके लिये लगे
 बौबकर और छद्मको त्रिपुष्पपतंगदिव बाँध हाथ उठा
 लकर प्रभु भीमने सम्मुख बाँध हूँ । अन्यथा केन माता
 जानकीको ही देकर बला आज्ञा ॥

पवनपुत्रके प्रेरणय पवन मुनकर जाम्बवान् जीने
 प्रयत्न हुए और उन्होंने हनुमान् को कहा—

हृषीकापथ अत्र ते श्रीवती जगदीं शुभम् ॥
 पद्माश्रीमग खडितो वसुधैवकुर्वितु पौरुषम् ।
 ब्रह्मपात्रं भवताम् अत्र गच्छतस्ते दिवाकर ॥
 गच्छन्तं रामकार्यार्थं वायुस्त्वहमनुगच्छतु ॥

× × ×

(भ० रा० ४ । १ । १९-२०)

पौर ! तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल राम-प्राप्त करोगे।
 श्रीमद् श्री-अर्चना देवता ही सबे आओ । निर राम-पद-

जीने साथ आकर अपना पुरुषार्थ दिखलना । हे भद्र !
आकाशमार्गमें जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो । रामकायके
छिये जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें ।

रामसे रावणका युद्ध प्रारम्भ हुआ । तब प्रभु भीरव
प्रायः प्रायेक महत्वपूर्ण अवसरपर आम्बवान्जीसे परामर्श
करते । आम्बवान्जी जैसे युद्धक्षालमें प्रभुके सन्धी ही हो गये
थे । मेघनादसे युद्ध प्रारम्भ हुआ । तब उसने लक्ष्मी मायसे
व्याकुल कर दिया, किंतु आम्बवान्जीसे उसकी मायका कोई
प्रभाव नहीं पड़ा । अतिस घननाशके सुबंघन सुनकर
आम्बवान्जीने क्रोध होकर कहा—अरे दुष्ट ! लड़ा रह ।
इतना सुनते ही मेघनादकी श्रोत्राग्निमें जैसे घृताहुति
पड़ गयी । मेघनादने कहा—

बूढ़ ब्रह्मि सड छीकें ठेहो । क्लेशि नवम पचारे मेहो ॥
(बही. १. ७१. १३)

अरे मूढ़ ! मैंने इससे बड़ा समझकर छोक दिया था ।
अरे अबम ! तू अब मुझे ही क्लेशजने लगा है ।

इतना कहकर दधानपुत्रने एक अत्यन्त तीक्ष्ण एवं
बलवत्ते हुए शस्त्रसे आम्बवान्पर मीरग प्रहार किया किंतु
आम्बवान्जीने उस शस्त्रसे अपने हाथमें पकड़ लिया और
उत्ते लेकर दुरंत मेघनादकी ओर दौड़े और—

मरिषि मेघनाद के सती । परा भूमि पुर्मित सुरक्षती ॥
पुनि प्रिलन नहि करन किण्ये । मदि पछरी निज कर देवराज्ये ॥
वर प्रसद हो मरन न मात । तब नहि कर कंभ पर बात ॥
(बही. १. ७१. ४-४३)

—उने मेघनादकी छातीपर वे मात— । वह देवराज्यका
धनु चकर लकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । आम्बवान्ने फिर
श्रोत्रमें भरकर पैर पकड़कर उसकी घुमाया और पृथ्वीपर
पटककर उसे अपना बस दिखलया । किंतु वरदात्मके प्रभावसे

वह मानेपर भी नहीं मर सका । तब आम्बवान्जीने उसका
पैर पकड़कर लकड़पर फेंक दिया ।

ऐसे प्रभुके अनन्य भक्त एवं प्रयत्न पराक्रमी आम्बवान्-
जीके छिये स्वर्गके साथ लकड़भिरि राखने अश्वत्ते
कहा था—

जामवंत मंत्री नहि बूढा । सोह भि होइ जर समयका ॥
(बही. १. १२. १)

किंतु रावणके साथ युद्धमें जब रावणके तीक्ष्ण दारोंसे
हनुमान्जी आदि सभी वातर मूर्च्छित हो गये, तब रावण
बड़ा प्रसन्न हुआ । वह देखकर अनेक भावुओंके साथ
आम्बवान्जी रावणकी ओर दौड़े । बल्याली रावण उन भाव-
केदारोंसे पकड़-पकड़कर पृथ्वीपर पटकने लगा । अपने दलना
संहार देखकर आम्बवान्जी अत्यन्त क्रोध हो गये—

दक्षि मनुष्ये निज दल कडा । कोपि माह नर मरिषि कडा ॥
उर कडा कल प्रचंड कण्ठ निवृत्त रहते मदि परा ।
(बही. १. १३. ७. १३. १३०)

आम्बवान्जीने कुपित होकर रावणकी छातीमें ध्वज
मापी । बसमें प्रचण्ड पक्षाघात होते ही दधानन व्याकुल
होकर रणसे पृथ्वीपर गिर पड़ा ।

राम-रिपु रावणको मूर्च्छित देखकर फिर छत मारकर
श्रुतपति आम्बवान् प्रभुके पास चले गये—

मुसीक भित्ति बहोरे पर हति मनुष्ये प्रभु चडि गये ।
(बही. १. १३. १३. १३०)

× × ×

अशेषमें कमलसेवन भीरवमन्त्र रावणान्तिक हुआ ।
प्रभुने समस्त वातर-मातृओंको बन्धामृतपता उपहार देकर
शिरा किया । किंतु प्रभु-पद-श्रेणी आम्बवान्जी प्रभुने पुनः
(हृत्पदमें) दर्शन देनेना बचन लेकर ही बहोने प्रस्थित
हुए ।

—सि. ५०

राम-पद-पद्म-प्रेमी केवट

‘अतिशयनीय प्रेममकरपद्म ।’

(भा० भा० १०० ५१)

औ प्रभु पार अरुणि गा कहतू । मोहि पद पदुग फलन कर ।

(गी० १ । ११ । ४)

भीरामधरणानुरागी केवटकी प्रीति रामचरितमें अपना विशिष्ट स्थान रखी है । प्रभु-पद-कमलोंमें उनकी अद्वा-मक्ति और प्रीति की सीमा नहीं है । मयायन् राघवेन्द्र मयासी नीता और लक्ष्मणविरत गङ्गा-सीतर आये और पार उकरनेके लिये केवटने नाथ मँगी । पर भौगी पाव न केवटु भन्ता । (मानव २ । ११ । १३) केवट स्पष्ट कह देते हैं, यीने सुना है और सभी लोग कहते हैं कि आरुकी चरण-रजकी येनी महिमा है, बिचके रपयने कटोर पायस भी ली बन जात है । यदि मेरी नौकाभी भी यही दया हुई तो मैं अपने परिवारका भरण-पोषण कैसे करूँगा ! और कोई धंका तो मैं जानता नहीं । अतएव—

पक्षि पार तें बेरिह दूरि नई

कहि हों मत माह दिवाहरी नू ।

—यहनि पोड़ी ही दूरपर गङ्गामें कमरत रुही मत है और मैं स्वयं नाथ लक्ष्मण आरुकी मार्ग बता दूँगा । आप पार हो लवंगे । यदि एक कहनेमें केवटका एकमात्र उद्देश्य था, स्वैश्वर्यके दुर्लभ चरणरजमें अपनी स्पर्श प्राप्ति—तबका प्रयास करने सम्पूर्ण परिवारकी इत्यार्थ पर लेता ।

चिन्ती मुहविषिने महापाव अनरुने यह लोमाय प्राप्त हुआ था—

बहुरि गल नर पंचम नीप । अ हर हृदय कपल हई गेर ॥
(भाव १ । ११० । १३)

और—

चिन्त पाम्प के शलुकिन मारु रह मन रर ।

(गी० ५ । ४२)

—उसी कारणसे केवटकी दृष्टि थी । निरुत्तर केवटने उनसे कह भी दिया—

‘प्रभो ! आपसे नौकासे पार जाना हो तो मुझे चारों ओर से दीजिये; अन्यथा मैंने कह ही दिया है, क्वनि पोड़ी हो दूरपर पाहम्मर बन है, क्वनि पार हो कराने । मैं बदल मार्ग बता दूँगा । आगे-आगे मैं हो लूँगा । मत्सर क्वनेके लिये तो मेरी शक्त यही है—

पद कमल पोह चढ़ाई नाथ न नाथ उताई बरी ।
मोहि राम राउरि अन दसरय सवय सब साथी बरी ॥
बर तीर पारहुँ लखनु पै जन ह्वि न पन क्वनीरी ।
तब ह्वि न तुलसीदास नाथ हक्कत बर उमीरी ॥
(गी० २ । ११ । १३)

केवटकी मक्ति एवं उनकी प्रेममयी अरुणी काशीसे तुलसीदास केवटकी और लक्ष्मणकी ओर होकर मुस्कयने लगे । क्वी लखना, यही निरुत्तर, क्वी दरवरी पवित्रता एवं यही प्रीति तो प्रभुको प्रिय है । इसी प्रकार वो प्रेमकिन्तु प्रभु चिन्त जाते हैं—मक्के पद हो लते हैं । उन्होंने हँसकर केवटको कह दिया । मेवा ।

× × × × सोह कर अद्वि तव नाथ न मई ॥
मेनि अनु कर पन पमक । होन रिन्तु उताई बर ॥
(गी० २ । १०० । १३)

अमित-प्राप्यवासी, राम-पद-पद्म-प्रेमी केवटकी मद्रिमका कही जाय ! किन कदम्ब-वदनालय प्रभुके नामसे स्मरण कर अर्गन्ध मनुष्य संसार-सागरके पार उतारते हैं, वे ही निरुत्तर-विरहित मयायन् भीराम केवटका निरोध करते हैं । केवटने प्रभुकी आज्ञा प्राप्त की और दोह पड़े—‘यनि कयेता मी रे । भवा ।’ प्रीति की उर्गमें आनन्दमें निमग्न होकर वे प्रभुके तुल्य पद्मचोमे अस्मय अद्वा-मक्तिपूर्ण होने लगे । वे प्रभुके चरण-रजमें ही लुप्त भव्यी तरङ्ग राग-रागद्वय, दू-दवापर जो रहे मे । केवटके इस लोमायका कम बदल ।

बसि सुगन सुर सकल शिखरी । पक्षि सम पुन्यपुंज कोट गार्ही ॥
(बही, २ । १०० । ४)

महाराम केवटका—नहीं, नहीं। उनके पूर्णों एवं उनके
सम्पूर्ण परिवारका जीवन मर्य हो गया । वे कृतार्थ हो गये ।
अनन्तकालीन कम-सगा-सराजके कठोर पापसे वे सख्त ही
मृत हो गये—

कर पक्षि अमु पन करि अमु सखित परिवार ।
पितर पात करि प्रमुदि पुनि मुषित मयठ देख फार ॥
(बही, २ । १०१)

केवट नौका खेते हुए प्रमुको पार उतार रहे थे । उनकी
इष्टि अब भी प्रमुके पाद-पक्षों ही गद्दी थी । उनके आनन्द
एवं प्रेमकी सीमा नहीं थी । प्रमु पार उतारे और गङ्गात्री तै-
मे लड़े हो गये । प्रमुको संकोष हुआ कि ऐसे कुछ
पारिभ्रमिक नहीं दिया ।^१ लख—

निम द्वि की सिख अनलिहरी । मनि मुकरी मन मुषित उतारी ॥
(बही, २ । १०१ । १६)

प्रमुने कहा—‘मह उतारई खे ।’

महापदवी इध वागीसे केवट म्याकुल हो गये । उन्होंने
प्रमुके चरण परकू लिये । अपने लौभाग्य, कृतकृता एवं प्रेमके
सूचक अमु उनके नेत्रों पर रहे थे । उन्होंने प्रमुके सम्मुख

स्वयं शब्दोंमें व्यक्त कर दिया—‘न्याय । आज मैंने क्या
नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख और दरिद्रताकी भाग मात्र
बुझ गयी । मैंने बहुत समयतक मजबूरी की । विभावने आज
मरपूर मजबूरी मुझे दे दी ।’

नाथ अमु मैं कहा न पना । भिटे दोष दुख दारिद्र दावा ॥
कतुत कतु मैं कीनिद मजूरी । अमु दीन्ह सिधि बनि मरि मूरी ॥
(बही, २ । १०१ । १६)

मक केवटने और कहा—‘ग्रामो । आपके अनुग्रहे मुझे
अप कुछ नहीं चाहिये । आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया ।’
पर वे चतुर्पार्श्वके लप यह भी कहा देते हैं—

फिठ्ठी बार मोझि ओ देवा । सो प्रसखु मैं सिर करि केवा ॥
(बही, २ । १०१ । ४)

दीनदास भीरामने अनेक बार कहा, भीनीया और
स्वयंमने भी पारिभ्रमिक केनेके लिये और दिया । पर परम
कृतार्थ केवटने कुछ भी स्वीकार नहीं किया । कोई मार्ग
न देखकर—

दिश दीन्ह कलान्तरन ममति विमल बर देह ॥

ऐसे भीराम-स्वयंमनुषी केवटके प्रेम और उनकी मर्क-
का सरण भी मनुष्यको पवित्र करता रहेगा ॥

—सि० ड०

० अन्तर्यामिनीयमं वह अस्त्रं ब्रह्मणेन्द्रिये वायु ही प्रमुके चिह्नितपुटी कोटे समझ जाता है । ब्रह्मणेन्द्रिये सर्वत्र सम्पन्न
प्रकारित हो गया था कि ओपमको ब्रह्म-मुक्तिसे शिक्षा की लो वन वागी है । वही केवटके ब्रह्म इस प्रकार है—

काव्यमि	राज	पारपदुर्ब	वाय	वाक्यपरी:	किमन्तर ।
मनुष्यकर्मपूर्णमक्षि	ते	पारनोरिनि	कदा	मयीपरी ॥	
पारापुर्ब	त	विमलं हि	कृष्ण	बभ्रुवर्	दीपकं
मोक्षपरी	समुपनी	मनेन	स्वयंमयेति	विधि	कुटुम्बवापि ॥

(१ । १ । १४)

ये वाय । वह वाय प्रशिक्ष है कि आपके बरनोंमें कोई मनुष्य क्या देनेवाला नहीं है । (अपने जन्म दिनाको ही क्या
दिश, फिर) दिना और काव्यमें मेर ही क्या है । अतः मीरामर ब्रह्मनेसे पूर्व मैं आपके ब्रह्ममर्मोंको नौक्या । इस प्रकार आपके
ब्रह्मणेन्द्रिय सम्पन्न करने में आपके जीपज्ञानोंके सख पार के चलेगा । वही तो है विधि । जबकी ब्रह्म-मर्मके लक्ष्मि परि मेरी
मौख दानर मुक्ती हो गयी तो मेरी कुटुम्बकी आनीकिया ही गयी आपनी ।^१

प्रेमी जयायु

सर्वत्र कतु पलायने सपत्नी धर्मचारिणः ।

दूराः शरण्याः स्त्रीभिरे तिर्षम्योमिगतैरपि ॥

(का० रा० ४ । १८ । १४)

भीराम कहते हैं—पलायन ! सर्वत्र—पर्यटनार्थक पशु-पक्षी आदि योनिवर्गों में भी शरणीर, शरणगतवच्छा, सर्वपरमणु समुच्चय मिलते हैं ।

प्रजापति गरगपक्षी की पत्नी बिनताने हो पुत्र हुए—अक्षय और राक्षस । इनमेंसे भगवान् सूर्यके मारपी अक्षयजी के दो पुत्र हुए—सम्पति और जयायु । बन्धनमें सम्पति और जयायु उड़ानकी होइ लगाकर अँधेरे राते हुए सूर्य-मण्डलके पाछाङ्क चले गये । अगला ठेग म नन्द लक्ष्मणके कारण जयायु तो सौद भवि; किन्तु सम्पति ऊपर ही उड़ते गये । सूर्यके अन्धकार निकट जानेपर सम्पतिके पंख सूर्य-तापसे भरन हो गये । वे समुद्रके पाठ पृथ्वीपर गिर पड़े । जयायु छोटकर पञ्चदीर्घे आकर रहने लगे । महाप्रलय दशरथके आन्तेके समय इनका परिचय हो गया और महाप्रलयने इन्हें अपना मित्र बना लिया ।

वनवासके समय जब भीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, तब जयायुने उनका परिचय हुआ । सम्पादायुकोसम अपने पिताके मन्त्रा पद्मगन्धर्व पिताके लगन ही सम्मान करते थे । जब एलने लगामुग बने मारीचके पीछे भीराम वनमें चले गये और जब मारीचकी कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मणजी वड़े भारीसे हँसने लगे, तब सुनो मुटियापे रावण लौटासीरी उठा ले गया । पञ्चदीर्घ रथमें बैठाकर वह उन्हें ले चला । भीमिरेदराङ्ग दुर्गिवाण करणप्रद्वन सुनकर जयायु क्षेममें भर गये । वे लक्ष्मणले-पिच्छावते रावणार दूर पड़े और एक बार तो राक्षसजके पेशा पाङ्कज उठे भूमिमें पटक ही दिया ।

जयायु रुद्र थे । वे जानते थे कि रावणने मुझमें से जीत नहीं लहने । परन्तु नक्ष शरीर राग-कावने क्या आप, इससे क्या लोभग्रय और क्या होय । रावणने उनका भयंकर मंदाय हुआ । भन्तमें रावणने उनके पंख लज्जाले काट लिये । वे भूमिपर गिर पड़े । जनपीसीने छेकर रावण

माग गया । भीराम बिहङ्गमाकुल होकर जनपीसीसे हँसते वहाँ आये । जयायु मरणाकष थे । उनका चित्त भीरामने परलोकमें लगा था । उन्होंने कहा—रावण ! राक्षस रावणने मेरी यह दया की है । बरी बुद्धिवादीसे मेरा दक्षिण दिशाकी ओर चला गया है । मैंने तो तुम्हारे दण्डके लिये ही अकतक प्राणीसे रोऊ रहता था । अब मैं सि रोना चाहते हैं । तुम आशा हो ।

भीरामने नेत्र भर आये । उन्होंने कहा—आप प्राणीसे रोऊँ । मैं आपके शरीरसे अक्षर-अक्षर तब तक बचावे देता हूँ । जयायु परम मागक्ष थे । शरीरका मेरे उन्हें था नहीं । उन्होंने कहा—भीराम ! जिनका नाम सूर्यके समय सुनते निद्रक क्षय हो अथवा प्राणी भी दुर्लभ प्राप्त कर सता है—ऐसी तुम्हारी मदिरा सुनिर्गम बर्कि है—आज है ही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो । फिर मैं शरीर किस रूपके लिये रहूँ ?

इयायाम भीरामप्रदके नैर्गमि जन भर आया । वे रात्रे लगे—लगा । मैं तुम्हें क्या दे लहता हूँ । तुमने से अपने ही कर्मसे परम गति प्राप्त कर ली । जिनका चित्त परेपरमें लगा रहया है, उन्हें संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । अब इस शरीरसे छेड़कर आप मेरे धाममें पचारे ।

भीरामने जयायुसे गोहमें रत्न मित था । मन्त्री जयायुने ने उन पक्षिगन्धर्व देहमें लगी धूमि लाइ रहे थे । जयायुने भीरामके सुगन्धमलक इष्टान करते हुए उनकी गोहमें ही शरीर छोड़ दिया—उन्हें भगवान् राक्षस प्राप्त हुआ । वे ललाट नवबलपर-मुद्रा पीतामहवरी, जयायुने लेखमय शरीर चारुचर वैकुण्ठ चले गये । श्वेते तलपुत्र अक्षरार्थक रिताली अन्तेहि करता है, देने ही भीरामने जयायुके शरीरका सम्मानपूर्वक शरद्वर्ग दिया और उन्हें अक्षयप्रति देकर भाद दिया । पक्षिगतके लोभायारी मदिराका बर्दी पार है । नियुक्तके लोभी भीराम, जिन्होंने दशरथसेही अन्तेहि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जयायुकी अन्तेहि विधिपूर्वक की । उन समय उन्हें भीरामजीसीय विषयों में भूत गया था ।

रामभक्त शवरी

(वैदिक—श्रीमती छवित्री त्रिपाठी, पी० ए०)

भावान् भीराम कहते हैं—

मन्त्री संज्ञातमाश्रया मण्डलाभुजबभ्रवा ।

ममानुभवसिद्धय सुखितोष्य अमनसि ॥

(५० ए० १११० । १९)

गमकिते उत्पन्न होनेवाले ही मेरे स्वस्वका अनुभव हो जाता है और बिना मेरा अनुभव हो जाता है; उसकी उसी अन्तर्में निस्संदेह सुख हो जाती है ।

परम भक्तिमती शवरीका कर्म तो हुआ था भीष्म-बंधन, किंतु उसके संस्कार अत्यन्त शुभ थे। चेतनों ही वह मूक पशुप्राणी जैसा देखकर छटपट जाती थी। उन्मुख गमनमें पंत पसारकर उड़नेवाले पक्षीको शरयिद्ध होते देखकर उसका धुम संस्कार-सम्पन्न सुखोत्सव हृदय तडप उठता था। रक्तते सफ़्तव जीवोंको तडपते देखकर शवरीका हृदय मधीर और अशान्त हो जाता था। उसके नेत्रोंमें अस्तुओंकी घात बहने छाती थी। वह एकान्तमें रोते-रोते चित्त पकड़ी थी—हे भवान् ! मैं क्या करूँ ? करूँ जाऊँ ? कुछ समझमें नहीं आता, क्या करे, नाथ !

इसी प्रकारकी चिन्ता और दुःखते दुःखी दयामयी शवरी दुखती हुई। उसके त्रिवाहनी पैरारी होने लगी, पर शवरीका मन और अशान्त होने लगा। यद्यपि उसने तुल विषय था कि वह सुन्दर और वीर ही नहीं, कल्पवृक्षमें भी निपुण था। उसकी इच्छिते भगवा हुआ मृग बचकर निकल जाय, सम्भव नहीं था। वह अपने एक ही पैरों बाणों हो पड़ियोंको एक ही साथ मार लेता था। वरकी प्रशंसा सुनकर शवरीके प्राण छटपटने लगे। वह एकान्तमें जाकर घूट-घूटकर रोने लगी। रोते-रोते वह निश्चिन्त सुखिते स्वामी कल्याण प्रभुते ध्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी—हे दयामय ! हे सर्वभूतानी कल्याणमूर्ति भवान् ! मुझ नीच और भ्रममयीपर दय कीजिये । मैं इस पापपूर्ण जीवनमें यह नहीं चाहती। मेरे-भले जीवोंके बोझ कष्टपर तैर पुरी जायते, उन्हें भीक्षक करते और छटपटते देखनेकी अपेक्षा मृगुरी जेदमें छे अना मैं अच्छा समझती हूँ। मुझे मार्ग नहीं सुझ रहा है। मैं अत्यन्त नीच और मूर्ख हूँ, पर आपकी चरणोंमें हूँ। आप मेरी रक्षा कर लें। मुझे उत्तर दीजिये, नाथ ! रोते और प्रार्थना करते यद्य

अधिक बीत गयी, पर शवरीने अपना कर्तव्य भी निभित कर लिया।

नीच भंडाराधि। नीले आकाशमें तारे समक रहे थे और पद्मदेव अपनी अमृतमयी शीख किरणें धृतीपर बिखेर रहे थे। शवरी चुस्त्राप करते निष्कामी और सफ़्त कनमें विभिन्न हो गयी। उसे ऊबड़-खाबड़ मार्गकी चिन्ता नहीं थी। नदी, वन, पर्वत तथा शेर-मखड़ा उसे तनिक भी ध्यान नहीं था। मन नहीं था। वह भगवती का रही थी। उसे एक ही मन था कि मैं अपने मात-पिताके हाथ न आऊँ। वह अपने प्रियतम एवं निर्मम जीवन्ते बचकर आजीवन ब्रह्मचरिणी रहकर प्रभु-भक्तनमें अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती थी।

* यह भगवती ही का रही थी। उसे अपने शरीर तथा सुधा-पिलावटकी कोई चिन्ता नहीं थी। शरीर पकनेसे भीग गया था। वह बड़कड़ चुर-चुर हो गयी थी और हाँप रही थी। दो दिन बाद शवरी पत्मावरण पहुँची।

प्रातःसमय देखी थी। शवरी बक गयी थी। वह एक वृक्ष-मूले घटकर अपना खिर पामकर बैठ गयी। उसी समय मंतग श्रुति अपने धिम्पोंमहित यनानार्थ जाते हुए कह रहे थे—भगवान्की प्रातिके सिंघे मयरावके वन जाओ। अपना वन, मन, प्राण, बुद्धि, मईकर आदि सब कुछ प्रभुपर अर्पित कर दो। मयरावका ध्यान, भगवान्के नामका जा और मयरावकी कथाका भवज-मनन उन्हें प्राप्त करनेका सख और सुगम साधन है। तुम धृष्ट हृदयसे उनकी ओर एक पग जाओ तो ये महिगाम्म दक्षनिपान प्रभु लक्ष-लक्ष पा तुम्हारी ओर बढ़ आयेंगे ।

शवरी जेने वृत्तार्थ हो गयी। महर्षिके दर्शन एवं उनकी वाणीते उसने अमुक्त धान्तिचा अनुभव किया। उसने वहीं रहना अपने सिंघे दितकर पसन्ध। उसने छोपा, गैँ छद्मा हूँ, मेरे यहाँ रहते श्रुतिवोकी उपशामे बाधा पड़ेगी ।—इस विचारसे उसने उन वारसिवाँके आभयसे कुछ दूर अपने सिंघे एक छोटी कुटिब बना ली।

उसकी बुद्धिमें यह बात अण्ठी तरह प्रभा गयी थी कि मक भगवान्को प्राणप्रिय होते हैं। उन गन्ती वृत्तते

भक्तवत्सला स्वतः प्राप्त हो जायगी। अपनी हथ धड़ धारणके कारण धरतीने श्रुतिपौत्री सेवा करते रहनेका निश्चय किया। पुरुष यदि रहते हो वह ठठ बटती और श्रुतिपौत्रीके आभामने पम्पाकर-ठठके समूचे मार्गमें हवा लगा देती। महात्माओंको रत्नानाथ पम्पाकर आनेमें एनिक भी कष्ट न हो। इसलिये वह एक-एक बंफड़ी बड़ी स्थधानीसे लाफ करती। मार्गमें लप छिड़कती और उनपर सुगन्धित पुष्प फिरोर देती। श्रुतिपौत्री कुटिलीके समीप चुरकेने सूली लकड़ियों रल भली। फिरोर उन्हीं एमिका नयनका बह म ठठाना पड़े।

धरतीका वह प्रसिद्धिदा निवस हो गया था पर श्रुति-वर्ग वरित था कि गुप्त रीतिसे वह सेवा करेन करता है। श्रुति किसी निर्वन्धर नहीं पड़ूँ लके। इस कारण कुछ शिष्योंने पहच देना शुरू किया और धरती परब की गयी। शिष्योंने उन्हे मर्तग मुनिके सामने उपस्थित किया।

धरती डर गयी थी। डरते-डरते उसने दूरते ही भ्रामुनिके चरणोंमें स्पर्श प्रणाम किया। वह बोल नहीं पा रही थी। हाथ जोड़े रखी थी। उनका धरती कोन था था और नैवेद्य और शर रहे थे।

हवापु मर्तग मुनिके धरतीको ध्यानपूर्वक देगा। उन्हीं उल्लेख पूर्वके द्रुम संस्कार तथा उनके हृदयके भक्तिम उर्वाधेय समस्तकर उल्लेख बड़े ही प्यारे कहा—
भेदी। नू यही ही भाव्यशक्तिनी है। गुप्तर कण्ठमूर्ति प्रमुखी भूतुत हवा है। हवापु कम और जोन लाल होकर रहेगा।

पिर मर्तग मुनिके अपने शिष्यों और श्रुतिपौत्री और देलकर कहा—भगवान् की मक्त प्राप्तिसे प्यारे है और वह धरती परम मगधदक है। भगवान् की प्राप्तिसे, उनकी भक्तिमें वर्ग और धर्मको मधा नहीं। उन्हीं वानेग हल्लक, धनिय, वेतप और हार ही नहीं। बोट-पत्रगादि लयी कोनो उमान अभिपार है।

परम भगवन्नुपनी हल्लकी मर्तग मुनिके धरतीके कहा—भेदी। नू मेरे पास ही रह। मैं होरे स्थि कुटिया करता देता हूँ। नू चरों रहकर भवनेयोग्य सेवा तथा मगधदकी प्राप्तिसे स्थि निग्नकर लपन भजन करती रह।

धरतीने बरती मर्तग मुनिके धरतीके देलकर कहा—
भेदी निरचय ही भजनशक्तिनी हूँ और मेरा भाव्यमूर्त

भाज उदित हुआ है। जो आपने मुझ नीचाजिनीक लप मूर्त शूद्रा जायीको अपने चरणोंके समीप लपकर दलन मधुको प्रीतिस अन्तर प्रदान किया। उन्हे नैवेद्य मेमामु शर रहे थे।

महामुनिषी बातोंने अन्य श्रुति कुतित हो गये। उन्हीं कहा—इस वरिष्ठतम आभाममें शूद्राको लाल देन श्रुतिने उचित नहीं किया है। वे मर्तगदारा उल्लङ्घन कर रहे हैं। श्रुतिगण भीमगवान् की भक्तिनी मर्तग ली समस्त पा रहे थे।

धरती मर्तग मुनिषी कुटिलाने कुल ही दूरतर छोटी थी कुटिलाने रहकर आभाममें, आभामने पम्पाकर लप देती और सूली लकड़ियोंके लानेका नाम करती। दू-वे श्रुतिपौत्रीके चरणोंमें प्रणाम करती और उनका उर्वाधे भव्य करती। इसके बाद वह एक दिन भीमगदके ध्यान और मदनम लपय रहती। चरणोंमें कुल ही रैर छोटी और एक लपय मर्तग मुनिके दिने हुए प्रवर्तमें अल्पक भदापूर्वक प्रहण करके रह करती। उसे अपने धरतीकी मर्तग नाममात्र ली नहीं रह गयी थी। उसकी एक ही कामना थी कि इसी जीवनमें भिना ली हो। भीमगदनुकी प्राप्ति हो जाय।

एक दिनकी रात है। धरती भीमगदनुके लपने लपनी, लपनेसे लप रही थी। उसे अपने धरतीकी लपान नहीं था। इस कारण लानने छोटे हुए श्रुतिने उल्ला धरती दू गया। श्रुति आवक कुल हो गये। कैने—
‘भावक नीच करी की। दू दिव्य मुने, पुन लान बना पड़ेगा। हमलोकोई यह दुर्दगा मर्तग मुनि कर रहे हैं।’

धरती लो प्रमुखे ध्यानमें लगी थी। उसे कुछ लो पता नहीं था कि कब कब हुआ और श्रुतिके लोमना लो उन्हे पता नहीं था। भव्यता यह दूरे उन्हे चरने गिरकर धमा-धामना करती।

श्रुति पुनः लान करने पम्पाक गये। तिरु वे अभं-चलित ल। उन्हीं देना कि लपनेका निमल जा ल हो गया है और उन्हे कीड़े रंग रहे हैं। श्रुति लीन लन लिये ही उल्ला होकर लीट आवे।

कुल दिनी बाद जा मगधम मार्गका प्रवर्तन निग्न भाव, ल धरती आवक ध्यनुन हो गयी। नू-

फूटकर ऐसी हुई छापीने कहा—मुनिनाथ ! मैं आपके बिना नहीं जा सकती। मेरे आधार आप ही हैं। आपिणीकी सेवा और श्रीमन्नान्द्रा स्नान तथा भजन करनेका जो प्रथम अंग मुझे प्राप्त हुआ है और मैं दक्षमय प्रभुको प्राप्त करनेके लिये बाधक हो रही हूँ। यह आपके चरण-कमलोंमें निवास करनेका ही फल है। आपके बिना मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और श्रीमन्नान्द्रा प्राप्तिके बिना मैं यह भवन छोड़कर कहाँ जाऊँगी ? आपके ही साथ मैं भी अपना नगर छोड़कर दूँगी ।'

महंत मुनिने बड़े ही प्यारे छापीकी समझा—
 भोरी ! धैर्य रख । अभीर मत हो । मेरे प्रयागवासी समझा गया है। मुझे जाना ही चाहिये। पर तू अभी यहीं खड़ा पूर्णन्द स्नान-भजन करती रह । अलिखितकर्मोंमें स्नानात्त विष्णुने अयोध्यामें ही दशरथके यहाँ अवतार लिया है। वे दशरथमन्दन श्रीराम अपने मित्रकी आकांक्षे और करके लिये बनमें आये हैं। वे मुक्तमोहन कल्याणक्षिप्र श्रीराम अपने अनुभूत श्रीराममन्दिर में श्रीराम पधारेंगे। तू उनका दर्शन करके हृदयमें होनी । तेरी खाना सखा हो आवगी ।'

महंत मुनिने शरीर त्याग दिया । छापी चोकर कर उठी ।

मार्गिके न रहने छापी दुली और उदास थी किन्तु उसे उनकी वाणीपर पूर्ण विश्वास था। मगवान् इस दृष्टिकोणमें अवश्य पधारेंगे और मुझे भी उनका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। मैं उनके योगीन्द्र-मुनीन्द्र-वन्दित चरण-चोकरकी इन नेत्रोंसे देखकर अवश्य हृदयमें होऊँगी । छापी अलक्ष्मण रहने लगी । वह प्रतिदिन पूजाक मार्ग स्वच्छ कर जाती कि दक्षमय प्रभुके यहाँ पधारनेमें बाधा न हो। कहीं कहीं पक्ष लक्ष्मण तो वह बाँक जाती कि श्रीमन्नान्द्रा तो नहीं आ रहे हैं। वह प्रतिदिन पूरा-पूरा आकर सीधे-सीधे पक्षोंसे छे जाती और उन्हें एकत्र कर मुखिल रखती श्रीमन्नान्द्राके सम्मुख रख देनेके लिये । वह पक्षरिज प्रभुके आनेकी बात कहती । यहाँ अन्धरी लक्ष्मण भी नहीं जाती थी ।

श्रीराम भी प्रभुके आगमनकी प्रतीक्षा में थे। वे उनके लक्ष्मणके लिये प्रलुप्त थे। वे नगरसे थे कि प्रभु कर्ममय हमारे यहाँ ही पधारेंगे किन्तु उनके आश्रयमें ही नहीं रही। अब उन्होंने देखा कि मगवान् श्रीराम अपने अनुभूत श्रीराममन्दिर दृष्टिकोणमें आकर छापीकी

कुटिम्बका पता पूछने लगे। प्रेममूर्ति मगवान् श्रीराम अपने मार्गके साथ भक्तिमती छापीकी कुटिम्बके द्वारपर आकर खड़े हो गये। छापीका क्या करना !

छापी देखे राम नहीं गए । मुनि के कर्म समुत्ति निर्मल गए ॥
 सप्रेम जोरन बहुत बिसर । जहाँ मुकुट सिर उर बनमय ॥
 स्नान और सुंदर होत यहाँ । छापी परी करन रूप्यार ॥
 प्रेममयन मुक्त बनन न मना । मुने मुने पद सतेज सिर नागा ॥
 (रामचरितमय २ । ३३ । १-४५)

स्नान-गौरके प्रेमोत्प्रेरणेन सौख्यको देखकर छापी आत्मविशेष हो गयी । वह प्रभुके चरणारविन्दोंमें पड़कर उनके मुखावलिन्दों और अपकट नेत्रोंसे देखने लगी । उसकी बाणी अवकट थी । उसने अनुभूत प्रभुको मुखर आत्मपर विठम्भ, श्रीराम तथा लक्ष्मणके चरण अन्धरी प्रकर बोधे और उस चरणोदकमें अपने शरीरकर डिङ्गा । इसके अनन्तर उसने अर्घ्यादिसे मगवान्द्रा चक्र कर अक्षय बना एवं प्रीतिपूर्वक उनका पूजन किया । फिर उसने हठके किये हुए फलोंको उनके सम्मुख रख दिया । श्रीमन्नान्द्रा आनन्दपूर्वक उन फलोंको खाने लगे । भक्ति-मती छापी अक्षय प्रेमसे फलोंको परछाती जाती और श्रीमन्नान्द्रा उन्हें उपह-उपहकर मुलपूर्वक लाते या खेदे । छापीके मोठे बेटीको लाते समय मगवान् श्रीराम अनुभव कर खेदे थे, जैसे उनकी जगमग देनेवाली प्रेममयी जननी कोपस्याको उन्हें जीवन करा रही हों ।

इस प्रकार अपनी क्षमतापूर्ति देकर छापी श्रीमन्नान्द्राके भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा—प्रभो ! मेरे गुह मगवान् महंतमोने इस संसारसे विहा होते समय आपके यहाँ आनेकी बात कहकर मुझे शरीर रखनेकी आज्ञा दी थी। आज उनका कथन पूरा हुआ। आज मेरी प्रत्यक्षा-धी श्रीमा नहीं । किन्तु मैं अत्यंत मीत और गौरव लब्धी हूँ, आपकी दासी कहलनेका मेरा मुँह ही क्यों है ।'

कर्म समाप्त थे इहलक्ष्मण मनोहरागोत्रके ।

स्वोक्तुं न जाने कैसा कि करोमि मनोद ने ॥

(भा. पं. १ । १० । १९)

न्याय ! आप तो मन या बाणीके नियम नहीं दे, फिर न जाने आज मुझे आश्चर्य दर्शन देने दो गय । नेपथ्य ! मैं आपकी खुशिय कदा नहीं जानती । अब मैं

क्या करें ? प्रभो ! आर स्वयं ही मुखार प्रणम होकर ॥०
 दासीके अन्तर्द्वारकी विपुल शक्ति और उगरी
 बीना देगार भीमवान्ने उससे कहा—

पुष्प स्त्रीके चितोपो या अतिक्रमाभ्यासः ।
 म कारणं मङ्गलमे भक्तिरेव हि कारणम् ॥
 महाशक्तोभिर्वा वैशम्पयनहर्षिभिः ।
 मैव हन्तुमर्हं शक्यो मङ्गलविमुक्तः सदा ॥

(भ० रा० १ । १० । १०-२१)

‘गुणाल शीत्यका मेदः’ अथवा अतिः नाम और
 आभम—ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं। उचता
 कारण तो एतमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्तिके
 विपुल हैं, वे यक्ष, दान, तर भगवा वैशम्पयन आदि किसी
 भी कर्मसे मुझे बन्दी नहीं देख सकते ॥

इसके अनन्तर भगवान् भीमयाने शायरीकी भक्तिके
 पक्ष होकर ‘उमके’ नामने अगवा भक्ति का वर्णन किया।
 भगवान्ने उससे कहा—

मया म्याते बहो होदि फरी । सावधान सुन वर मन गहरी ॥
 (भगवत् १ । १४ । १५)

और प्रभुने आगे बतलाया—

प्रथम म्याते संनन्द कर संग । दूसरी रति मय कथ प्रसंग ॥

गुरु वर पंचर सेवा तीसरी म्याते भजन ।

चौथी म्याते मम गुण मन कर कष्टतमिण्य ॥

मैं अब मम रङ्ग बिरज्या । पंचम भजन तो वेद प्रकम्पा ॥

छठ वम सौत बिरति बुदुकर्या । निरत निरंतर साजन बरमा ॥

सातवें सन मोहि मन नन देखा । मौने संत अपि कपि देखा ॥

आठवें जयजय संतोष । सातेहूँ यहि देख परयोष ॥

नवम सरत सब सन छाटीया । मम भोग दिव्य हरष न दीना ॥

(रामचरितमानस १ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८)

भीमवान्ने शायरीको फिर बताया कि ‘स्त्री-गुरु’ ही नहीं,
 गुरुवर प्राणियोंमें किसीमें यदि उपभुक्त नौ प्रकाशकी भक्तिके
 कोई एक भी भक्ति हो तो वह मुझे भक्त्यत धिप है।
 गुहारी भक्ति तो मर प्रकाशने रह्य है। इस कारण जो रति
 योगियोंके विषे दुर्लभ है, आर वह दुर्लभ गुहारी ही स्त्री—
 जोमे वृंद हारुम गति कोई । तो चूँ भक्त गुहम ना होई ॥

(भगवत् १ । १५ । १४)

इसी बीच श्रुतिगोत्रा समुदाय भी भगवान्ने दर्शनार्थ
 शायरीकी कुटियाके समीप आ गया। श्रुतिगोत्रा क्लान्तिमान
 छत हो गया था । उनके मुँहने स्वतः निकल गया—‘प्रतिः
 मती शायरी । नृ-धन्य है ॥’ तब श्रुतिगोत्रा पमातरके निर्देश
 बचके रचने परिलक्ष होने और उसमें पीढ़े पढ़नेमें बल
 करी तो भीलरमणजीने उन्हें स्पष्ट बताया कि ‘आ-
 लोमेंने’ परम भगवद्राज और महान् उपसी द्वापु मर्म
 श्रुतिसे होय किया और बाल-ब्रह्मचारिणी परम भगवद्राज
 स्त्री शायरीय अनमान किया है। इसी कारण पमातरा
 जब वरणा वृत्ति हो गया है। वाचो शायरीके पुनः सर्व
 करते ही वह का पूर्णकर् निर्मल हो जायगा ॥

श्रुतिगोत्रा आगए एवं भीमवान्ने आदेशसे शायरी
 शोषणका स्पष्ट किया और उसका जब पहरेकी भीति
 स्पष्ट हो गया ।

शायरीकी शायना उदय हो गयी। भीमवान्ने उसकी
 शरी लम्प्य और शरी आकाङ्क्षा पूरी कर दी थी। अब उसे
 अपने जीवनमें कुछ भी पाना और कुछ भी फल हो नहीं था।
 प्रभु-वरप्राप्तीकी हृद् भक्ति उसे प्राप्त हो ही नहीं थी।
 इसी कारण जब भगवान् उसकी कुटियाके चक्के लगे, तर
 उसने अधीर होकर श्रुति-मुनिवर्तिके नामने ही अपने दर्शन
 शायरीको स्थापन दिया ।

श्रुतिगण ज्ञान-जगद्वार करने लगे ।

० केहि भिनि जगुनि बरी गुमागी । भक्त बारी मै बहानी गरी ॥ भक्त से जयम जयम जी गरी । निर लई मै लीनर बरारी ॥

(रामचरितमानस १ । १४ । १९-२०)

१ कर रघुनि शत्रु जयिनि बारा । जमोँ एक म्याति कर बारा ॥

बनि होनि बुल पर्व बानी । पन वन बरिबल दन चतुर्ग ॥ भवति बीन जर शीतर डेना । विनु कब बरिब देनिन जेना ॥

(रामचरितमानस १ । १४ । २१-२२)

३ कनकमङ्गलपुत्राय एवं जौदं श्रुतिगणः ॥ शो बरसंतश्रुतिगण्य अलक्ष्य संयाः ।

(भ० रा० १ । १० । २३-२४)

५५ मेरी भक्तिमे मुक्त है। वर्तमानमें मैं नरे वन जा रहा हूँ । अब देव दर्शन होनेसे मेरी सुनि हो जायगी—इसमें शीर गरी ।

परमभक्त काकभुगुण्डि

जो बैसन कई जग कर जगई करै पैतन ।

जस समय खुनुलकई मजई जैन हो धन्य ॥

(भाष्य ७ । ११९ ख)

बात है ठीकी, जब छद्ममें युद्ध हो रहा था। छीरघासी भगवान् भीरम मेकादके नामगानमें बँध गये। प्रभुको सम्पन्न-सुख करनेके लिये वेकपै नारदने गदङ्गके मेजा। गदङ्गने नामगान तो छाड़ दिया। किंतु गदङ्गके मनमें संदेह हो गया—यदि ये सर्वजनमें मगवान् हैं तो तुम्हें मेकादके सम्पन्नमें कैसे बँध गये—

मर बंन ठे फूटई गर बपि आ कर गम ।

कई नितम्बर बंदि नालफत सोइ राम ॥

नामा मौति मजई तनुकावा । प्रकट न म्मन हारवै भ्रम छत्रा ॥

(वही, ७ । ५८ । ५८ । ६)

इस प्रकार ब्यकुल होकर गदङ्गजी नारदजीके पास पहुँचे और उन्होंने अपने मनका संदेह उनके समुक्त प्रकट किया। नारदजीने भगवान् रामकी प्रसन्न भावकी महिमा बतते हुए कहा—गदङ्ग ! तुम्हारे हृदयमें भी मरामोद उत्पन्न हो गया है। तुम मरामके पाग जाओ और वे जो आशा दें, वही करो ।

गदङ्गजी मरामके पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें पार्वतीसहस्र चंद्रलोकके पास भेज दिया। गदङ्ग भीचंद्रलोकके पास चले। उस समय भीचंद्रलोक के कुचेरपाह लगे थे। गदङ्गजीने भगवान् चंद्रके करजोंमें अक्षापूर्वक प्रणाम कर अपना संदेह प्रकट किया। भगवान् चंद्र बोले—तुम्हारा संदेह ठीकी निवारण हो सकता है, जब तुम कुछ सम्पन्नक गल्लक करो। मेरे पास तो सम्पन्न नहीं है, तुम महात्मा वाकभुगुण्डिके पास जाओ। वे परम प्रवीण भीरम-जन्त हैं। वे क्या ही भीमालातरी छीरघासी करते हैं और उनके पाग कहेइह, उषाहंग तथा मोघ पक्षी कभी झूठते हैं। तुम वहाँ चकर प्रभुचरित्र सुनो। यही तुम्हारा भ्रम दूर हो लगेगा ।

भगवान् चंद्रके आज्ञानुसार गदङ्गजी नीलाचलपर वाकभुगुण्डिके परम पावन आश्रममें पहुँचे। वाकभुगुण्डिके आश्रमका ही देखा प्रमाण था कि वहाँ पहुँचते ही विष्णुनाथ गदङ्गजीके शिर संसर्ग स्थित हो गया।

ज्ञानादिसे निरुक्त होकर गदङ्गजी वाकभुगुण्डिके समीप उस समय पहुँचे, जब वे हरि-कृपा प्रारम्भ करना ही चाहते थे। उन्होंने गदङ्गजीका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके इच्छानुसार चिरी-बिरी विलासपूर्वक परमपावन सम्पूर्ण रामचरित्र सुनाए।

गदङ्गजीकी इच्छाने वाकभुगुण्डिकेने उन्हें बताया—
'पूर्वके किन्ती कल्पमें बलिगुप्तमें मेरा जन्म अयोध्यामें छद्म-कुलमें हुआ था। एक बार अज्ञान पड़ा। इस कारण मैं अयोध्या छोड़कर उत्तमिनी चला गया। मैं भस्मत्त दृष्टि था; किंतु कुछ समय बाद मेरे पास कुछ सम्पत्ति भी हो गयी। वहाँ भगवान् चंद्रके उपानयन परम खपु एक रात ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने व्यापूर्वक मुझे चित्त-स्मरणी दीक्षा दे दी। मैं भगवान् चंद्रका भक्त था; किंतु राम-कृष्णके प्रति मेरे मनमें पक्षी ईर्ष्या थी। मैं उनकी निन्दा किया करता था। मेरे मुखसे वह जानकर बड़े दुःखी थे। वे मुझे बार-बार चित्त-यमका अमेद-वाल समझते। वे कहते—'भगवान् चंद्र मराम ही अत्यन्त अक्षापूर्वक राम-नामका जप करते हैं। तुम्हें भीरमके प्रति होय नहीं करना चाहिये।' इस प्रकार गुणके बार-बार समझानेपर भी मेरे मनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मैं अहंकारमें बुर था और परम पूजन गुदकी भी उपेक्षा कर दिया करता था।

'एक रातकी बात है। मैं अपने आश्रम भगवान् चंद्रके मन्दिरमें उनका नाम जप रहा था। उसी समय वहाँ मेरे मुखसे पचारे; किंतु मैंने अहंकारके कारण उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। मेरे गुणके मनमें तो कोई विचार नहीं हुआ; पर मेरी वह उद्वेगता भगवान् चंद्र नहीं ख मके। उन्होंने दूरसे शाप दिया। आज्ञाकारी हुई—
'एक एक गहल जन्म ग्रहण करेगा।' इस आशयवाचीते मेरे ब्याध गुणसे वह पहा ! हाय !! कर उठे। उन्होंने प्रभुने अत्यन्त कष्टन म्मनमें प्रार्थना की। मुखसेवरी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर भगवान् उन्मनायने बरा—
'मेरा शाप कार्य नहीं जाफ़। इसे अथम मंतिमें एक हथार बार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा; किंतु इसे जन्म और मृत्युका चक्र नहीं होगा। जो भी घटित होने प्राप्त होगा, वह अनार्यण ही-विना कष्टके उसे ज्ञान देगा। मेरी कृपा

इने ये गरी वानें पद ग्येगी । अस्तिम जन्ममें यह ब्रह्मण-
मुच्यमें उत्पन्न होगा । उस समय इने भगवान् भीषमके
चरणोंमें प्रीति प्राप्त हो खण्डी और हथडी भण्डारत
गति होगी ।

“भगवान् शंकरके द्वारके अनुगार अनेक देवियोंमें
भरजनेके बाद अन्तमें मैंने देव दुर्गम् नामक कुम्भी जन्म
लिया । दयामय आशुतोषकी दयामें मुझे पूर्वजन्मकी स्मृति थी,
इस कारण मेरा मन भगवान् भीषमके चरणोंका चिन्तन कर
रहा था । कुछ ही समय बाद मेरे माता पिता परदेसगामी
हुए और मैं प्रभु-मन्त्रके लिये एक लम्बाइन जन्ममें जन्म
गया । वहाँ ज्यों-वही श्रुतिमुनि मिलते, मैं उनमें
भीषमके दया-प्रेमकी स्मृति लीन हो गयी । मैं जिन
श्रुतियों पृच्छा-पे ही निर्गुण, निगहार एवं सर्वव्यापक
प्रभुका उपदेश देता पर मेरा संतोष नहीं होता था । मेरा
हृदय तो प्रेमाभिराम भक्तमयारी भीषमके दृष्टान्त
कृतज्ञ हो रहा था । इन्हीं प्रसार मैं महर्षि योगेश्वरके आश्रममें
पहुँच गया और उनके चरणोंमें प्रणम कर मैंने उनसे लज्ज
गवार प्रभुके दर्शनका उपाय पूछा । महर्षि योगेश्वरने मुझे
अधिरात्री ब्रह्मण-नामक लम्बाइन उपदेश देना प्रारम्भ
किया । ये निर्गुण निगहार ब्रह्मण प्रतिगहन करो, किन्तु मैं
उनका स्मरण कर लज्जित था । लम्बाइन करने लगा । महर्षि
बार बार मुझे निर्गुण ब्रह्मण की प्रशंसा करते और
मैं प्रत्येक बार उनका स्मरण कर लज्जित था । प्रातिका
सामें पूज्य ।

“मूर्त, वहाँका ।” श्रुति सुन हो गये । उन्होंने मुझे
हृदय दे दिया—“मैंने तब बचपन में विद्या न कर सका
क्यों कि रहा है । तूने अपने पताका सम्पन्न दुर्गा दे ।
अ, मुझे प्रथम नाम हो ।”

“भगवान् मेरा नाम भीषम हो गया, किन्तु इसका
मुझे हृदय भी स्वीकृत हुआ । मैंने अपना भयपूर्ण
मुनि के लिये प्रणम कर और उद्विग्न जना हो जाता
था कि इस लम्बाइन नामका नाम

पालकरी घात देनेपर पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने भक्त
स्नेहमें मुझे बुलाया और अनेक प्रकारसे मुझे प्रणम
हुए उन्होंने मुझे भगवान् भीषमके चरणोंका चिन्तन
भीषम-मन्त्र प्रदान किया । इतना ही नहीं, मेरे माता
अपना स्नेहमय कर-कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे अनेक
प्रदान की—“तुम्हारे हृदयमें भीषम-मन्त्र लगा रही है
और भीषम तुम्हें स्था प्यार करें । लज्जित-मय एवं लज्जित
शुभ गुण तुममें लक्ष्य निवास करेंगे । तुम इच्छानुसार
चारण कर लगेगे और तुम्हारी मृत्यु भी इच्छानुसार
होगी । तुम मनमें जो इच्छा करोगे, मन्त्रवृत्ताने वह ही
पूरी हो जायेगी । इतना ही नहीं, तुम जिन आश्रममें गये
वहाँ एक योगेश्वर अविद्या प्रसिद्ध नहीं हो सकेंगे ।”

“मैं कृतार्थ हो गया और तुम्हारी आज्ञा मानकर मैंने
उनके चरणोंकी कन्दला की और फिर वहाँ जा गया । वहाँ
मुझे लक्ष्य बन स्वीकृत हो गये । भीषमका नाम
जब अपठार प्रदान करते हैं, तब-तब मैं भीषमकी पवित्र वहाँ
आपुनक उनके मुखसे देन रूप एवं अत्यन्त दुर्गम रूप
स्वीकृत होता हूँ । तब-तब मैंने देन रूप एवं अत्यन्त दुर्गम रूप
उन विग्रहोंके चरणोंकर वहाँ इन आश्रममें लक्ष्य
हूँ । वहाँ मैंने लक्ष्य भगवान् भीषमका चिन्तन, जो सर्व मन्त्रों
पूजके साथ निष्पन्न करने प्रभुकी स्वीकृत-कला बहल हूँ, जि
मेरे सम्पन्न आदर्शपूर्ण सुने हैं । ॥०

परमभक्त काकभुगुण्डिकी गहिमाता बचन दिन
प्रसार किया जब, जहाँ जानेपर भगवान् शंकरकी विद्या
भानन्द प्राप्त हुआ था । भगवान् शंकरने गान्धर्व
मुनारविन्दोंके मन्त्राचारोंके सम्मुखगुण्डिकीके आश्रम
करने करने दूर गया था—

जब मैं आता तो बहुत देना । तब उपर्युक्त मन्त्रोंके

मन्त्र कथन मात्र लज्जित पर तब देन विद्या ।

मन्त्र सुनि मुग्ध हो मुनि मुनि मन्त्रों के लक्ष्य ।

(पृ. ७३ पृ. ७४ पृ. ७५ पृ. ७६)

—दि. १०

“भगवान् लक्ष्यके सम्पन्न-करी विद्या-मन्त्रोंके विद्या-मन्त्रोंके ।

रामभक्त अगस्त्यजी

यह वर ममनें कल्पितेका । बस हृदयें श्री मनुज संभटा ॥

(मंगल १ । ११ । ५)

त्रिभुवणगिरि की गति को भवदह कर देनेवाले परमदेवसी
अगस्त्यजी का आभम अत्यन्त मनोहर था । वहाँ प्रत्येक
श्राद्धमें सुन्दर पुष्प एवं सुप्पादु फल सुभम थे । घृणादि
पद्यों वहाँ घातित एवं सुखपूर्वक विवरण करते थे एवं
नाना प्रकारके फली मधुर स्वर्ण गान करते रहते थे । राक्षस-
गण उनके आभमके समीप भी नहीं आते थे । वे मयाकान्त
होकर दूर चले गये थे । आभम प्रत्येक दृष्टिसे सुन्दर एवं
निराश्रय था । इसी कारण स्वभाविकी लिये वहाँ श्रुति-मुनि
ही नहीं, देवता, यक्ष, नाग और पक्षी भी आकर्षित संभमित
ज्येन व्यतीत करते हुए निवास करते थे । इसी
अगस्त्यजीके प्रशंसा करते हुए स्वयं कमल-ज्येन भीरामने
अपने अनुब्रह्मजनने कहा था —

अथ कीदृशपादाद्री मूनी वा वनि वा षडः ।

मृगसः पापहृत्तो वा मुनिरेव तपाधिकः ॥

(वा० पा० ३ । ११ । १०)

ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि इनके आभममें कोई
छत्र बोल्नेवाला, मूक, शूद्र, नृपति अथवा पापाचारि मनुष्य
अभिहित नहीं रह सकता ।

त्रिभुवण क्षीपचित्ते निरुद्ध ब्रह्माकीने प्रभुने राक्षसका
धक्कर पृथ्वीका मार हरण करनेकी प्रार्थना की थी, उसी समय
से हमको अगस्त्यजी उस पवित्रतम आभममें रहकर भीरामके
दर्शनार्थ उनके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । उन्होंने
अपने चिन्मय सुतीक्ष्णकीने विशेष आग्रहसे शुद्धलक्ष्य मंगी
थी—मुझे यही मंगान् भीरामने दर्शन कराओ ।

सुतीक्ष्णकीने भीरामजीके चरणोंमें प्रणम किया और
मंगान् भीरामकी प्रातिके लिये कहते चले गये । वे
निरन्तर साधन-मन्त्रने छंग रहते थे । भीरामके चरणोंमें
उनकी भक्ति अनुपम थी और इसी कारण वनामधुर
भीरामने भीरुता एवं हरमण्यरहित उन्हें दर्शन दिया ।
उनकी प्रसन्ना पूरी हुई । वे प्रभुके साथ अपने गुह
भीरामस्वकीने आभमकी ओर चले । आभमके पास
पहुँचकर सुतीक्ष्णकीने तुरंत अपने मुखके पास चले गये । उस
समय भीरामस्वकीने रामभक्तके साथ प्रभुका गुणगान कर रहे
थे । वहाँ पहुँचकर—

दण्डवत् प्रणिपत्याह विनयावतः सुधीः ।

रामो हासार्थिर्ब्रह्म स्तीतया क्वमनेन च ।

आगतो दर्शनार्थं ते वक्षिषिषिस्ति राजकिः ॥

(वा० पा० ३ । ११ । १)

“उन्होंने विनयपूर्वक दण्डवत्-प्रणम कर सुधी
सुतीक्ष्णकीने कहा—ब्रह्मन् । दण्डवत्कुमार भीराम स्तीता
और क्वमनेके साथ आगते दर्शनीके लिये आये हैं और
वक्षिषि वेचि आभमके बाहर लड़े हैं ॥”

इस संवादमें कितना सुल था, इसे परममक
भीरामस्वजी ही जानते थे । भुक्त अस्ति तुल उठि
चार । (मानन ३ । ११ । ४)—भीरामस्वजी अपने
परमावस्थाके दर्शनार्थ दौड़ पड़े ।

रामोऽपि मुनिमावाह्यं दृष्ट्वा हर्षिताकुलः ।

स्तीतया क्वमनेवापि दण्डवत्पतितो धुवि ॥

तुलमुत्पाप्य मुनिराह राममाक्षिष्य भक्तिः ।

तद्वाप्यस्त्योऽहं दण्डवत्पतितस्तदाकुलः ॥

(वा० पा० ३ । ११ । १२-१४)

भुनीस्वकीने आते देख भीरामस्वजीके सहस्य और
स्तीताके वरित पृथिवीवर दण्डके समान छेद गये । तब
मुनिरामने तुरंत ही रामके उठाकर प्रेमपूर्वक हृदयने स्था
लिया और उनके चरण-स्पर्शसे प्राप्त हुए आनन्दने उनके
नेत्रोंमें जल भर आया ।

किर अगस्त्यजीने वड़े ही स्नेहने उनसे कुशल-प्रसन्न
पूछा । प्रभु भीरामके अमृतमय बचनेसे अगस्त्यजीका यम-
योग पुनरित हो रहा था । उन्होंने सहस्य एवं स्तीतावरित
अपने प्राणायाम भीरामकी सुन्दर आत्मनवर देखाया तथा
उनकी प्रेमपूर्वक पूज की । वनके सुन्दर एवं सुप्पादु फलोंने
प्रभुको उत्तुष्ट कर के देने लगे—आत घरे-जंग मायशाली
कोई नहीं, जो मैं, जिनमें वेगिनीरा मन रमण कराया है
तथा जो भक्तोंके आनन्द प्रधान करनेवाले हैं, उन धर्मिया
यसरी त्रिदेवतया गीता और सहस्यके साथ अपने आभममें

● गुप्ता हनीछय गुर पति मरकः करे रत्ना काय अत मरकः
जय कोलनपीत कुमरः । आप क्रिष्ण वपुः कृष्ण प्र
राम अनुब्रह्म समेन वेष्टी । निरि रिद्ध देव वपुः हृदये ॥

(मंगल ३ । ११ । १५)

प्रत्यक्ष देव रहा हूँ । इयामय ! आपसी दया अनन्त है ।
इस प्रकार स्तुति करने हुए अगस्त्यजीने प्रभु भीरामसे
कहा—

दीर्घबाहं मया ततमन्यमतिना तपः ।
तन्वेह तपसो राम कष्टं तप यदर्चनम् ॥
सदा मे दीतया स्वार्थं हृष्येत् तप राघव ।
गण्डकलिच्छतो बापि स्तुतिः स्वाग्ने स्मर त्वयि ॥

(अ० प० १ । १ । ४२-४४)

आगे । मैंने बहुत समयतक अनन्यभावसे तपस्या की
है । राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह
उप तपस्याका फल है । राघव ! नीलाके गदित आप
एकदा मेरे हृदयमें निवास करें। मुझे स्वार्थकिते का
आपका स्मरण बना रहे ।

इस प्रकार स्तुति कर महामाग अगस्त्यजीने (राक्षसोंका
गंवार करनेके लिये) पूर्वरात्रमें भीरामके लिये इन्द्रधनु
दिया हुआ धनुष, बाणोंमें कभी रसनी न होनेवाले दो तरफन
तथा एक रजतधनुष लक्ष्य देते हुए मुनिस्वरहित भीरामसे
कहा—

अनेन धनुषा राम इष्य संख्ये महाधुनाम् ।
आम्हार धिक् दीप्तां पुरा विष्णुर्विभीष्मम् ॥
तदनुमी च तृणी च तारं तर्जं च मान्द्र ।
कपाय प्रतिगृहीष्य तर्जं वज्रपतो यथा ॥

(अ० प० १ । १२ । १५-१६)

भीराम ! पूर्वरात्रमें भयान् विष्णुने इसी धनुषसे
मुझमें बड़े-बड़े अशुभोंका गंवार करके देवराजोंकी उरीय

समशील। उनके अधिकांशसे छेड़या था । मनर ! आज यह
धनुष, ये दोनों तरफन, ये बाण और ये तर्ज
(राक्षसों) विभ्र पानेके लिये प्रहं पीजिये—तीर पर
तर्ज, जैसे वज्रपाती इन्द्र वज्र प्रहम करते हैं ।

संतसमय लण्डर भीरामने उन भेट धनुषों के
लिया और निपटूर्णक पूजा— (महाभुने । मय मुने
क्यापूर्वक ऐसा स्थान बताया, जहाँ जल एवं दुग्ध-रस-
सुविधा हो और मैं यहाँ कुटी बनाकर सुगर्भक रहूँ ।

अने परमावस्थ, निश्चित लक्षिके भागी, आज
भीरामके सुगर्भरिन्दने ऐसा वनन सुनकर अगस्त्यजीने मे
भर आये । ये प्रभुके लैन्दर्प, छोट एवं लिये अग्नि मुने
आकृत गुण थे ही, उनमें यह लक्ष्यन देते देवता गए
हो गये । उनकी बाणी अकट-ही हो ली । कुछ देर पर
उन्होंने भीरामके सुगर्भरिन्दकी ओर एकटक निहारी हुए
कहा—

संत वसन्त देहु बहार । तारों में ही हृष्ट तुम ।
हूँ प्रभु परम मनकर ठाँ । जवन बंधकी, मेरी बड़ी ।
बंदक बन पुनीत प्रभु करूँ । उम सान मुनि का बर हूँ ।
(अन्त १ । १२ । १७)

पदराज भीरामने अगस्त्यजीके चरणोंमें लक्ष्यन
निवेदन किया और फिर वहीने (जैसा हम मुने अनु र्ग ।
(यही १ । १२ । १९)

जय ये महाभाग धातुस्वयं और जय मे उतरी
भीराम-वदतीति ।

— ३३ —

रामनाम

राम-नामका सुमिरन कर ले प्रेमसहित भर बारंपार ।
येद-पुराण-दास सदा गाये उसकी मरिमा अपरंपार ॥
शेष, गणेश, महेश, भगानी, वाल्मीकि, भारद्, हनुमान ।
तुलसी, सूर, कबीर, ध्याम, ध्रुव, प्रह्लाद, मुमुक्षु भवान् ॥
मीरा, चरणदास, सहजो भी करते निमग्न निरुण-गान ।
दासरी, गीध, विभीषण, गणिक, अजामील, राज भक्त समान ॥
राम-नामने किया सभीको सुगम पंगसे मोक्ष प्रदान ।
वैराग्यसे सुमिरन करता, उसका भी होता वन्दन ॥
बाल्य-किरते, रस-प्राने रफ्तो सदा उरीया ध्यान ।
आस-आससे राम जपो, यम पायो पावन पर निर्गम ॥
मगन स्थानमें मन जप होता, भादा भागी अक्षय बहार ।
पुनरित लज्ज, आनन्द-अशुभी यदती निदिदिम अधिरस धार ॥

— महान् मंगल्य भाग्य

प्रेमी भक्त श्रीसुतीक्ष्णजी

मनिक मित्त यह मोर उफरा । सब पर मोहि बरसति दया ॥
तिन मई ओ फेरिनि मर माया । मने मोहि मन मय जल काया ॥

गुरुन नपुंसक मरि या जीव बराबर कोर ।
सब मन मत्र कष्ट तनि मोहि परम प्रिय सोर ॥
(भाव १ । ८६ । ४ । ८७)

गुरुदेव । सुतीक्ष्णजीने अपनी पिछा समाप्त होनेपर अपने गुरु श्रीवराहपुत्रजीसे अत्यन्त विनम्रपूर्वक कहा । आपकी वरणीमें रहकर मैंने विद्या प्राप्त की है । आप इमामूर्ख कुछ गुरु-दक्षिणा बताइये । मैं आपके वरणीमें क्या उपस्थित करूँ ?

मैं तुम्हारी भद्राते प्रसन्न हूँ । श्रीवराहपुत्रजीने स्नेह-पूर्वक उत्तर दिया—तुम्हें गुरु-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता नहीं । मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक वैसे ही उद्धार कर दे रहा हूँ ।
नारी गुरुदेव । सुतीक्ष्णजी बोले—आपने मुझे दुर्लभ विद्या-दान दिया है । आप गुरु-दक्षिणाके लिये मुझे कुछ आश्चर्य ब्रवीये ।

तुम्हें गुरु-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता नहीं । वराहपुत्रजीने पुनः उत्तर दिया—मैं तुम्हें अश्रुमुक्त कर दे रहा हूँ । इस अश्रुपूर्वक चले अयो ।

परम पूज्य गुरुदेव । सुतीक्ष्णजीने आग्रहपूर्वक पुनः निवेदन किया—आप कुछ-न-कुछ गुरु-दक्षिणामें अवकाश मौनिये । गुरु-दक्षिणा दिये बिना मेरा संतोष नहीं होगा ।

अवशिक इत उचित नहीं । वराहपुत्रजीके मनमें कुछ रोप उत्पन्न हो गया । परन्तु नहीं मानते और मुझे गुरु-दक्षिणा देना ही चाहते हो तो आह्वान परमप्रभु श्रीवराहजी आकर मुझसे मित्र हो ।

श्रीसुतीक्ष्णजीने गुरुदेवके चरणोंमें सादर साष्टाङ्ग दण्डवत् किया और बर्तते बलर अरक्षमें एक कुटिया बना ली । श्रीसुतीक्ष्णजीकी कुटियाके समीप अन्य भित्तने ही श्रुति रखते थे । वह सदा सुतीक्ष्ण-आभरणों के मायसे प्रकाशित था । उक्त आभन अत्यन्त मनोरम था । नारी प्रत्येक श्रुतिके पुष्प और पत्र सुलभ थे । आभन प्रत्येक दृष्टिसे तपस्विनीके उपयुक्त एवं सुलभ था ।

श्रीसुतीक्ष्णजीकी मगान् श्रीवराहमें अद्भुत रति थी । वे मनः बाणी एवं कर्मसे श्रीवराहकेन्द्रके मग्न थे । स्वयं भी

किसी अन्य वेषवाकी आधा नहीं रखते थे । वे निरन्तर श्रीवराहके ध्यान एवं उनके सङ्ग-संस्पर्शमें ही लगे रहते थे । अत्यन्त सरल एवं निष्कल प्रकृतिके श्रीसुतीक्ष्णजी प्रायः श्रीवराहके सारक्षमें रोते-रोते बेसुप हो जाते थे । प्रभु-मेममें पगे रहनेके कारण उन्हें फल एवं अन्न ग्रहण करनेका ध्यानतक नहीं रहता था । इस कारण उनका धीर आत्यन्त पुष्पक हो गया था । देहमें मसिका नाम नहीं था । केवल अक्षि-पञ्जर ही शेष रह गया था । श्रीसुतीक्ष्णजीमें नववा मक्तिके समी आदर्श उपस्थित हो गये थे । वे राम-स्मरणके अनन्य उपासक थे ।

वराहजी कीटा एवं अनुज वराहपुत्रद्वित प्रभु श्रीवराह कर ही आ रहे हैं—यह संवाद पाते ही सुतीक्ष्णजी उठकर लगे हो गये और मनमें अनेक मनोरथ करते हुए आग्रहपूर्वक रोद पड़े । उस समय उनके मनकी बड़ी विचित्र स्थिति थी । सुतीक्ष्णजीकी मक्ति, उनकी योग्यता, उनकी नम्रता एवं विनय दुर्लभ है । वे कहते हैं—

है प्रिय वीरबन्धु गुरुदेव । मो है सत पर करिधि दण्ड ॥
मेरे भिम मरोस हक नहीं । मरि निरति न म्भन मन नहीं ॥
नहि सतसंज नैय जप माया । नहि हक वरन कमत अनुपमा ॥
एक कति कर्मजनिबान की । तो छिप अके धरि न कन की ॥
(भाव १ । ९ । १-४)

श्रीसुतीक्ष्णजी प्रभुको प्राप्त करनेकी कोशिका अपनेमें उर्बाया अभाव देखते हैं । उन्हें अपनेमें मक्ति, दान, वैराग्य, कर, वक्त, सतसंज एवं प्रभु-वद-पद्मोंमें हृद अनुपमा—कुछ भी नहीं दीखता, पर कर्मणामूर्ति प्रभुके स्वभावकी, आधा और उक्तका विभाव अवकाश है और वे ही मक्तिके पराधनके लक्षण हैं ।

आज संसार-सारसे मुक्ति प्राप्त करनेपाछे प्रभुके गुरु-कमलका दर्शन कर मेरे नेत्र नष्ट होंगे । इत्यर्थ हो जायेगा ।—अपने इस भावसे श्रीसुतीक्ष्णजी प्रेममें मग्न हो गये । उस समय उनकी दशा अत्यन्त विचित्र हो गयी थी । वे क्रिड विधार्मी, नही, किरलिये जा रहे हैं—दण्डका उन्हें पता ही न था । उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा था । वे कभी लेते श्रीवराहजीके परम मङ्गलमय, परम मधुर नामका उच्चारण करने समये तो कभी संन्यास मोन हो जते, वैसे उनकी बाणी ही मरी है । प्रेमविषय श्रीसुतीक्ष्णजी

कमी पीछे लौट जाने और कमी अपने आगाव भीमामके
दुन गान्धर मूल करने लगे । ये कमी गाने, काने येवे
और कमी भट्टास करने लगे । भीमामके पानने लखने
होकर ये पाने नाचने तो कमी मौन लहे हो जाने ।

दशगिण्ठ, गयेधर, प्रेमनृनि प्रभु भीमाम गृधरी छांटेने
भीमनोरमकीरी यह प्रेमपूर्ण स्थिति देख रहे थे । उनकी
यह अतिथय प्रीति देखकर प्रभु उनके हृदयमें प्रकट हो
गये । महामुनिने अपने हृदयमें शैलेयवन्दित अपने जीवन-
धन भीमामके मयुर मनोहर स्वच्छा दानं दिया तो उनकी
निपति अत्यन्त निचिब हो गयी । उन्हें रोमाञ्च हो आया ।
ये मार्गमें ही अन्त होकर बैठ गये—

मुनि मम मातृ अकर हो । पुनः सरी पनम पन प्रिया ॥
(मन्त्र १ । १ । ७२)

फिर तो प्रभु भीमाम उनके समीप आ गये । प्रभु
भीमनोरमकीरी अनेक प्रकारसे कहने लगे कि तुम प्यनमनित
अनिरपयनीय सुगरी समाधिके पात्र न होनी को । तब
बात तो यह है कि प्रभु भीमाम गृधरी ओछे भीमनोरम-
कीरी अतिथय प्रेमरी स्थिति देखकर सन्ताप उनके समीप
पहुँचकर उन्हें सुगरी करना चाहने थे कि भीमनोरमकीरी
समीप पहुँचनेमें कुछ देर होऊकयी, वह गेनकर अपने विरह-
के स्थान स्वयं कारण प्रभु उनके हृदयमें प्रकट हो गये थे ।
फिर भीमनोरमकीरीके हृदयकी यह अद्भुत प्रीति प्रभुगन की
रहनेर पहने हट भी बने लहने थे ! अतएव सीमा-
अच्छापरिमह गन्धुभरके मयुर करके टिगाकर प्रभुने
निज अचटारी निग्रह पाहुँचकगन्धुभरपारी अन्तर्मुख
करका उन्हें दर्शन करवा । फिर तो भीमनोरमकीरी छटपटा
उठे । हृदयमें अपने अन्तर्भाव भीमामके समान
भीमामके हृदय कर ये अतिथय किये भीमामके अतिथय
हो गये—

० भीमनोरमकीरीके अतिथयप्रभु अपने, अपने अपने
हृदय में अन्तर्भाव कर के अतिथय ; इस कारण अन्तर्भाव
अन्तर्भाव में अन्तर्भाव और न जाने हुए भी उन्हें तो अपने
वामनवचन अन्तर्भाव अन्तर्भाव ही अन्तर्भाव थे । इसे कहनेने अपने
ही हृदयमें लय की कर दिख—

बसति विरह अन्तर्भाव अन्तर्भाव । तब के हृदय अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
तारी अन्तर्भाव की अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।

(मन्त्र १ । १ । १९)

मुनि अन्तर्भाव रहा तब कैसे । विरह हीन अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
(मन्त्र १ । १ । १९)

जब अन्तर्भाव होकर भीमनोरमकीरी को ले जाने
गन्धुभर गीता एवं अन्तर्भावहित उनके आगाव अन्तर्भाव
अन्तर्भाव भीमाम लहे थे । फिर तो—

पौठ लुट्ट १४ गान्धर लगी । प्रेम मगन मुनिवरा बासी ।

और भक्त्यागन भक्त्या भीमामने उन्हें उठाकर
अनेक हृदयों दिया स्थिति । प्रभु भीमामने निजों पुन
मुनोरमकीरी लेनी दीमा हो रही थी, जैसे अन्तर्भाव
अन्तर्भाव स्थिति गयी हो । और मुनि भीमनोरमकीरीके अन्तर्भाव
होकर अन्तर्भावप्रभु भीमामके अन्तर्भावकी रक्षा के ।
अन्तर्भावस्थितिने लहे रह गये । फिर हृदयमें वे अन्तर्भाव
अन्तर्भाव बा-नार प्रभुके अन्तर्भावमें फिर लय तन अन्तर्भाव
अन्तर्भावमें लय प्रभुकी अन्तर्भावस्थिति, एवं अन्तर्भाव
पुनः ही ।

फिर अपनी दीनता एवं अन्तर्भाव तब प्रभुकी कर
अन्तर्भाव स्थिति करके पुन भीमनोरमकीरी अन्तर्भाव अन्तर्भाव
अन्तर्भावमें भीमनोरमकीरी स्थिति की । स्थिति करते हुए अन्तर्भाव
अन्तर्भाव—

को अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।

(मन्त्र १ । १ । १०-११)

अन्तर्भाव ही देर लहे अन्तर्भावमुनि ले अपने लहे
अन्तर्भाव गे और अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव
रहे हैं !

अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।

(मन्त्र १ । १ । १२-१३)

० भीमनोरमकीरीके अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।
अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव । अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव ।

मन्त्राधी उपासना करते हैं और मेरी ही धारणा रखते हैं तथा
नित्य निरपेक्ष और अनन्य-गति रखते हैं, उन्हें मैं नित्य-
प्रति दर्शन देता हूँ ।”

श्रीमन्नान्ते और कहा—“एवं ममोपासनादेशे विमुक्तोऽ-
सीह सर्वतः ।” (बरी, १।२।३८) —तुम केवल मेरी उपासनासे
इस मोक्षितावस्थामें ही सब प्रकार मुक्त हो गये हो ।”

छिद्र अति आद्भुतवाक्य आनन्द प्राप्त करनेके लिये अपने
प्रेमी भक्त श्रीसुतीक्ष्णजीसे किन्तोद करते हुए कहा—

परम प्रह्वन् भन्तु मुनि मेरी । जो गर गावुं देखें सो तोही ॥
(बरी, १।१०।११३)

हे मुनि । मैं आपपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । आपकी ओ
इच्छा हो, मौगिये । मैं आपके वही हूँगा ।”

श्रीसुतीक्ष्णजीने तो पहले ही श्रीमन्नान्ते वर माँग
लिया था, पर श्रीमन्नान्ते और देनेके लिये प्रसन्न हैं । इच्छे
क्या है कि मेरी माँगमें कहीं-न-कहीं मुद्रि अवस्य रह
गयी है । अनन्त ज्ञाननिधि प्रभुसे स्वयं अस्वयं कभी अपनी
मुद्रिके अनुधार ही तो पचना करेगा—यह लोचकर अपनी
अमीह-विद्रिके लिये मुनिने वही ही विनम्रतासे निवेदित
किया—

मुनि क्व मैं वर कर्तुं न क्त्वा । सुमुक्ति न परहं कृत वर सत्त्वा ॥
मुद्रिके भोक्त इमे रतुर्त्तः । सो मेदि हेतु वस मुद्रिर्त्तः ॥
(बरी, १।१०।११२-११३)

श्रीमन्नान्ते पुनः किन्तोद किया । श्रीसुतीक्ष्णजीसे
क्या अत्यधिक प्रिय है, पर श्रीमन्नान्ते अपने वरदानमें
आलका स्वर्ग भी नहीं किया । क्याजान देते हुए प्रभु बोले—
अनिरक्त मयि विरति निम्नता । हेतु सकल मुन आन वचना ॥
(बरी, १।१०।११४)

पर श्रीसुतीक्ष्णजी भी अति आकृष्ट हृदय थी । अपने
अमीहजी सिद्धिके लिये उन्होंने निश्चित लक्षिके स्थायी,
अपने परमपरायण प्रभु श्रीरामसे निवेदन किया—

प्रभु मो दैह सो वर मैं कहा । अब सो हेतु तोहि को अवा ॥
भुज अन्तरी सदैव प्रभु आप जान वर राम ।
मम हिय मम हँ ह्व क्यहु सदा निदधम ॥
(बरी, १।१०।११३-११४)

हे भुज-बाण-वादी मन्त्रान्ते श्रीराम । आप आहें श्रीराम
और मया अनन्तरीरित लदा ही मेरे हृदयमें आकाशमें
परमेश्वर निवास करें ।”

और मुनिजी अदा-भक्ति एवं प्रेमके अर्पित प्रभुने
प्रसन्नतापूर्वक तत्क्षण कह दिया—एषमलः । और फिर बोले—

गुरुं ते वृष्टुमिच्छामि द्वागस्त्यं मुनिप्रपन्नम् ।
किञ्चित्प्रसन्नं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरमायसम् ॥
(ब० प० १।२।११५)

“अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिभद्र अगस्त्यजीसे मिलना
चाहता हूँ, मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये
उत्तापन हो रहा है ।”

श्रीसुतीक्ष्णजीने दूरत कहा—प्रभे ! आश्रमसे आये
मुझे बहुत दिन बीत गये और इस कारण मुझे गुरुजीके
दर्शन लिये भी अत्यधिक दिन हो गये । अब मैं आपके
लाप ही गुरुजीके यहाँ बढूँगा, इसमें आपके लिये संकोचका
कोई प्रश्न नहीं है । मैं अपने स्वार्थसे चला चाहता हूँ ।”

बहुत दिवस गुरु दरखत चारें । पर मोहि पक्षि अस्मन्न चरें ॥
अब प्रभु संग कर्तुं गुरु पक्षी । गुरु क्व नाम निदोष नक्षी ॥
(पान्त १।११।१-१२)

प्रभुने सुतीक्ष्णजीकी चतुर्धर्मा समझ ली और उन्होंने
गुरुचरणोंसे हुए उन्हें अपने लाप से लिया । मानमें अपनी
भक्तिजी अमृत चरें मुनाते हुए प्रभु श्रीराम जब अगस्त्य
मुनिके आश्रमके समीप पहुँचे, तब—

गुरु सुतीक्ष्ण गुरु पक्षि गच्छ । करि दम्भत कृत भक्त मय ॥
नाम कोटकावस कुमाव । आप मिलन भक्त अपरा ॥
राम भुज संग सदैव वैरही । निष्ठि धिनु देव भक्त ह्व भेदी ॥
(बरी १।११।१-४)

श्रीसुतीक्ष्णजी दूरत अपने गुरुके पास पहुँचे और उनके
चरणोंमें दण्डक करके उन्होंने निवेदन किया—नाथ ।
आप अवलोक और माता ज्ञानधीरहित जिन परम प्रभुका
दिन-रात नामजप करते रहते हैं, वे बिनापार बोधक-
कुमार आपसे मिलने पवारे हैं ।

सुनत कान्ति गुरु उठि आप । हरि चित्तिके होचन भक्त छप ॥
(बरी, १।११।४)

श्रीसुतीक्ष्णजीकी वाणी सुनते ही श्रीभगवत्परी दूरत
उठ खड़े हुए और आगुताते प्रभुके दर्शनार्थ दौड़ पड़े
तथा गीता-अनुव्रतारित मन्त्रानुन्दर श्रीरामको देखते ही
प्रेम निमग्न हो गये । उनके नेत्रोंमें प्रेमाभु भर आये ।

इस प्रकार श्रीसुतीक्ष्णजीने अपनी अनुनम भक्तिके प्रभु-
प्राप्तिके लाप ही अपने गुरुजी भौमी दूरत गुरु-वर्धन भी
उन्हें दे दी और उनके उन्मुख हो गये । —कि० १०

दक्ष-शेषान नवनीद्वयपुत्री जी मरकर देता और ब्रह्माय
हो, वदाम्बुजि प्रभुकी स्तुति करने लगे—

प्रभु अस्तन अस्ती मरि होषन सोमा निरति ।

मुनिवर परम प्रवीन केरि फति अस्तुति करत ॥४॥

(वरी, १ । १)

परम माधवान् महर्षि अग्नि प्रभुकी शैल्यर्च-मुपाधा पान
करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे । प्रेमातिरेकते उनकी
विलम्ब दशा हो गयी थी । प्रार्थनाके अन्तमें विर दृष्टकर
परमभक्त श्रीअग्निदेवे अपनी सीतलम लम्बाय ब्रह्म की—

मिनीती करि मुनि नाइ सिव ब्रह्म कर जेहि कहोरि ।

बजरन सरोवर नाथ जनि कहुँ ठवे मरि मेरि ॥

(वरी, १ । ४)

इसके बाद धर्मज्ञ श्रुतिने मन्वान् भीषमको अपनी कर्म-
पत्नी मनसूया देवीका परिचय देते हुए कहा—एक बारकी बात
है । अनवरत क्रमते दस वर्षतक बर्षा न होनेके कारण खर्ब
हि-बाहि मर गयी । पत्नी तबकी सख तप रही थी और
दृष्टिपूर्वक प्रार्थना हो रहा था । उस समय इन्होंने
लम्ब कटोर निम्नके साथ उमर तप किया, जिसके फल-
रूप फल-मूल उत्पन्न हुए और इन्होंने मन्दागिनीकी पवित्र
तप बढ़ाई । इन्होंने दस सख वर्षतक कटोर तप करके
दृष्टिपूर्वक घाटी बाधाएँ दूर कर दीं । फिर महर्षिने कहा—

देवकार्यनिमित्तं च वया संवरममया ।

द्वाराग्रं कृत्वा रात्रिः सेवं मतेव तेऽमय ॥

रात्रिमा सर्वभूतानां वमस्वसां तपस्विनाम् ।

अग्निगच्छतु वैदेही वृद्धामग्नेयानां तदा ॥

(भा० पा० १ । ११७ । ११-११)

निष्पाप भीषम । जिन्होंने देवताओंके कार्याके लिये
मन्त्र उठावकी होकर दस रातके बराबर एक ही रात
तपायी थी, वे ही वे मनसूया देवी द्वाराके लिये माताकी
मूर्ति पूजनीय हैं । वे सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये कन्दनीय
तपस्विनी हैं । जोध सो इन्हें कभी दूरी नहीं उठा दे ।
निदेशित्विनी सीता इन वृद्धा मनसूया देवीके पास आये ।

प्रभु भीषमका आदेश पाकर भीषमादेवी अत्यन्त
तपस्विनी वृद्धा मनसूयादेवीके समीप आकर दण्डकी मूर्ति
उनके चरणोंमें छोट गयी—

॥ भीषमचरणामस्तमें अत्यन्त दुःखर स्तुति है ।

दण्डवत्पक्तिमये सीता वृद्धातिदृष्टीः ।

अनसूया ससाक्षिण्य बाले सीतेति स्मरम् ॥

दिश्ये ददौ कुण्डले द्वे निमित्ति विश्वकर्मा ।

कुण्डले द्वे ददौ तस्ये निमित्ते भक्तिस्तुता ॥

अज्ञानं च सीतायै ददौ दिव्यं मुमानना ।

न त्वत्पतेऽज्ञारागेव शोभा त्वां कमलामने ॥

(भा० पा० १ । १ । ८७—८९)

“अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको इष्टके समान
पकी देख, अति हर्षित हो, येटी सीता । कइकर भाव-
पूर्ण आक्षिप्त किया और भक्तिवर्धित उन्हें विश्वकर्माके
बनाये हुए दो दिव्य कुण्डल और दो स्वर्ण रेखनी धाड़ियों
दीं । सुन्दर मुक्ताली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अङ्गण मी
दिया और कहा—कमलमुलि ! इष्ट अङ्गणके छानेने
तेरे शरीरकी शोभा कभी कम न होगी ।”

इसके अनन्तर अनसूयाजीने लदी सीताके मित्ते
पातिप्रत-धर्मका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया । अन्तमें
उन्होंने कहा—

सख लघ्वरनि नरि रति सेवत सुम गति रह्य ।

अनु मयत मुदि नरि लघु सुखसिद्ध हरिषि प्रिय ॥

सुनु सीता तव नाम मुनिरि नरि पतिप्रत कर्यि ।

तेहि प्रनयिष राम कह्यि कथा संसार शित ॥

(भावत १ । ५ क, ख)

साथ ही अनसूयाजीने सीताजीने आशीर्ष दी,
वपुनापनी द्वाराके साथ कुशलपूर्ण कर छोट । अनसूयाजीके
अत्यन्त स्नेहपूर्ण उपहास उपदेश एवं आशीर्ष भीसीताकी
बहुत प्रसन्न हुई । फिर उन्होंने बड़ी ही मद्दा और प्रीतिसे
छवण और सीतावर्धित भीषमको भोजन करवाया । इसके
बाद उन्होंने हाथ झेड़कर भीषमजीने कहा—

राम त्वमेव शुभचरमि पिबाप तेषां

संरक्षणाय सुरम्यपुष्यतेरंगादीन् ।

देहात् विमर्षि न च देहदुर्गतिरिति-

स्वतो विरोधकिल्लमेदकरी च माया ॥

(भा० पा० १ । १ । १२)

ध्याम । इन सम्पूर्ण शुभनीरी रचना करके आप ही
इनकी रक्षाके लिये देवता, मनुष्य और तिरंगादि केनियोंने
शरीर धारण करते हैं; तथापि देहके दुर्गति आन प्यि नहीं
होते । सम्पूर्ण तंगारको मोहित करनेवाणी माया भी आपने
तथा करती रहती है ।

भीरामने उन्हें वासीसे मुक्त करनेको येना । अब सुग्रीवकी स्मृतिपर मुनिकर वासी दोहे, सब धारने पैर पकड़कर उन्हें समझाना चारा । उस समय वासीने कहा—‘साय ! भीराम तो समझाई हैं और यदि कदाचित् वे मुझे मारेंगे भी, तो मैं खुदाके लिये उपाय हो जाऊँगा ।’

वासी भीरामने स्वयम्भो जानते थे । अब प्रयुने उनकी छातीमें बाण मारा और वे तिर पड़े; सब सर्वेश्वर उनके सम्मुख धामे । वासीने उन्हें उसाहना दिया छिपकर मारनेके लिये; किन्तु परवर्षी प्रीति मुक्त बचन छोटा । (मानव ४।८।२) को वे स्वर्गस्तर्वाभी मयीमौति जानते थे । वासी बड़े कुछ भी, उनकी अथवा तो दूखी ही थी—
पुनि पुनि चित्त चरन चित्त दीन्हा । पुनक कम मला प्रभु चीन्हा ॥
(बही, ४।८।१३)

भगवान्ने भी वासीके बचनका उत्तर देकर बताया कि मर जानकर भी कि सुग्रीव भगवान्के आश्रित हैं; उन्हें मारनेका प्रयत्न अहंकारवश ही किया गया । दशमके वासीके छरीकी अमर कर देनेका प्रस्ताव उसके सामने रखा । वासीने उत्तर

दिया—‘प्रभु ! ऐसा मुखबबर बार-बार हाथ नहीं रखता ।’ कम जन्म मुनि अतु कराही । अंत राम कहि खरत माही ॥
जानु नाम बर संकर कसी । दैत सबहि सम गति क्यिनासी ॥
मम खेचन गोबर सोह अना । बहुनि कि प्रभु अस्त बनिहि कना ॥
(बही, ४।९।१-२३)

बाटेने भगवान्की त्रासि की और परदान माँगा—
नाथ ! कर्मवश जिस त्रिही भी येनिमें कम प्रयत्न करूँ,
वहाँ मेरा आपके भीचरणोंमें प्रेम रहे—
अहि खेनि कर्मों कर्म बस तई राम कद अनुग्रह ॥
(बही, ४।९।१२ एवं)

वह दिव्य सौंकी उस बड़भागीके सम्मुख गी—
स्वाम गत सिर बटा नारै । नदन नदन सर बाप बढावै ॥
(बही, ४।८।१२)

भीरामके चरणोंमें चित्तको लगाकर इस छविकर दर्शन करते हुए वासीने इस प्रकार छरी छोड़ दिया—
सुमन गत किमि कंड है मिरत न बलव नाम ॥
(बही, ४।१०)

भक्त-हृदय कुम्भकर्ण

रामहि केवल हेतु निवरा । जमि लेख नो जनिहारा ॥
(भागवत १।१११।३)

भगवान्की वीक्ष्य अहृत है । जो कर्म करना चाहते हैं, वे उसमें अविश्वास करके अधास्य होते हैं और जो अभाज्य हैं, निश्चयी हैं; वे उन वीक्ष्यमयकी अहृत कीर्तिधर्म आनन्द प्राप्त करते हैं । यक्षका छेदा माई कुम्भकर्ण छुटिका ही प्राणी था; फिर भी वह छुटिकाके लिये ही एक समस्य हो गया था । अब उसका करते हुए कुम्भकर्णके पाव ब्रह्माजी वरदान देने पहुँचे, सब बरदान देना तो वृत्त, उन्हें दूखी ही चिन्ता हो गयी । वे लोचने लगे—‘यदि भरी वह नित मोहन करेगा तो क्या विश्व कुछ ही बाधों इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा ।’ स्वस्यतीके द्वारा ब्रह्माजीने कुम्भकर्णकी बुद्धि प्रमित करा दी और उनके छः महीने खेते रत्नेका बरदान माँगा लिया ।

पाव-पुष्पा, धर्म-कर्मसे भरा कुम्भकर्णको क्या काम । वह तो छः महीनेतक राखते देखा पड़ा खता था एक पत्रावनी बही भारी गुणमें । छः महीनेपर केवल एक दिनके लिये बगला था । वह दिन मोहन करने तथा कुम्भकर्ण पृथ्वीमें ही बीत जाता था । राखने

अपकर्मोंमें कुम्भकर्णका कोई हाथ नहीं था; न हो ही लकटा था । उस महाकल्पका हृदय निर्मल था । वह इतना शुद्ध अविचर्यी था कि स्वयं वेचारी नादने उसे सत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था ।

अब लड़ाई केना बानर-पीछीकी मारसे संजल हो गयी; बर अनौक, अकम्पन आदि यक्षपनायक कर्मियोंके हाथ मारे गये, सब राखने कुम्भकर्णको जगनेका भावेष दिखे । अनेक उपलव्योके ‘हाग कियी प्रकार राखन कुम्भकर्णकी आग चके । सागनेपर सब बातें मुनकर कुम्भकर्ण बड़ा दुःखी हुआ । उमने राखपले कहा—

अग्रदंष्ट्र हरि अग्नि स्रष्ट जन ब्रह्म कल्पान ॥
मर न कीन्ह है निश्चिन्त नदा । अब मोहि मर ब्रह्मादि कदा ॥
अहूँ तत तपि अभिमता । मरु राम दोरहि बन्धना ॥
(बही, २।२९।२।२२।१)

परंतु बड़े भारका अनादर बचना कुम्भकर्णको अभीष्ट नहीं था । वह तो अपने नेत्रोंको तनय करना चाहता था । उनके अपनी एषमात्र इच्छा व्यक्त की—
स्वाम गत सरतीह खेचन । देखै जोर तप कम मोचन ॥
(बही, २।२२।४)

सितवस्त्रं परमेष्ठं श्रीकृष्णद्विपक्षसम् ।
भीष्ममन्त्रितं चोत्पन्नं द्वितीयं वृषा ॥
(अ० रा० १।५।१०-१२)

एव अहस्याने रेयसी पीताम्बर धारण किये श्रीसुनाय-
जोको बेला । उनही बार धुनाभोंमें धनुः चक्र गदा और
पद्म सुशोभित थे, कंधेपर धनुष-बाण विराजमान थे तथा
धारमें भीष्ममणजी थे । उनका मुख सुशक्तानयुक्त, नेत्र
कमलदृष्टके समान और बधःसक्त भवत्वाङ्गुले सुशोभित था ।
अपने नीलमणि-रत्नवा इषाम-विग्रहसे वे दलों दिशामोंसे
प्रकाशित कर रहे थे ।

अहस्याके नेत्रोंमें प्रेमाशु भर आये । उन्हें अपने पतिके
वस्त्रकी स्तुति हुई तो वे गद्गद हो गयीं । उनके आनन्दकी
सीमा नहीं थी । उन्होंने प्रसूत्री बही ही अढ़ाये पूजा की
और फिर उनके चरणोंमें लाटा छोट गयी । फिर हाथ
बोझकर उन्होंने श्रीरामकी स्तुति की—

मैं पारि अश्विन प्रभु जगपवन शनन रिपु हन मुखादौ ।
राभीन भिक्षोचन मय मय मोचन बहि पक्षि सरनहि आई ॥
मुनि आप जो दीन्हा कृति भक्त कीन्हा परम अनुग्रह मैं गाना ।
देखैतें गरी दोचन हरि ममोचन इहह शपन संकर अना प्र
विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी नाथ न ममर्से कर अना ।
पर कमल परागत रस अनुराग मम मन मयुष करे पना ॥
(गायक १।११० छन्द २-३)

देव मे वन कुत्रापि स्थिताया अपि उषादा ।
त्वत्पादकमले लब्धा मन्त्रिण ल्हादु मे ॥
(अ० रा० १।५।५८)

हे देव । मैं कहाँ कहाँ भी रहूँ, वहाँ उषा आपके चरण-
कमलोंमें मेरी आराधिकापूर्व मक्ति करी रहे ।

इस प्रकार महाभाग अहस्याने स्तुति कर कमलदृष्टकेचन
श्रीरामके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया और उनकी पवित्रता
कर के आनन्द अपने पतिके पास करी गयी । —छि० ३०

मन्दोदरी

मन्दोदरी दानवराज मयकी पुत्री थी । उसकी माताका
नाम हैमा था । हैमा अश्वत्थ थी । उसके लिये दानवपुरीमें
अधिक दिनोत्सव रहना सम्भव नहीं था । जबकात कन्याको
छोड़कर वह देवलोके चली गयी । मन्मे पुत्रीका नाम
मन्दोदरी रखा । मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दरी, लज्ज, सुशीला
तथा लघुवक्त्री थी । दानवराज मयकी सम्पूर्ण समस्या और
कोहका केन्द्र मन्दोदरी ही थी । इस कारण वे अधिकप्रिय
मन्दोदरीको अपने साथ ही रखते थे । मन्दोदरीने धीरे-धीरे
सैन्यमें प्रवेश किया ।

एक बारकी बात है । दानवराज अपनी प्राणप्रिय पुत्री
मन्दोदरीके साथ रहन करने भ्रमण कर रहे थे कि उनका
अचानक अन्धविपत्ति एकजने कायाकार हो गया । एवज
हुँआप था । उसही दृष्टि मन्दोदरीपर पड़ी तो वह उन्मत्त
मुख हो गया । उसने अपने पितामाह कहा तथा उसकेका
परिचय देते हुए मन्दोदरीकी याचना की । दानवराजने
सुयोग्य वर समस्तछर उसके हाथों अपनी कन्या (मन्दोदरी)को
सविधि समर्पित कर दिया ।

देव, मन्वं एवं नागोंकी विनती ही कन्याओंसे राक्षस
परिणम हुआ था । पर वह मन्दोदरीको सर्वाधिक प्यार करता
था । मन्दोदरी भी राक्षसोंसे दूरसे पावती थी और उसे

छात्र स्वयंपर चखे खनेके लिये पदे-पदे समस्तया करती
थी । एवज भी उसकी बातोंसे ध्यानपूर्वक सुनता था ।

मन्दोदरी खरी नापी थी और इसी कारण उसे सिद्धि हो
गया था कि आवाचार स्वामीने श्रीरामके कमले अयोध्यामें
अवतार ग्रहण किया है और वे पिताके भारोत्थान करने पवारे
हैं । वे धीरे-धीरे घाटीको राधालीये रहित करते जा रहे हैं ।

जब एकजने अन्धपूर्वक खीटाका हरन दिया, तब मन्दोदरीने
उसे बड़े ही आदरसे समस्तया था—ज्याय । श्रीराम साक्षात्
परमात्मा हैं । आप उनसे बेर न करें । इसका परिणाम श्रम
नहीं होगा । लीला काक्षात् योगमय्य हैं । आप मेफादको
राक्षस-स्वपर प्रसिद्धि कर दें और हमदोग वहीं एकजनोंमें
थालकर श्रीरामका भजन करें । वे क्या-निम्न निम्न ही
हमपर इन्की वृद्धि करेंगे ।

पर राक्षसरा इतका कोह प्रभाव नहीं पड़ा । इतना अवश्य
था कि वह विभीषण और मास्यंतर्षी लक्ष मन्दोदरीना
अपमान नहीं करता था । बार भी अवसर मिल्य, मन्दोदरी
उसे अवश्य समस्तया । वह राक्षसोंसे बार-बार बदली—

पति रघुपतिदि नुरति गनि मानहु । जय जन नाम अनुत बग जनहुत
(गायक १।११५-१६)

भनेक पार समानित भी सर गगनके मन्दार बोई
प्रभार नहीं पड़ा। सर मन्दोदरीने पदोदर कर दिया -

मन्दर को इस नाम विशेष । सर दिवस मन उपर न बोधा ॥

X X X

मिष्ट कर भेदे अजर लई । भेदे अन होर सुगमिदि नई ॥

(वी. १ । ३६ । ३. ४)

भी. निर अन्धता निरवत गाय उभने कहा -

इच्छिनु सुगम भेदे नार विमल सु सु सु ॥

(वी. १ । ३७)

गगन भान्नी सुदिमरी पनां मन्दोदरीनी बातोंको
ईसर दान देता । पर अन्धी प्रभार समझा था कि वह
मेरे सम्पादने के ही ही बन्ति है ।

गगन माग गता । मन्दोदरी सोगमर कर उठी । पर

पतिने गगनके समीप ऊपर विमल करने लगी । उभने
भी उगता हूँ विभाग था कि स्वयम् वार्त्ता पापनी
मेरे पतिने अपने सुदृष्ट पामने मेहरा उनका भ्रष्ट
दिल ही किया है । सो गते उभने मगदनी रक्षार व ले
करते हुए कहा—

अष्ट पाव सुगम मन इच्छिनु भई मर ।

अंगि बुंद दुर्दम गति तेहि तेहि तेहि मगदनी ॥

(वी. १ । ३८)

अभुर्पण नेत्रों उभने नीचकेयर अनुसर भोगने
देखा सो उगता वह विभाग हो गया । पर प्रेम्में भ्रष्ट
भूती हो गयी ।

लङ्काके पास विभीषण हुए, पर मन्दोदरी मगदनी
महापत्नी बनी ही गयी । —वि. ३.

त्रिजय

त्रिजय गगनके अन्तःपुरमें रहनेवाली एक गायत्री थी ।
विभीषणी भीति पर भी गाय प्रकृति थी । धाम नार
रति भिन्न विरह । (मनक ५ । १० । १२) मगदनी भीषणके
बातोंमें इसकी हृद प्रीति थी । पर अपनी प्रभु प्रीति
विभीषण के नही होने देती थी ।

गगनके अन्तर्बन्ध नीचका हान विषा और उन्हें अशोक-
बाटिकामें रखा । लोकाके समीप विजयी ही उपलब्धि रहनी
थी । उनमें त्रिजय भी थी । उस समय त्रिजय हुआ हो
गयी थी । पर भीषणपत्नी नीचका अन्तर्बन्ध भ्रष्ट रहनी
थी । उन्हें प्रेम् के वाणी एक अनेक गीतों उतरी लङ्का
हु गयी रहती थी ।

गुणितः अनेक प्रभाने अन्तर्बन्धनीको रगती थी ।
रगतर त्रिजय उनमें बहते —

अनुपम दुर्गाह्वयो नारायण को दिन मने ॥

न भीषणके कर्त्तु मगदनीका अन्तर्बन्ध ।

(म. ५ । १० । १२-१३)

अभी दुर्गाह्वयो । मेरी काय सुन्दर । अनेक दुर्गाह्वयो
मिष्ट होता । दुर्गाह्वयो अनेक विरहनी अन्तर्बन्धनीको रगती
का, रति हरे मगदनीका ॥

त्रिजयके गगनका अन्तर्बन्धनी ही हो गया था ।
अनेक अन्तर्बन्धनी अनेक अन्तर्बन्धनी का बहती । उनमें

कहा—मैंने स्वयम् देखा है कि एक बहने लङ्का का ही
और लङ्काकी पूरी केता मारी मरी है । गगन मनें हान
माला पहने । शरीरमें केन लम्बाये, मंगा होकर अपने दुर्गा
कोको केन केनके हुए ही लम्बा रहा है । लङ्का का
विभीषणके मित्र है और पूरे नगरमें कम्पनेका भीषण
दुर्गाह्वयो गीत है । त्रिजय कम्पनेका भीषणके अन्तर्बन्ध
लङ्काप है ॥

त्रिजय के देकर त्रिजयने कहा—

अ लम्बा मे बहने लङ्का । होरि एत नरे दिन लो ॥

(म. ५ । १० । १३)

त्रिजयकी हान बातोंको लङ्का गायत्री अन्तर्बन्धनी
हो गयी और वे भीषणकीटीके बहने निर गये लो ।

विभीषणी नीचके त्रिजयका कहा लम्बा था । पर भी
कोई वह देखा, उभने वह देता । लो त्रिजयके मगदनी
बहती थी—

त्रिजय एक बहने का गीत । लो त्रिजयके मगदनी
(वी. ५ । ११ । १४)

पर त्रिजय लो ही लोको लोको लोको लोको
लङ्काका एक लम्बा लङ्काकी लोको थी । पर लो लो
लङ्काका लोको लोको लोको लोको लोको लोको लोको लोको

कर देनेके लिये निजगले कटा बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करनेकी बात कही। सब निजटा अशीर हो गयी। उचने—
मुन्द बचन कह गये समुद्रमण्डि। प्रमुक्ताप ककुमुमु सुनायि ॥
(बरी, ५। ११। ३६)

इस प्रकार निजटा विनम्रपुंरुष अपनी सेवा तथा
बहारपनन्दन भीरामके गुणगानसे सीतादेवीका दुःख-निवारण
कर उन्हें सुख पहुँचायी रही।

—शि० ५०

मारीच

मारीच साइका नामक राक्षसीका पुत्र था। अपने
राक्षसी स्वभावका वह भ्रुवि-मुनिषीके वर आदि कार्योंमें
विघ्न डल्ला था। महर्षि निरुत्तमिन्द्रजीके घरमें उपव्रत
कते समय वह भगवान् भीरामके बाकले लौ सोचना दूर था
गिरा था। यवज सीता-हरणकी अपनी नीच योजना केकर
मारीचके पात गया।

वसुधै कुरु कुर्वी मरीचा। माह माघ स्वयय स गीता ॥
(बाल १। २३। १)

अपने स्वार्थका राक्षसी उचनेके विर नवाकर सीता-
हरणकी अपनी पूरी योजना बतली और उचनेके कभी मृग
पन्देके लिये कहा। मारीच भगवान् रामकी प्रभुता एवं
बलको भूख नहीं था। उचने उन्हें साक्षात् ईश्वरके सममें
पूजान किया था। उचने राक्षसी बहुत कमशाया कि उचने
देर नहीं करना चाहिये। वे मनुष्यरूपमें साक्षात् ईश्वर हैं।
साइका, दुवाहु, कपू दूत एवं त्रिदिगम्ब पक्ष करनेवाले
भीराम क्या मानसी मनुष्य हो सकते हैं ? उचने राक्षसी बहुत
क्रिय की एवं उचने लोउनेके लिये प्रार्थना की। परंतु राक्षस
अपने मर्त्यपदके नरोंमें पूर था। उचने अपने बहुरा गये था।
उचने मारीचको बहुत डराया एवं मय दिखाया। मारीचने
दोनों तरफ ही अपनी मृत्युको देखा। उचनी भगवान् भीरामके
चारोंमें प्रीति हो गयी थी। राक्षसीका हाथ मरनेकी अपेक्षा
उचने भगवान् राक्षसेन्द्रके हाथ मरना अच्छा समझा और
उचनीकी राय थी।

वसु धिये कुर्वी दत्तवन संग। चक्र राम पर प्रेम जसंग ॥
मम मति हरव बनाम न लै। अतु देखिहैं परम सनेही ॥
(बरी १। २५। ४)

मारीचके हृदयमें भीरामके प्रति प्रेम का और
उचनेके दर्शनकी लालसा थी। मरणा उचने राक्षसी नीच
सोचना स्वीकार की और स्वर्ण-जैसे रंगके कपट-मृगका कम
भारण कर लिया।

सीताने उच मृगको बेलकर उचका वर्म उचनेके लिये
रामसे प्रार्थना की। भगवान् राम अपने हृदयमें वष बात मनवे
के परंतु उन्हें देखाभीषा कार्य करना था। मरद
कमवचने सीताकी रक्षायीका कार्य लौकर वे उच कपट-
मृगके पीछे दौड़े—

निजम भेति सिन ध्यान न पाता। नाममृग पछें लो कहा ॥
(बरी, १। २६। ५६)

मारीच मृगवेषमें प्रभुको पीछे फिर-फिरकर बार-बार देख
रहा था। उचने दर्शन कर वह अपनेको कल्प समझ रहा था।
अन्तमें प्रभुका वेष बाध उचने समझ और उचने भगवान्
रामका सारण करते-करते अपना शरीर छोड़ दिया। प्रभुने
उचने हृदयके प्रेमसे परवान लिया और अपना मुहंम
परमपद उचने दिया—

विभुः भुवन भुव परार्द्धि कारदि प्रभु मुन मय।
मित्र पर रीन्द म्भुर कर्तु रीन्दंतु गुरुराम ॥
(बरी, १। २७)

करके रामको बन्वास कर दिया। सूर्यवंशका हाँडा एक बार फिर कोने कोनेमें पड़नेसे छया।

प्रजापती सम्मति

किंतु एकमात्र राजाको अधिकार नहीं था कि मैं ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई; गद्दी दे दूँ। अथर्ववेदमें 'राज्यकुलः' (३।५।७) शब्द आया है। वास्मीकिने भी 'राज्यकुलः' शब्दका प्रयोग किया है। प्रजा तथा नरेश-परिवारकी धाका मार ब्राह्मणोंपर था। मैं ही अन्तिम निर्णय करते थे कि गद्दीपर कौन बैठे। अतएव अग्निवेद करनेवालोंको 'राज्यकुलः' कहते थे।

प्रजापती सङ्घात समाधान

प्रजापती भी अपनी बात कहनेका अधिकार था। जब सूर्यवंशी सम्राट् प्रतीपने शंतनुको तथा कश्यपिने बृहको गद्दी देनेका निश्चय किया, सब जनमाने राजमदख्कर आकर राजाके पूछा कि 'ज्येष्ठ पुत्रके स्थानपर छोटे बड़ेको क्यों गद्दी दे रहे हैं?' प्रतीपने सखई दी थी कि 'ज्येष्ठ पुत्र देवापिको कोष हो गया है। वह राज्य नहीं कर सकता।' कश्यपिने उत्तर दिया कि 'बुद्धि उनके अन्य पुत्र उन्हें 'वैकुण्ठ' देनेकी परीक्षामें अवलब्ध रहे; अतएव पूर्वको राज्य दिया जायगा।'

रामको युवराजपद देनेपर विचार

इक्ष्वाकुवंशमें ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य देनेकी परिपाटी थी। प्रजा भी उस परिपाटीसे संतुष्ट थी। दशमयने भी मही निर्णय किया पर उन्हें अपने निर्णयकी स्वीकृति प्रजाजनसे प्राप्त करनी थी, अपने अर्धजन राजाओंसे नहीं। इसीलिने उन्होंने नमारिकीकी सभा बुलवाई। वास्मीकिने लिखा है—

सम्पन्निकथ मेदिन्या प्रजानाञ्चुविधीपतिः ॥

यः तु कैश्यराज्यं नवतं वा वराधिपः ।

स्वराया ब्राम्हाभ्यस पञ्चसौ ब्रह्मणः प्रियम् ॥

अयोपविष्टे मृतौ तस्मिन् परापुरादने ।

तथाः प्रविष्टिः सेवा राजानो कोक्षस्यस्य ॥

(१ । १ । ४६, ४८-४९)

पौर-जानपदकी सम्मति

प्राचीन भारतमें सम्राट्के प्रदेशोंका शासन पौरों के हाथमें होता था। वह पौर शासनका मुखिया होता था।

तथा सम्भ्रातृ क्षेत्रोंकी सभाकी सम्मतिसे राज-क्रम करता था। राजाकी ओरसे सिका छापना; सिकेका बन्ध ठीक रखना; देशकी आर्थिक हालतके अनुसार मुद्राका विचार या प्रचार—यह कार्य 'ब्राम्भपद' क्षेत्रोंके जिम्मे था। इस प्रकार जानपदक्षेत्र देशकी आर्थिक व्यवस्थाके जिम्मेदार थे। शासक तथा अर्थसंचालकका मिश्रकर काम करना जरूरी होता है। इसीलिने पौर-जनपदकी सभा राज्यका काम मिश्र-काम करती थी।

प्रदेशके शासक पौरोंका मन्त्रियोंने सचमै भी हो जाता था; जिते राजाको नियतना पड़ता था। सम्राट् अथोक्तके समझकी करना है कि सम्राट्ने सखिपतिमें गवर्नर (पौर) विच्छेद कर बैठे। उनके शासक करनेके जिम्मे अथोक्तने अपने पुत्र मुखराज कुणालको भेजा। कुणालके स्वागतमें पौर भाये और हाथ जोड़कर बोले—

न तो हम कुमारके विरुद्ध हैं और न राज अथोक्तके। उनके मन्त्री यहाँ आकर हमारा अपमान करते हैं।'

'मुद्राभ्यानोभ्रात्या जागत्यायाकमपमानं कुर्वन्ति।'

(शिखनराम १०४००)

पौर-जनपद तथा मन्त्रीमें भयभेद न हो। इसीलिने राज्य उनकी राजसभ देता था—यानी मन्त्री बताता था और राजसभ (दण्ड) का काम सौंपता था; किन्हीं पौर-जानपदका विचार प्राप्त हो। मुख्यमन्त्रीको 'मन्त्रिव' कहते थे। महाभारतके धातियन्त्रमें लिखा है—

तस्मै मन्त्रः प्रथोक्तव्यो दण्डमधिकस्तदा वृत्तः ॥

पौरजानपदा वक्षिन्विश्रान्तं धर्मतो गच्छः ।

(११ । ८३ । ४५-४६)

और महाभारतके ही अनुसार राजा को भी कार्य करता था 'पौरान् समावाह'—पौर क्षेत्रोंको मंजूर करके; उनके परामर्शसे करता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कैश्यराज्य अनङ्ग भादि नरेश थे; पौर नहीं थे। इसीलिने दशमयने उनको मही बुलया। पौर तो 'व्याहराव' (उपभोक्त) थे—पूरा परिवार ही पौर हो सकता था।

दशरथद्वारा रामका गुण-वर्णन

वास्मीकिने अयोध्याराज्यमें दशमयद्राग पौर-जनपदोंके जामने भीमवने; गुणोंका वर्णन करके उनकी सम्मति प्राप्त करनी चाही थी। उन्होंने कहा—

सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः
सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः
सर्वे कोट्य राजधर्मे प्रविष्टाः ॥

(महा०, पा० २२, २७, २९)

राजधर्म सर्व धर्मों में प्रधान है । सारी विद्या राजधर्मों में ही निपुण है ।^१ सब लोक राजधर्मों में निहित हैं ।^२ राजधर्मों का प्रतीक राज्य है । इसीलिये शाप देनेवाले या अनुग्रह करनेवाले सभी देवता राजको क्षीरों में निपुणमान रहते हैं । विष्णुपुराणमें लिखा है—

दृष्टे चान्ये च ये देवाः शापानुग्रहकारिका ।

मृपत्यैते क्षीररक्षाः सर्वैश्चमयो नृपः ॥

(१ । १३ । २९)

निर्वन राम

मत्तान् राम राजाके समयों में ही सर्ववैभव था । पर यदि वे अपने कर्तव्यसे मुक्त होते तथा धर्मसे विचलित होते, कुशासन करते, राज्यका संवाहान ठीकसे न करते तो मनुके अनुसार लोकमें उपरिचार घोर पापका फल भोगते—

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सत्त्वान्वयम् ॥

(७ । २८)

राजा प्रजाका सेवक होता था, स्वामी नहीं । हमने बार-बार अपने-से प्रजाका सेवक कहा है । प्राचीन कालमें राजा स्वर्गिक तथा पार्वमीमा—सम्पूर्ण भूमिका स्वामी हो चकता था, पर अधिकारी नहीं । पूर्वमीमांसादर्शनकी टीका 'महावीथिका'में स्पष्ट लिखा है—'सर्वमीमांसकमपि न तस्याः आभिलषत् ।'^३ आत्मपन्न हितसे हैं कि अपना काम बखानेके लिये वह भूमिसे आएका छटा हितसे हो चकता था—

भूमौ स्वामी स्मृतौ राजा गान्धर्वव्यस सर्वज्ञ ।

तस्मिन्ना बहिर्यद्भागं शुभाशुभमभिमिश्रजम् ॥

(ब्रह्मवैवर्तः 'सृष्टिसंज्ञा' परि० १ । १४)

रामकी राजसभा

राजको जो कर्तव्य निश्चित थे, उनकी भीतर उसको चलना पड़ता था । राजको चाहिये कि वह धर्मशास्त्रके अनुसार, मोक्ष और लोभ छोड़कर, स्वाधीन, मन्त्री एवं भाषण—पुरोहितों सम्मतिसे शासन करे—'शुक्लीवितार'में परो बात मिली है—

धर्मशास्त्रानुसारेण कोषकोमविचरितः ।
समाद्विजातः सभात्वाः स माह्वपुरोहितः ॥

(४ । ४ । ५२८)

राजा जो अपनी मन्थना-सभाका सुख-वस्तु (अभ्युष) ही होता था तथा अपने समासकोंके कार्यका परीक्षक होता था । इस समामें सभी आर्थिक खेग होते थे 'शुक्लीवितार'में ही लिखा है—

राजा नियोजितव्यासो सम्वाः सर्वान्नु जातिषु ।

वक्ष्यन्तो नृपः शास्त्रा सम्वाः कथं परीक्षकाः ॥

(४ । ५ । ५४०, ५४१)

स्वाधीनता निर्णय दे देता । पर अन्तिम निर्णय राजाका होता था । पारदस्मृतिने इसका वर्णन किया है । 'मुष्कटिका' नाटकमें भी है—

आयं चाह्वय । निर्णये वयं प्रमाणम् ।

शेषे तु राजा । (१ । १९ के पूर्वक पद्य)

हमने जो स्वाधिक अनुचार स्पष्ट दे दिया । शेष राजा अपने ।

राजापर वन्दन

हिंदु भीरामने कभी धर्मकी अपेक्षा नहीं की । आदिधर्म, अनपदधर्म धर्म, धेनी-धर्म, कुक्षधर्म और स्वधर्म—सबका वे पावन करते थे । इसीलिये मनुस्मृतिके नीचे लिखे वाक्योंके वे सबीब उदाहरण थे—

आदिभानुपराध्वर्माधेनीधर्माधर्म धर्मविद् ।

समीक्ष्य कुक्षधर्माध स्वधर्म प्रतिपादयेत् ॥

(८ । ४१)

रामचन्द्रके समयमें भी नागरिकोंमें सम्य होती थी, जिसे आज हम 'मुनिधित्त कार्यारेयन' कहते हैं । उस समय भी मेघर होते थे, जिनके लिये 'भेडिना' शब्द है । शास्त्रकी नगरके बाहरको नागरिक की संज्ञा दी है । रामचन्द्रके समय लोक-समाका संगठन था, जिसे शास्त्रने 'मानवद' कहा है । उसके अभ्युषको 'देय' कहते थे । उस समय भी बर्ग थे, जिन्हें 'धेनी' कहते थे । याज्ञवल्क्यने इन्हें पत्नी संज्ञा दी है । बादमें 'पल्लव' मानवको 'वाष्प' कहा जाता था । समयके अभ्युष या स्वीकरको 'वाष्पमुष्प' कहते थे । बादमें 'परीकर' को 'महत्तर' करने लगे थे—'आमकोषमहत्तरा' ।

स्पष्टवक्ता कवकमुनि

(केदार—वशिष्ठ जीर्णगच्छी उदयनी काशी, लखियाबाजार)

[१]

याव उक्त समयकी है कि जिस समय धारा नगरीमें महापद्म मोक्षदा राज्य था । राजधर्ममें पवित्रता, कविकर्तों और गुणवैभवं अधिकाधिक सम्मान होता था। स्वयं महापद्म भी विद्वान् एवं काम्यमर्मज्ञ थे । राजाका सुयोग वारों दिशाओंमें फैला हुआ था ।

किंतु मनुष्यमें अपने ही गुणगान सुननेकी आदत बहुत बुरी होती है । उतने मनुष्यका अभिमान बढ़ता है और वह अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है । एक दिन मोक्षदा राज-सभामें एक बार कविने आकर प्रशस्तिप्राम्य सुनानेकी आज्ञा माँगी । आज्ञा पाकर वह गाने लगा—

स्मित मने है सूर्यतम, बसन्तम नाशन हेतु ।

एक मोक्ष है मूर्ति, इन्ने खुल्लू.....॥

कविगान अपना सुँह लोचकर आनन्दते गा रहे थे, मगर काव्य अक्षुप्त ही रह गया । अकस्मात् समासमने उठता हुआ एक प्रेता आ गया और उतने कविने सुँहमें विद्या कर दी और कहति भगकर वह प्राज्ञपते एक वृक्षके ऊपर जा बैठा ।

प्रशस्तिप्राम्य भूल रह गया । कविगान 'बू...बू...' करते अपने आवतपर बैठ गये । उपस्थित समासन सुँहपर सुन्दर रत्नकर हुँने लगे । कुछ समय लोग मारे घामके पीछा सुँह रत्नकर मौल बैठे रहे और महापद्म मोक्ष मोक्षते विक-मिष्य उठे । कामना पूर्ण नहीं होनेपर मनुष्यको श्रेष्ठ या ही जाता है, वेने ही प्रशंस सुनते-सुनते महापद्म मोक्ष अपनेको स्वयं राम समझने लगे थे । उनकी प्रवृत्ति हृष्टा थी कि कोई विद्वान् या कवि धामकथाके उमान मोक्षकथा पिल है तो मेरे प्रजासून रामकथाको छोड़कर मोक्षकथाका पापवन करने मों और हनी तरह सारे भारतमें इत मोक्ष-कथाका प्रचार-प्रसार हो जाय । और मेरा क्या वारों दिशाओंमें फैल जाय ।

पक्षी मोक्षेयम भी विचरगते कहीं बहुत बुरी होती है । अपनी कोमलताको भूलकर मनुष्य उनके पीछे पड़ जाता है । महापद्म मोक्षने भी अपनी गर्भमें बैठनेवाले दो-एक विद्वानोंको प्रत्येकन देकर अपनी यशोगाथा मिलनेकी प्रार्थना

की, परंतु परनिन्दाले भी बहुत दोषयुक्त इस मिथ्या प्रशंसाको विद्वानोंने अस्वीकार कर दिया । आज इस कविगानने अपने प्रशस्ति-प्राम्यमें उन्हीं राम और सुखी उपमा देकर गुणगान करनेका प्रारम्भ किया ही था कि न मालूम यह कौन कहति आ पड़ा । इस राजमें मल्ल करनेवाले कौनेको जिंदा पकड़ लनेकी राजाने आज्ञा कर दी ।

आशुनुसार चिड़ीमारोंने उस वृक्षके ऊपर एक विलुप्त जात बिठा दिया । अब कौन उस जालमें आ गया और उने सिंघदमें रत्नकर सभामें उपस्थित किया गत । राजाने कौनेका म्यास करनेके लिये अगम्य दिन निश्चित कर दिया ।

[२]

आज सभापर लज्जालभ मग था । राजने हुँने कौनेको सभामें हाकिम किया गया । कौनेको देखकर राज-मोक्षके नेत्र मोक्षते रक्त हो गये । उन्होंने राजने हुँने कहा—मेरे मेहमानका अपमान करनेवाले इस वृक्षके शिरच्छेद किया जाय ।

अबतक तो कौन मौल था, राजने हुँने हुँने वह बोल्ने लगा—

माकन । मैं कलसे अभीतक मौल राम देव हूँ । मैने भी तेरी प्रशंसा तो बहुत सुनी है कि तू तेरी प्रशंसा हो रही है, बैठा तू है नहीं । तू अपने-अपने कर रहा है ।

मैं अन्धारा कर रहा हूँ ? तूने जानें उल्लेख थी । वह बोला—मेरे मेहमानका अपमान करने क्या हमने अपराध नहीं किया ?

पक्षीका उत्तर तो मैं दे चुका हूँ कि मैंने अपराधीको सजा देनेसे पूर्व उसे जिवित में ही बेनेबाया म्यासापीछ कर देनेका है ।

तो बोले, बार बार तूने मेरे लिये अपनी निर्दोशता सिद्ध कर ली है कि मैंने अपराध किया है ।

तो सुनिने राज ५ कर मनुष्य किसी प्रकृतिक अन्धकार में

चार अधिकारी मन्त्रीगणको याल उठानेकी भाषा देकर राजा भगो चलने छो। पछि-मीछो याछको उठाये हुए अधिकारी भोग आ रहे थे। शासिगणमें पहुँचकर एक उषाधनके ऊपर उठ याचको रत्ना गण। रामके सम्मुख उषाधनपर बैठे हुए काव्यमुनि कहने छो—

पञ्च । अब मैं हमारे राजा रामके प्रभावनोंकी आर्थिक, नैतिक एवं धार्मिक परिस्थिति का वर्णन दिखाने लगऊँगा; किन्तु.....

सभी लोगोंने दृष्टि अब सुबर्णसिंहासे बैठे हुए काव्यमुनिके ऊपर करी हुई थी। योही देख बहकन काव्यमुनि बोले—किन्तु इससे पहले हमारे साथ आये हुए राज चारों मन्त्रियोंके ऊपर बराबर फ्यास रत्ना काय—ये भोग बाहर न निकल सकें, ऐसा प्रकट करना आवश्यक होगा।

राजाने शासिगणके चारों ओर प्रहरियोंका पराव कमा दिया और उन मन्त्रियोंको भाषा दी गयी कि वे जेना नहीं बैठें हैं, उसी स्थितिमें वहाँ बैठकर इस कदानीको सुनते रहें। अब काव्यमुनिने करना शुरू किया—

[३]

पञ्च । अब भ्यान देकर सुनिये। मयाज्ञ रामके राजमें पटित हुई यह घटना है। उनके प्रभावकोंमें धर्म, भीति और चारित्रिके साथ-साथ संतोष एवं औदार्य—ये भगवानुद्देश्य भी सम्पूर्ण आविर्भाव था। रामराज्यी—

सब न करके परम प्रीति। बरहै स्वर्ण निरत मुझे पीछी ॥
यहै धीरे धीरे दुखी न बीना। यहै धीरे अनुभव न कल्पन हीना ॥
(गानक ७।१०।१, २)

“प्रयोष्माके मगरछेड भी वेधे ही उदार और बम्भेमी थे। किन्तु भयवशात् उन्हें कोई संताप नहीं हुई और राजसिंहे वे पक्षि-पत्नी बड़े उदात्त रहते थे। अपना मसिष्य बाननेके सिन्हे मगरछेडने राक्षसके लारे ज्योतिषियोंकी एक सभा बुझाया। मगरछेडके प्रत्यक्ष चर्चा चलने लगी। अन्तमें ज्योतिषियोंने सर्वप्रभक्तिके निर्णय देते हुए कहा—

छेडजी। आप दोनों पक्षि-पत्नी पूर्वक्रममें भी भीमंत पक्षि-पत्नी थे। आपके एक सुन्दर पुत्र भी हुआ। अन्ती सपुत्रिके अनुसर उठ बाळकका ध्यान-पालन होने लगा। किन्तु उठ पुत्रको उठ संस्कार देनेमें न मावने भ्यान दिया और न सितने ही। वे तो अपने वैधर्म्य-भोगमें मग

ये। पुत्र-पुत्रियोंके स्वच्छन्द और दुराचारी होनेमें मात्र-पिताका दोष ही कारणरूप है। शास्त्र भी यही बतला दे—

कुशाक्षं मातृदोषेण विदुदोषेण मूर्खता।
स्वैरत्वं सप्तदोषेण दारुणोपैर्द्विधा ॥

अर्थात् मातृदोषके दोषसे संतानमें दुरा स्वभाव, विदुषके दोषसे मूर्खता, दुःसहने स्वच्छन्दता और पत्नीके दोषसे दुरिद्रता सिद्धी है।

“अपने संतानोंको अनेक प्रकारके दोषोंसे माला-पिता बचा सकते हैं; अन्यथा माता-पिताको भी इनके पापोंका साक्षीदार बनना पड़ता है और पूर्वक्रमके इसी दोषके कारण इस क्रममें आप संतानहीन हैं।”

“ज्योतिषियोंका निर्णय सुनकर मगरछेडने प्रार्थना की—
भय किन्ती भी प्रायश्चित्तसे उन दोषोंका निवारण हो सकता हो तो कृपया बतलाइये।”

प्रायश्चित्त तो अवश्य हो सकता है। ज्योतिषियोंने कहा।
“इन दोषोंका निवारण होता है—सखीमीनायकके पूजनसे, और हमारे महापुरुष रामचन्द्र और भावती सीता राजात् कबीरमीनायकके समस्त ज्योतिषि विराज रहे हैं। पुत्र होनेके बाद उठ सुगल स्वस्मको अपने घरमें पधारकर उनके पूजनका प्रसन्न रहें। इन सप्तप्रतिज्ञाने हमारे यहाँ अवश्य पुत्र होगा।”

“ज्योतिषियोंका वधाविधि सम्मान करके छेड-छेडनीने प्रत्येकके एक-एक किया और एक-एकमें यह संक्षेप सिद्ध हुआ। छेडके यहाँ मुखबके पूजन-मा सुन्दर पुत्र हुआ। अब पुत्र हो माँनेछा हुआ; घर नगरप्रति भगवान् रामचन्द्रकी पान काय्य अपने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष द्वारा हुए पुत्रकर्मका वर्णन किया। सुगल-वराकरने नगरप्रति के अपर पञ्चांगेकी अनुमति दे दी।

“पूरे दिन शुभ मुहूर्तमें मगरछेडके मन्त्रात्मक मयाज्ञ राम और भावती सीताभीम द्वापागमन हुआ। सुपर्वस्य लूकेके ऊपर भीमिकायामरी बेड़ी विराजमान हुई। पत्नी और पुत्रको साथमें रखकर छेडने राजात् भीममीनायकप्रसन्न पूजन किया। छेडनीने अपने बाळको भी-मीतामैपरी गेहमें रख दिया और स्वयं सुगल वराकारने पुत्रों आशीर्वाद दिया।

“मगलान्की विदाईके समय नगरसेठने बहुमुख्य रत्न एवं सुवर्णसमेते भय हुआ एक सुवर्णपात्र भीकरनेमें समर्पित किया। प्रकट होकर मगलान् राम बोले—“एतने बहुमुख्य रत्नोरो हम राजमंशरमें कहाँ रख छोड़ेंगे। रात्र्येय तो परिपूर्ण भय हुआ है। हमने दुम्हारी इस भेंटके स्वीकार किया, अब इन्हें अयोध्याके गरीबोंको प्रभावके रूपमें बाँट दीजिये।”—यों कहकर सुगत-सुगत अपने राजमंशरमें पधार गये।

“अब सुवर्णपात्रो सेठर नगरसेठ स्वयं अयोध्याके गरीबोंको बाँटने निरुद्ध पड़े, किंतु रत्नोंको केनेवाला एक भी दरिद्र मनुष्य अयोध्यामें न मिल सका। दूसरे दिन ऊरे रात्र्यमें भी तपस्य किया, किंतु रामरात्र्यमें भय गरीब और गरीबीका चिह्न भी केने मिल सकता था। रामरात्र्यमें लक्ष कोई सुन्धी और मंदूय थे। दूसरोंका मन हृदयकर गरीबी मिटनेका यों कोई प्रसन्न नहीं था।

“द्विज-चार दिनके बाद नगरसेठने रामरात्र्यमें जाकर निवेदन किया कि “आरे रात्र्यमें एक भी दरिद्र मनुष्य नहीं है, अब इन रत्नोंका क्या किया जाय।”

—“हमारे रात्र्यमें एक भी दरिद्र मनुष्य नहीं है।” प्रकट होकर मगलान् बोले। “यह तो बड़े अमान्य और गौरवही बात है। सेठजी। आपका संकल्प तो लागू हुआ ही है, आपकी भद्रा-भक्तिरा पूर्ण पक्ष आपसे मिल गया और मुझे इन्हीं बाने परीक्षण करनेका मौका मिल कि मेरी सम्पूर्ण प्रजा सुन्धी और सुन्न है। प्रजाका असंतोष ही बेरी, मृत, लक्ष-लक्ष और रिक्तको कम देता है। प्रजाके इन दुर्गुणोंमें भनरी अपेक्षा असंतोष ही प्रमुख कारण होता है।”

“अब रही उम रात्र्यादरी बात।” मगलान् बोली देर बहकर फिर बोले। “उने अयोध्याके प्रवेशद्वारके चौकमें—महाँ विद्याम वनूरा और वीरपत्ता पैद लगा दे, बरियर रम दो। त्रिज डिम्हीतो आगराकटा देगी, ले जायगा। सम्मा दे, जर्मके जायज डिम्हीने न भी लिया हो तो अब बर निर्ममकने से लगेगा।”

“केउने मगलान् रामरी आज्ञाका पात्र किया, मुख्यान् रत्नोने भय हुआ यह पात्र वनूरेपर रख दिया।

दियके बाद महीने और महीनोंके बाद कर्त बोले केउ कि यह भय हुआ पात्र वही-का-वही पूर्वगत पड़ा था।

“यथा योज।” काचमुनि बोले। “यह है रामरात्र्य एक छोटी-सी झलक। प्रजासत्ताके शोक, संदेह, वरं बे भीतिम इसने बहकर वहाँ और उदाहरण मिल सका है। मैं बोल रहा हूँ कि दुम्हारे दिक्में राम बननेकी पते आकाङ्क्षा है। मगर तुम राम नहीं बन सकते। मगर भीरामने रामा बननेसे पहले स्वयं वनसी बनकर कसमें निरकर बर्मन्ध परिव्राज और अचर्मन्ध विनाश विनाश। राम स्वयं राजा बननेसे पूर्व प्रजाके हृदयमें लक्ष बुद्धे है। इन्हें रामका गुणगूक भक्त बनना चाहिये।”

—“काचमुनिके कथनसे महापद्म योज प्रकट हो गये। वे बोले—“तो क्या सम्मुखमें पड़ा हुआ यह रत्नपूर्व दुर्गुण पायी बरी है। त्रिजे नगरसेठने वनूरेपर रख था।”

“रत्नमें कोई राजा नहीं।” काचमुनि बोले। “त्रिज कनक पद इतिहास है, उक्त समय मगलान् रामरी राजधानी दत्त थी। अब इन्हें विचार करना चाहिये कि क्या दुम्हारी प्रजा बर्म, भीति, अज्ञान, दुःख और संतोषने पूर्ण है। इन्हें निरुद्धकी कर्मचारी और मन्त्रीगत भी निम्न, अद्विज एवं सत्यपि हैं।”

“भी हौं, काचमुनि।” राजा भोजके रत्नमें निरिज गर्भरा भावेय आ गया। वे बोले—“येरी प्रजा और भी कर्मचारी लोग रामरात्र्यकी प्रजा और कर्मचारिके निरिज लक्ष कम नहीं हैं। मेरे मन्त्रीगत मेरे सम्पूर्ण निम्नगत हैं।”

“यह दुम्हारा मिष्य आरमसंतोष है।” काचमुनि बोले। “येका गर्भ करके तुम अपनी आरमप्रजा कर रहे हो। रामरी दुम्हारे हौद-हौने और ज्ञान-दृष्टिके सेभी बर्मन्धोने तुम्हें मिष्य उपपाएँ देकर दुम्हारी जौरी बंद कर दी है। दुम्हारे ज्ञान तप्य मुननेके नहीं, प्रसंगानो मुननेके मारी बन लगे हैं। दुम्हारा हृदय दुम्हारे बीद-मन्त्र-अविचारिकोशय जीन किया गया है। दुम्हारी निर्गोपमन्त्र बाकि मन्त्राय से जुड़े है, और...”

“मन्त्रदार।”—“बेजेको रोकर मन्त्रागम योज केउनेने आकर बोले उते। “गुह बोले। “नू मेरी निन्हा कर रहा है। मेरे अन्तराक्ष और इन अधिगारी सेगीके लक्ष नू देव

अपमान कर रहा है। अब मेरे श्रोत्रको अधिक उत्कृष्टता ठीक रही। वरना—”

—“यस करो—” कहते-कहते कथमुनि उस बंध प्रकर्षमन्त्रसे बाहर निकल आये और उन्होंने रागाके सम्मुख एक उत्थासनपर बैठकर कहना शुरू किया—“यसन् । आगे बोलनेसे पहले तेरे स्त्रिये मेरे अन्तिम बातोंको सुन लेना उचित होगा। मुझे कुछ भी दण्ड देना तेरी स्वाम्यके बाहरकी बात है। जिस मनुष्यमें अपने लक्ष्मे दुर्गुणोंको सुनने-समझनेकी क्षमता नहीं है; उसे अपनी प्रशस्तिमें सुननेका कोई अधिकार नहीं है। अब तो तू नहीं रह गया; तेरा अस्तित्व तेरे स्वामी और विस्तारपर अधिकारियोंकी मुष्टीमें बँधा हुआ है। अतः स्वप्नमय मुझे राम बननेकी इच्छाकिसायाको स्मरित करना होगा; क्योंकि मैं तेरे दोषोंको देखने नहीं आया; किंतु उनको दूर करके मुझे सच्चा राममक बनाने आया हूँ। तेरे अन्तर्में औदार्य, दान, धीम, धीर्य आदि जो भी लक्षण हैं; वे भी प्रभावान् रामके लिये हुए हैं। किंतु तेरे निकटकी लोगोंने उन लक्षणोंका समुपयोग करनेका अवसर ही नहीं आने दिया।

“यसन् । तेरे प्रभावान् सुली है या बुद्धि; हमको भौच तो तुझे स्वयं करनी होगी। तेरे माने हुए वे चारों मन्त्री तेरे विश्वासपात्र हैं या विश्वासपात्रक; इसकी नृपगणा अभी कर के। अपने कथनरी प्रामाणिकता को हस्ती समझ मैं स्वयं दे रहा हूँ। वे तेरे चारों निष्ठाकाश अधिकारी जो तेरे सम्मुख हाजिर हैं; उनके कर्तव्यमें तत्परा कीटार तू ही देख के कि इन्होंने अपने लक्ष्य लक्ष्मे-लक्ष्मे ही इस प्रक्रमसे एक-एक बहुमुख्य प्रकाशकी बोधी की है। यसन् । अब कम बोलकर सुन के, तेरे अधिकारी लोगोकी अनिष्टि और तेरे प्रभावान्की हीन परिस्थिति का अवसर तू ही है। क्योंकि राजा का लक्ष्य करण्य—यस ही लक्ष्य कायम होता है। यहाँ प्रभावान् शब्द किसी व्यक्तिगतिके लिये नहीं, किंतु जिसके पास सत्ता की बागडोर रहती है, वही प्रभावान् है। तेरे राज्यको रामप्रभावान्

और तुझको राम कहनेवालोंके ऊपर तुझे प्रेम होता है और मेरी तरह कटु लक्ष्य कहनेवालोंके ऊपर तुझे श्रेष्ठ आत्मा है—इष्टिसे निमित्त होता है कि न तेरेमें राम बननेकी क्षमता है और न तेरा राज्य रामप्रभावान् बन सकता है। मोतीके कटुवचन-प्राप भीरुमने जो कर दिसाया था; वह तो तुझे मालूम ही होगा। कहना अच्छा है; किंतु करना अत्यन्त मुश्किल होता है। कहकर कथमुनिने अपना कथन समाप्त किया।

अब राजाने उन मन्त्रियोंके ऊपर दृष्टिगत किया तो वे धरधरकाँप रहे थे। उन्होंने अपने कपड़ेमें छिपाया हुआ एक-एक रत्न निकालकर राजाके चरणोंमें रख दिया और अपनी इस प्रहृष्टाके लिये बारंबार शमसाधना की।

अब महापद्मा मोक्षकी आन्तरिक परिस्थिति बदल रही थी, उमङ्ग गर्व भी पिघल रहा था। अपने आसनसे उठकर अपने कथमुनिसे प्रणाम किया और वह गहव काँपते प्रार्थना करने लगा—

“क्षमा कीजिये, मुनिराज । मैंने आपके समक्ष बहुत अविनय किया। किंतु आपके इस उपदेशने मेरी आँखें खोल दीं। अब यह आज्ञा दीजिये कि इस सुवर्णपातकी कथ्य स्मरणा की जाय।”

“उसे भूगर्भमें ही पूर्णतः रत्नता दो।” कथमुनि बोले। प्रभावान् रामकी दिष्ट सम्पत्तिसे अपने पास रखनेका किसीको अधिकार नहीं है और मैं तुझे अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान अवस्थामें भीरुमके लक्ष्य निवास करनेवाले किसी संत-महात्म्यके मुखसे एक बार भीरुमचरितमानव सुनकर ही अपने देशको वापस छेड़ जाना और लक्ष्मे पर्य, व्याप एवं नीतिसे अपनी प्रभावान् पालन करना। अब मैं भी अपने कर्तव्यसाधनका संतोष लेकर पक्षे विदा होता हूँ।”

भीरुम जब राम जब अब राम का उत्पत्तारण करते हुए सहस्रका कथमुनि बसोंगे विदा हो गये।

रामराज्यका स्वरूप और उसका प्रभाव

(बेल्ल-डॉ० नीलाम्बेनाथजी वर्मा)

एकप्रकृती अवाच्छिन्न तत्त्वोंका विनाश होनेपर ही राम-राज्यकी स्थापना होती है। सामाजिक उन्नति और मानव-व्यवस्थाके लिये रामराज्य अनिवार्य शर्त है। रामराज्य एक स्थितिनिरोधका नाम है और यह स्थिति अनुकूल तत्त्वोंके परितः होनेपर स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें स्वार्थोंपर ही तथा उत्तरदायित्व रहता है और साथ महत्त्व भी उन्हींपर केन्द्रित रहता है। दुष्टताके राम उन आदर्शोंके प्रतीक हैं, जो आदर्श राज्यकी स्थापनाके लिये वास्तविक स्वरूप हैं। इन्हीं आदर्शोंकी अवस्थिति उक्त आदर्श राज्यकी सृष्टि तथा स्थापितका कारण बनती है, जो व्यवस्थाका स्वर्ग होते हुए भी मनुष्यव्यापक रूप है, जो अलौकिक होते हुए भी लोक-सुख हो जाता है और जो आदर्श होते हुए भी वर्णवर्गी पद्धति में आ जाता है।

रामराज्यका प्रमुख लक्षण एक है—राजाका आचरण। गीताने 'सो बभूवुः स पूषः सः' कहकर मनुष्यको उच्च की भद्राकी प्रतिश्रुति मिला है। आचरण ही भद्राका वाचक रूप है। भद्रा आचरणकी प्रेरिका है और आचरण भद्राका निरूपक। भद्राके आचरणका महत्त्व दृष्टान्तवत् है—जैसे मन्त्र है कि उन्से समाज प्रभावित होता है। आदर्श वैयक्तिक व्यवहार ही समाजका उन्मादक होता है। मन्त्रानुसार राम अपने आचरणके द्वारा ही उन आदर्शोंकी नींव बोले हैं, जो रामराज्यके विनाश वृद्धका रूप धारण करता है। राज्यका स्व-निर्धारण राजाके व्यक्तिगत निर्भर होता है। राजा अपनी स्थानगत विधिधाराके कारण स्वामी जीर्णोद्धार केन्द्र-बिन्दु बन जाता है और अपने कर्मोंसे प्रजाको किसी-न किसी रूपमें प्रभावित करता रहता है। उसकी कार्यप्रणाली-को प्रजा संस्काररूपमें ग्रहण करती है। राजा चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई दल, वह अपनी व्यवहार-पद्धतिसे सारे देश तथा समाजके चरित्र-गठनमें पर्याप्त मात्रामें कारण बनता है। 'ब्रह्म राजा तथा प्रजाः' इसीलिये कहा गया है। यही कारण है कि प्रजाके सुख-दुःखकी ज़रि मन्त्रोक्त राजा-के कि धोती गयी है। गोत्राधी प्रपञ्चविशाल तो वह निर्मातृ मन्त्र है—'एषां राम प्रिय प्रजा दुःखी'। जो मुमुक्षुसिद्धिमात्र अभिप्रेरित। (मानस १००।३)। प्रजाके सुख-दुःख का यह है कि राजा अपने वर्तमानसे प्रसन्न हो गया है। वह

पसन्द नहीं, असुख बन गया है; वह पसन्द नहीं, मन्त्र हो गया है।

रामने अपने व्यक्तिगत व्यवहारमें अनुसूत करते उसे आदर्श राज्यका ही चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। उन्होंने अपने आचरणद्वारा प्रजा तथा समाजों का सर्व रूपमें बाध था।

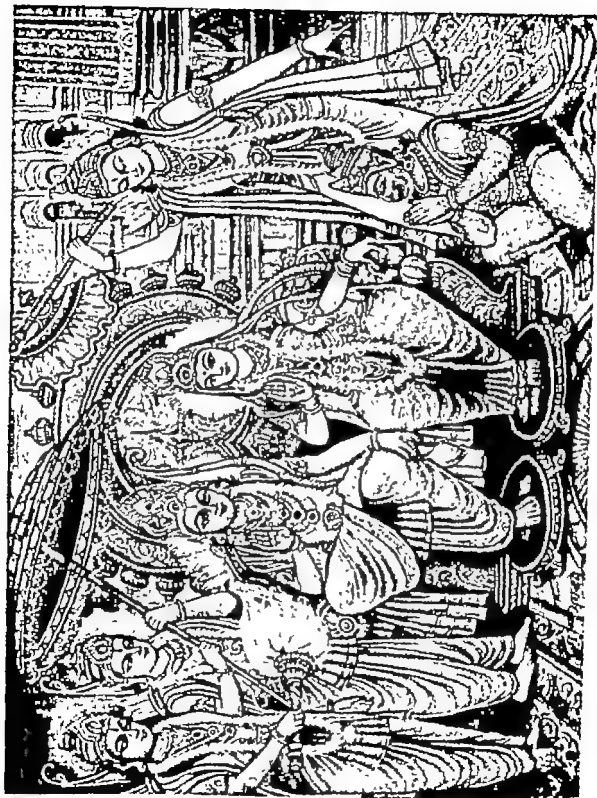
आचरणके दो रूप होते हैं—वैयक्तिक तथा सामाजिक। वैयक्तिक आचरण हमारे निजी जीवनसे सम्बन्ध रखता है और सामाजिक वृत्तियोंके प्रति लिये गये व्यवहारों। एसा व्यक्तिगत जीवन भी समाजके लिये ही था। ईश्वर स्वयं के कारण रामकी आलोचना वैयक्तिकताके संकुचित दृष्टिकोण परिलक्ष्य है। सामाजिकताके व्यापक क्षेत्रमें एसा कौन सा व्यक्ति व्यवहारका आदर्श प्रस्तुत करता है। स्वयं संतुष्ट हुए हुए उन राजाके विद्यालय मानवकी ईश्वरक नहीं बल्कि स्वयं। किन्तु कहना था कि व्यक्तिगतताके लिये स्वयं, स्वयं, स्वयं अपना जीवनको भी छोड़ना पड़ जा तो मुझे क्या न होगी।

समाज व्यक्तिके बलिदानसे प्रसन्न-रहता है और बलिदानी समाजसे आदर और प्रतिष्ठा पाता है। राम को व्यक्तिगत व्यवहारकी वाञ्छा मूर्ति में। उन्होंने अपने जीवन के दिवस बलिदान प्रसन्न कीन्हे। राजा, जन्म के दिवस ही देने। (बरी ७।११।३) जहाँ तमह-द्वि नहीं देवी, बरों कोई वंश में नहीं देता। जन्म देने की देव बन गयी है, तब देने की मायना प्राप्त हो जाती है। रामने व्यक्तिके रूपमें अपने वंश मायका ही स्थापनी प्रवृत्तिसे प्रोत्साहित किया। राजाके लिये उन्होंने अपनी प्रजाके लिये ही अपने जीवन उपयोग किया। दुष्करीश्वरकी विद्याभ्युदय प्रजा सुखसे नृप मनु को हो। जिसको प्रसन्न होय सोय सब प्रसन्न होय न को। आधुनिक कल्याण-व्यक्ति किं अग्रस्त कल्याणकी अस्तित्व वाञ्छनीय माना गया

१. श्रेष्ठ दण्ड या लोक में न बरि वा बलनीय।

आचार्यका जोषण वृत्ति धर्म में व्यव

(बलरामचन्द्र १।११)

हे, वही गोस्वामीजीको भी दिया था। रामने अपने अनवरत दानसे प्रभुको उसी प्रकार सुखी और संतुष्ट रखा, जैसे सूर्य अपने कर्मों का लीपकर बगैरे दुष्टोंको आह्लादित कर देता है।

राम भुवि पर पदरुच भरी पुरंवर। गुनाहीत नर
प्रेम पुरंवर ॥ (बरी, ४। २४। १) ये। यह राजाका कल्याण-
विधायक रूप है। इसमें राजाकी निष्कलताका अङ्गुष्ठ है,
उसकी स्वेच्छावाधिका निष्कल है तथा उसकी अमर्यादित
इच्छाओंपर प्रतिक्रिया है। रामने राज्य प्रशस्यकी कोई निजी
व्यवस्था नहीं स्थापित की थी। वे भुविपर पादरुच थे। भुवि-
मुनिने जो विधान बनाया था, वे उसीको कार्यान्वित करते
थे। वे धर्मकी धुरी धारण करनेवाले थे। धर्मका जो सर्व-
मान्य रूप था, उसका उदय करना और उसे व्यवहारकी
कल्पना बनाना उन्होंने अपने जीवनका ध्येय बनाया था।
मरते ही भी उनके कर्मों का फल था कि 'आदिम धर्मसिद्ध
मरणात्' (बरी, २। १०८। ३)। दुष्टोंके राजा राम शासक कम
हैं; क्रोधात्मक अधिक। वे विधान नहीं बनाते, वे आदर्श
आचरण प्रस्तुत करते हैं। जब शासक और विधायक एक
ही होते हैं, तब राज्य-व्यवस्थामें ठीकठाका मार्ग खुल
जाता है। शासक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा स्वार्थोंको
विधानरूपर लादता जाता है और विधायक उनकी पूर्तिके
लिये विधानका स्वरूप परिवर्तित करता जाता है। इस
प्रक्रियाके फलस्वरूप सुचारु चक्रवर्तन समानार्थी-या बन जाता
है। आदर्श शासन-व्यवस्था तभी हो सकती है, जब शासक
और विधायकको अन्तः-अन्तः रखा जाय।

राज्यका वैयक्तिक आदर्श आचरण जब प्रभुके प्रति
व्युत्पन्न व्यवहारके संयुक्त हो जाता है, तब एक ऐसी स्थानीय
जीवन-व्यवस्थाके दर्शन होते हैं, जिसमें शासक और शासितकी
भावनामें अस्मिताकी गन्धत्व नहीं होती। यही कारण है कि
एताका पादरुच्यम विरोध भिन्न होता है। राम मरते कहे
हैं—'यस्य नाम सरसु पदोर्ध्व' (बरी, २। ११५। ३)

भुविष्य मुमुक्षु सो नरिनि कान पन कर्तुं नर।

पदरुच पदरुच नमः सुखी सखि विवेक ॥

(बरी, २। ११५)

एषा वा शासकता यह प्रमुख कथ्य है कि प्रभुके
प्रत्येक कर्म, उसकी स्थिति, क्षमता, संस्कार तथा योग्यता
आदिके अनुसार, पाठ्य करे और उसे पुष्ट करे। प्रजापालन

कार्य है और विवेक मार्गदर्शक। अच्युतता विवेककी
अपेक्षा करती है। जबको एक ही खड़ीते होना मूल्यता
है, साथ ही अच्युतताको आत्मनस्य देना भी है। विवेकपूर्ण
राजा कुशल वैद्यके समान प्रभुके विभिन्न बगों तथा
व्यक्तियोंके आवश्यकताओंकी योग्यता व्युत्पन्न निदान व्यनकर
अनुसूचक व्यवस्था करता है। यही उत्तम राजनीति है और
इसका अनुसरण ही उचित राशयर्थ है। रामने वन-गमन-
के समय ही भी अपने सुमन्त्रसे कहा था—'कुरु संसृज्य मृत के
मर्य'। नीति न समझ राजासु पाप ॥' (बरी, २। १५१। १३)
गोस्वामीजीने इस कुशलस्वापर बड़ा क्षेम होता था कि
धर्म न दान न भैर कहे केवल बंध करण ॥' ही राजनीति-
का एकमात्र अङ्ग रह गया है। इन नीतियोंके
अभावका अर्थ यही है कि शासक अन्यायी तथा अविचार्य
हो गया है। जब रामने अज्ञातसे पूछा कि तुमने राज्यके जो
चार मुकुट पहने कहे दिये थे, वे मुझे कैसे मिलें, तब अज्ञातने
कहा—

सुनु सर्वथ प्रसन्न सुखधरी। मुकुट न होई नृप सुन धरी ॥
सम सम नर बंध निमेष। नृप नर नरिनि पदरुच पदरुच ॥
नीति धर्म के कारण सुखर। अतः भिन्न भिन्न पदरुच धरि ॥
(बरी, २। १०८। ४-५)

जो राजा अपना शासक धर्मसिद्ध हो जाता है, उसमें
इन चारों नीतियोंके प्रयोगकी क्षमता नहीं रह जाती। जो
राजा नीतिमान नहीं होता, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों तथा
व्यक्तियोंके साथ व्यवस्थित व्यवहार करनेकी कुशलता नहीं
होती, वह निश्चय ही घोषणीय होता है—

सोचिनि नृपति को नीति न जाना ॥

(बरी, २। १०१। १२)

नीतिनिपुण राजाके लिये गोस्वामीजीने हृदयमें अपना
आदर्शका अंत था—

नर न रेनु सोह नरि धरी। नीति निपुण नृप के नमि धरी ॥
(बरी, २। १५। १३)

राजाकी नीतिमानता की होती है, प्रभुके प्रति उसका
व्यवहार। यदि राजा या शासक अपनी परगत विधिवादाका
हीना आचरण अलग कर सके और अपने मानवीय व्यक्तिगत
अन्याचारणके ध्येयतन्त्र के लोको उसकी भेदात्ता नपदनीय
हो जाती है, उसकी गतिमा स्थानीय बन जाती है और उसकी
शक्ति बाध्यनीय हो जाती है। राजाजीवन-व्यवहार वैयक्तिक

सायर था, न कि राजकीय सायर। राम पुरके बाहर जाते हैं, ज्यों प्योख अद्वैतार्थ भी और उनके बैठनेके लिये—

‘मरत दीन्ह निज कसन बसत है।’

(गी., ७।४९।१)

सामान्य ग्रामीन वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें मर्यादा है किंग अग्रमानता नहीं, समता है किंग अनधिकारता नहीं, एकरूपता है किंग अविचारता नहीं। राम अपने पुरासिद्धोंके समक्ष अपना आशय प्रकट करते हैं। किंग उनके पूर्व उनसे बहते हैं—

नहिं क्वीति नहिं कसु प्रसुतार्थ। सुनहु कहु जो सुखी सोहार्थ॥
जो क्वीति कसु माँहें मरै। ती मरि कहु मम मिसरार्थ॥

(गी., ७।४९।२-३)

यहाँ राजा अपनी प्रजासे नहीं बोख रहा है। मनुष्य मनुष्य-से बोख रहा है। विद्वान् समस्त भूमिमें परिकरित हो गया है, सत्ता समानाधिकारमें परिणत हो गयी है और विशेषता सामान्यमें समकक्षतामें संश्लेषण अनुभव कर रही है। ज्यों शासन कम होता है, वहीं अनुशासन अधिक रहता है। ज्यों आशा कम हो जाती है, वहीं उत्पन्न शासन अधिक होता है। जो भावना वृक्षोंके व्यक्तिगत आदर करती है, वही उनकी पूजाकी अधिकारिणी होती है। गोलामीजीने ‘न्यायाल’ को मंस अंत भग माना है सही, किंग इसके साथ ही उत्पन्न न्याय सुझन सुखीक भी होना अनिवार्य माना है। निर्दुष्टता तथा खेच्छाचारिता न्यायके व्यवहारधर्ममें अपरिचित एवं अमान्य पातैं हैं। एक शासकको अनिर्गन्धित बनाती है, दूसरी अमर्यादित। इनकी उपस्थिति ही राममद है, जिसका परिणाम शासकका कर्मकृत होना है—

सहस्रानु सुनाय मिस्रू। बेदि न रात्रर दीन्ह कंठू॥

(गी., ९।१९८।१)

इस राजादक्ष उपचार है—परिष्कृत संस्कार, लोभित धिया एवं साधु-सम्पन्न। मरतके आग्रहनाम समचार सुनकर सममणी कोषेक्षित राम उनसे चित्ररूपमें बहते हैं—

करी तन सुख नीति सुतार्थ। तब ते कतिन रामसुभार्थ
जो मरवत सुष मरि है। मरिन साधु सख भेदि है॥

(गी., ९।१९९।१-२)

साधु-समाजका गत्यवस्थाही प्रभात ही राजा-नगणो उत्पन्न होनेवाले अगुप्योरा घातन करता है।

रामने अपने आचार-व्यवहारमें उन मास्वर्गीय रूपमें, जिसमें प्रजाकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा निर्विघ्न प्रतिष्ठिति होती है। प्रजाकी आत्मेचना उनसे प्रथम देता नहीं करती थी। वे उस आत्मेचनाका कर्मण समस्त कर्मण प्रयत्न करते थे। दूसरेकी बीमार लाख छाननेमें प्रवेश करने आचरणका सुधार शासन-तन्त्रके प्रत्येक अभिगामीय शासन कर्तव्य है। शासनको अपने दोष-मास्वर्गके लिये तैयार करना चाहिये, न कि शोस्तुल्य उर्ध्वग्रीवो पण्डित कर्मण प्रयत्न करना। शासकको भी गन्धर्वक नियमों अपना चाहिये। इसकी छिद्रान्वेपी आँखें पक्ष-प्रक्ष होनेसे बचती पड़ी। तथा सुधारका द्वार खुला रहती है। रामने इसीकी—

सिप मिरद अब ओष मरार। लेक मितोक मरद कपार॥

(गी., ९।१५।१)

—ये कि प्रजाकी जीम न की ही खप और वह छानने कोषोंपर अपना मतामय व्यक्त करनेमें हिचक न करे। रामने इस क्षणमें व्यक्तिगत कर्तव्यमें विक्षेप है, परन्तु यह भी सामर्थ्यका नीति और आदर्शके समक्ष अस्वस्थ है।

रामके समान आदर्श-समन्वित तथा आचार-व्यवहार शासक का राज्य-विहासनपर विराजमान हो जाना है। उस संस्कारके इतिहासमें एक अनुगत अभ्युदय आरम्भ हो बह है। शासन अपने व्यक्तिगत व्यवहारप्रणाली अंतर्ग्रहण कर देता है, उसमें अपनी उत्पन्नता पूर्णतया अन्तर्ग्रहित कर देता है और तब यह शासनका स्वभावशासनको आधार-समस्त उचित निर्देशन देता है, उसकी भावनाओंको कल्पकम रूप प्रदान करता है और उनके जीवनको आदर्श मानवके लोकेमें बस देता है। इस शासनवाणी जीवन बनाए वही जाता। वह बन जाता है। मार्ग दिशाच नहीं रहता वह देखा मिया जाता है। जीवनके आदर्श स्वतः होने जाते हैं।

जब राम राज बैठे, तब कैटोस दमिन्द और उनके बारे लोक नष्ट हो गये। यह व्यक्तिगत-समाजका प्रभाव है। एक शासनका व्यक्ति और समाजको प्रेरित तथा आदर्श करनेकी क्षमता रहता है। हाँ, उसे होना चाहिये किंग उत्पन्न-सम्पन्न। रामका प्रयास देखिये कि उनके लगी निष्ठा नष्ट कर दी। प्रजा-व्यवस्था का पट्टन कोटि। (गी., ७।१५९) अभ्यर्थोंमें हर्षा और विद्रोहकी भावना होती है और अभिप्रेत शोषण तथा अपमानकी निराशा होती है। रामने समस्त-समाज

समाधान नहीं निश्चय, अर्थात्-वितरणही संतोषजनक प्रणाली नहीं मिलती, तबतक समाजमें दोषही भाग सुलझती रहती है और किसी भी समय सामाजिक रूप धारण करनेही सम्भावना रहती है। भौतिक परतल्लर वर्ग-वैषम्य मिटानेका प्रयत्न राज्य और सामाजिक मोह ही। राज्य ही सामाजिक अशांतिको दूर करनेके लिये आवश्यक भी है। किंतु इतनेही ही समस्याही आसन्न निरुत्ति सम्भव नहीं हो सकती। भौतिकमें एंपर्ष क्रिटी-न-क्रिटी रूपमें बना ही रहता है। जलतक व्यक्ति-ही विचार-वृत्ति नैतिकताका अङ्गन नहीं मिलता; उसमें समाजके उद्भासक तत्वोंके इत्यं करनेही समता नहीं आती। रामके प्रतापसे यही बात हुई थी।

विपत्तिका अभाव सामाजिक मोहार्थ ही सुधि जाता है। समाजमें शान्ति और सुमति का निश्चय होता है और परस्परिक व्यवहारमें सरल और सहृदयताही मिठास प्रती रहती है। एक ऐसे वातावरणका निर्माण हो जाता है, जिसमें मानव-मन ही कुटिलता, मस्तिष्क तथा शब्दों अपने-आप नष्ट हो जाती है; स्वभावमें श्रद्धा एवं करुणा आ जाती है, हृदयों शान्त और सुखित हो जाती हैं, ईर्ष्याएं खल तथा निर्लक्ष हो जाती हैं। मनुष्य स्वयंसे जीवनके आदर्श आधारकी ओर उन्मुख हो जाता है। रामराज्यमें इसी विधि—

बराबरम निर निर बरम निरत येर फव लेग ।

अर्थात् (राज्य) समृद्धि सुख ही सब लोग न रोम ॥

(गी. ७।२०)

चर्मम जीवन सभी सार्वत्रिक समसामाजिक सामाजिक समाधान है। इसमें सामाजिक सरलता होती है, जो सार्वत्रिक उत्सर्गोंको हटान नहीं देती; एक निःशुद्धता होती है, जो समताके बलवर्धनी अभिवृद्धा गले नहीं मढ़ती और एक उदात्ता होती है, जो अपनत्वमें निश्चलता अन्तर्भाव कर देती है। इस जीवन-प्रणालीमें उग भौतिक तत्वोंका अस्तित्व ही मिट जाता है, जो दुःख तथा चोचके कारण बनते हैं। अतः यदि राम-राज्यमें भौतिक ईश्वर भौतिक ताप (गी. ७।२०।३) क्रिटीने ह्वन नहीं करते थे तो सामाजिकी बात नहीं है। इन वाणीनी अनुपस्थितिमें मानव सत्त्वता अपनी विप्लवाधी योग्यता पहुँच गया था; क्योंकि उग समय—

अस्मत्पु नर्दि करमि वीप । सव सुंदर सव विदग्ध सरीप ॥

नर्दि करिष कोट हुली न दीना । नर्दि कोट अमुष न रुच्यन दीना ॥
(गी. ७।२०।३)

इस शारीरिक सम्पत्ता और पूर्णताका स्रोत या मनुष्योका शक्ति, जिसे स्वयं राजा रामके शक्तिने रूप दिया था। जब राजा स्वयं परेषकारी और उदार है, तब प्रजामें संकीर्ण स्वार्थ और हृमणता केसे उपज सकती थी। जब राजा स्वयं परेषकारीत्वके बलका पाक है, तब प्रजा अनेकपत्नीत्वमें गार्हस्थ्य-मुक्तता आधिक्य केसे होच सकती है। अन्त-प्रणालीही दृष्टिसे राजा तथा प्रजामें विम्व-प्रतिविम्वभाव था। उस समय इसी विधि—

सव अर सव पर उपकारी । विप्र बरन सेवक नर नारी ॥
एक नारी प्रत रत सर हारी । ते मन बच कम पति हितकारी ॥
(गी. ७।२१।४)

जब मनुष्य पूर्णताही इस सीमापर पहुँच जाता है, तब सामाजिक जीवन अतीव आह्लादक एवं सुखद रूप धारण कर लेता है। विधानही वाच्यता अनावश्यक हो जाती है, विधान जीवनका सामाजिक एवं नियमित अङ्ग बन जाता है। वैयक्तिक संतुष्टि सम्पत्तियों में निगलता उत्पन्न करती है और सामाजिक समृद्धि वैयक्तिक सुखनी सुधि करती है। न कहीं संघर्ष होता है न उदात्त। श्रेमके पैर उत्पन्न होते हैं, दुष्काही सँघुट जाती है तथा ईर्ष्याही अस्ति मुँद जाती है। शान्ति का साम्राज्य था जाता है और जीवन ही वंशी यन्त्रे छाती है। राज्य का दण्डात्मक रूप बदल जाता है और उसही शक्ति कल्याणकारी प्रवृत्तिही ओर मुक्त होती है। रामके आदर्श शासनका पत्र यह हुआ कि उस समय—

दंर अनिरु कर शेर कई सर्वक शृंग समार ।

नीतु अगहि सुनिम अम रावचंद्र के राज ॥

(गी. ७।२२)

—की स्थानीय स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। अतएव अभावके कारण होते हैं, अथवा स्वभावके कारण। दोनों ही अस्तित्वहीन हो गये थे। समाज-समृद्धि सुनिवारित थी और स्वभाव संतुष्ट हो गया था। अतः दण्ड का आधार ही नहीं रह गया था। अमेवमें मेदनी गति हो ही नहीं सकती और शत्रुताके अभावमें विन्दीरो अंतरेना प्रवृत्ति ही उठता।

मनुष्य जब अपनी धारीक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पूर्णतापर पहुँच जाता है, तब वह अपने धारों और प्रचलित संसारके सम्परिवर्तनका उपाय साधन सिद्ध होता है। वह भौतिक समस्तको अपनी आनन्द एवं उत्सृष्टिकी दृष्टिसे ओझोस्त कर देता है। वह अपने जीवनके सम्बन्धील पुरुषको वह दृष्टिको अनुप्राणित करता है तथा बाह्यवरणको अपने अनुयायित तथा संश्लिष्ट जीवनसे हटनी प्रवृत्ततासे अमिश्रित कर देता है कि विरोधी पक्ष ही माते हैं, उद्देश्य ही होते हैं और उच्छृङ्खल निष्पन्न हो जाते हैं। प्रकृतिके एक उच्छेदी आकाश पावन करते हैं। समस्तजन्म इसी अवस्थाका बोधनात्मक या। मानव-आत्मिकी मुख, शान्ति और व्यवस्था प्रकृतिके क्षेत्रपर भी अपनी लिंग छाय डालकर अपने प्रगल्भकी स्वर्णमैमिष्टता सिद्ध कर रही थी। प्रकृति मानवकी छावनी बन गयी थी। पञ्चवस्त्र—

पूज्य करि सदा तव कनन । रहि एक सँ गन वंशमन ॥
छटा बिटव माने मनु चरही । मननबतो के पु पवनी ॥

निजु मरि प नकुनि रनि तव केलेनि कम ।

माने बरिद रहि बर रामचंद्र के राम ॥

(बही, ७।२२।६।२३।२४)

मानव-उत्सृष्ट संक्रमक बन गया था। उससे प्रकृतिमें प्रकृष्टताका संचार हुआ। वह भी पुरुषित और पुष्पित हो, विह्वल उठी। मानव-स्माजमें "बनब न कर काहू सन कोइ" की अस्मिन्मयी स्थिति थी तो प्रकृतिमें भी "बन सँ गन वंशमन" रहते थे और मिथ्यामी व्यापक घोषणा करते थे। मानव-समुद्रिने प्रकृतिके प्रभु प्राणुर्बको प्रोत्प्राणित किया और मानवीय अनुयायन तथा व्यवस्थाने प्राणि-जगत्पर अपनी बाक समाधी। मनुष्यकी इच्छार्थ सूर्य-चन्द्रकी दृष्टिको नियमन करने लगीं। वे पन-वनरी प्रचलितोंका संचालन करने लगीं। मानव तांब्रमैम बन गया। मृगयुद्धमें रहते हुए भी अपनी धारीक और

मानसिक दृष्टिकोय विद्यत करके वह प्राक्तर लेने विभूतिविधि सम्पन्न हो गया, जिस क्षेत्रके लगे किसी भी वृद्धते इच्छा करने या आदेशपर देन आम या कोई भी मनवाहा पक्ष पूरा या छोड़ दे इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मानव वस्तुतः वृद्धि स्वामी बन गया था।

यही गोस्वामी तुलसीदासका राम-राम है। एवं मनुष्य अपनी मानवताका जन्म विनाश करके लरी वा केतन दृष्टिक निरन्ता बनकर ही रहता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ अपना कसिका कसना-विलय कहकर नहीं पक्ष व रहता। इसकी बुद्धिप्राप्तता कसिकी विचारधारा एवं जीवन-सम्पन्नी दृष्टिकोले सम्पन्न ज्ञानकी अनेक स्त्री है। गोस्वामीजीका यथार्थ है—मनुष्य और आत्मा है—आत्मोपलब्धि, समाध्याति अथवा उनके दृष्टिके एकात्मिक आध्यात्मिक उपलब्धि। क्योंकि उनके मनुष्य—

सुगोष्ठक मोच्छ न देखी । छिन्नु कहुँ एम मरि निज देखी ।
(बही, २।११।१६)

मानवजीवनस्त्री वह यथार्थ है मोक्षरूपी अर्थ प्राप्त करनेके लिये खेपान-रहता है। स्वों-स्वों इन आत्माओं और वृद्धते जाते हैं, स्वों-स्वों यथार्थते सम्पन्न-सुख क्षेत्र पदता जाता है। इस उद्दिष्ट आद्यार्थके पक्ष निरन्तर प्रवृत्ति करते रहनेसे अन्तमें वह स्थिति अपने-आप आ जाती है। जब यथार्थ—मौलिक यथार्थ—अपने-आप लूट जाता है तो वह जीव शिथ हो जाता है। समस्तजन्म मानव निज इस क्षेत्रपर पहुँच गया था, इसीलिये—

धम भलि रह नर नर नारी । सख नर नरि के अविपरी ॥

(बही, ७।२०।१७)

—बन गये थे। जब मनुष्य इस अवस्थापर पहुँच जाता है, तब उसकी विच्छिन्नता पक्ष विच्छिन्न हो जाता है और वह सब-केतन दृष्टिक अपनी इच्छाका सामान्य स्थिति पर होता है। यही रामरामकी पूर्णता है, यही उगा जन्म विनाश है।

श्रीरामचन्द्रजीका आदर्श मन्त्रिमण्डल

(केपक—श्रीमहावीरचरित्रो पंचारिषा, पृष्ठ ५०)

हमारे देशमें प्राचीनकालसे मन्त्राधि 'मन्त्रिपरिषद्' नाम का व्यवस्थापन प्रचलित है तथा प्राचीनकालमें प्रयोग प्रचलित है। अतः कतिपय प्राचीन विचारोंका यह कथन असंभव प्रतीत होता है कि 'मिंटिफ केबिनेट' ही मन्त्रिपरिषद् की बननी है। प्राचीन राजदरबारमें मन्त्रिपरिषद् का व्यवस्थापन उल्लेख इस बातका प्रतीति है कि 'मिंटिफ केबिनेट' के पूर्व भी भारतवर्षमें मन्त्रिपरिषद् का व्यवस्थापन होता रहा है। श्रीरामचन्द्रजीका आदर्श मन्त्रिमण्डल इस बातकी सत्यताका स्वच्छ प्रमाण है।

आदर्श राज्यके प्रणेता श्रीरामका मत है कि राज्यकी विवक्षा मूलविन्दु 'मन्त्र-राज्य' है। अर्थात् राजकीयिके शब्दोंमें—

‘मन्त्रो विजयमूकं हि राजा भवति राज्यम् ।’

(भा० पृ० १।१००।१६)

‘मेघ मन्त्रका ही राज्यकी विवक्षा मूल कारण है।’

श्रीरामके उपनिर्दिष्ट आचार्यका समर्थन हमें समस्त प्राचीन राजनीतिज्ञोंके चिन्तनमें प्राप्त होता है। मन्त्राध्यक्ष मन्त्राध्यक्ष है कि अर्थात् होनेका कार्य भी एक पुरुष-से होना कठिन है। फिर राज्य संवत्सर-वैधे महान् उत्तर-दायित्वम निरर्थक अकेले रखने होना क्या कठिन न होगा ? (मनु० ७।५५)

महर्षि शुक्राचार्यके मते भी इसी बातकी पुष्टि होती है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अधिकार प्राप्त करनेके लक्ष्यके लिये उचित है कि वह व्यक्ति के लिये मेघ मन्त्रियोंको चुन के, अपनी राज्यका पत्र निमित्त ही है। (शुक्रनीति १।८१)

अर्थशास्त्रके प्रकाश आचार्य आचार्यका अभिमत है कि मन्त्रिपरिषद् एक कठोर रथ नहीं था। अतः, उन्हीं मन्त्रिपरिषद् मन्त्रियोंके अकेले राजाके राज्य नहीं था। (अर्थ० १।११)

राजनीतिके प्रसिद्ध पंडित राजाजी भी इस सत्यको स्वीकार करते हुए अपनी मन्त्रिपरिषद् के समान निम्न भाषा अभिमत दिये हैं—

‘मन्त्रमूकं च विजयं प्रवर्त्ति मन्त्रिपरिषद् ।’

(भा० पृ० १।१५।५)

मन्त्रिपरिषद् का मत है कि विजयका मूल कारण मन्त्रियोंकी ही हुई मन्त्रका ही है।

मन्त्रिपरिषद् मण्डल

रामायणके अनुशीलनसे ज्ञात होता है कि रामराज्य पराजय और श्रीरामचन्द्रजीकी विवक्षा एक मुख्य कारण मन्त्रका थी। इसी कारण प्राचीनकालमें ही भारतीय राजदरबारके मन्त्राध्यक्ष मन्त्रियोंका महत्त्व स्वीकार किया जाता रहा है। समस्त राजनीतिज्ञोंका मन्त्रिमण्डलमन्त्रकी परामर्श न केवल राज्यके लिये ही व्यवहारके समर्थ होता गया है, अतः यह प्रतीति निरर्थक शास्त्रोंसे प्राप्त की एक शास्त्र-के समर्थ साधन प्रयोग प्रित्त किया गया है। श्रीरामके राजदरबारके मन्त्राध्यक्ष मन्त्रिपरिषद् के मन्त्र, मन्त्राधिपति, मन्त्रियोंकी लोकता, कार्य-व्यवस्था आदिकी ओर ही विशेष ध्यान देनेका आग्रह प्रत्यक्ष है। श्रीरामचन्द्रजीने विवक्षाकी राजदरबारमें अपने अनुभव मन्त्रियोंकी राजनीतिका उपदेश देते हुए कहा था—मेघ मन्त्रका ही राज्यकी समृद्धि और राज्यके उत्कर्षका प्रधान कारण होती है। मेघ मन्त्रका ही कारण उन्हीं गोपनीयतापर निर्भर होती है। अतः मेघ मन्त्रियोंका यह कार्य है कि वे निमित्त किये गये मन्त्रोंके लक्ष्य गुप्त रहें। किसी भी मन्त्रकी गोपनीयता होने-बिना जनता ही सुप्रसिद्ध रह सकती है—कः कालीमें पुरुषनेपर उन्हीं गोपनीयता मात्र होनेकी सम्भावना रहती है। अतः गुप्त निमित्त गुप्त कार्यका अर्थ है ही तो विचार नहीं करते। अपना बहुतेक लोग-से एक साथ बैठकर तो गुप्त मन्त्र नहीं करते ? कदा पता तो नहीं होता कि गुप्यारी निमित्त की गयी मन्त्रका पृथक् शत्रुके राज्यका पता जाती हो ? गुप्यारी का कार्य पूरे हो जानेपर ही अपना पूरे होनेके समीप पुरुषनेपर ही गुप्यारी राजाओंको ज्ञात होते हैं न ? कदा पता तो नहीं होता कि गुप्यारी मन्त्री कार्यका वे करते ही जन है—

(भा० पृ० २।१००।१६—१०)

उपनिर्दिष्ट मन्त्रोंमें श्री

गुण-विशेषन

भीरामने मरहठो कहा था—म्यात । अपने अपने ही समान क्षमणीय शासक, भित्तिवर्क, कुस्तीन तथा भारी चेष्टाओंसे ही मन्त्री वास्तव में समस्त खेनेवाले मुख्य व्यक्ति ही मन्त्रिमण्डल हैं न ? (भा० पृ० २ / १०० / १५)

राजनीतिज्ञ भीरामने यहाँ इस बातका संकेत किया है कि ऐसा व्यक्ति ही मन्त्रिमण्डल के योग्य होता है, जो उपरिपरि समस्त केमताओंसे युक्त हो । भीरामचन्द्रजीने मन्त्रिमण्डलके सदस्योंमें श्रेष्ठताको एक कसौटी माना है, यद्यपि आधुनिक युगमें इस तथ्यकी ओर ध्यान नहीं दिया गया—यद्यपि कि मन्त्रिमण्डलके संघाटनके क्षणसे शून्य व्यक्तिको भी इस देशके राज-विभागका मन्त्री बना दिया गया है । किंतु हमारे युगमें राजवर्धनमें मन्त्रियोंमें परक्रम वा श्रेष्ठताका तत्त्व बकरी या कौंकि चीन्हा-बकरी तथा सेलिमें जैसे जानने के लिये राजा तथा मन्त्री भी युद्धस्थलों जाते थे । यदि प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो तो प्रतिस्पर्धा-विभाग एक प्रकारका उपहास ही सिद्ध होता । मन्त्रियोंका शासक तथा नीतिज्ञ होना भी आवश्यक माना जाता है। क्योंकि मन्त्र्य-कार्य अत्यन्त गूढ़ होता है, जिसमें प्रायः प्रत्येक मन्त्रि, कार्यकुशलता आदिवा तो अत्यन्त महत्त्व होता है । नीति-निर्धारण तो शासक ही मन्त्रियोंका प्रधान कार्य है । अतः दूरदर्शिताके अभावसे अथवा नीति-की अस्पष्टतासे नीति-निर्धारण-कार्यमें दुष्टियोंकी लम्बाई होती । भित्तिवर्कता तो मन्त्रियोंके लिये अन्यायिक महत्त्व रखती है। कारण कि सामान्य नागरिक राजपुरुषोंके आचरणसे प्रेरित होकर प्रायः अपने आचरणको निर्धारित करते हैं । कहा भी गया है—“यथा राजा तथा प्रजा ।”

वर्तमान युगमें तो राजाके स्थानपर मन्त्रियोंके आचरणको ही प्रायः सबसे अधिक नागरिकोंका प्रभावित होते हैं । प्रत्येक मन्त्रि, नियोजन संघर्षीय व्यवस्थाओं तो राजपुत्री व्यवहारिक दृष्टिसे मन्त्री ही सर्वोत्तम होते हैं । यदि राजपुरुष जयवा मन्त्रीगत लज्जाका, ईमानदार एवं नीर-सीर-विहीन होते हैं तथा अपनी राष्ट्रपुष्टिका परिचय देते हैं तो प्रत्येक राजा राजाचार्य प्रभाव निश्चित रूपसे ही पड़ता है । यदि मन्त्रियोंमें कोई कमी अथवा आर्थिक विशेषताओंमें दुर्ब

होती है तो प्रजा भी प्रायः उन-उन क्षेत्रोंमें प्रभावित हो गयी तो कोई आश्चर्य नहीं । इसी कारण भारतीय राज-वर्धनके अन्तर्गत आर्थिक विशेषताओंका विशेष महत्त्व बताया गया है । मन्त्रियोंका उत्तम, कुस्तीन परिवार-का होना भी इसी कारणसे आवश्यक माना गया है । अन्तिम बात जो कही गयी है, यह है—उनका मनो-वैज्ञानिक होना । यदि मन्त्री मनोवैज्ञानिक नहीं है तो वह सत्तावनाके कार्यमें अक्षम माना जायगा । महत्त्व दृष्टारणके सभी मन्त्री बड़े मनोवैज्ञानिक थे । वे मानवके मुख, उनके हाथ-पङ्क, भाषा तथा आन्तरिक चैष्टाओंसे ही उसके पहचान जाते थे तथा उसके मन्त्रिमण्डल पता लगा देते थे । अतः, मन्त्रीमें इस योग्यताका आवश्यक माना गया उचित ही कहा जा सकता है ।

राज्यके पतनका कारण

राजनीतिज्ञ आर्थिक महर्षि वास्तीकिने काव्य-मन्त्र प्यायणके अनुशीलनसे शात होता है कि भीरामजी विश्व और राजपुत्री पराजयका मूल कारण उनके मन्त्रियोंकी ही गयी मन्त्रणा ही थी । महर्षि ब्रह्म एवं आचार्य बौद्ध-प्रभृति मन्त्रीपितृने महर्षि वास्तीकिने इस आशयको स्वीकार किया है कि मन्त्रियोंमें विशेष केमताका होना परम आवश्यक है । जिस मन्त्रीमें किसी अयोग्यता अथवा दुष्टियों होती, राज्यमें भी उसी प्रकारके दोष अथवा कमियाँ होती हैं । इस हेतु राजपुत्री मन्त्रिमण्डलकी सभीज्यों महर्षि वास्तीकिने स्पष्ट निर्देश किया है कि “प्रायः पतनके लिये उसके मन्त्री ही अधिक उत्तरदायी हैं । कार्य-दुर्गमन्त्रीके द्वारा किये हुए लज्जावर्धनको देखकर अपने अपने मन्त्रियोंको कहा था—आपसोके पर जनते ही हैं कि एक ही व्यक्तिने आकर हमारे राज्यमें कितना गरीब उल्लास मचाया है । अतः अब आपसोके मुझे ऐसी मन्त्रणा दें, जिससे राज्य जेता, अगर एवं जयवास्तविकता—सबका कल्याण हो ।” राजपुत्री ही श्रेष्ठिये—

‘क्षितं पुरे च लम्बे च एवं सम्यग्यन्त्या सम ।’

(भा० पृ० १ / १५ / १८)

अर्थात् राजपुत्री अपने मन्त्रिमण्डलमें नगर, राज्य और नगर-विवादी—सबके लिये परिणाममें श्रेष्ठरी लज्जा गरीबी । किंतु विभीषणके अतिरिक्त सबने जादूकारिता ही परिचय दिया, जिसने राजा राजा पुत्रोन्मुख दुष्टा और अन्यमें सबका

पतन हुआ। विभीषणेने उन्हीं अवसरपर राजपक्ष के विरोधके साथ ही मन्त्रियों की कड़ी आलोचना करते हुए युद्ध न करने का परामर्श दिया था। किंतु अस्वभाविक कारण उसकी दृष्टि मरी तब एक प्रकारसे नरकमखानेमें खूनी आवाज गिद हुई और राजपक्ष के अयोध्या, मूल एवं अनौचित्य मन्त्रियोंने एकसंगसे विनाशका मार्ग उससे मन्त्रणाके रूपमें बचा दिया। उसके साथ विषम और शीताहरणको एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताते हुए मन्त्रिजने एकसे एक कहा था—‘‘ओ दुन्दे! इस प्रकारके उद्योगकी कल्पना है यही है, वह तुम्हारा कोई कमजोर शत्रु है, जो तुम्हारे विनाशके लिये तुम्हें एक बड़े शत्रुसे लड़कर समस्त राज्यसंग्रहका लीज काट देना चाहता है। तुम्हें जो ऐसी मन्त्रणा है यही है, वह मन्त्री तो बचके गोप्य है।’’ (बा० रा० ३।४१।४)

भोगमन्त्रिजनेमन्त्रके रक्षित गोस्वामीगुह्यदीक्षाकीने इस समयमें उचित ही लिखा है कि यदि मन्त्री भयवश उचित मन्त्र न दे तो राज्य विनाश कैसे ही हो जाता है, जैसे किष्किन्ध्र केकीसी इन्द्रगुण भयवश आचार्य विद्यापीठ के अनुशासकने जो तो उनका क्रमशः पतन होने लगा है।

हर्षिवर वरुण कीने भी विष बोझों में मन व्यस्त।

राज धर्म वन कीने कर दोष केकीसी प्राप्त है

(भोगमन्त्रिजनेमन्त्र ५।१०)

राजनीति आदि विषय कास्मीकिने अपने एकसंग्रहमें अत्यंत दृढ़ मन्त्रणाएँ संकेत करते हुए एक क्षणपर लिखा है कि—‘‘जहाँ मिय जगनेवासी मीठी-मीठी बातें कहने-बाते हो दुगमताये मित्र लकते हैं, किंतु जो सुननेमें अधिक, किंतु परिणाममें हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुननेवाले दुर्जन होते हैं।’’

सुकृष्ण। दुष्टता राजन्य लक्ष्यं मित्रकादिनः।

अभिषेक व सम्पन्न वध आता व दुर्जनः॥

(बा० रा० ५।११।११)

जुरे मन्त्रियोंका विचित्र करते हुए रामायणमें महर्षि कास्मीकिने कहा है कि—‘‘जुरे मन्त्री होते हैं, वे काम-काज-धेरादि शत्रुहाय प्रयुक्त भिन्न कानेपर अपने स्वामीका विनाश करनेमें भी गंभीर मही करते। अतः राजपक्षकारियों को चाहिये कि वे ऐसे व्यक्तियोंको, जो स्वमादिने कात्त शत्रुमोक्ष मित्र गरी हो और अपने मित्रसे भी बरकर कात्तपक्ष शत्रुका क्रम करते हो, उन्हें दूरत बह्युत्तर कर देना चाहिये।’’ (बा० रा० ५।११।१०-१८)

मन्त्रणाविधि

भीषणके मतानुसार विचित्र चाहनेवाले राजपक्ष कीने कि वह किसी भी गूढ़ विषयपर अकेला ही निर्णय न हो। उसे शावधानीपूर्वक किसी भी मतानुसार विचार मनन के समय बहुतसे व्यक्तियोंके साथ एक साथ बैठकर ही करना करनी चाहिये। क्योंकि ऐसी स्थितिमें मन्त्रणा बरस हो हो जाया करती है। गुप्त मन्त्रणाके शत्रुधर्मिसे पुनः पुनः पक्षा भयवश ही परिणाम होनेका मन बना रहता है। अतः ऐ-अधिक तीन या चार मन्त्रियोंके साथ एक बैठकर सब जगज-जगज मित्रकर कल्प करनी चाहिये। (बा० रा० १।१००।७१)

भोग ठाँ, मनुमान, बुद्धिमें आदिने मन्त्रणाके बाद लक्ष्य, इस बातकी शावधानी मन्त्रणा बने क्रमसः करनी चाहिये। भेद मन्त्रणा तो कार्यके पूर्व होने पर पूर्ण होनेके अनिवार्य पुनः पुनः पुनः ही प्रकट होती है। मन्त्रणाके अन्तर्गत परिणाम प्राप्त हो जाता है।

कार्य-विभाजन एवं मन्त्रणाके प्रकार

महर्षि कास्मीकिने अनुसार मन्त्रियोंमें सर्वप्रथम विषय विभाजन की किया जाता चाहिये तथा अभिषेकमन्त्रणा की विचार नहीं करना चाहिये। मन्त्रियोंके अन्तर्गत विचारके क्षणपर उन्हें गुणात्मक विचार विचार होना है। राजनीतिमें जहाँ राजपक्ष की अभिषेक है। ‘‘मन्त्रियोंको उनके गोप्यमन्त्रणा कार्य दिया जाता करी। उनके अनुशासक मन्त्र भी तीन प्रकारकी होती है। जैसे आलोचक दृष्टिसे उन सभी मित्रकर एकसंग हीकर प्राप्त होते हैं, उसे स्वयं मन्त्रा करते हैं। अतः प्राप्तमें सर्व प्रकारके बतयेद होनेपर भी अपने समस्त मन्त्रियोंके कार्य विचारके निर्णय तक हो जाता है, न मन्त्रणा मन्त्रा प्रकट है और बतों मित्र-मित्र बुद्धिपूर्वक भाग्य केन्द्र पर जोते शत्रुपूर्वक भाग्य किता ब्यय और प्रकट होनेपर भी मित्र क्रमशः ही सम्मानना न हो, बर मन्त्र निधन ही प्राप्त कर जाता है।’’ (बा० रा० ५।११।११-१४)

आदिवाक्य रामायणमें महर्षि कास्मीकिने मन्त्रणा और तथा राजपक्ष मन्त्रिजनेमन्त्रके रूपमें प्राप्त एवं मन्त्र मन्त्रिजनेमन्त्र दिग्दर्शन कराया है। भोगमन्त्रणा मन्त्रिजनेमन्त्र विनाशी, लक्षण, कार्य-मन्त्र, विचार मन्त्र, आलोचना एवं शत्रुधर्मिताका शत्रु, दुष्ट, लक्षण

परासी और राज्यकार्योंमें छावधान तथा राजाकुनुधार कार्य करनेवाले, सेमली, क्षमाशील, कीर्तिमान् तथा गुरुकरकर बात करनेवाले आठ मन्त्रियोंमें मुख्य था । वे सभी मन्त्री महाराज दशरथके समक्षमें ही कार्य करते रहे आ रहे थे । उनके नाम थे—वृद्धि, क्षमता, विमल, गुरुपुत्र, राजवर्धन, अक्षय, बर्माक्ष और सुमन्त्र । इनके अतिरिक्त श्रुतिधर्मों सेष्ठतम वशिष्ठ और कामदेव—वे दो महर्षि राजाके माननीय पुरोहित थे । समय-समयपर मुख्य, ज्ञानाक्षि, क्षमता, गौतम, वीर्यायु, मार्कण्डेय और विश्वरक्षात्याकन भी मन्त्राण दिया करते थे । (बा० प० १ । ७ । १—५)

भीरामके मन्त्रियोंकी यह विशेषता थी कि वे कभी भी कम-जोड़ व्यवसायवासी नहीं रहते प्रेषित होकर रहत नहीं देखते थे । स्वपुत्र या शत्रुपुत्रकी कोई भी बात उनके ज्ञिनी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्या कर रहे हैं और आगे क्या करनेवाले हैं—ये सभी बातें उन्हें गुरुचरणोंवाला ज्ञान होती रहती थी । वे सब व्यवहार-कुशल थे । उनके योद्धाओंकी अनेक अवसरोंपर परीक्षा की जा चुकी थी । वे शीघ्र पकड़ने-पर अपने पुत्रोंको भी दण्ड देनेमें नहीं हिचकते थे । कोब तथा चतुर्गुणी केनाके संग्रहमें छावा लगे रहते थे । शत्रुने भी यदि अपराध न किया हो तो उसकी क्षमा नहीं करते थे । उनमें ठरकाह और धौल भय रहता था । वे राजनीतिक के बावा होनेके कारण उद्देश्य लपुनर्पणमें रखा करते रहते थे । दे प्रभावके फल न पहुँचाकर स्वायत्तचित्त बनने एकछोर करते

थे । वे अपराधके अनुधार तीक्ष्ण था सधुर दण्डका प्रयोग करनेमें दक्ष थे । वे उद्देश्य धर्ममें आस्था रखते हुए अपमति पक्षमें रहते थे । उनके पराक्रमके कारण विदेशोंमें भी उनकी ख्याति फैल चुकी थी । संधि और विग्रहके उपयोगी अवसरोंका उन्हें पूर्ण ज्ञान था । उनकी सार्व दूरदर्शिताके कारण कोतकराज्यके भीतर कहीं भी एक भी मनुष्य सिम्हावासी, वृद्ध या कम्पट दिखायी नहीं देता था । नीतिशास्त्रमें उनकी विशेष रुचि थी तथा छात्र प्रिय छात्रेवासी बात वे बोल्य करते थे । वे राज्याके अम्मुदय-हेतु नीतिरूपी नेत्रोंसे सबैव साम्य रहते थे । उनमें राजकीय मन्त्राणको गुरु रहनेकी पूर्ण क्षमता थी—

मन्त्रसंवरणे शक्यः शक्यः सूक्ष्मायु इन्द्रिय ।

नीतिशास्त्रविशेषज्ञः स्वस्तं स्थिरादितः ॥

(बा० प० १ । ७ । १९)

भीरामचन्द्रजीके मन्त्राणाराधनाओं तथा वेद एवं धर्मके विपरीत व्यवहार करनेवालोंको कदापि मन्त्रिमण्डलमें सम्मिलित नहीं करना चाहिये। क्योंकि वे वास्तवमें अहानी होते हुए भी अपने भासको बहुत बढ़ा जानी पश्चित्त मानते हैं । (बा० प० १ । १०० । १८)

प्रत्येक राजा भीरामचन्द्रजीके आदर्श मन्त्रिमण्डलका नवी विशारोंके आचारपर यदि अपने मन्त्राण-धर्मों पर ध्यान रखने का ज्ञान हो न केवल कोटिक अम्मुदय ही, अपितु पारमोक्ति अम्मुदयकी प्राप्तिमें भी सफल हो सकता है ।

श्रीसीताराम-चन्दना

(धेनुती स्वामी श्रीरवीश्वरमयी देवाचार्य, काम्यजीयं, ललित-वेदप्रपाचार्य, मीमांसाशास्त्री)

जनपथिपरम राम सुख दाता ।

कील्य छटित्छ छल्यम विपत्ता ॥

राम सगान राम, महि आना

करना परनालय भगवाना ॥

कनक-परम तन जनक किशोरी ।

रामचंद्र मुख धंद पत्नी ॥

भमल कमल कोमल सुकुमारी ।

राम रंगीली कनक कुमारी ॥

रमल जोषिमान राम धरनमें ।

तारन तरन दान भय छनमें ॥

प्रमल सविधानंद दारारी ।

सरन शरम्य राम धरतारी ॥

गुप्तचरोंके अगुआ थे। इनमान्त्री अपना छोट-बड़ा—सब प्रकारका काम बना लेते थे। छीटाको जब यह संदेह हुआ कि यह पेंदर भयानक और विद्यालगाय राक्षसोंके सामने क्या कर सक्ता है, तब इनमान्त्रीको अपना यद्वा काम दिखाना पड़ा था—

मोरें हटव परन संदेह । मुनि कपि प्रणत कीर्ति निव देह ॥
जनक नृपएकर सरोर । सतर मयंक अश्विबह बीरा ॥
(बही, ५ । १५ । ४)

इनमान्त्रीके दौलतमर्मको सफलतापर देखोको भी संदेह हो गया था। देखोके आदेशसे ही सुरदा आगे पहुँचकर इनमान्त्रीके बस और बुद्धि का स्वाहा लगाने लगी। इनमान्त्री बस और बुद्धि दोनोंके कुशाग्र थे, पारंगत थे। सुरदाने अपना मुल कैस्मना प्रारम्भ किया तो बढ़ती ही शक्ती गयी। इनमान्त्री अपने शरीरको उतका बना करते गये। अन्तमें जब सुरदाने सो सोकर चौड़ा मुल फैलवाया, तब इनमान्त्रीने अति सूक्ष्म काम पालन कर लिया—

छत जोरन केहि अनन कीजत । ब्रह्म कसु कस पवनसुत कीजत ॥
(बही, ५ । १ । ५)

अब सुरदाने इनमान्त्रीकी बस-बुद्धि का पता चल गया। उन्होने प्रमाम पत्र देकर कहा—

मेहि सुरन्द केहि हानि पटना । मुनि कस मरु तोर मैं क्या ॥
(बही, ५ । १ । ६)

और प्रमाणके साथ ही आधीर्भाव देते हुए सुरदाने कहा—

रान कसु सुनु करियत गुप्तः कस बुद्धि निचल ।
अस्त्रिष ईद गर्द सों हरिमे अनेक हुनयन ॥
(बही, ५ । १ । ७)

गुप्तचर इनमान्त्री लक्ष्ममें प्रवेश करना था। त्रिगुल्ल्ममें प्रवेश करना सरल नहीं था। लक्ष्मके घटकर एक राक्षसी यक्षिणके रूपमें भवसिद्ध थी। उद्यम काम लक्ष्ममें प्रवेश करने-वाले (चोरों या गुप्तचरों) का पता लगाना था। विविध गुप्तचरों की वर राक्षसी। उन्हे इनमान्त्रीको स्वागत-रूपमें भी पदचल लिया। इनमान्त्री यदि कल्पनिधान नहीं होने तो बनी मारे जाते। बुद्धिके साथ उनके सखी भी साथ मरी थी।

उपरोक्त विद्या देकर इनमान्त्री आगे बढ़े। लक्ष्ममें पहुँचते ही उन्हें जब राक्षसके गुप्तचरोंका समूह दिसवायी पड़ा तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। इनमान्त्रीने निराश्रय निधामें लक्ष्ममें प्रवेश किया। उक्त समय राक्षसके गुप्तचर अनिय रहकर अपना-अपना कार्य कर रहे थे। राक्षसके संदेह था कि भीयमके गुप्तचर पता लेनेके लिये लक्ष्ममें प्रवेश कर सके हैं। अतः उन्हे गुप्तचरों की भी मुहुरत ब्यवस्था कर दी थी। भाविक्रान्ति विस्तारसे राक्षसके गुप्तचरोंके ब्यवस्था उल्लेख किया है। इसी हस्तर अवगत होता है कि राक्षसके गुप्तचर संघासी, अष्टाधारी आदिना बंध बनाये लक्ष्ममें विचरण कर रहे थे। कोई गुप्तचर मृगमर्म, कोई गोचर्म ओढ़े था। कोई गुप्तचर अग्निशोषी, बनकर रहन कर रहा था। कोई वैनिकके रूपमें परेपर था। राक्षसके गुप्तचर एक ओलखाडे भी थे। कोई बीने थे, कोई नाक कानसे हीन थे। कोई मोटा था, कोई दुर्बल था। कोई मोटा था, कोई काया था। कोई गुप्तचर कुम्भ था, कोई अति सुन्दर था—

बर्धनं सभ्यमे गुप्ते राक्षसस्य चरात् बहू ।
हीहिताभ्यष्टिकात् भुण्क्तान् गोत्रिणाभ्यवासात् ॥
हर्ममुष्टिहराजानि कुण्ठायाचुर्लक्ष्मा
कृत्स्नभरतापीत्य दृष्टायाचुर्लक्ष्मा ॥
पञ्चहानेककर्णाश्च कम्बोदरपञ्चभरात् ।
करालान् भुजबन्धनान् विकृतान् कामतांक्षया ॥
(बा० रा० ५ । ४ । १५-१७)

विभीषण जब भीयमकी शरणमें पहुँचे। तब विभीषणके साथ उनके चार साथी भी भीयमकी शरणमें पहुँचे। विभीषणके वे चारों साथी बहुत कामके थे। वे चारों पक्षके गुप्तचर थे। अमुद्राह लक्ष्म ही के सखा । (बा० ११ । ४३) राक्षसके गुप्तचरोंका गेद विभीषणके वे चारों गुप्तचर मनीषीति मानते थे। उनके नाम थे—अनङ्ग, शरम, सत्यावि और प्रथम। इन चारों गुप्तचरोंने भीयमकी शरणमें जाकर बहुत काम किया। राक्षसके बिना प्रसक्त गुप्तचर भीयमकी गतिविधि और भीयमकी योजना पता देनेके लिये भीयमके पास पहुँचे, वे सभी पदचल लिये गये। उनको पकड़ लिया गया। उन्हीं चारों गुप्तचरोंने राक्षसके चारों पाटनीरी पटारों की योजनाका भेद दिया और भीयमके अतिरिक्त राक्षसकी चारों पाटनीरी लक्ष्मई योजनाकी जानकर अपनी योजनामें सहायता मिली थी।

भीरमजी जब भयोप्याके राजा बने, तब उनके गुप्तचर भी तबिय होकर भीरमगुप्त के संवाचनमें वहायक बने। भीरमके चार गुप्तचर केवल रामगुप्तके आश-पाश रहकर रामचरणके नीचे प्रति खेकगायनाश्र पठा रखाते रहे। उन चारोंके नाम भी रामायणमें उल्लिखित हैं। वे चारों गुप्तचर ये—(१) विश्व, (२) मधुसूत, (३) मुल्लू और (४) कालि। इसके अतिरिक्त कई अन्य गुप्तचर भी थे, जो भयोप्यमें ही रहकर प्रजाके दुःख-गुलामी खनकरी रखते रहे और भीरमको नित्यही सूचना देते रहे। मद्र, कद और गुमगाय नामक गुप्तचर भी प्रमुख गुप्तचरोंमें

थे। मद्र नामक गुप्तचर भीरमका विद्वत् भी था। वह उनका बहुत मुँह-रखा था और उसीके चरित्र में भीरमका परित्याग किया। मद्र प्रलय-युक्त ही मूर्ख और सरल स्वभाव का था। भयोप्याके एक भूत पेलोरी बर्तन गुप्तचरने भीरमको सुना ही था। टेंडरफुल भीरम उसी सूचनापर केवल होकरपहाड़ी सेकर लौट-केही नहीं पायी महानारीका परित्याग किया।

इस प्रकार रामायणके अन्त्यमें अन्त हो रहा है। भीरमके युगमें गुप्तचर-व्यवस्थाको पर्याप्त महत्त्व प्राप्त था।

श्रीरामचरित्रके चिन्तन और श्रीरामके आदर्शके अनुसरणसे ही देशका कल्याण सम्भव है।

(लेखक—डॉ० मोहम्मदराय इरफ़, एम्. ए., बी० एडि०)

आज हमारे देशमें विपत्त्यात्मक परिस्थितिका कारण स्थायित्विकी स्वेच्छे मर्यादाहीनताही अस्ति है। जिसे कोई विचारक त्याग करके पूर्णचन्द्रको अपने मङ्गलें किया के, उसी प्रकार प्लाके अनन्त विपत्तियोंके भीतर हमारा जीवन-चरित्र समा गया है। इस प्लाके गोलकी ओर ही इसी शताब्दीमें अन्त्योपयोगी व्यवहार उठी और उछने बढ़ते-बढ़ते सगरी ओरसे हमारी ओरसे बंद कर दी। अथवाके (अध्ययन) अपात् हमनेके सिद्धान्तनुसार इच्छाभी या भावोंके दस बनेही आदित्य हाविराफ़ प्रतिनिधि होती है, जो अन्त्यमें पुरुषके व्यक्तिगत विपत्त कर देती है। इसीसे अथवाके कथानुसार व्यक्तिगत पूर्ण और अथवा विपत्तोंके लिये एक व्यक्ति इच्छाभी, आशाभी और भावोंके व्यक्ति करने और क्रियात्मक रूप देनेमें पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इसके साथ साथ वह भी सुना गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्याप्तमें शीघ्रपुष्ट दे तो इसका उत्तरावधि उभ होनी व्यक्तिपर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति काकाकार है, जिसे ऐसे परिस्थितियों उत्पन्न कर दी, जिनके कारण वह व्यक्ति होनी बना। इन विचारोंके परिणामस्वरूप जितने देशमें अन्त्योपयोगी व्यवहार मान गया। यहाँही होना भीरम और उनके व्यवहार प्रतिगम्य होना यह हो गया। बादशाहके देशमें बहिरीके मानना, उनपर कठोरता जाना बंद होने पड़ा और पुनः

प्रतिगम्य डीके पड़ गये। यह और परिस्थितियोंके बर्तनसे वह प्रकारका निवेद हो गया, अन्त में प्लाकेही मर्यादा हो गयी, उनमें स्वतन्त्रता दे दी गई। यहाँ ही स्वतन्त्रताने आज व्यक्तिगत होकर ही रूप ले लिया है, जिस समाजमें कोई व्यक्ति दे ही नहीं कर, दूट ही दूट है—यह वहनमें दूट, काने-काने पड़े फिरनेमें दूट, पुरुष कीके प्रति-सम्बन्धी व्यवहारमें दूट। आजकालके इस राज्य और प्रगतिशील व्यवहारके परिस्थितिक—दूट प्रचल जीवनमें और हमारे व्यक्ति परम्परा-बद्ध जीवनमें यह अन्तर है कि आजकाल के समाज मर्यादाको विचारही बना मानता है। यह हमारा भारतीय समाजिक जीवन सर्वप्रकार है। जीवनमें प्रतिगम्यारी, मर्यादाही परम्परागत है। बरतक लिंग मर्यादामें रहती है, अपने होने में निरर्थक पुरुषही मान्यताको स्वीकार करती है, वह पुरुष मान्य है। परंतु वह वह मर्यादा तोड़कर लक्ष्य हो जाती है, वह वह अन्त्योपयोगी कारण बन जाती है, गुणवत्ता हो जाती है, विपत्त बनती है। परंतु आजकाल के ही व्यवहारिक समाज कोई भी मर्यादा नहीं मानता, कोई व्यक्ति—प्रतिगम्य नहीं मानता, कोई निरर्थक नहीं मानता, निरर्थक प्रति कोई पद नहीं मानता। इस समाज की उत्पत्तिगतके साथ समाजकी परिस्थितिक—दूटकी अतिरेक देनात्मने एक ऐसे व्यक्ति

मम हुआ है, जिसमें व्यक्तिगत (स्व) सर्वोपरि है और इस स्वार्थ के मार्ग और उद्देश्य ही प्रमुखता है। भवतः भावनाओं को अपनेको बहुत अधिक आधुनिक और प्रगतिशील मानते हैं; उनके लिये अपने स्वार्थ की रक्षा में अधिक जोर नष्ट मूल्य नहीं रखती। ऊँचे-से-ऊँचे विद्वान्ता मूल्य तभी तक हैं, जब तक वह स्वार्थ के हित की पुष्टि करे; मन्त्र की उतनी ही आवश्यकता है, बहोतक वह स्वार्थ के अर्थ में लक्ष्य हो; देशप्रेम उतना ही उचित है, बहोतक उसके द्वारा स्वार्थ का लक्ष्य उन्नति कर सके। अगर स्वार्थ के अर्थ का हनन होता हो तो ऐसा विद्वान्ता; ऐसा स्वार्थ, ऐसा देशप्रेम स्वाभ्यर्थ है। जबसे हमें स्वतन्त्रता मिली है, तबसे जन-जीवन में स्वार्थ के पक्ष में विशेष बल प्रदान कर दिया है और इस स्वार्थ के प्रेम में वर्तमान विद्वान्तामक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण मुक्त के स्वतन्त्र हम कुछका भोग कर रहे हैं।

परंतु जिस स्वार्थ को आज हमना कदा स्वतन्त्र दिया गया है, उसका विचार हमारी सांस्कृतिक परम्परा में हीन अथवा मूल्य है। जो हमारे भीतर स्थित है, जो हमारा आत्मा है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व असम्भव है; उस परमार्थ अर्थात् 'स्वार्थात्मसीधर' के लिये भी स्वार्थ नहीं प्रयोग करते। उसे वे स्वार्थ अर्थात् स्वार्थ करते हैं। किसीके लिये भी या 'मेरा' प्रयोग करना देशवैधानुसार अप्रत्यक्ष है। क्योंकि—
'मैं यह भोग तोर तैं मम' (मनुस्मृति १. २४। २)

—'मैं' या 'मेरा' कुछ है ही नहीं। जो कुछ है, वह स्वार्थ है, 'मैं' है। 'मैं' या स्वार्थ का विचार रखना, 'मेरे हित' या स्व-हित का ध्यान रखना माया है, भ्रम है, मोह है, अज्ञान है, मूल्य है।

भीमों दुर्गा के मध्य जानते हैं कि मैं मनुष्य की विचारधारा है। भीमों मनुष्य की सिद्धि बहुत मित है। सिंह सिंह वृद्ध है। जब हम अपने स्वार्थ की पूर्णरूप से हित कर देते हैं, उसका सर्वनाश कर देते हैं, तब हम सिंह के गुण, उनके चर्म और उसको खरको प्राप्त होते हैं। तभी हम भीमों दुर्गा के पितृ वारन बनने योग्य होते हैं। इसी भारतीय विचार-परम्परा की पुष्टि—हमें कल्याणनिधान प्रभु भीममन्त्रज्ञों के चरित्रों मिलती है।

जिस स्वार्थ के अनन्त विराट्ही महिमा परमार्थ के द्वारा औपिके उमान् प्रती, भारतीय संस्कृति में उस स्वार्थ के नियन्त्रण की आवश्यकतापर बल दिया। हमारे पूर्वजों में एक छोटा-सा, परंतु बहुत उपयोगी विद्वान्ता अपने दैनिक जीवन को सुखद बनाने के लिये प्रतिपादित किया था। वह यह था कि अति को स्वार्थ प्रकृति करना चाहिये—
'अति सर्वत्र वर्जितम्'। सामान्य सामाजिक जीवन में सुन्दरता, उत्तरी अति दुःखदायी हो जाती है और भयान्त्री अति भी सुखद नहीं होती। इस विद्वान्ता की अवहेलना करने से विदेशों में लूट की प्रतिके कारण एक प्रतिपक्ष-धन्य समाज—परमिनिष्ठ लोकदायी—का निर्माण हुआ, जो मुक्त की ओर कदम-कदम चोरदमार्ग के—ऊनके अनन्त खारे मनुष्यों का मित। 'हिप्पी'वाद इस सर्वज्ञ जीवन से सर्वज्ञ ऊनके प्रतिक्रिया है। मर्यादा का उल्लंघन सुखद नहीं होता—न अपने लिये न औरों के लिये। स्वार्थ विद्वान्ता उसी सीमावर्क साम्प्रदायिक है, जहाँ तक वह समाज के हित के प्रतिवृत्त न हो; अतएव स्वार्थ को अनन्त लूट नहीं मिलनी चाहिये। उत्तर निषम स्वार्थ करना, उसकी सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। मर्यादा में रहे बिना हमारा स्वार्थ निवृत्त नहीं रहता।

जिन प्रभु भीममन्त्रज्ञों की मन्त्र परमार्थज्ञान से कल्याणनिधान के रूप में आपना की, उन भीममन्त्रिकों महर्षि वास्मीकिने मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में दर्शन किया। उत्तर भीममन्त्रज्ञों का जीवन परमार्थ-निर्वाह करना उनके चरित्र की विशेषता है। जब वे विद्याभ्यास करने गये, तब उन्होंने स्वच्छन्दता से स्वाहार नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि 'मैं अनन्तस्वच्छन्दता हूँ। मुझे एक मानव—यह गुण—स्वार्थ विद्या दे नकेगा। इतने विद्या धनैस नाटक करने में मेरा समय नष्ट होगा। अधिक उचित तो यह होता कि मैं इस गुण को नवीनतम आधुनिक विद्या-प्रशिक्षण निषम कियाऊँ।' प्रयत्न देना नहीं किया।

'जली मद्रु स्वम भुवि चारी' (बृह, १. १. २०२। २)

—उन कल्याणनिधान प्रभु भीममन्त्रज्ञों ने गुणों का दर देना भी और विनयपूर्ण विद्या महर्षि की—उसी प्रकार, जैसे किनी विद्या विद्या में महर्षि अपना उचित था। उन्होंने विद्या की मर्यादा नहीं। उन्होंने गुणों के

तब सुपुत्री सब सख्त बंधनर । अह सबहि सखर सिद्ध नाथ ॥
 वरम प्रीति समीप बैसरे । मगल मुकंद मूढ बनन ठगारे ॥
 तुम अहे कीन्हि मोहि सेवकदरे । मुझ पर कीन्हि निषेध करी बंधारे ॥

अब गुरु मूढ सखा सब मंडु मेहि दह नम ।
 सदा सबंगत सबहित जनि कोहु लखि प्रेम ॥
 (बही, ७ । २५ । १-२ । २६)

कल्याणमय प्रभु भीरुनाथजीने यह नहीं कहा कि 'मोहि' देश है । उनहीने यह भी नहीं कहा कि 'तुम मोहि' किये या 'मेरी' मोरने राज्य करना और इसके बख्शेमें इन्हीं-इन्हीं राशि 'मोरे' राज्यकोयमें भेजते रहना । कल्याणमिबानने केवल यह कहा कि 'माम्दार देश तुम्हारा यह है ।' वहाँ राम-राज्य बना रहे, अन्याय संपूर्ण कल्याण करनेवाला राज्य बना रहे, इच्छिते प्रभुने उन्हें यह वाद दियाया कि 'अपने देशमें कायर मुझे दह माधवे मज्जा ।' वहाँ 'मोहेतु मोहि' के 'मोहि'-का अर्थ अयोध्यानरेश दशरथजीके सखे यज्ञ पुत्र भीराम चन्द्रजीसे नहीं है; बल्कि 'मोहेतु मोहि'के 'मोहि'से उलकी और संकेत है, जो माधवके अंदर बैठा हुआ है, 'स्वाम्य-स्वामी'बराबर है; सपक्ष आदिसेत है; उन कारणोंका कारण है। सर्वगत है, स्वमें रमन करनेवाला 'धाम' है । कल्याणमय स्वकारने अपने सखाभीसे अपने सर्वगत सर्वहितस्वसे मारन करनेसे कहा; क्योंकि रामराज्यमें 'स्व'हितका स्थान नहीं है। उगमें सब कार्य 'स्व'हित, सर्वहित होने हैं । रामराज्यमें राजा 'स्व'हितके लिये नहीं राज्य करता; वह कल्याणमय प्रभुके दातके कपले सरकारका भजन करता है। सरकार भीरामचन्द्रजीके धर्मराज्यमें अन्यायों देशकर स्वरहित अंगत अन्यायवाक्यमें क्या यहकर कल्याणमिबान प्रभु भीरुनाथजीकी सेवा करता है । इसके पञ्चरूप रामराज्यमें यदि स्थिर होइ हुक्री न होना । नहि होइ अनुचन न कल्याण हीमा ॥
 (बही, ७ । २० । १)

अब—

राशि रहति नगर के होमा । कहि सखन पुत्र हुक्री मेल ॥
 (बही, ७ । २४ । १)

गामराज्य। अमेरिकी मुल प्रभु भीरामचन्द्रजीके वरिष

वा पक्ष था; जिसमें 'स्व'का कोई विचार न होकर केवल 'स्व'हितका विचार रहता था ।

परंतु राज्यमें दिया केवल राजापर निर्भर नहीं करती । राज्यभी देशमें प्रस्थाका भी हाथ होता है । सर्वप्र भोगम-कल्याणका ऐसा विस्तृत प्रतिभाषासे वरिष था कि उछने लगी प्रस्थापर गहरा प्रभाव डाल रहता था । इसका पत्र यह हुआ कि रामराज्यमें—

गम मज्जि रह मर अर नारी । (बही, ७ । २० । २)

और—

अनिमि विविदि मनारत रहो । भीरुवीर वरम रहे बहही ॥
 (बही, ७ । २४ । २३)

अहाँ गामराज्य होता है, वहाँ राज ठपा प्रभा सब 'स्व'हितके आदर्शमें प्रेरित होते हैं । वही वहाँ सुलका साम्राज्य होता है । रामराज्य मानत सुलका राज्य है ।

इसके विपरीत आज हमने 'स्व'हित और 'स्व'अर्थ-पर अनुचित बल देकर वर्तमान विचरनरामक परिसिद्धि उत्पन्न कर दी है । इसलोग आज मैं और 'मेरा'के अर्थमें क्या कार्य करते हैं । आज हमारा धर्म 'स्व'हित नहीं है, 'स्व'हित है; स्वार्थ है । अतएव हम अमृत हो गये हैं—

त पर होइ कलि सहसखी । करहित बूढ जिन्द के मन मानी ॥
 (बही, १ । १ । २)

हम भयम हो गये हैं—

कहि मोह कस वा जय नला । स्वारन रह बरहो नमाना ॥
 (बही, ७ । २० । २)

हम राज्य हो गये हैं—

पर त्रैही पर शर रह पर बन पर अकाल ।
 ते नर बीर वामन देह पर अनुग्रह ॥
 (बही, ७ । २२)

आज ही इत पतित दशाका उदार एवमात यही है कि हम कल्याणमिबान प्रभु भीरामचन्द्रजीके वरिषा विस्तृत करके तथा सरकारकी वरिष सीमाओंको सरन करके अनुयायि हो और जिन परहित धर्मको लक्ष्य भीरामजीनाथजीने नवीनरी वंशित किया था, उनका अनुसरण करें ।

ऐसे हीतर वीरार महर्षि करते हैं—

गुनि मुनीसुद्ध बचन सरोजो ॥ वसु न राम सुद्ध रससु नीती ॥
राम सुनु पञ्चक सुद्ध वना ॥ प्रेम निवसु सारक सुकटाया ॥
(वही, १ : ११७ : ४)

श्रुति-मुनियोग्यता आपणित गदाधारके पासकी
। वरता राममें देखते ही बनती है । गुस्से पहले कृष्णा और
हे जानेके बाद खेना, निरप गुंघ्या कज्जा तथा गुस्से लिये
गुंघ्यादि खना आदि क्रियाओंको देखकर कृष्णान्त संघ्या
रख गुंघ्या आदिके प्रति खट्टन प्रवृत्ति हो जाती है ।

रामचन्द्र आराम-संयम भी इसी पुष्पवाटिकाओं परमोत्कर्ष-
पर पहुँच जाता है । खड्गोत्तम शस्त्रार मर्वादापुत्रोत्तमके
कम्पकसे मर्वादित हो जाता है । पाठकोंको हृष्ट हसलसे प्रति-
म्बना खलिक दर्शन होता है—

कंचन निरिदिन मूसु पुनि सुनि ॥ कटव कलन सन रामु हर्षे पुनि ॥
मण्डु गदन हुडुनी दीन्ही ॥ मनसा निरस निरस बई कीन्ही ॥
अस कदि निरिचितप ठेडि भये ॥ सिय मुस ससि मय मनन बकोरया
मर निमोचन बाद अचंचल ॥ मनई सुनुनि निमि तने दिगंचल ॥
इसि सौन सोम सुन पावा ॥ हर्षे सराहत बचनु न जवा ॥

× × ×

शुद्ध विरक्ति अतीविक सोम । सदन पुनीत और मनु सोम ॥
सो सुनु करन जल निषण्ण । परकडि सुद्ध अंग सुनु अना ॥
(वही, १ : ११९ : १-२; ११९ : १२)

और फिर प्रतिष्ठा-वाक्य—

रघुसिंह कर सहस्र सुद्ध ॥ मनु कुपंषु पनु बरह न वाड ॥
(वही, १ : १२० : १)

गमकी बीछा और गम्भीरताका दर्शन, गङ्गाके अनवरत
परादरी भाँति, आचोरान्त मान्यतामें होता है । वसुध-मन्त्र
हीनेके बाद परशुरामकी मयङ्ग अघोषाभिको रामका सुशील
रूप ध्यात कर देता है । जिस गम्भीर परिस्थितिमें परशुरामरा
भागमन होता है । उसमें हीलके रूपमें पूज्य-भावनारो सुप्रसिद्ध
रामा कोई लपारम बात नहीं है ।

अघोषमें सुनके कुछ ही दिन असीत हुए थे कि
सम्पत्तिहीनो खेड उपद्रव खड़ा हो जाता है । दिन-राति
राम निषिन्न है । जो माता नियम खेड परती थी, परी आज
बन मेझके लिये बोरमझमें जबर बरदान मंगती है ।
महाभारत दशरथने लिये मयङ्ग कट्टर अनुपस्थित हो जाना
है । वे बरदान देकर मुक्ति हो जाने हैं; परंतु रामका धैर्य

पिताका उत्पत्तिके लिये हट्ट करता है । अन्तिम भी
भूमिधर्म भी राम माता केनेहीको एक भी कठोर शब्द मरी
नहते । वे वनवासक्रम बड़की सदृश भाईयोंके प्रीति-
भाजन बनते हैं । यदि राम पिताकी कति रखतेके लिये पर
रह जाते तो उत्पत्ति महाभारत शर्मानी न होता परंतु
भाईयोंके मनपर वेना प्रभाव मरी पड़ता, वेना बन जानेके
बाद पड़ा । रामके त्यागने भ्रातृ-भक्तिके लिये मार्ग प्रशस्त
कर दिया ।

रामके त्यागका ही वह फल था कि चित्रकूटमें राव
कन्दुकी भाँति भाईयोंके बेरते ठुकपना गया दील पड़ता
है । रामके त्यागने मयके दुःखको नील किया तथा भरतके
त्यागने रामका सम्पूर्ण प्रेम प्राप्त कर लिया ।

सुमन्त्रके खोले समय उत्पत्तिने लियेके प्रति आश्रय
मकट किया । कैकिन रामका शील सज्ज—साधन हो गया ।
उन्होंने बार-बार सुमन्त्रने निन्ती की कि लक्ष्मणकी पाँतोंको
पिताकोले कृपया न करना—

पुनि कपु वनन करी कपु बनी । इमु बरह बड अनुक्ति जनी ॥
सकुअ राम निर सत्य हेवारी । सनन सँवसु कपिज अजि जई ॥
(वही, १ : १५ : १५)

किंतु रामके मधुर शीलका प्रभाव सुमन्त्रपर ऐसा पड़ा
कि वे दशरथसे उसका प्रकाशन किये बिना नहीं रहे ।
अबस उन्होंने लक्ष्मणकी बातें छिपा लीं । वा हे शीलकी
उदाहरता, जो निरम परिस्थितिमें भी मरी भूलती ।

रामकी भूत्पत्तिज्जला भी देखने ही योग्य है । बन
अनेके पूर्व राम अपने आभित शप-दासियोंको गुस्से-गंरहणमें
रन देते हैं ।

बनमें श्रुति मुनियोग्य मिच्छे हुए राम धा । मर्वादाध
ध्यान रखते हैं । वे परास्पर मर होकर ही मुनियोंको प्रथम
प्रणाम करनेमें नहीं चूफते ।

बनमें जाते हुए रामकी गङ्गादाशर ही बरह-वेने निराम
अनेके भेट होती है । अंगलके इन निराश्रितोंकी गने लयावर
राम मधुर गामाभिष्ट वीपनका आदर्श स्थापित करते हैं ।
जो मुर्गीमें उपेक्षित थे, वे रामके भना बनते हैं ।

राम जब दशरथके आभयार जाने हैं, तब ऐसा भगना
है, माने भक्ति और ब्रह्मा मिश्रण हुआ हो । भक्तिमत्ते
दशरथ बरोठे उनरी याद जेह रही थी । आज
पराते हैं । उनके आनन्दकी गति उमड़ पड़ती

नग-चलनर सीटी जाहिर: येर उगई लिखती है। यह है प्रेमका
नदय स्वाभाविक रूप, जो सीति और नियमके परेसी ओर है
और गमको बरी गिय भी है।

विभूतकी लभामे राम केनेयामि वेजउ इनी बसको प्रकट
रहनेके लिये बार-बार मित्रो है कि उगनी पुडिय्या। ध्यान
इहें रखमात्र भी नहीं है। राम जेवा सीधयान ही अपने
प्रति अरवार करनेवालेके मिलने भी शान्त करनेकी विन्या
कर लच्छा है। यह उनके सीलका अमोघकार्य है।

गमभी शल्य निद्रा भरत-जैन मारिके आगएर भी हट
रती है। परंतु जेमे ही गम भरतसर शल्यपात्नाहिके
श्रीचिन्त्यार। धार देते हैं, भरत सीध ही गमकी हच्छाको
प्रधानतय दे देते हैं। इस प्रकार उनका कितने आभा-
गमनका बत मुरखित हो जाता है।

अभ्युपगममें गमकी हसप्रिया विरहमें विचार करते हुए
देखते हैं। परंतु यह सब प्रेमकी मर्यादा एवं ऐक्यतामयके
लिये ही था। पानी हर सी आय और कोई हर्ममें परिपेट
देखने स्वयं तो इसमें पारिवारिक जीवनपर कम बिरहोटा
आपस पहुँचता है। ऐसी परिस्थितिमें रोना और प्रातिपा
प्रयोग ही ध्यय है। अगला कहिये कि वे प्रवृत्ति मार्गकी
स्वाभविशताके स्वागते निवृत्तिमार्गकी निगबहताको मुदह
करते हैं—

रजिन्द है दीनका देमाई। बीरद के मन मिलि दहाई ॥
(श्री. १. १८. १२)

नीत हरगते: भयमयमें सूचका देनेगाने जटाबुके प्रति
इनकी वृत्तता देखिये। उने के बार-बार स्थान बदल
ममोचन करते हैं—

गम रन तनु गमद गन। मुम मुमुहाइ बदा गेदि बला ॥
(श्री. १. १०. १३)

गुन: गुण ११ उने अपने देव-धर्मम पायमें देन
देते हैं।

तनु तजि ताज अइ मम बला। देई बंद गुद पूरवमात्र ॥
(श्री. १. १०. १५)

और (गुनगम) बदल भयोजन निष्कामताकी प्रार्थना
करते हैं।

जीवनका आगत्य है—प्रेम, जो अगो अभिर्माण, विविध
अर्थमें प्रकाश रहता है। अत्यधिक प्रीतिवश नान बदनमें
मेनेका प्रदुल स्थान है। विविधतामें गमका अकथनीय

दिलायी पड़ता है। सुघोषमें मित्रता होती है, अस्मिन्
हैकर। सुघोषको मिल बनाकर गम उगने शक्तों में
मिथारणके लिये तत्पर हो खाने हैं। मिलने बाणों
मुमकर भी चुली नहीं होनेवालेको पावनी मित्र राते—
वे म मित्र हुय होदि हुयरी। मित्रहि मित्रेन बन को
मित्रहुय मिरि तम रन करी जता। मित्रहुय रन केर मयः

(श्री. १. ११. ११)

हउके पूर्व ही वे वाणीको मानेकी प्रवृत्ति करी—

मुनु मुनीय मरिदों बरिदि पदों बन।

मय दद लभमात्र गण न टबिदि रूप।

(श्री. १. ११. ११)

गम भगनी प्रवृत्ति पूरी कर सुघोषी मित्रिण
गमभी देते हैं। लेकिन सुघोष भी लभमात्र बरहोनेमें
विचार हुए थिया नहीं रहने। वे गम सुघोष केवल धर्म
क्यु हो खते हैं। अगले निर्भय किस, उनेके बाणों
हवनी दीर्घवृत्तता। गमकी स्वोरी बरती है। रत्नको
आभा देते हैं—

मय देमाइ है मयद ताज मयमुदीन ॥

(श्री. १. ११. ११)

लेकिन एक बार अगले गमका लभ्य मान कर निर
उने फिर फिर वातका भार। गमकी वातों अने ही गम
अगोषीका धामान होता है।

मुदभूमिमें भी गम भगनी केवरी वृत्ततामें
रहने रहते हैं। निरहके बाद अगोषा अगोषा गम
अगले अपने बानर मिनीकी प्रार्थना करते हुए करते हैं—

म मय गम मुद मुनि मेरे। मय मय मय ॥

(श्री. १. ११. ११)

वास्तवीय गमामयमें वातोंकी प्रार्थना करी हुय
रहने हैं—

मुदको मे भयमय ताजि आगमय ॥

मुदमयिदुलभाई लभमात्र रहनेमय ॥

लभो राज न सुघोषो अरिह. मुदकी बरी ॥

(श्री. १. ११. ११)

अनकली वातों! आगमय मे मिल है, अने है
गरी है। एक आगमयमें मुने गंवरने उगता है।
आगमयमें मेरे मित्रोने मय गम मुदीन पर है।
गमका सीक ही है, अगले प्रार्थना देता है। अगले

मुद्राय (उनके स्निग्ध) अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिये तैयार रहता था।

रामने यद्यपि नग्नस्त्री की है, फिर भी उनके व्यापिक रूपको पहचाननेवाले मनुष्यों का भाषणनाम फोफान नहीं आने पाया है। रामके परम सेवक हनुमान्ते में होने पर तैयारी पृथक् है—

तब कहूँ मोक्षि अनि क्ताया। करिहर्षि हाम अनुकृत नाया ॥
हमस ठनु कहु साधन नहीं। प्रीति न कर सरोज मग गाँधी ॥
हम मोक्षि न सरोज हनुमंता। मितु हरिहप मित्रहि नहि संता ॥
मौ खुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो मुह मोक्षि बरसु हति कीन्हा ॥
(मानस ५।३।१-२३)

इसर भीलुमास्त्री अपना अनुभव करते हैं—
मुहु मिनेक श्रु है ठीही। करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥
कहु कन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबही मिथि कीना ॥
प्रत हर जो नाम हमार। तेहि दिन तहि म मित्रे आगप ॥
अस मैं कन सदा सुनु सोहू पर खुबीर।
कीन्ही कप सुमिरि मुन भरे प्रितेजन नीर ॥
(बही: ५।३।१-४५।७)

ऐसा उत्तर प्राप्त होते ही परम कृपाश्रु रामके दर्शन के लिये विभीषण व्यग्र हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि एवम्के इष्टकमें छद्मदि को और वह सीताको रामको छोटा दे। अतः उसे उपदेश देने लगते हैं। पर परिणाम विपरीत होता है। उन्हें चरण-महापद छटना पड़ता है। विभीषण का निवेद पुष्ट होता है और वे रामकी शरणमें आते हैं। उन्हें आते देखकर सेनापतिवीरों समने आसुरी माखके प्रति शङ्का होती है। वे विभीषणको बाँध रखनेकी सज्जा देते हैं। परंतु धारणाल-वल्गु रामकी अखंडरी कृपा देखिये। राम करते हैं—

सदा नहि मुहु मीकि विजयी। मग कन सदापत मयकी ॥
× × × ×
कोरे निर बप तगहि आहू। जय सरन तबउ मीकि ताहू ॥
(बही: ५।४२।४।४३।३)

और उसके बाद तो धारणागत अभिरागीके शब्दोंकी शरणी ही प्रस्तुत कर देते हैं—
सनमुख सोइ जीव मोक्षि नही। कन कोरे अथ मयहि तबही ॥
कपते कर सदन सुमाउ। मनु सोर तेहि आन म कउ ॥
कोरे हुहरय सोइ सोइ। मोरे सनमुख अथ कि सोर ॥
मिर्ग मन कन सो मोक्षि कथा। मोक्षि कप हन छिद्र न मया ॥
(बही: ५।४३।१-२३)

फिर तो धारणागत विभीषण रामकी कृपा पात्र हन इत्य हो जाते हैं।

मुद्गभूमिमें राम राजन जैसे भौतिकतामें समृद्ध, आसुरी सम्पदा-सम्पन्न बीरते लक्ष्य रहे हैं। परंतु रामके पास यह एवं कष्टकारी भूमिमें उपबोधी पञ्चाभेद अभाव देखकर विभीषणके मनमें सकल पात्रपर विजय पानेमें शङ्का होती है। वे तुरंत रामसे प्रश्न करते हैं—

मय म रन नहि हन कउ जाना। कोरे मिथि अनि न बिन मयजाना ॥
(बही: ५।७०।१३)

उत्तरमें राम धर्ममय रक्षक बड़ा ही सुन्दर चित्रण करते हैं, किन्तु विषय पाना अत्यंत सही है। लेकिन साथ ही प्राज्ञ-मुद्रमें रामका चैतन्य एवं शीघ्र परम आगप दिखायी पड़ता है। व्यसनको शक्तिमान लगानेके बादका विनय शोक संभारके इतिवृत्तोंके बहुत महत्वपूर्ण है। वही लज्ज स्वीकार विरोधता है। प्राप्तेमें राम विताकी आत्माको भी तोड़नेकी बात करते हैं। वय है उनका आश्रय। वाल्मीकीय राम कर्मों राम करते हैं—

वयेष मां वनं वाग्ममुवाति म्हापुतिः।
अहमप्यनुवातामि तपेवैनं वमज्जयम् ॥
इष्टपुत्रजो किञ्च मां स क्षिपमनुव्रतः।
इनामवस्थां गमितो तच्छतैः कृतपोषिभिः ॥
(बा० रा० ५।१०१।११-१४)

महादेवकी कृपामें वन आने समय जित प्रकाश मेग अनुगण किया था, उसी प्रकार अब भी वही इष्टक साथ वमखेकको आहूँगा। वह वहा-स्वदा ही मेग प्रियन्तु और अनुयायी रहा है। हाय! कपटमुद्र करनेवाले गंधर्वोंमें आज इसे हन अवस्थामें पहुँचा दिया।

रामरी प्रजापञ्चताके लक्ष्यमें अधिक क्या कहा जाय। वे तबेह हन वातर अथ तत्ते वे हि हिनी भी प्रजापरी प्रीति प्रशासक कउ न हो। मानकों तो बात ही क्या बनी है, रामराज्यमें कुलेवर्द्धके प्रति न्ययकी क्या मिली है। उन्होंने प्रजापञ्चने लिये ही जानरी-जैनी परम पतिव्रतारा परित्याग कर दिया।

राम एतपत्नीव्रतके परमाहूय हैं। उन्होंने अपने ही परिवारमें बहुविधारे कुलपको देखा था। अतः उन्होंने एकपत्नीव्रती रहकर एतारके लायने पर नया आदर्श उपस्थित किया, जो सुन्दर एवं शांत बीरनके लिये परमा वरपक है।

गमराग्य तो इतना सुगम था कि तबही वागना पुगो होती आ रही है और न जाने कब उसके वर्धन होगा । गमराग्यका बहुत ही विशद वर्णन उत्तरकाण्डमें मिलता है ।

गणपति भूमिस्थाने एकच्छत्र वायव्यो तस्मात् सोमेपर भी गमने कभी भी अपने गम्य स्थानमें नगमानी नहीं की । मैं नदा अपनी प्रजाओंमें कहते रहते थे—

ते भर्तृन् ननु मां चोक्तं । ते हि बभूवुः मम मित्राणि ॥
(वात्स ७ । ४१ । १)

इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि गम भगवान् थे, फिर भी लोक-विशेषके लिये ही उन्होंने विविध प्रालोचन व्योक्त्यर्थ कीं । गमपरिणामनको पक्षर तबहू आभरण

ही प्रकथनाको भागी है। क्योंकि गमराग्य तो ही था मयोंदित जोस्त्रा भादयं एवम् । उसे हूँ शरित अनुकरणीय है । जो मानन पक्षर उनके हूँ अपना आभरण नहीं करता, उसका गम ही है हीना गमहाना वादिन, जैसा कि प्रमदी दण्डितः अतः 'गोचरको नव प्रकाशे सुन्दर बननेका दण्ड' है, गमचरितको अपने जीवनमें उद्यमान । गमचरित ही विशेषतः प्रभावित होकर गमचरित ही गमने कहा है—

गम, सुगम करित १११० है काल है ।
कोई कभी मन गम, तबहू स्पष्ट है ।
... अब गम ।

वेदोंमें भगवान् श्रीराम

(अथ—मानवात्मकीय वं. श्रीरामकुमारराजकी रामायणी)

वेदों में कविता या न स्वर्णनी लोकवाक्यी ।
न भीगमराम विष्णु पुत्रान् भुक्तवत्सम् ॥
वेदों में जो लोकवाक्यी गमने के लिये नहीं गयी है, वह दिव्य भीगमराम हीनो ज्योतीषो पवित्र करे ।

आजकल कई लोग इस बातमें वेदों की तुलना देते रहते हैं और कहते हैं कि अतीतमें वेद और गमचरित आगमरामको ही है, तब गमचरित बहुत बाद इस लोकवाग्यरामके वैकल्य अन्तरमें होनेवाले भीराम, भीरुव्य आदिके नाम-परिणामोंमें बने आ गये हैं । मैं लोग—

मूर्त्तिरामायणी धारा गमपुत्रमन्त्रवत् ॥
विष्णु गमिनीरामविष्णुमयी ॥
(अथ १० । १२० । १०)

जो गमचरित विष्णुपति पूर्व
जो वे वेदोंमें गमिणीय गमने ।
नं १ गमरामगमिणीय
गमपुत्र गमराम गमने ॥
(अथ १० । १२० । १०)

इसदि वेदोपनिषद्में अनेक भाषितोंमें नहीं वेदों-
निकलते कि इस लक्ष्मि के लिये वेदोंमें भीराम, भीरुव्य आदिके जो लक्ष्मि हुए थे, उनका मंत्र ही गमचरित अथवा भीरुव्य वेदोंमें विष्णु है । अथवा भीराम और उसके पूर्व ही गमचरित वेदोंमें है, उनका गमचरित ही विष्णुगमचरित वेदोंमें गमचरित है ।

पद्ये भगवान् श्रीगमचरितके पूर्वमें ही गमचरित वेदोंमें है—
१—वैद्यराजमनु—गमचरित वैद्यराजमनु गमचरित
(अथ १० । १२० । १०)
अथवा गमचरित जो कुछ भी कहा है, वह गमचरित लिये परम वत्स है ।

२—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

३—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

४—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

५—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

६—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

७—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

८—गमचरित—जो गमचरित पूर्व ही गमचरित है ।
(अथ १० । १२० । १०)

असेनादुष्य गह्वरमरुतमृतयो शङ्कानो मिषतो बन्धुवर्गस्य
नदीन् मिषं त्यक्त्वा व्याकरोद्यद्भुम्हो स्त्रोऽहं प्रयाताः ॥

(१० ५४४)

१२-चण्डारिदाद् दशरथस्य शोभा।
सदृशस्याग्ने येधि नयन्ति ।

महामृतः कुमानयतो अस्याय
कश्यपस्त उवृष्टश्च पद्माः ॥

(अथर्व १ । १२६ । ४)

इत मन्त्रर भीनीष्टकण्ठबीजा विस्तृत मण्य है । उसका
छाया इत प्रक्षर है—वाजा दशरथके यन्त्रे विदा होकर
मृत्तिलकुम्भा रूप अपने स्नानके जाने छोड़े सब उन
हजारों मृत्तिलबीजोंको हानमें मिटे हुए वड़े वेगवाले
पाणीय-वालीस रक्त रंगके ह्यामकर्म बोड़े और अत्यन्त
मुचिहित मतवाले यन्त्रेन्द्रोद्गी पंक्तिवर्गोंको ठेककाल प्रत्येकके
आगे-आगे स्त्रिये चढते हैं ।

यह तो हुआ भगवान् श्रीरामजीके पूर्वजोंका वेदमें
उल्लेख । मन्त्रग्रन्थकी पुरी भीअनोष्माबीजक निशाना स्पष्ट
और विस्तृत वर्णन वेदमें है, उतना अन्य किसी भी पुरी
का क्षेत्रका नहीं है । देखिये—अथर्ववेद, काण्ड १०, सूक्त
२, मन्त्र २८ के उत्तरपदके सप्तमपदके मन्त्र ३३ एक
अपे पौष मन्त्र ।

ममान् श्रीरामबीके विपत्ती राजर्विमें भी बहुल्लोका
मुस्पष्ट वर्णन वेदमें है । उनमेंसे एकावली कुछ जवाँ
यहाँ की जाती है—

कवचम्—म्रीचीतकारं वक्त्रम् कवचम् प्र सख्यम् ॥

(अथर्व ५ । ८५ । १, ति० १० । ४)

उः ओल और टीन चिरवाद्य निद्रिण—

(क) स ह्रासं सुवीरवं परिद्विषं पक्षकं त्रिप्रीतं ह्रम्यताम् ।

(अथर्व १० । २९ । ६)

(ग) 'प्रीतं स मूर्धो भस्मरक्षक कारये ॥

(अथर्व १ । ७३ । १)

दशानन-रायण—

भाष्ये उक्ते प्रथमो दशप्रीतो दशास्यः ।

॥ सोमं प्रथमः पयसि स चकारासं विषयम् ॥

(अथर्व ४ । १ । १)

यहाँ दो बार इत प्रक्षरके मन्त्रोंका संकलन कर दिया

श्रीरामाद् ११—

जाता है, जिनमें स्पष्ट वाद्योंमें भीषीकाओ एवं भीरामके नाम
एवं चरित्रका वर्णन है । जैसे—

धीसीतामी—

अपोंची सुभयो अब सीते फन्दाभे था ।

यथा नः सुमगाससि यथा नः सुपत्न्याससि ॥

(अथर्व ४ । ५७ । ६, तथा (कुछ अन्तरमें) नवर्ष १ ।

१७ । ८१० आ० ४ । ६ । १२)

इन्द्र। सीतां नि गृह्णत तां एषामु वध्मन् ।

सा नः पवस्वती दुर्गामुचरासुचारी सन्माम् ॥

(अथर्व ४ । ५७ । ७, नवर्ष २ । १७ । ४)

इत्येव सीता मधुना समस्त

विश्वैर्देवैरुमता मर्चिता

सा नः सीते पवसाभ्यामनुस्वो-

र्जस्वती वृषवत् पित्रमाता ॥

(नवर्ष १ । १७ । ९)

भगवान् श्रीरामजी—

(१) 'जघो रामो ह्यभिनिः' (अथर्व २९ । ५९)

—में धवितकुलोत्सव यमका ही वर्णन हुआ है—

(२) नक्षत्रास्त्योचये रामे हृष्ये अस्मिन् व ।

इहं रजनि रजव किंकास पक्षितं च पथम् ॥

(नवर्ष १ । २३ । १)

इत मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—

'ओष' अथवा 'ओष' शब्द उपपद रजम् (रजः) बाहुये
कर्ममें गीक प्रत्यय होकर 'ओषकि' शब्द बनता है । 'ओष'
का अर्थ है—प्राण । 'प्राण' शब्दके शास्त्रिक विविध तात्पर्य
ग्रहण है । ओषधयस्मि—जो विविध दवाया पाल कर ज्ञाय
अर्थात् नाश कर दे । उचय नाम 'ओषकि' है । 'ओष'
शब्द उपपद रजकर बनाना जो छो दकाररज स्त्रिय कर
देना होगा । तब हम अर्थमें 'शोचं ययति' यह स्मृतति होगी ।
'नक्षत्रास्त्योचये' एक पद है । 'नक्षत्रास्त्योचये' नाम है ।
'आस्य' का अर्थ 'मुना' होता है । 'अन्तर्माके' लामन ब्रिजका
मुल हो, उने 'नक्षत्रास्त्योचये' कहते हैं । 'ओषकि' के ज्ञाय इह का
वर्णनारय लमाच है । 'किन्तु' में दो शब्द हैं—'किन्तु-प्राण' ।
नीहनाथक 'किन्तु' धातुने 'किन्तु' शब्द बना है । 'किन्तु'
अस्वीति किन्तुम् । जो वीरको दूर कर दे, उने 'किन्तु'
कहते हैं । 'किन्तु' का अर्थ है—जन्मे वेना । 'किन्तु' शब्दने

१—सचस्त पदुपस्तः क्षुर्येण विज्ञासत्य केतयो रामविजयम् ।
आ यन्महायं इत्ये दिवो म पुनर्जतो मकरिदरा पु वेष्ट ॥
(पं० १० । १११ । ७)

भीनीलकण्ठसूरिने विस्तृत भाष्य करते हुए इसमें भीरुममनोहार एवं बहदुर भीरुममनराजका साहाय्य विलक्षण है ।

स्थानामाश्रमे कारण यहाँ निर्दोषमात्र ही किया गया है । आश्रमे छगमाग पाँच से वर्ष पूर्व चतुर्भरंवाकतं महापण्डित भीनीलकण्ठसूरिने श्रान्तिदेके देष्टु ही मन्त्रोंका संकल्पन भग्न-रामायणके नामसे करते सुन्दर भाष्य किया था । फिर १२० मन्त्रोंका एक संकल्पन भग्न-रामायणके नामसे करते उत्तर भी भाष्य किया । स्थानामाश्रमे यहाँ निर्दोषमात्र ही किया गया है ।

श्रीरामकी भगवत्ता—एक दार्शनिक विवेचन

(केवल—छात्रिक-मार्गमाध्यम प्रो० श्रीमदार्जुनी सिन्हा 'पद्म', पृष्ठ ५०, छापी, व्याकरण-साहित्य-शास्त्र सर्वद-योग-वैद्यान-नर्याण्यार्य, साहित्यरत्न)

भीरुमचरितमानसके कारण पाठोंके भोतामोनी—भी पार्वतीकी, भीमहावनी, भीमवहनी तथा हमारी और आपकी एक ही शक्ति है । वह यह कि धारयनन्दन कैश्यपनन्दन भीरुम कौन हैं ? क्या वे व्यापक, विरल, अत्र अत्र हैं ? क्या अत्र भी नयाकार—नयाकार होता है ? क्या नरकमायी नारायणका ऐश्वर्य-यश आधुन्य या एकतर बना गया है ? क्या उनकी सर्वशक्ति अलङ्घनी रहती है ? पार्वतीके कई प्रभूमि एक प्रभ—

केतु शरदा केतु पुरता । सक्त करि रघुपति पुन गता ॥
हुन पुनि राम राम दिन रहती । सागर जल अनेक अरात्री ॥
एतु सो अनेक भुपति सुत सदैव । की अत्र अनेक अलङ्घनी केरि ॥
जो रूप वन व अत्र किमि नहि भिरह मति मेरि ।
देखि करित महेन्द्र सुकत अमनि बुद्धि अति मेरि ॥

(पं० १० मं० १ । १०७ । १-४ । १०८)

अप्यात्मरामायणमें भी भीपार्वतीकी कही पृच्छती है—
बन्धि राम परनेकमायं निरलमायापुनस्तमबाह्वम् ।

बन्धि का अन्वयि कुनो विलक्षणः स्वीताकृतोऽनेन कृतः पुरेण ।
आवाति बैवं बन्धि केम सेव्यः ततो हि सर्वरपि जीवन्मातुः ॥
(वाचस्पत्य १ । १२, १४)

भीरुममनजीमे परम, अविहीय, लगे आधिकारण और प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे परे बतलाते हैं । "अतः मे पृच्छते हं हि ये आत्मतत्त्वो जानते ये तो उन परमात्माने प्रीत्याके सिद्धे रहना निश्चय क्यों किया ? और यदि उन्हें आत्मतत्त्व नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान ही हुए फिर उनका महान क्यों करना चाहिये ?

पूरे शक्ति भोता हैं—प्रयागनिवासी भीमहावनी ।
मानसकारके शक्तिसिं—

राम कवन प्रभु पृच्छते तोही । छरिह सुताइ कछुमि मेरी ॥
एक राम अनेक भुपति । विन्द करि विन्दित संतारा ॥
नहि भिरह हुनु कहेन अतरा । अतः तेनु रन रानु मारा ॥
प्रभु सोह राम कि कन कोर जाहे जल विपुल ।
लखलख सदैव गुह कहु भिपेनु निपुल ॥

(पं० १० मं० १ । ४५ । १-४ । ४६)

छोरे शक्ति विहगयन गदबकी हैं । रणधर्ममें मेव-नाइकत कवनमें रामको देरकर भीरुमके परात्तर मर दोने-में इन्हें चढ़े हो गया—ये विरल-विशुद्ध हैं । मानसकारके शक्तिसिं—

प्रभु बन्धन समुद्रत बहु मीठी । अतः विचार टल अरात्री ॥
व्यापक अत्र विरल बाणीता । माय मोह वार समीक्षा ॥
सो अतरा सुनें अत्र गच्छे । देखे सो प्रमान क्यु नारी ॥
(पं० १० मं० ७ । ५७ । १-४)

जोये शक्ति हम-सभी हैं और आत्र भी भीरुमके परात्तर मर होनेमें बहुतोरो धैर्य बना दे ।

अब भगवान् अपना ईश्वर क्या दे ? जेन दे ? कौ दे ? उत्तरी आश्रयणा यतो दे ? —इन सारी शक्तिओंके लयाधानमें आश्रयण इहंशाम् ब्रुते है । उनका विरल एवं विरल नितरां अपेक्षित है । "अलङ्घनीके पट्टारोंकी सुविधा और शन-सारीके अति पत्नी में ईश्वर और उनके ऐश्वर्य-यश ममतीय दर्शनगत विनामोको नरान्त कर रहा है ।

यहाँ जो-जो देह दिये गये हैं, उन्हें अखिर कहकर राज नहीं जा सकता। जगत्का कार्य होना उसके व्यवस्थित स्वरूपि है।

भारतवर्षीयमानवके सुन्दरकाण्डमें रामचन्द्रानुमासंवादेमें भीष्मको ईश्वरका यह रूप दिया गया है, जिसे न्याय-दर्शनमें ब्रह्मण्ड-कुल्लोक कहते हैं। भरित ब्रह्माण्डका उद्यम कुल्लोक यही है और वह रामचन्द्रके हाथों एवं पत्नीसे ही सा देनेके लिये स्मृतावतार ग्रहण करता है। देखिये—

सुत उवाच ब्रह्मण्ड निरुद्धः । परं तस्य क्व विरचति यत् ॥
वाके क्व निरिच्छ इति ईसा । एतत् सुख इत्येवमस्मात् ॥
यत् क्व सीमा पाठ सङ्गच्छतः । संकोचोऽप्येव मित्रि जनन ॥
यत् वो निरिच्छ इह सुखताः । सुखे सङ्गच्छतः सङ्गच्छतः ॥
इह कोऽपि न विदुः संज्ञाः । तेन सङ्गच्छतः क्व यत् संज्ञाः ॥

(रामचरितमानव, वनकाण्ड २० । १-४)

मगलत् रामकी हाकि पाकर ही प्रकृति सृष्टि-वाक्य-चंद्रा करती रहती है। यह साक्ष्य-विज्ञानकी ओर एक संकेत है।

कार्य-कारणके अनुमानसे न्याय-दर्शनमें ईश्वरको अगत्कर्ता प्रमाणित किया है। जो-जो कार्य हैं, वे-वे अकर्तृक हैं—ऐसी बात नहीं कही जा सकती। यह देह अनेकान्तिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ नियम (साक्ष्यके समूह) में अकर्तृक कदापि नहीं मिले (कार्य) ही इति नहीं पत्नी जाती। यह अनुमान सत्यविषय भी नहीं है, इच्छामें कि अगत्कर्ता अकर्तृक सिद्ध करनेवाला यह दर्शनमें नहीं आता। यह अनुमानवाचिक भी नहीं है, इच्छामें कि किसी भी अन्य प्रमाणके द्वारा अगत्कर्ता अकर्तृक साक्षित नहीं होता। अतः पूर्वोक्त अनुमान सर्वथा निर्दोष एवं असम्भवनीय है। भारवर्षीयमानवके कतिपय कालोंपर गोस्वामीजीने साक्ष्य-की प्रकृति, उनके शब्दोंमें 'माया'के विम्वे अगत्कर्ते निर्माणवि कार्य दिखलये हैं।

बालकाण्डके अन्तर्गत—

यदाह निरुद्ध निर्मित माय रोम रोम प्रति वेद कहे ॥

(भाष्य १ । १११ । १७०)

अयोध्याकाण्डके अन्तर्गत—

तुषि हेतु एतत् राम बुद्ध बभूवैष माया जानकी ।

यो बुद्धिस्तु कर्तुः इति एक पाद इतिनिर्णय की ॥

(भाष्य २ । १२५ । १७०)

यहाँ रामको 'भुविहेतु-माया' तथा जगत्निर्माता—'जगदीश' कहा गया है और जानकी उसकी माया है, जो उस रामका बल पाकर सृष्टि, स्थिति एवं चंद्रा-कार्य किया करती है। रामको साक्ष्यका अग्र पुत्र—'भगवत्' नहि समझते—प्रतिपादित किया गया है।

(२) साक्ष्य-दर्शनमें

कतिपय विद्वान् एवं समासेचरोंने साक्ष्य-दर्शन को निरीक्षणीय कह कहा है। लेकिन 'साक्ष्य' एक आस्तिक दर्शन है। जिसमें ही 'साक्ष्य' और 'योगदर्शन'को केवल, जिसमें चंद्रात्मक सीमात्मक भी वह न जाय, अभिमत है। 'पुरुष'—शरीर, परमात्मा तथा पुरुष-विशेष (ईश्वर) के कार्यमें व्यवहृत हुआ है। साक्ष्ययोगका अभिमत केवल ही उस रामकी मछिसे अत्यंत अविशुद्ध होता हुआ भी मछलके लिये मुख्य हो जाता है। देखिये—

अति हृदय केवल परम पर । संत पुत्र निम अमन बर ॥
राम बरत सोइ मुमुक्षु योगी । अनिच्छित जन्य वरिणी ॥

(रामचरितमानव ७ । ११८ । १२)

अब पाठकोंके आगे साक्ष्य-दर्शन के 'ईश्वरसिद्धे' सूत्रपर विचार प्रकट किया जा रहा है। यह सूत्र प्रथम व्याख्या (सं० १० । १ । ८९) के प्रत्यक्ष प्रमाणके अन्तर्में उपस्थापित है। इस सूत्रमें 'प्रत्यक्ष'का अर्थ बलवत्ता गया है—इन्द्रियोके धर्मिण्यर्थम समन्वयको प्राप्त हुआ। जो उस नियमके आधारका विज्ञान (विचारवि) है, वह आसक्त कहलाता है। इसपर यह शङ्का होती है कि योगियोंके बिना इन्द्रियोंके धर्मिण्यर्थके विचारवि बलके आधारकी होकर प्रत्यक्ष जान होता है। इच्छामें उपर्युक्त अर्थमें व्याख्या-दोष जा जाता है।

इसका समाधान यह है—

योगियों बाह्यप्रत्यक्षत्वका दोषः ॥

(सं० १० । १ । ९०)

अर्थात् योगियोंका बाह्य प्रत्यक्ष न होनेसे अस्वभाविक अर्थमें व्याप्ति-दोष नहीं आता, इच्छामें कि उपर्युक्त अर्थमें केवल बाह्य प्रत्यक्ष नहीं, वह 'आत्मिक' प्रत्यक्ष है। योगियोंका हीन (सूक्ष्म, अविशुद्ध, विरुद्ध) अर्थमें हीन वा अविशुद्ध अर्थमें होनेसे व्याप्ति-दोष

है। वे भविष्य, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश-
संज्ञक पौष प्रकाशके हैं।

यद्यपि सभी पुरुषोंमें वास्तविक ज्ञेयादि नहीं हैं; पुरुष
तो ईश्वरके समान सदा असङ्ग और निरक्षय हैं; तथापि कितने
रहनेवाले ज्ञेयादिकोंका पुरुषके साथ अत्यधिक सम्बन्ध है;
अर्थात् कितने रहनेवाले ज्ञेयादि पुरुषमें अभिव्यक्त
आयेसित हैं—जैसे रोड़ाओं (रुढ़नेवालों) में खीट हार
होती है; पर वह स्वामीकी कड़ी खीट है अर्थात् जैसे राग
और छेनाका परस्पर स्वस्वामिभाव-सम्बन्ध होनेसे छेना-कर्तृक
क्य पराक्मका स्वामिभूत रागमें व्यवहार होता है। क्योंकि
वही उसके फलका मोक्ष है।

इस प्रकार भीयमचरितमानस (१।०।१७०) में
सभी आदि-दर्शनोंके मूर्तोंका समन्वय है—

बन्धनयावत्तर्कितं विश्वमक्षिणं प्रकाशविदेवात्सुरा
बलत्वाद्युपैव भाति सङ्गं ह्यौ वयादेर्हमा ।
वत्वाद्युपैवमेव हि मन्मथोपैवित्तीर्षावतां
कन्देर्हं सम्यगेकपरमपरं रामाकर्मणिं हरिम् ॥

‘क्षिप्तो मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व; प्रकाश देवता
और भगुर हैं; क्षिप्तो लक्षते रखीमें कर्षणमयी भाँति वह
साथ साथ प्रकाश सब ही प्रतीत होता है और क्षिप्तो वरण ही
केवल भक्तगारते करनेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये एकमात्र
मोक्ष है; उन सब कर्मोंके कारण और लक्षते मोक्ष; राम
जैसे जाननेवाले भक्तान् श्रीहरिको में प्रणाम करता है ॥

छवी-प्रकाशमें तो गोस्वामी प्रकृतीवाचसीने अवैतनाद;
वैतनाद; छायावैतनाद तथा विधिज्ञावैतनाद—सभी वैतनाद-
प्रतिपादित वादोंमें अपने रामरूपमें परिवर्तन दितलखा है।

मनु-वतस्फुटी तपस्विके प्रकाशमें वह स्वयं कर दिया
राम है कि विधि-हरि-रामभूते मयानेवासा राम ही तटस्थ
एवं कृत्य तप है।

जैसे काम अत्र मनु मनुष्य। तदा ममत् कोसलपुर मूष ॥
(भाष्य १।१४०।११)

—में पञ्चानना पञ्चमुर उपदेश ला है। गोस्वामीजीके
मयानुसार राम उपरीक तथा लक्ष्मीकी ईश्वर है।

‘पर त्रैलुपुंठ निम्नमें वेदमाता गायत्रीके—‘पिपे
को ५ प्रकोदपात्—इस सीमे करणका मध्य ही समा
गय है। वे सगुण तथा निर्गुणमें भेद नहीं मानते।

सगुणहि अगुणहि नहि कसु भेदा। गनहि मुनि पुन पुन वेदा ॥
अगुन अगुण अगुन अगुन जोई। मगल प्रेमम सगुन तो दोई ॥

(भाष्य १।११५।१)

भीयमचरितमानस राम सच्चिदानन्द है। वही मोक्ष-
राशिका लक्षणे नहीं। कहते हैं—

‘राम सच्चिदानन्द विमला। नहि तदं मोक्ष निता रन देता ॥’
(भाष्य १।११५।२३)

और वह राम व्यापक मम भी है। वह परमानन्द है।
‘मनन्दं मम’—यों कहा गया है—

‘राम तदा व्यापक जम जन्ता। परमानन्द पोरस पुला ॥’
(भाष्य १।११५।४)

कहीं-कहीं तो प्रकाशस्वरो देवता निरखन भी है—
क्षित जो लोचन अंगुलि रूपें। प्रपट नुगत सति तेहि के मयें ॥

व्या गम विनन्द मम मोक्षा। नम तम धूम पूरि मिमि सोदा ॥
(भाष्य १।११५।१२)

—जो मनुष्य ओंछमें उँगरी ल्याकर देखता है, उसके
लिये तो चन्द्रमा प्रकट ही हो हैं। भीयमके विषयमें ऐसी
मोदी कसना करना कैसा है; जैसा आकाशमें मनुष्यका घूम
और घूमना होना।

इसके अतिरिक्त वह राम ही ‘वस्तु-प्रकाश’ है—
विषय काम सुर नीम सहेता। सङ्ग एक तें एक सहेता ॥

सब कर परम प्रकाशक जोई। राम ज्ञानि मन्मथसि सोई ॥
कदा प्रकाश प्रकाशक राम। मन्मथसि मन्मथ तुम काम ॥

(वही। १।११६।१-२३)

विषय, इन्द्रियों, इन्द्रियोंके देवता और जीवामा—ये
सभी एकही सहाय्यसे एक चेतन होते हैं—अर्थात् विषयों-
का प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रिय-देवताभेद और
इन्द्रियोंके अधिपति देवताओंका चेतन-जीवामासे प्रकाश
होता है। इन सभीका जो परम प्रकाशक है, अर्थात् जिससे
इन सभीको प्रकाश प्राप्त होता है, वही अनादि तत्त्व
अवोप्यनरैव भीयमचन्द्र है।

वेदस्तपतिगदित—
अपाणितादी जवनो प्रदीप

एकवचनसुत म गन्धोदकमः ।
स वेति वेद्यं न च तन्मयि वेद्य

तमाहुतायं पुरुषं अकर्मम् ॥
(योग-सूत्र-१।११)

उपपुंक्त तन्मयमुदा—

विनु पद ७२२ मुनर विनु बना । पर विनु बरम बर विनि बना ॥
 मनन रहित सकल मम भोगी । विनु बनी बकता बर भोगी ॥
 तन विनु परम नयन विनु देगा । प्रहर मन विनु बना भोगे ॥
 भवि मय भोगे जगदीश बानी । मदिना गनु जाइ नहि बानी ॥

अदि इति गारदि वेद गुण यदि पारि मुनि धन ।
 सोर दमय मुन मग्न दिन बंगलती मारत न
 (११, १ । ११० । १०५ । ११८)
 अतः राम वेदान्तप्रतिपादित राम क्तावन तन और
 पून परातर मग्न है, बर गर्वना सुपर है ।

पुराणों तथा उपपुराणोंमें श्रीरामकथा

(हेतु—५० श्रीरामकथा की कथा)

बहुत ने पुराण वरि लिखित तथा सुन भी हो गये हैं,
 फिर भी जो उपरूप है, उर्दी टीकने संमान्य रूप को २०० के
 मारना हो जाने है । इन लक्ष विचारों से उत्पन्न भी यका
 नहीं है । वही संछेनमें अक्षरकर्मने पुराण तथा उपपुराण
 लक्षके ही रामकथा-सम्बन्धमात्र निर्वेदा किया जायगा ।

१-अभिपुत्रण—आरम्भमें अष्टाव २ मे १२
 लक्षमें रामायण-कार है, फिर अष्टाव २१० मे २१० लक्षके
 अष्टावमें मारान् भीषमद्वारा भीषमप्रजगी करी गयी
 शक्तीविषा बर्नन है ।

२-आदिपुत्रणके भी ११० तथा अष्टाव अष्टावमें
 विचारने रामकथा आती है ।

३-कनिकपुराणमें रामकथा गंधेने है ।

४-कनिकपुराणके १२वें अध्यायमें वर बहुत विचार-
 ने है । इसे नागेश्वरने कनिकी-रामायण ५ । १०८ ।
 १० की टीकामें पूर्णरूप उद्धृत कर दिया है ।

५-कनिकपुराणके १ । ११-२१ तथा २ । १४वें
 अध्यायमें संक्षिप्त रामकथा वर्णित है ।

६-कनिकपुराणके अ० १४१ आदिमें अभिपुत्रणके ही
 मन्त्र रामायण-कार बर्नन है ।

७-कनिकपुराणका अष्टाव कनिकी-रामायणके माराने
 विचारने पूरा पूरा वर्णित हो गया है । इसके
 ४० मे ५० लक्षके अष्टावमें भीषमप्रजगी
 विचारने बर्नन किया गया है । इसमें वर विचार
 बलवान् उत्पन्न हुआ है । एक को रामके कनिकी
 बर्ननका १८ के वर १२ ही है, मिला राम और वर

तथा कनिकीके भेद एवं कनिकीके कनिकी-भेदने समायोजन
 कर सकते हैं ।

८-पञ्चपुराणमें रामकथाका बहुत विचारों का रूप
 बर्नन हुआ है । इसके संहितामें अ० १४ तथा ४० मे
 ७० लक्षमें मारान् भीषम-प्रजगी, कनिकी, पुत्रावमें
 भावार्थका बर्नन है । फिर पूरा कनिकी-रामायण
 ही है । इसमें रामायणके पञ्च ७० अध्यायोंमें विचारने
 बर्नन है । फिर भीषमप्रजगी विनी पूर्णरूपके भी
 अष्टाव (रामकथा) इसके ८१ मे ११० लक्षके अध्यायमें
 बर्नन किया जाता है । इसके उत्तरावधके अध्याय १११ में
 अष्टावध रामायण तथा इसीके ७१ में अध्याय भीषम-
 प्रजगी (कनिकी-रामायण) का बर्नन है । वर
 कनिकी-रामायण रामायण-रामायण भी बर्नन है, इन लक्षमें
 पूरी कनिकीके विनी (रामकथा) वर १६, मद्र १, १०
 १८१ मे १८१ लक्षमें वर्णित है । भीषमप्रजगी कनिकी-रामायण
 मद्रायण प्रसिद्धि विनी कनिकी का बर्नन के कनिकी-रामायण
 देया का लक्ष है ।

९-कनिकी-रामायण, पूर्णरूपके ७५ मे लक्ष अ० ७५ ।
 ७-२१ मे रामकथा है तथा इसमें मारी कनिकी-रामायण,
 कनिकी एवं कनिकी-रामायण लक्षमें भी रामकथाका उल्लेख
 है । रामायण-रामायण, कनिकी-रामायण भी इसमें मारान्
 कनिकी विचारने है ।

१०-कनिकी-रामायणमें वर बहुत विचारने का रूप
 है । इसका कनिकी-रामायण तथा कनिकी-रामायण रामकथा
 बहुत संक्षिप्त विचार है ।

११-कनिकी-रामायण मारान् मारान् मारान् ही
 बर्ननका मारान् है । इसके अध्याय २१ मे कनिकी-रामायण

का चरित्र है। १२१वें अध्यायमें तथा दो चौ दशकोंमें विस्तारसे रामचरित्रका वर्णन है। इसमें एक स्थानपर शीता-प्यणके शिष्य अहद-हनुमान् आदिद्वारा प्राणत्याग करने तथा एक जगहपर विभीषणद्वारा अग्रायात्री एवं भगवान् श्रीरामनायकीकी प्रतिमा प्राप्त करनेकी कथा है। देखिये मध्यम ७०—१७६ तथा अध्याय १५४—१५७ आदि।

‘मरिष्याय इति दुःखता शौचमिदं पुनरीयतुः ॥’
(१५७ । २६ श्लोकादि)

१२—अज्ञैवर्चपुराणमें भी बार-बार भीष्माश्रमका चरित्र आया है। कृष्णकमलसङ्गके ६२वें अध्यायमें संक्षेपसे पूरा रामचरित्र आ गया है। इसमें एक जगह धर्मलताके पुष्पमें फेर लगवा करके, अगले जन्ममें कुञ्जा होकर कृष्णरुममें रामको प्राप्तकर कृतार्थ होनेकी कथा आती है। उस समय पर देवे हुए उससे श्रीरामाजीने कहा था—‘श्रीराम प्रहसिते फेः द्रष्टा, विष्णु स्या विज आदि स्वके स्वामी हैं। इस जन्ममें एकजारीमद होनेसे उसकी प्राप्ति तुम्हारे सिधे स्वर्गया असम्भव है। जन्मास्तमें वे तुम्हें पक्षिक्रममें प्राप्त हो लेंगे।’

अमरुन्दरे च मर्त्यं प्रपद्यसि त्वं वराकसे ।
देहं लप्ताय सा बहो ह्य न कुम्भा बन्धु ह ह ।
(७० ५० ७० १२ । ५०)

यही कथा अत्यन्त अन्तर्ले गर्वदित्तके मधुसूदनमें भी आती है। इसमें राजा बहुलवक्त्रसे देवर्षि नायने कहा था—

सैव धूर्तजका राम राजसी कमरुविष्ठी ॥
अमूर्च्छीमधुराया तु कुम्भा नाय महाप्रते ।
(५८ । ११ । १०-११)

१३—महाप्रपुराण, लण्ड ३ । ७३ आदिमें भगवान् रामके २४वें जेठमें अवतार लेनेकी कथा आती है।

१४—मविष्णुपुराणमें कई बार रामकथाका उल्लेख आया है। इसके प्रतिष्ठापन, अध्याय १५ तथा इसके उत्तर-पर्वके ६३वें एवं १६९वें अध्यायोंमें दशावतार-संस्कृति आदिमें रामके व्रतका विधान आदि है।

१५—१८ भागवत, देवीभागवत, देवोपपुराण और महा-भागवतमें भी रामकथा विस्तारसे वर्णित है। भागवत स्कन्ध ५ के अध्याय १९ में तथा स्कन्ध ९ के १०—१३ अध्यायोंमें रामकथा है। देवीभागवतके चौथे तथा नवें स्कन्धोंमें तथा देवीपुराणके चौपसीवें अध्यायमें रामकथा है।

१६—मार्कण्डेयपुराणके अन्तमें विलुप्त रामकथा थी, पर वह नष्ट हो गयी—यह नारदपुराणकी सूचीमें स्पष्ट है।

१७—विष्णुपुराणके ६६वें अध्यायमें रामकी चर्चामात्र है।

१८—शामनपुराणमें भी रामचरित्रका उल्लेख प्राप्त होता है।

१९—बासुपुराणके २ । २९। ९९ । १८३-१९९ में रामचरित्र है।

२०—बादहपुराणके ४५वें अध्यायमें रामचरित्र है।

२१—विष्णुपुराणके ४थे अंशमें सुवर्णका वर्णन तथा रामचरित्र है।

२२—विष्णुपुराणके गती (पर्वती) स्कन्धकी पूरी रामकथा रामचरितमानसके प्रारम्भमें गोस्वामीश्रीद्वारा अनूदित है।

२३—स्कन्दपुराण, ब्रह्मसङ्गके लेखनका तथा धर्मोद-ध-लण्ड पूरेके-पूरे रामचरित्रका है। वैष्णव-ग्रन्थमें भी सम्पूर्ण अवोष्यामाहात्म्य एवं रामायण माहात्म्य, रामकथाएँ ही हैं।

२४—हरिवंशपुराण अध्याय १ । ४१ आदिमें रामचरित्र है।

परम्पराके अनुरूप ही है। इसके अनन्तर विरक्त वैष्णवोंके लक्षण एवं कृष्णरूपका वर्णन है, तथा दीक्षासंस्कार, कण्ठी-धारण आदि वैष्णवाचारोंका वर्णन है। इस संहितामें छन्द करने-योग्य बात एक ही और वह यह कि कर्णपुराणके मेघ-प्रमेदमें भगवान् रामका श्रीहनुमान्के प्रति वचन है कि मेरे अनुयायी मन्त्र कर्णपुराणके बीचमें 'भी' (एक रेखा) नहीं धारण करते और सीताजीके मन्त्र बीचमें 'मिन्तु-भी' लगाते हैं। इसके अन्तमें भी 'धीरुमा' शरणे अम' मन्त्रजी महिमाका वर्णन है।

अब हम उन संहिताओंका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहेंगे किन्तु उल्लेख रामायण-सम्प्रदायके यथोपासक संतोंने साम्प्रदायिक आचार-ग्रन्थोंके माध्यमे गस्त्यापनके छिपे उद्घृत किया है।

(७) श्रीशुकसंहिता

आरम्भमें गोलेकविहारी भगवान् कृष्ण एवं राधारानीके रास-विदायका वर्णन है, फिर लीला-वृत्तका वर्णन है, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों ही परम देवभाविवेष भगवान् रामके रूपमें प्रवेश कर जाते हैं। ये राम पुरुषोत्तमम्भन नहीं हैं, वे सनातन परब्रह्म हैं।

(८) श्रीवसिष्ठसंहिता

इस संहिताका नामोल्लेख एवं विषय-विवरण उपानिषद्-विद्वान् में आया है। इसमें विष्व अष्टोप्यात्र वर्णन है। इसके ३६वें अध्यायमें लिखा है कि सर्वोपरि वैकुण्ठ है, वैकुण्ठसे भी परे गोक्षेत्र है, गोक्षेत्रके अग्र्यमें लानैतल्लोक है, लानैतल्लोकके पूर्व मिथिला है, दक्षिणमें चित्रकूट है, पश्चिममें हनुमान् है, उससे महावैकुण्ठ है, अर्थात् सब पार्श्वोंके सहित भीमनाथपर्वत रहते हैं। ये ही नारायण सृष्टिकर्त्ता २४ अक्षरोंके फारण हैं और वे ही श्रीरामकविते मुखयाचार्य हैं। लानैतल्लोक सप्तावरणोंके भीतर है। इन आचरणोंका समीप वर्णन ही इस संहिताका मुख्य विषय है। परस्पर ब्रह्म राम ही सबके आदिप्रकरण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि इनके अंशके भावेय हैं।

(९) सदाशिवसंहिता

स्वामी रामचन्द्रदास 'कदम्बसिन्धुजी'ने 'श्रीरामनवमन-वार-संग्रह' ग्रन्थ तैयार किया था। इसमें कई स्थानोंपर नाम-महिमाके सम्प्रभवे पञ्चाशितसंहिताका उल्लेख है। इसके अनन्तर दिव्य भक्षोपा एवं उनके सब आचरणोंका विवरण

विवस्तारसे वर्णन तथा लानैतल्लोक भगवान् राम और म्मावती सीताका बड़ा ही मर्ममय है।

(१०) श्रीमहाशम्भुसंहिता

'श्रीरामनवमन'के पृष्ठ ११ पर महाशम्भुसंहिताके दो श्लोक उद्धृत हैं, जिनमें श्रीजीने श्रीरामचन्द्रके प्रति कहे हैं। यहाँ 'वाम' नामकी महिमाका विषय है। श्रीरामजीकी कहती हैं कि "कोई प्रकृतसे भेद करते हैं, कोई अन्य किमी मन्त्र में, परंतु प्रणव या अन्य बीचमन्त्र की रक्षार-भक्ताने ही सिद्ध होते हैं। रामचन्द्रका प्रणव पूरा-का-पूरा समझ लेना कठिन है। वेद-अनादिकालसे 'वाम'के नामकी याद नहीं ले पा रहे हैं, औरोंकी तो क्या क्या ?"

(११) द्विप्यगर्भसंहिता

'श्रीरामनवमन'के उक्त संस्करणके पृष्ठ ४१ में 'द्विप्यगर्भ-संहिता'का उल्लेख है और अग्रस्यजीने सुवीर्याजीने कहा है कि 'अद्वैत आनन्दरूप शुद्ध-चेतन-सत्त्वैकस्थल श्रीरामचन्द्र-जी उनके भीतर-बाहर इस ब्रह्माण्डमें प्रकाशित हो रहे हैं।'

(१२) महासदाशिवसंहिता

श्रीरामनवमनके उक्त संस्करणके पृष्ठ ५७-५९ तक 'महासदाशिवसंहिता'का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि भाना प्रकारके मन्त्रों, नामों एवं चिह्नोंमें मरमना और भटकना व्यर्थ है। सबसे श्रेष्ठ श्रीरामनाम है; जिसके परमार्थ श्रीहनुमान्जी हैं। शेष सभी नाम श्रीरामनामके अंशमात्र हैं; परम नाम श्रीरामनाम है, रामर्मा ही रामार्थ है। श्रीमथिलीजीके सहित श्रीरामजीका मन्त्र, श्रीहनुमान्जीको महान् गुणके रूपमें मानना तथा श्रीसीतारामजीके प्रति सखीभाव—बड़ी बड़ा मुक्ति देनेवाला है।

(१३) ब्रह्मसंहिता

श्रीरामनवमनमें पृष्ठ २६ पर 'ब्रह्मसंहिता'का एक ही श्लोक उद्धृत है—

पूर्णः पूर्वापठारम्भ इयामो रामो रघुरहः ।

जंघा पूर्वमिदं कृष्णपञ्चाशदो भगवान् स्वयम् ॥

'भगवान् रामजी पूर्वास्तात एवं पूर्वं प्रव है, कृष्ण-तुलिनशक्ति अस्तात अंश हैं, भीमार्थ स्वयं भगवान् हैं।'

(१४) १५, १६, १७) पुराणसंहिता, आदित्यदाससंहिता,

ब्रह्मसदाशिवसंहिता तथा लानैतल्लोकसंहिता श्रीपञ्चाङ्गजी लोपाजीने तैयार होते हुए, श्री श्रीरामनामकी मन्त्र-उपासनासे दृढरूपमें करनेके लिये परम उपदेशी हैं।

अर्थात् यदि वे आत्मतत्त्वको जानते थे तो उन पर्याप्तमाने लीलाके छिये इतना क्लेश क्यों किया और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान ही हुए। फिर उनका मन्त्र क्यों किया जाना चाहिये? इस विषयमें आप ऐसे वाक्योंसे समझाइये कि भैया छोड़ निवृत्त हो जाय।

तब देवादिदेव मत्वात् नीलकण्ठ शिवने भों अभिषेकको समझ स्वयं समझते हुए इस प्रकार बतलाया—श्रीरामचन्द्रजी निस्संदेह प्रकृतिसे परे परमात्मा, अनादि, आनन्दधन और अद्वितीय पुत्रपोत्तम हैं, जो अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण जगत्को रचकर इसके बाहर-भीतर सब और आकाशके समान भ्नात हैं तथा जो आत्मरूपसे सबके अन्तःकरणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परिचायित करते हैं—

रामः परात्मा प्रकृतेरगति-
रानन्द पुरुः पुत्रोत्तमो हि ॥
अनाद्यः कृत्स्नमिदं हि ध्रुवा
नमोबद्धतर्बहिरास्मिन्तो यः ।
सर्वान्तरस्मिन्नि निगूढ आत्म
समायया चक्षुर्मिदं विचक्षे ॥
(बही, १।१।१०-१८)

मत्वात् श्रीराम जब समस्त विघ्न-बाधाओंको परकर राजविहारापर आरुढ़ हुए, तब मन्त्रवर इनुमानको राम-तत्त्वज्ञानकी अभिलषया ज्ञात हुई। अन्तर्गामी श्रीरामने भीरुमान्द्रके प्रति अपने तत्त्वज्ञ उपदेश देनेकी जगज्जननी लीलाको आज्ञा दी। मत्वा लीलासे भी धरज्जगत इनुमानको रामरूप निमित्त तत्त्व बताते हुए कहा था—

रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमहेश्वरम् ।
सर्वोपाधिनिमित्तकं सत्तामाद्यमग्रेवाम् ॥
आनन्दं निर्मलं शाश्वतं निर्विकारं निराजम् ।
सर्वव्यापिममामात्मनं स्वयम्भवात्मकमवाम् ॥
(बही, १।१।१२-१६)

अर्थात् बल इनुमान्। इस भीरामग्रे साक्षात् अद्वितीय अधिपतन्त्रधन परब्रह्म परमेश्वर समस्त। ये निर्विकार, निरुज, कर्मरूपक, स्वयं प्रकृत्यमान और व्यापहीन परमात्मा ही हैं।

उदन्तर स्वयं मगजत् राम भी 'तावमसि'—वैद्वान्तके इस मरागन्त्रके आधारपर अपना अध्यात्मतत्त्व प्रियमक इनुमानको ऐसा ही बताते हैं।

विश्रमको पुत्र रावणके अत्याचारसे संतप्त होकर समस्त देवगण महासंहति जब श्रीहरिसे अवतारदेह प्रार्थना करते हैं, उस शेषाधी परात्पर मगजान् नायकण उन्हें राम दशरथके यहाँ कौलस्था आदि तीन रानिमेंके द्वारा पुत्ररूपसे पार अर्थोंमें प्रकट होनेका आश्वासन देते हैं—

तस्मात् पुत्रतामेव कौलस्थायां क्षुभे हिने ।

चतुर्थाऽऽश्वाममेव च क्षमातीतरयोः प्रयत्नः ॥

(बही, १।१।१७)

अपने चरणोंकी रज्जे से अपने जब भीराम अहस्याका उदार कर देते हैं, तब उनका परमात्मत्व सिद्ध हो जाता है और अहस्या भी उन्हें पुत्रपुत्र परमात्मा वतर्ता हुई गुणान् करता है—

‘सोऽयं परात्मा पुत्रः पुत्राण

पुत्रः सर्वस्योत्थिरनन्त आद्यः ।’

(बही, १।५।४९)

शिवबनुर-महाके पश्चात् ज्ञानप्रीति परित्यज कर जब राम अयोध्या छोड़ते हैं, तब म्भुनन्दन परब्रह्म उनमें अपना विष्णुपुत्र चक्षुःकर उन्हें परमेश्वरके रूपमें स्वीकार करते हैं—

‘राम राम महाबाहो ज्ञाने त्वं परमेश्वरम् ॥’

(ब. ०. ०. ७. ७।२०)

मुनिवर वामदेव भी मत्वात् रामको व्यापक और लीलाको 'सर्वसी' बताते हैं—

पुत्र रामः परो विष्णुः सारदायणः ह्युतः ।

पुत्रा सा ज्ञानदी छद्मोपायमावेति विभुता ॥

(बही, १।५।११)

शेह और शेषाकी मूर्ति मत्त भी अपनेने पितारते हुए रामको परमात्मा बताते हैं—

विदमो ज्ञानोऽसि कैः केनैवा वापरादिसमाप्तः ।

अद्विधिमिदं वक्षेतां रामस्य परमात्मनः ॥

(ब. ०. ०. ८।११)

यज्ञोत्तर कि श्रीरामको सनपाथ देनेवासी मत्ता कैनेवी भी आगे पठार उन्हें विष्णुमत्तात् बताता है—

‘त्वं साक्षाद्विष्णुरव्ययः परमात्मा सद्यतनः ।’

(बही, १।५।५०)

और तो और रावणपुत्र रावण भी उनका परम पुत्र होते हुए उन्हें 'परमात्मा' बताता है और उनके हाथने भरकर परमरूप प्राप्त करनेके लिये ही उनसे बेर टानता है—

अध्यात्मरामायणके श्रीराम

(टिप्पण—अध्यात्मरामायणके श्रीराम-विमर्श, पृष्ठ ५०)

अभिलोकोन्नायक प्रतापहारी भगवान्पुरुषोत्तम भगवान्दशरथदत्त भगवान्भगवान्के चरित्रको प्रशंसित करनेवाले प्रचलित हुए तीन ग्रन्थ-रत्नोंमें प्रथम है—आदिशायक (आदिशायक) द्वितीय है—अध्यात्मरामायण तथा तीसरा, धामचरितमानस। महर्षि वाल्मीकिने भगवान् रामका अपने काव्यमें जो चरित्र-चित्रण किया है, उसमें अनुशीलनसे गत होता है कि उनका आदर्श चरित्र जोड़के छिने परम अनुकरणीय था।

अध्यात्मरामायणके कविवर रघुदेव राम हैं अविमानुर कर्म करते हुए दिव्य भी होते हैं। इनसे उनके ईश्वर होनेका स्पष्ट संकेत मिलता है। कथा-अर्थमूढतेमें एकाकी भीषमद्वारा चौदह हजार राक्षसोंका नाश कर दिया जाना—

मरुतसु मिहसः संख्ये दृष्यन्तिद्विराकथा ।
चतुर्दश सङ्ख्यामि शङ्खसङ्गी महात्मनाम् ॥
निद्वयमि शङ्खसङ्गी रामेन्द्राशुनाम् ॥
(अष्टा. १. १. ५. ४३-४४)

ज्याऊनकी प्रथा सीताके शब्दोंमें भी वे लोकाय प्रदर्शित किये गये हैं—

‘श्रीमन्वा लोकाभारं सुषुवे सं सन्निविही ।’
तथा—

कथनकर्ता भगवान्मोक्षो देवरा वास्वीकि और अध्यात्म-रामायणमें भिन्नता है। रामचरितमानस और अध्यात्मरामायणके धरणाक्रममें कुछ परिवर्तनके साथ अत्यन्त ग्राह्य दिव्य भी देवा है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि गोष्वासी दुष्करीवाकने अपने धामचरितमानसका सुख आधार अध्यात्मरामायणको ही बनाया है।

अध्यात्मरामायण एक आपणनेके रूपमें आशाङ्क-पुराणके उत्तराष्ट्रके अन्तर्गत माना जाता है। अतः इसके रचयिता महाभूति वैदम्पा ही हैं। इस परमपवित्र भाषाको काव्य भगवान् विद्वान् अपने अपनी दिया आदिवाक्यि चरितो-कोमुताप है। इसमें परम ग्लान रामचरितमानस दर्शन करते-करते परमेश्वर भगवान्नुसार भक्ति, राज, उपनिषद्, नीति और भगवान्के दिव्य उपदेश देने गये हैं। विविध विषयोंका वर्णन होते हुए भी इसमें प्रचलित अध्यात्मराम-

के विषयनभी ही है और इसीलिए इसका अध्यात्मरामायण-यह नाम सर्वथा सार्थक है। प्रस्तुत ग्रन्थमें भगवान् भीष्म पूर्वमान् अध्यात्मरामायण हैं। काव्य ही किसी काव्यका कोई रंग हो, जिसमें भीष्मको अन्तर्गतविशेषज्ञावक विष्णुका स्वरूप न बताया गया हो।

ग्रन्थके प्रारम्भमें दो मास पार्वती भगवान् दंडरते भीष्मकोचममगवान्के कनाउन तत्वमें पूछती हैं—

‘वृषणमि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य
स्मृतत्वं त्वं च स्मृत्यन्तेति ॥’
(१. १. १०)

क्योंकि वे भगवान् राम विद्वानोंके द्वारा परम अधिपति, आदिशायक, प्रकृतिके गुण-प्रवाहने पर बताने कोते हैं। विद्वान् कोई-कोई करते हैं कि भीष्म परमेश होनेपर भी अपनी मायके आश्रय होनेके कारण अपने आत्मस्वरूपमें नहीं जानते थे। अतः विद्वानोंके उपदेशसे उन्होंने अध्यात्मराम को जाना—

वृत्ति	रामं	परमेश्वरं
	विराटप्रपागुलस्यप्रवाह	
मन्त्रि	आदिशायकप्रमोक्षः	
	परं परं वान्ति त्वेन विद्वान् ॥	
वृत्ति	केचित् परमेश्वरं रामः	
	स्वविद्याया	संस्तुतासमंस्तु ॥
आश्रयि	आत्मचरितः	परेषु
	स्मृतोपिद्यो वेद	व्याख्यातम् ॥

(१. १. ११-१२)

माता पार्वती भी वरी यज्ञ करती हुई भगवान् भूतान्ते प्रश्न करती हैं—

यदि यम आश्रयि भूतो विद्याया
मीमांसतेनेन वृत्तः परेषु ।
आश्रयि नैवं यदि केन सेषा
तस्मिं हि तदिति जीवन्ते ॥
अश्रयं किं विदितं मन्त्रि-
वदन् मे संतपसेने वदन् ॥
(१. १. १३-१४)

अर्थात् यदि ये आरम्भस्थको जानते थे तो उन परमारम्भने सीताके छिये इतना क्रियप क्यों किया और यदि उन्हें आरम्भान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान ही हुए। फिर उनका मन्त्र क्यों किया जाना चाहिये ! इस विषयसे आप ऐसे वाक्योंके समझाइये कि मेरा संदेह निवृत्त हो जाय।

तब देवादिदेव मन्त्रान् नीलमण्ड धियने मौ अम्बिकाको रामम् स्वस्म समझते हुए इस प्रकार बताय—श्रीरामचन्द्र-जी निरुद्धदेह प्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दपन और अद्वितीय पुरुषोत्तम हैं, जो अपनी मायासे ही इस धर्मपूर्ण जगत्को रचकर रखते; बाहर-भीतर सब ओर आकाश-के समान व्याप्त हैं तथा जो आरम्भस्थसे सबके अन्तःकरणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परिचालित करते हैं—

रामः परात्मा प्रकृतेरग्राहि-
रामन्द् एव पुण्योत्तमो हि ॥
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि स्रष्टु
मनोबद्धमहिंसाविभक्तो यः ।
सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा
स्वमायया पश्यति विन्दते ॥
(बरी, १।१।१७-१८)

मन्त्रान् श्रीराम जब समस्त विघ्न-बाधाओंको पारकर एकाकिञ्चनपर आरुढ़ हुए, तब मन्त्रर इनुमानको राम-वत्त्वज्ञानकी अमिष्यया आग्रह हुई । अन्तर्यामी श्रीरामने भीष्मभक्तके प्रति अपने वल्लभ उपदेश देनेकी आज्ञानवी सीताको आज्ञा दी । माता सीताने भी चारणाग्र इनुमानको एकाग्र निश्चित तत्व बताते हुए कहा था—

रामं विद्धि परं ब्रह्म सविद्वानन्दमहवत् ।
सर्वोपाधिकिर्निर्मुक्तं सत्त्वाभाजमग्रेष्ठवत् ॥
आनन्दं निर्मलं शाश्वतं निर्बिकारं निराजम् ।
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकलमवत् ॥
(बरी, १।१।२२-२३)

अर्थात् ब्रह्म इनुमान् ! तুম भीरामको छाछात अद्वितीय एतितानन्दपन परब्रह्म परमेश्वर समझे । ये निर्बिकार, निराज, वर्णरूपर, स्वयं प्रकाशमान और व्यापहीन परमात्मा ही हैं ।

उदन्तर स्वयं मन्त्रान् राम भी 'तावमसि'—वेदान्तके इस महावाक्यके आधारपर अपना अध्यात्मस्वरूप प्रियममक इनुमानको देना ही बताते हैं ।

विभवाके पुत्र रावणके अत्याचारसे संतप्त होकर नमस्त वैराग्य ब्रह्मासहित जब भीहरिने अवतार हेतु प्रार्थना करते हैं, तब रोपशामी परात्पर भगवान् नायकान् उन्हें राजा दशरथके यहाँ कैशव्या आदि तीन रात्रियोंके द्वारा पुत्रस्मृते चार अंशोंमें प्रकट होनेका आश्वासन देते हैं—

तस्माहं पुत्रतामेव कैशव्यायां क्षुभे दिने ।
चतुर्धाऽग्रसानमेवाहं क्षमासीतयोः पृथक् ॥
(बरी, १।२।२७)

अपने चारोंपक्षी राजके स्वयंसे जब भीराम अहस्याक्ष उद्धार कर देते हैं, तब उनका परमात्मस्व विद्व हो जाता है और अहस्य भी उन्हें पुरणपुरण परमात्मा बताती हुई गुणज्ञान करती है—

‘क्षोभं परात्मा पुरुषः पुराण
पृक्तः स्वयंस्थोऽतिरक्तः आद्यः ।’
(बरी, १।५।४५)

धियन्तुर-मन्त्रके पश्चात् अनकीच परिचय कर जब राम अयोध्या लौटते हैं, तब भृगुनन्दन परशुराम उनसे अपना विष्णुधनुष पदधाकर उन्हें परमेश्वरके रूपमें स्वीकार करते हैं—

‘राम राम महाबाहो आवे त्वां परमेस्वरम् ॥’
(ब० ए०, पा० ७।२०)

अनिर बाभदेव भी मन्त्रान् रामसे पापपक्ष और सीताको स्थस्मी बताते हैं—

एव रामः परो विष्णुरादिनायकः स्मृतः ।
एषा स्य ज्ञानकी कस्मिंसीगमादेति विभुता ॥
(बरी, २।५।११)

जोह और केवाकी मूर्ति भयत भी अपनेको बिजराते हुए रामको परमात्मा बताते हैं—

विद्वानो कालोऽस्मि देहेष्वानां पापराशिष्मान्तः ।
मक्षिमिष्यमिदं कलेसां रामस्य परमात्मनः ॥
(ब० ए०, बरी० ८।२१)

यौतक कि भीरामको बनरग देनेवाली मत्ता देनेकी भी भागे जररम् उन्हें विष्णुभगवान् बताती है—

‘तव मन्त्राद्विष्णुस्यैव परमात्मा सनातनः ।’
(बरी, २।९।५७)

और तो और, राजगयाज वारन भी उनका परम गुरु होते हुए उन्हें परमात्मा बताता है और उनके हाथमें भरहर परमार्थ प्राप्त करनेके लिये ही उनसे वेर जानता है—

यदा न रामो मनुजः परेनो
 मा इन्दुबासः मकरं वसीषेः ।
 ममार्द्रितोऽयं दुग्धेन पूर्वं
 ममुष्यग्नोऽथ रघोः कुपेऽभूत् ॥
 यद्यो यदि नो परमात्मार्हं
 वैकुण्ठराजं परिपाल्येऽहम् ।
 नो केदित् राक्षसराज्यमेव
 ओषे चिरं राममतो ब्रह्मि ॥
 ह्यं विचिन्वासिद्धराक्षसेन्द्रो
 रामं विदित्वा परमेस्वरं हरिम् ।
 विरोधबुद्धेन हरिं धवामि
 हृतं न भक्ष्या भगवान् प्रवीक्षित् ॥

(बरी, अरण्य ५ । ५५-६१)

अथवा यदा राम मनुष्य नहीं है, काष्ठान् कर्मरामने ही पूर्वशब्दों की हुई मगारी प्रायश्चित्तों मेरी देनाके लक्षित मुझे बालरामनामोपि मारनेके लिये इन समय खुशचरमें मनुष्यरूपमें अवतार लिया है। यदि समारामादरा में मारा गया, तब तो मैं वैकुण्ठका राज्य सेवेंगा, नहीं तो विरगलक्ष्यन्त राक्षसोंम राज्य तो भोगेंगा ही। इसलिये मैं (अथवा) रामके पास नवेंगा। मनुष्य राक्षसोंके स्वामी रागने इन प्रभार विचार कर मगरान् रामको छाड़ा परमात्मा हरि आनन्द (यदा निश्चय किया कि) मैं विरोध-बुद्धि ही भगवान्के पास जाऊँगा। (क्योंकि) भौतिके द्वारा भगवान् हीम प्रयत्न नहीं हो सकते।

यहाँ आकर तो यदा प्रसन्न और भी स्वतन्त्र हो जाता है कि राम काष्ठान् भीहरि को क्योंकि खसारी भाषुके बाद उसके धर्ममे निश्चय हुआ तो भीरुमें आकर समा जाता है—

राज्यम् च हेतोः उपातिराहित्यवस्तुतः ॥
 अतिवैराग्यपूर्णं देवानां पश्यतां स्मराम् ।

(मं १००, पुत्र ११ । ७८-७९)

इन गमायने राम प्रभुः भगवत्प्राप्त होनेके बाद भी अपने स्थितिके प्रतिबोध आदेश प्रस्तुत करने हैं कि कुपित राजाओं विन प्रभार काष्ठ विराजते निरा प्रभुम कला चाहते। इनका उदाहरण भीराम अपने प्रतिबोध इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

प्रातरायाय सुखातः पितृशक्तिप्राप्य च ।
 पौरवर्षाणि सर्वानि करोति दिनान्तरिका ॥
 (बरी, अरण्य १ । १२)

पुत्रों मत्ता-पितरा केता आकाशरी देना चाहिये। इन बातका तो भीरामने अपने प्रावरणद्वारा ऐसा जूटा प्रमाण दिया है। जिने विराज यन्त्रा है। जहाँ उन्हें गमनात्मक मिलनेवाला था। वहाँ उन्होंने कन्यामते उसने भी अधिक हर्षके साथ स्वीकर पर विराजते गायत्री राजा को—

राज्यान् कोटिगुणं सौख्यं मम राजन् बने सता ।
 त्वत्पयाकर्म देवकार्यं चापि मन्यन्ति ।
 केदियादयः किन्तो राजन् कन्यामते महागुणा ॥
 (बरी, कवीन्द्र १ । ७४-७५)

पुत्र विराजता इसने बहुतकर भक्त बना हो लता है कि वह उनके लिये करना जीवन में लगने और इच्छा-तक पीनेको प्रस्तुत हो जाय—

‘पित्रये क्षीणिं वास्ये चिरेण विप्रमुत्तमम् ।’
 (बरी, १ । १ । ५५)

राम मित्रने पुत्रविदा-विचारद और पृथक्की में, इस बातकी पुष्टि कर, वृषय और विशिष्टावर्धित क्षेत्र हमर यक्षोंको आधे पदमें मार देनेने होती है—

कानि चिरेण रामोऽपि क्षीण्यतिरागं भवन् ।
 ततो वाक्स्थयेन हस्तं तात् सर्वभक्षन् ॥
 (बरी, अरण्य ५ । १४)

नगरको कथनेके बादय विराजता नाम ही पत्तया पड़ा था। उस भवकर रागनेके हृदयको भी कान्यमी रामने अपने लक्षण बान्धवा छेद दाज—

‘विभेद इदं दले रागवत् महात्मनः ।’
 (बरी, पुत्र ११ । ७८)

प्रकृतजन्म भीरामने लक्ष्मी लयान छेद भविष्यता नीताको भी स्वरमित्राके बालन त्याग दिया। मंते ही सर्वमयी लीला कन्याकर ही अपने पक्षायीको उन्होंने पूर्व दिया। निष्ठ मन्त्र एवं कर्मों साथ ही मूढ भी हृदये विरहका मायावक नहीं किया और अपने पक्षायीको भगवत्को कर्ममें प्रस्तुत किया—

‘यद्यपि सर्वमयी क्षीण विराज विप्रमुत्तमः ।’
 (बरी, ५ । १ । १५)

राम अपनी प्रजापति कितने प्रिय थे, इस बातका प्रमाण उनके कलामनके समय प्रजापति विह्वलतासे और उनके महाप्रयाणके समय उनकी छात्र-छत्रोंके प्रयाण करनेसे स्पष्ट होता है—

पौराः सर्वे सम्प्रदाय विधासास्त्राविद्वतः ।
सद्य रामं पुरं गेत्तुं यो चेच्छ्रुत्कामादे वनम् ॥
(वही, बभो ५ । ५६)

एवं—

सकाशुगमरे राम इन्द्रा भो इहा मतिः ।
पुत्रदायिनिः स्वर्चमनुधानोऽथ सर्वथा ॥
तपोवनं वा खनो वा पुरं वा यदुत्पन्नम् ।
(वही, वचन १ । १६-१८)

हे राम ! हमारे हृदयमें आपका अनुगमन करनेका ही हृद विचार है । अतः हे यदुत्पन्न ! आप तपोवन, नगर

खनं आदि कहीं भी जायें, अब हम छी-पुत्रादिके सहित सर्वथा आपका ही अनुसरण करेंगे ।

रामके आदर्श राज्यसे बार-बार फलप्रद उत्तरी कल्पनाको साकार करनेमें हम भारतवासी ही नहीं, अपितु समग्र विश्वभ्रमर भी आज भी प्राणप्रस्थे उत्तेजित हैं । श्रीरामके राज्यमें विनयात्मक क्रन्दन सुनायी नहीं देता था, स्वर्ग और दृष्टेयोंका मय न था, भैरव समझकर वहाँ करते थे, प्रजा वर्णाश्रमधर्मोंसे युक्त थी एवं रामजी अपनी प्रजाका पुत्रवत् पालन करते थे । इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान्‌पुरुषोत्तम श्रीरामने इस धराधामपर ग्यारह लाख शरीरोंक निवास किया—

‘म पचिषन् विपद्य न च व्यालकृतं ममम् ॥’
(वही, ६ । १९ । २५)

प्राकृत-साहित्यमें रामकथा

(केवल-श्रीमद्भगवद्गीता आधार)

मानवीय जन मानवमें जेते तो अनेक देखी-देखताओंके प्रति आदर्श मानना हिलायी देती है, पर उनमेंसे सबसे अधिक आदर लोक-जीवनमें जिन महापुरुषोंके प्रति दिलायी देता है, वे हैं—राम और कृष्ण । रामका चरित्र बाक्यमें ही एक आदर्श रहा है, अतः उनके चरित्रका चित्रना भी चिन्तन एवं प्रसार हो, अच्छा ही है ।

रामकथाके ऐत्र देश और विदेशोंमें इतने अधिक साहित्यिक निर्माण हुआ है कि उन सबकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है । डॉ० रेवरेन्ड पदर कामिज सुलेने इस सम्बन्धमें जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, उससे रामकथासम्बन्धी साहित्यमें यद्यपि कुछ झोंकी मिष्ट जाती है, तथापि अभी बहुतसे ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनकी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया । ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्राकृत भाषाके जैन कथा-ग्रन्थ धनुर्वेद-दिग्गीमें वर्णित रामकथासे यहाँ प्रारम्भ किया जा रहा है । इस ग्रन्थकी रचना संभवतः गण्डे ५वीं शताब्दीमें की गयी । जेते इसमें श्रीकृष्णके भिक्षा पशुपतिके प्रथम-वृत्तान्तोंका वर्णन प्रधानरूपसे है, पर अन्य अनेक पद्याँ व प्रसन्न भी इसमें वर्णित हैं ।

इतिहासमें रामकथाकी विविध पाठभेदोंका उल्लेख करते हुए अनुत्तरप्रमाण, पौष्टि जातक और जैन उत्तरपुराणोंकी कथा संशोधन ही है । उत्तरपुराणके अनुसार संता मन्दोदरीकी पुष्टिसे उत्पन्न हुई थी । प्रेममैत्रेय लिखा है कि ‘महोत्तम’ में जानता हूँ, पर उत्तरपुराणकी रामकथा श्वेताम्बर-ग्रन्थदायमें प्रचलित नहीं है । पर बात बाक्यमें ऐसी नहीं है । विगम-साहित्यकी तरह श्वेताम्बर-साहित्यमें भी रामकथाके दो रूपान्तर संशोधित मिलते हैं, जिनमें श्वेतम-चरित्र और श्वेतविश्वामित्रपुरुष-चरित्रमें वर्णित रामकथने दो कथन प्रसिद्धि प्राप्त कर ली; पर धनुर्वेद-दिग्गीकी रामकथाकी ओर निम्नलिखित ध्यान नहीं गया; क्योंकि एक तो धनुर्वेद-दिग्गी, श्रीकृष्णके पिता पशुपतिके प्रथम वृत्तान्त सम्बद्ध ग्रन्थ है, दूसरे, रामकथाकी कथा उसमें प्रथमपक्ष बहुत ही संशोधन आयी है और उस कथाका प्रसार कम रहनेसे परक्यों ग्रन्थकारोंने श्वेतम-चरित्रकी कथाको ही अधिक अपनाया । जेते प्राकृत भाषामें एक अग्रिम विरल भाषा-चरित्र भी प्राप्त हुआ है । उसके सम्बन्धमें हमारा एक लेख छप भी चुका है, पर विस्तृत आलोचना तो ग्रन्थके प्रारम्भ होनेके बाद ही की जा सकती है ।

धनुर्वेद-दिग्गीके प्रथम पाठके सम्बन्धमें रामकथाका प्रसन्न इस

१०० भगवान्‌पुरुषकी प्रेममैत्रेय अनेक जैन-साहित्य और

मेघनाद पर्यंतकी दक्षिण ओरीमें अरिजयपुर नामके नगरमें मेघनाद नामक राजा था। उसकी रानी भीष्मताके गर्भमें पद्मभी नामकी रूपवती कन्या जनमी। बौधनावस्था प्राप्त होनेपर उसके रूपकी चर्चा विद्यापरीमें एवं चैत्र गर्भ। मेघनादने पद्मभीके विवाहके सम्बन्धमें नैमिषिक (श्वेतिकी) में पूछा तो उसने कहा कि यह कन्या तो किसी चरमर्त्यकी मानीता रानी होगी। अन्तमें कन्याका विवाह उस सुभूम नामक चण्डालके साथ होता है; जिसने पद्मभूमसे अपने पिताकी मृत्युका बदला लेने हुए २१ बार इस भूमिमें ब्राह्मणोंसे रहित कर दिया था। जिस प्रकार पद्मभूमसे क्षत्रियवंशका संहार करना अपना उद्देश्य बना लिया था; उसी तरह सुभूम चण्डालनी भी। उसे जियने की आशा मिले, तबको उसने मार डाला। ये ही ब्राह्मण बन्ध पाये, जिन्होंने अपना ब्राह्मण (होना) नहीं स्वीकृत था। सुभूमके ससुर राजा मेघनादके वंशमें बलि नामका राजा हुआ और उसीके वंशमें भ्राते चत्वर रावण हुआ। इसी प्रवृत्तिमें व्यसुदेव दिग्दीर्घों रामायनकी कथा दी है।

व्यसुदेव दिग्दीर्घों की चारकन्या बहुत ही मंजिप्त है। अकालमृत्युने प्रवृत्तिना तो उसमें उत्प्रेषण ही नहीं हुआ है और जो सुख-मुग्ध बने हुए पद्ममें आसी है, उनमेंगे कुछ अन्य प्रवृत्तिमें दूसरे प्रारम्भ में मिस्रती है। जैन मान्यताके अनुसार रामायन आठवें बालदेव हुए और उदकि हाथसे चरण मारा गया। मृतकन्या नीचे दी जा रही है।

रावणका वंश

यदि रामादे वंशमें राक्षसों का राज हुआ था। उनके पञ्चजन्य नामक पुत्र हुआ। उसके बाद राजाजी, बादमें विराटिमीर और तलमार्द्र इक्ष्मीर हुआ; जो राजाके नामसे प्रसिद्ध है। विराटिमीर राजाके चार पत्नी थीं—देवार्जनी, वाम, कैकेयी और पुष्पकृष्ण। देवार्जनीके चार पुत्र थे—केस, बल, वम और वेधमन। कैकेयीके रावण, कुम्भार्ज और विभीषण (ये तीन पुत्र) तथा विजय और सुन्दर—ये दो पुत्रियाँ थीं। इनके महोदर, मद्रास, मद्रास और मर (ये चार पुत्र) तथा भाग्यविधा पुत्री थी। पुष्पकृष्णके विष्णु, विश्व और विमुक्ति नामके पुत्र और पुष्पनादा नामकी पुत्री थी।

राज केस वम आदिके साथ वेर करके रावितार विष्णु गन्ध और इन्द्रादेयमें आ गया। तबो उन्हीं प्रसिद्ध विष्णु

रावणा की और परिणामस्वरूप विद्यापार वामन्त उठे राज करने लगे। इस प्रकार लङ्कापुरी ही उत्तम बालस्थान बन गयी। वहाँ रहते हुए विद्यापार सेना उसकी सेवा करने लगे।

मन्दोदरीका रावणसे विवाह

एक बार भग्न नामक विद्यापार अपनी मन्दोदरी नामक पुत्रीके साथ लैरार्थ गयणके पास पहुँच गया। वह कन्या लक्षण जाननेवालेको देखकर गयी। उन्होंने कहा—इसका प्रथम गर्भ तुमके धर्मका कारण बनेगा। परंतु आन्तरिक रूपसे रोनेसे रावणने उत्तम त्याग नहीं किया। पहले पैदा हुए बालकका त्याग कर देगा—यदि विचार करके उसके साथ उसने विवाह कर लिया। धीरे-धीरे वह मन्दोदरी (रावणकी पत्नीमें) प्रधान (पटनी) हो गयी।

राम-परिवार

हृषीकेशोष्ण नगरीमें दृश्य राजा था। उसके तीन पत्नियाँ थीं—कैकेयी, कैकेयी और सुमित्र। कैकेयीके वम, सुमित्रके लक्ष्मण और कैकेयीके भ्रात और सुभूम नामके पुत्र उत्पन्न हुए। देव-देवी सुन्दर व धीरे-धीरे पड़े हुए।

मन्दोदरीकी कृपिते सीताकी उत्पत्ति

य जनकद्वारा ग्रहण

राजानी पटनी मन्दोदरीके पुत्रो हुई। उन पुत्रीये रत्नो मरी पैटीये रजा बना। मन्दोदरीने मन्त्रीने परा, राजाको, इसे छोड़ आओ। उनमें मित्रियमें जनक राजाकी उद्यानभूमि पर टीक की जा रही थी, ता निरालरिसे विगाये भारत करते कन्याको इसके अग्रभाग पर दिया। बादमें वह कन्या इन्द्रादेय लक्ष्मीने मित्रादी गती है—इस प्रकार राजाके निरालरि किया गया। वह कन्या पत्नी देवीको अर्पित की गयी और चन्द्रमन्त्री वर यदनेतामी वर लोकोके मन्त्री और भनका इष्ट करनेवाली बनी।

सीताका रामसे विवाह

राजमें भद्र कन्या है—यदि विचारकर निरालरि अग्रभाग अर्पित किया। बहुतोंगे राजा पर राज हुए। उन समय (उन कन्या) लक्ष्मीने रामसे बग। दूसरे दुष्टोंको भी भनकानिर्पित कन्या दी गयी। उनके लिए दण्ड अर्पित पराको भन।

कैकेयीको दशरथसे दो वरदानोंकी प्राप्ति

लक्ष्मणचरणों के कुशल कैकेयीके लंगुर होकर राजाने किसी समय उसके कहा या कि वर माँगो । उसने कहा—‘‘अभी मेरा वर रहने दो; काम पढ़नेपर मैं आँगी ।’’ एक बार दशरथका सीमाके राजाके साथ विरोध हो गया । उसके बीच युद्धमें दशरथ पकड़े गये । देवी कैकेयीको कहलवाया गया कि पत्न्या पकड़ लिये गये हैं, इसलिये तुम सबी जाओ । वह बोली—‘‘धनु यदि प्रपन्न करेगा तो माग जानेपर भी मुझे पकड़ लिया जायगा, इसलिये मैं खुद भी युद्ध करूँगी । मैं हारूँ नहीं, तबतक कौन मागा गिला जा सकता है ? इस प्रकार कहर, कलव पवन, रथमें बैठ, छत्रमें सुक दो, वह युद्ध करने लगी । जो बाण सुने, उसे मार डाले—इस प्रकार कहर की हुई वह धनुर्मेलाका नाश करने लगी । अनुपमसहित अपना पराक्रम दिखवाते हुए बोला कि युद्ध करने लगे । बोधाभोंको वह छरोपाय (पुरस्कार) देने लगी । इस प्रकार देवीकाय धनुर्वैद्यके पराक्रम होनेपर कुछ हुए दशरथ करने लगे—देवी । दुःस्वभावा काम महान् पुरुष-वैरा है, इसलिये वर माँगो । वह बोली, मेरा वर वर भी अभी रहने हीलिये, काम पढ़नेपर के लूँगी ।

रामरान्याभिषेककी तैयारी और वनवास

बहुत बरं बीत जानेके बाद तथा पुत्रोंके सुभा हो जानेपर इस दशरथने रामके राज्यभारिणी आरा दी । कुम्भा मन्थने यह स्वर कैकेयीको दी । प्रकृत हो, उसने मन्थनको भीतिपूर्ण आशय दिया । मन्थने देवी कैकेयीके कहा, ‘‘कुम्भायिनी केरुमें तुम प्रकृत हो रही हो । मैं तो अस्मान-सतार-में हूँ रही हूँ, वह तुम जानती नहीं । कौसल्या और रामकी तुम्हें विरहप्रसन्नता केवा कली पड़ेगी, उनका दिया हुआ लाना पड़ेगा । इसलिये मोह त्याग, राजाकाय तुम्हें पड़ेले जो हो वर प्राप्त है, उनसे कमका भरतका राज्यभारिणी और रामका कलकाय योग्य हो ।’’ मन्थनके बचन मान, कैकेयी इति मुँह क्ताकर कोपमनमें लगी गयी । दशरथने वर सुना तो वे उसे मनाने गये । परंतु उसने कोर नहीं छोड़ा । दशरथने उठाते कहा, ‘‘कौल, क्या करूँ ?’’ कैकेयीने कहा, ‘‘तुमने दो वर देने के; यदि सत्यवादी हो तो उन्हें पूरे दो ।’’ रामने कहा—‘‘नो, क्या हूँ ?’’ वर मंत्रोपदेशित-वदन हो, वर करने लगी—‘‘एक करो अमृत रात्रा बन और दूसरे जाने राम शत्रु कांठक बनमें रहे ।’’ वर दुःखी हो, राजाने

कहा, ‘‘देवी । ऐसा बुरा इष्ट मत कर । पड़ा पुत्र (राम) सुशीला आचार है, यही पृथ्वीका पालन कर सकता है; अतः इसके अतिरिक्त वर वर माँगे, वह वे हूँ ।’’ कैकेयी बोली—‘‘यदि सत्यवादी हो तो वे ही वर दो, वर वर भी मुझे नहीं चाहिये । जो आपनी इच्छा हो, वह करो ।’’ वर उसे बहुत ही मल-बुरा कहकर राजाने रामको मुखमा और गल्ल कण्ठमें बोले—‘‘कैकेयी पूर्वकल्पमें मुझसे प्राप्त दो वर माँग रही है—रात्रा भरतको मिले और दूसरे बनमें जा । इसलिये तू ऐसा कर, जिसमें मैं हठा न बनूँ ।’’ रामने नतमस्तक हो दोनों वरों स्वीकार कर ली । निर सीता और लक्ष्मणसहित राम वीर-वैरागी होकर, लोकोके मन, नयन और सुल-कमलको स्नान करते हुए, कमलनको संकुचित करता हुआ स्वयं शिष वर अस्त्राचलमें जाता है, उसी प्रकार प्रजाको विलसते हुए छोड़कर वनको रवाना होगये । ‘‘हा पुत्र । हा शननिधि । हा धनुमार । हा अशुःशोचित ।’’ मुक्त मन्दभास्यके लिये भकारण ही देशनिष्ठासि तू कर्ममें निर प्रभार समय विलासेगा ।—इस प्रकार विलस करते हुए दशरथ वरुणको प्राप्त हुए ।

भरतको रामपादुकाओंकी प्राप्ति

पक्षमें मरत अपने मामाके देघने लौटा । वन्धी घटना सुनकर उसने माताको फटकारा और अपने को-सम्पत्ति-वै-सहित वह रामके पाद पहुँचा । उसने रामको विदमरपत्र समाचार सुनाया । रामकाय पिताके बन्धन-क्रिया सत्य हो जानेके बाद उन्हें आशाओंमें भरे सुँरपाही मलकी माँ कैकेयीने कहा—‘‘पुत्र । तुमने पिताकी आज्ञाका पालन किया । अर तुम्हें अपवर्गके कर्ममें मेरा उदार वर कमागत राम-सरसीका उपभोग और म्हावीरा पालन करना ही योग्य देगा ।’’ रामने कहा—‘‘माता । दुःस्वभावा वचन शत्रु नहीं आ सकता, परंतु उर अमान्यता का वर मुनी । यद्यपि वर होकर ही प्रजापालनमें समय हो सकता है, वचने प्रष्ट होकर वह अपनी वनीके पालनमें भी अधम होता है । तिताने वचन-वाक्याय ही मैंने वनवास स्वीकार दिया है । अथ मुझने अपोष्णा लोट पालनका आशय मन किया ।’’ रामने भरतको आरा दी, ‘‘यदि मैं तुमसे पूछा हूँ और मेरा तुम्हारे अधिपार है तो तुम्हें मेरी आज्ञाका पालन करना है और भर्तना नहीं जाननी है ।’’

प्रापना करने ल्या। 'आप' ! प्रजापत्यके कार्यके लिये यदि शिक्षणकी वृद्ध मुझे नियुक्त किया गया है तो मुझे आप अपनी पादुकाएँ देनेकी हुमा करें। 'रामने स्वीकृत'। कहकर यह बात मान ली—पादुकाएँ दे दीं। मरुत पुनः अयोध्या चला गया।

सीताहरणकी पूर्वभूमिका

इस तरह सीता स्वामन्यदिन राम वसन्तियोंके आश्रम रहने तथा दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ने हुए एक निर्जन स्थानपर पहुँचे। यहाँ एकान्त वन-प्रदेशों में सीताके साथ रहे। कम्पनके समान मैत्रीकाष्ठे और देवकुमारसदृश रामको देखकर कामदेव हुए रागवती बहने ध्वनना आकर एक दिन उनके करने लगी, 'देव ! मुझे स्वीकार करें।' तब रामने कहा—'मुझसे ऐसी बात मना कर, मैं पृथ्वीस्त्रीम्र सेन नहीं करता।' इसपर अनन्तदुस्वरी सीताने कहा—'राम-पुत्रगणे प्रणयमी प्रापना कर रही है, इसलिये तू मनादाश्र उलटान करनेवाली निर्द्वज है।' उस प्रकृत हो, भीषणरूप धारण कर वह सीताको अपने स्त्री और सीधे धूम्रारे कर्णालका में गम्य कर डूँगी, तू मुझे पहचानती नहीं। फिर रामने—'यह सी होनेके कारणभव्य है।'—यह विचारारउपके नाट्यनान बाटलिये। ध्वनना अपने गुण नर-दूतके पास गयी। इस निरपराधिनीको द्वापरयुगे पुनः रामने इस प्रकार बुझी किया है, वह जान में करने लगे। 'सादा ! दुःखी मर हो।' अन्ते बापके भिषे हुए राम और लक्ष्मणा दक्षिण आरुहम गिजोंमें स्थिरगै। इतना कहकर वे रामके पास पहुँचे। इन्होंने रामके कहा—'मर ! मुझे लिये वैकर हो।' उस वय एव बैभन (कुम्हरे) एमन परकमीराम और स्वमन दोनों भार धनुषपर प्रमथ्या खड़ाकर रहे हो गये। उन्होंने मुझमें घातक और बाहुवरुने नर-दूतका नाश कर दिया।

उपके बाद पुत्रावगे वर धूर्तका रागके वन गयी। उमे अन्ते नाट्यनान करने और उपेकि मरणा हाल नुनार और करने लगी—'देव ! यह मानाही रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मरुत गुप्तियोंके स्वका स्मयन करके लोचने स्मयनीको आनन्द देनेगयी उस नागिका निर्माण किया गया है। यह हृदयके प्रकटपुनः रोम है।'।

सीताहरण

इस प्रकार सीताके वर भवने उमन हुए रागकी अन्ते मरणा सीताको प्रेरण की, तू माधमये र। वहाँ एमनरुत मरणा रूप वनाय वरुनेगयी श्रेष्ठाभीको

धुमा, जिये मेरा काम हो आप।' एतन्तर मारीच स्व-अटित मृगका रूप धारणकर मरुने ल्या। उमे देवरा सीताने रामने कहा—'आर्यपुत्र ! अपूर्व रूपले : इस मृग-शापकरो पद्धति, वह मेरे लिये रिक्तनी होगा।' फिर एम स्वीकृत है, ऐसा ही होगा—'यह कहकर धनुष हाथमें लेकर उनके पीछे-पीछे जाने लगे। यह मृग भी गिर-गिर करार फिर जोरसे भागने ल्या। तू कहाँ जाया।' वी धरने-धरने राम भी उनके पीछे दौड़ने लगे। इस प्रसर दृष्टक करनेके बाद रामने जान लिया कि वो पैगमें मुझे भी उलट रहा है, वह मृग नहीं हो सकता। यह तो कोई मावारी है। यह विचारकर उन्होंने बाण फेंका। वन मारीचने मरुके लिये विचार कि प्वासीम्र कम कर दूँ।' उनके प्रकन। मुझे यचाओ।' इस तरह जोरसे चील मारी। वह नुनर सीताने लक्ष्मणने कहा—'कस्की माओ, माभीरु शास्त्रमें ही यह चील मारी है। निभव ही उनर भावति भावे है।' वर स्वमनने कहा—'मुझे पैगके लिये तनिक भी मर नहीं है।' तब वह रही हो, हाथलिये ला रहा हूँ।' फिर वे भी हाथमें धनुष लेकर जिन मागमें राम मये गे, उगी मागीर देखीये मागे।

वह भगनर पाइर विभननीय तावाडा रूप धारणकर वरन पीछाके वाव आया। सीताको देखकर उनके क्पातिगले मुण्य वरुने बिना छिनी विनारी लया भिषे दिगय कप्ली हुई सीताका हस्य कर लिये। उषा राम और स्वमनके बाव आनेपर गीताको न वावर, कुतित हो, उगकी स्वेव आरुम की। यवदमे मागमें उद्यतु रिवापने गेव लिये था। उमे हगार विविग्यामिगिगो देवा दुभा वह लडा पहुँचा। स्वेवके लिये विचार करो हुए नया मलेमे प्ररुव रामको एमनको कहा, 'आप ! जीके लिये श्रेक करना आरुकी बोध नहीं वेव।' कवि माना ही गाएने है तो धनुरी वावरके लिये मय न की नहीं करे।' मागमें उद्यतुने स्वरा दी दि पावकी गीताका हस्य किया है।' फिर, मुझ करनेकतेके मयमें तो मय एवं मय दोनोंम मागं पुन है, दिग रिवाकयम मनुगम करनेकाते निदगारीके लिये तो केन मय दी है। इस प्रकार राम और स्वमन दोनोंम रिवाक दिया।

शुभीर-मर्षी, पाति यध

तयवन् राम और लक्ष्मण विविग्यामिगिग पहुँचे। वहाँ वावे ओर मुवीर नामक दो विवाप मरु वितनरुतिव

पते थे। उनके बीच झींके कारण विरोध हो गया था। कभी-कभी पराजित सुग्रीव हनुमान और जाम्बवान्—इन दो मन्त्रियोंके साथ किनाछयका भाग्य लेकर रह रहा था। देव-कुमार-सहस्र सुन्दर और हाथमें चतुर्ग बाण भिजे हुए राम और लक्ष्मणको देख हनुमानने मांगते हुए सुग्रीवसे कहा, 'किना कारण जाने मर्य मागो? जले यह जानना चाहिये कि वे कौन हैं। फिर जो उचित होगा, करेंगे।'।

उसके बाद घौम्प रूप धारण करके हनुमान् उनके पास गया। उसने सुनिपूर्वक राम-लक्ष्मणसे पूछा—'आप कौन हैं और किस कारण कर्म आये हैं? बनके लोग तो अज्ञ हैं ही नहीं।'। तब लक्ष्मणने कहा—'राम इक्ष्वाकुवंशमें उद्भूत पक्षरूपके पुत्र राम-लक्ष्मण हैं और सिताकी आशाने कर्म आये हैं। मृगके द्वारा हमें भ्रमित करनेकी सीताका हरण कर लिया गया है। उषकी लोकमें हम घूम रहे हैं। परंतु आप कौन हैं? और किस कारण कर्म आये रहते हैं? हनुमानने कथम्—'हम विचारकर हैं। हमारे स्वामी सुग्रीव हैं। अपने बध्मन् भार्गवसे पराजित हुए वे हमारे साथ किनाखनका भाग्य लेकर रह रहे हैं। आपको उनके साथ मिश्रण करनी चाहिये। रामने यह बात मान ली। अन्तिमी साक्षीने वे मैत्री-बन्धनोंमें बँध गये। कलश परीक्षा कर लेनेके बाद सुग्रीवने रामको वाक्पिपके भिजे निमुक्त किया। वे दोनों भार्गव गमान् रूप-रंगवाले थे। उनमें विशेष अन्तर नहीं जानते हुए रामने राम छोड़ा। वाक्पिने सुग्रीवको पराजित किया। फिर दोनोंमें भेद जाननेके भिजे सुग्रीवको माल्य पदनापी गयी और तब एक ही बाणसे वाक्पिने मारकर रामने सुग्रीवको राजा बना दिया।

वसन्ततः सीताका हृत्पात्र जाननेके लिये हनुमान् गये। बाण आकर उन्होंने सीताकी रिपति बतलवाई। तदनन्तर रामनी स्वनाते सुग्रीवने भरतके पास विचारकर भेजे। भरतने पुरुरूप सेना भेजी। विद्यापथेन्द्रमा गंधारहित यह सेना सुग्रीवके साथ पुरुरूपे विनारे पहुँची। वहाँ समुद्रके मध्यभागकी पवित्रमें वे गूँघा गया। 'सेना लङ्काक समीप उतरी और धूम धुल्लेमें पक्षर हाटा गया। अपने परिवार और सेना-परित गन्त्र भी सेनासहित रामको नगण समझ रहा था।

विभीषणद्वारा रावणको दित-शिक्षा

उसके बाद विभीषणने निनकर्षक प्रमाण करके रावणसे प्रार्थना की—'आम्ह! दितकी बात यदि अविश्र भी हो तो वह छोट-बड़े गभीरों कह बेनी चाहिये। रामने पत्नी

सीताका हरण करके आपने अम्हा क्रम नहीं किया है। उम्भकतः यह भूलसे ही हुआ होगा, परंतु अब तो सीताको वापस भेज दें। कुलका नाम मर्य कराये। लर-कृपण और वाक्पिने विद्यायुक्त होते हुए भी रामने उनका अनायास ही नाश कर दिया है। स्वामीको तो लेकरही पत्नीकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये, फिर लक्ष्मण और कथ्य पुरुरूपी पत्नीकी तो गति ही कैसी। राजाभीसी तो इन्द्रिमनिपदने ही अब होती है। मेवासी पुरुरूपने पार प्रभरकी पुष्टि बलवपी है—मेवा, मुष्टि, विवर्क और धूम धनोमें हृद रंजस। आप मेवासी और मतिमान् हैं। अतः हर प्रभरसे कार्य मित्र कर सकते हैं परंतु आपका अभिनिवेश (हृद रंजस) तो अक्षर्यमें है। इससे आपसे प्रार्थना करता हूँ—जो कौर लाया जा उनके लानेके बाद पत्र दाय और पत्नेके बाद पत्र बन लय, वही लाना चाहिये। इसपर विचारकर आप राममार्गको छोटा दें। इससे परिकल्पना भी कल्याण है।'।

राम-रावण-युद्ध

इस प्रकार निवेदन करनेस ही जब रावणने उसकी बात नहीं सुनी, तब विभीषण पार मन्त्रियोंके साथ रामके पास चला गया। सुग्रीवके परामर्शसे मानकर रामने विभीषणका सम्मान किया। विभीषणके परिचयमें जं विचारकर थे, वे रामकी सेनामें मित्र गये। फिर राम और रावणके पक्षसे विचारपरी और राखसोंका युद्ध प्रारम्भ हुआ। दिनोदिन रामका ऐन्वस्त्र बढ़ने लगा। मुख्य योद्धाओंके नष्ट होनेस विजयकाङ्क्षी रावण सब विद्याओंको नष्ट करनेवाली स्वाहाकरी विद्याकी साधना करने लगा। रावणसे विद्या-साधनामें लगा जनकर रामके योद्धा नरसमें प्रविष्ट होकर नगरका नाश करने लगे। इसने क्रुद्ध हुआ राम काय करण करने, शक्ति हो, रथमें बैठकर निरुद्ध। गर्भर युद्ध गया हुआ वह लक्ष्मणने साथ मित्र गया। अब उनसे लय धर्म निपट हो गये, तब क्रुद्ध हो रावणने स्वमजरा बंध बरनेके क्रिं मर्य कराया। परंतु लक्ष्मणनी महानुभावतासे प्रभावसे यह पत्र उसने बलवस्त्र पर पावपी ओम्ने नदी पड़ा, देना पड़ गया। लक्ष्मणने वही बल रावणके पक्षके लिये पठा। देवताद्वारा अपिप्रा बल बल कुण्डल और मुष्टिगतित उम्भे मर्य बलकर पुनः लक्ष्मणने पास आया। आपाछने रत्नेकसे देवताओंने पुष्पावृष्टि की और गगनमण्डलमें नाद दिया कि 'मर्य-यर्षी यह आदर्श बालुरेव उतरा हुआ है।'।

स्पष्ट हो रही है। एवं कहाके साथ हमें ऐसे उक्त हासकी पेशकश या सुन्दरता भी व्यक्त। परन्तु स्पष्ट हो रही है। दूसरी बात यह है कि असादि देवताओंमें यद्यपि अमूर्तोंमें नया दोष अस्ती तथाके उद्देश्यसे भावधार्यना की थी—इसलिये भक्तान्त्रो हास हुआ कि 'यस्य रावणादि-बन्धो तो मेरी यह एक बख्श ही कर लपटी है, जो बैकुण्ठमें विष्णुस्मृते स्मृत है; मैंने खा या पाऊना कार्य तो उठे ही मैंने खा है। इस साधारणसे कार्यके लिये ये लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, ये लोग अधिक बखरा गये हैं।' 'हासो हि कार्यस्यस्मृते मयति।' 'अथैव भगवान् पूर्ण एव ह्युनाशोऽप्यतीर्थ इति सूचितम्।' 'हमारा पूर्ण पुत्रपोतम भगवान् ही श्रीगुणानाम्मते प्रकट हुए और आनकी शून्य-कृत्य सकोटशु चैत्यमयी शक्ति भीषितास्मते विदेहबन्धमें प्रकट हुईं। भगवान् श्रीगुणानाम्मते प्रकट होनेमें धर्मोत्तमा भूपि-मुनिमौली संकटसे खा करना तो उद्देश्य था ही। क्योंकि धर्म भी आपकी अत्यन्त कम है और आप 'फलेष्ट' हैं—कदाचित्क समर्थ स्वामी हैं। आपने हस्ताङ्ग राजाके बन्धनो अपने प्राकृत्यके लिये इस इष्टिसे पुना कि महापद्म हस्ताङ्ग भगवत्प्रक ये। भीतरविहृत्पुण्यमें यह कथा प्रसिद्ध है कि 'हस्ताङ्गकी मूर्तिते भगवान् श्रीरङ्गनाथ ब्रह्मजीके समीप म यह रहे, महापद्म हस्ताङ्गके समीप आ गये।' अतः मन्त्रबन्धका उद्धार ही मुख्य उद्देश्य था श्रीरामके अवतारका—यह सिद्ध हो जाता है। मन्त्रके समान पिछा दृष्टयकी आकाश पालन करते हुए भी श्रीराममन्त्रने भीषिता एवं भीक्ष्यमन्त्रके साथ वन प्रवेश क्यों किया? महापद्म हृष्टयकी आशा तो उक्त प्रकाशकी नहीं थी। आचार्य श्रीवल्लभ हृष्ट आकाशका समाधान करते हैं कि—'देवतां काममया तथा संकल्पः कृतः।—देवतामौली कामना की कि लखिवार स्वयम्भू विनाश हो।' यह कामना सभी पूर्ण हो सकती थी, मय रावण भीषिताका हरण कर श्रीरामसे विरोध करता। अतः विरोधके निमित्त भीषितानो यन्त्रों के अनेक संरक्ष भीरामने किया तथा रावणके पुत्र इन्द्रजित् मेघनादके पक्षके लिये भीक्ष्यमन्त्रको साथमें लेना संरक्ष किया क्योंकि मेघनादना वध भीक्ष्यमन्त्र-का ही सम्पन्न था।

भीषिताहरणकी संगतिपर आचार्य

श्रीवल्लभके विचार

परन्तु भीषिताहरण केवल नाथ्यमय था, तथापि यह

नाथ्य इष्टिलिये आवश्यक था कि पत्नीके साथ पुरुषका या पतिके साथ क्रीडा वनवास यास्तविक वनवास नहीं कहा जा सकता। अतः वनवासकी साक्ष्यिकता सिद्ध करनेके लिये यह स्वीका हुई।

उक्त विवेचनसे इस संदर्भमें भगवान् श्रीरामके सात्विक चरित्रोंका विवरण हो जाता है। (१) देवताभीरा दित-साधन, (२) धर्मादि कल्याणोत्त पालन, (३) मन्त्रबन्धमें अकृत्याजय भक्तोद्धार, (४) पिताकी आज्ञा पालन तथा (५) वनवास—ये पाँचों ही चरित्र सात्विक हैं। रावणकी पीड़ा भी श्रीरामके सात्विक चरित्रसे विरक्त नहीं करी जा सकती। आचार्य श्रीवल्लभ कहते हैं—

'सत्यविरोधे तस्मै कथो मुक्त एव।'

'कस्यसे विरोध करनेपर समझा छप होना उचित ही है।' श्रीरामसे विरोध करनेपर एकबरो पीड़ित होता ही था।

भीषिताभीराय वर्णित यमस्वविक्रम द्वितीय स्तोत्र—

इतर-ज्यातोहक हासकी अभिव्यक्ति एवं राजस चरित्र

पक्षा अश्वत्थामिन्द्रमयाद्रवेणो

मार्ग लखदिरुं हरपद् विषसोः।

वृष्टिमुष्मिन्त्रोपशुशोणहृष्टय

सातत्यमाम्मरोगान्मन्त्रकः ॥

(वरी: २। ७। २४)

त्रिपुर विमानके लक्ष्यनेत्रे उक्त संस्कारके गमन भगवान् श्रीराम भीम ही हस्ताङ्गो ब्रह्म देना चाहते थे। भीषिता एवं भीरामादि प्रियजनोंके विनाशमें श्रेयामि वधक उठी और ओंसे अत्यन्त स्थल हो गयीं। उनही उक्त दृष्टि ही समुद्रके मन्दर, मत्स्य, सर्प, मार आदि अधिक संकट होने लगे तथा अपने घरपर बाँधे हुए समुद्रने उन्हें मार्ग दे दिया।

उक्त स्तोत्रपर आचार्य श्रीवल्लभका बक्तव्य

आप बतलाते हैं कि इस संदर्भमें भगवान् श्रीरामके रोषका वनन हुआ है, अतः इस चरित्रोका प्रकाश स्पष्ट ही है। और यहाँ भगवान् श्रीरामकी हस्ताङ्गोहक हासनाका का परिचय भी समुद्रके लामोर्ने स्पष्ट उदाहरण हो रहा है। समुद्रको उचित था कि भगवान् श्रीरामको भीषितपूर्वक मार्ग दे देता; उनही प्रिय जनोंके हरण करनेवाले रावणका वध

उन्हें करना था, ऐसी स्थितिमें उनके उस कार्यमें एकाग्रता करना ही उपयुक्त था, परंतु भ्यामोहमय समुद्र भीरुमत्के मार्गमें विपत्तियों ही उपस्थित हुआ। मर्यादापुरुषोत्तम भीराम तो समुद्रही मर्यादाही रखने लिये ही उसे पादाग्र्य करना नहीं चाहते थे। अतः अनशन-व्रत लेकर उसके तटपर वे धिनीतामसमें विराजमान हो गये। परंतु भ्यामोहमय समुद्रको स्तब्धता ही मल हुआ कि 'तब ये मेरे पार जानेके उपायको ही नहीं जानते, तब राक्षस बच कैसे कर पायेंगे ! इनके पूर्वमें मुझे प्रकट किया है, इस नाते इनकी प्राणध्मा मुझे करनी चाहिये।' ये धर्तार हैं हममें ही दित है।' जब वर्षा समयवत् प्रतीता करनेपर मार्ग न मिला, तब भ्यामोह भीरामरो रोष आया और समुद्रके शोकपूर्ण बाण उस उंचान दिया।

उस समय भीरामका रोष प्रियजनोंके दुःख निवारणार्थ था, इस कारण विशेषज्ञाएँ वह नहीं कह सकीं। 'हरबन्धिराज' इस योग्यतासे इस स्वरूपमें यह भी सूचित किया गया है कि 'यदि राक्षसी रक्षाके लिये उसके आराधन शंकर भी पवारें तो भी उनके खरित उस दृष्टांते सत्य साधना है जिस स्थानपर बड़ेही भीषण दुःखिता है, वह स्थान ही सर्वथा भस्मकृत कर डालना है, राक्षस तो वापारण ही बता है'—ऐसा निश्चय भीरामने किया था। भीरामकी दृष्टिमात्रमें समुद्रको तब ही जाना यह उनकी मतिमा है। शिवभिरुनित्यवात्तद्विष्णु भीरामकी रोषमयी स्वरु ओंमें उस भगाप समुद्रमें शोभना देना तथा उसके अन्यायों वहापरोंमें तीव्र तापना देना—ये भीरामकी शेषोच्च सामर्थ्यके शोभन हैं।

समुद्र इतना भीषण हुआ कि मानी विरहित स्त्रीही भौति भीरामने उसके दृष्टी प्रेषित किया तो। उसके अन्न-अन्न बतने लगे और गुरुके विद्रु—शोक आदि भी प्रतीत होने लगे। वह उनकी मतिमात्रा अन्ध का राक्षसता हुआ और मार्ग देनेमें अनुत्तर हो गया। इस प्रकार इस कथामें विपत्तियों वरिषी राक्षसता स्पष्ट हुई है और समुद्रके भ्यामोहसे भीरामकी हताभ्यामोह का राक्षसता भी स्पष्ट हुई है।

भीष्माजीदाग मर्जित सामर्थ्यता वृद्धि करने —
इतरगर्षापहातक हासकी अभिप्रेतिका एवं सामन्तपरिश्र
वक्षःस्वर्गपार्श्वमममरेवकह-
रुर्गविरहितस्तुष्टर करारण्य।

सद्योऽमुमिः सद्य विनेप्यति हासः

विस्मृतिपेनुष वहातेप्रतिमे ।

(श्री. २। ४। २५)

'भीष्माका हास करनेवाले राक्षस गवं भस्मकृत युक्त था, दिव्यजप तो उसके लिये एक साधारण हुन्ध था ही। उसे यह अपनी प्रशंसाका हेतु नहीं समझता था क्योंकि उसका धार्मिक बच इतना अधिक था कि उसके बक्षःस्वर्गमें टकपक्ष देवराज इन्द्रके वाहन देवराज हासके दत्त गुरु-भूत हो चुके थे। भ्यामोह भीराम उस राक्षसे प्राणिके लय उसके उस बड़े-बड़े गर्वसे अपने उस पटुपरी टंकपोंसे क्षीय ही दूर करेगा जो पनु गंमामें तबने ऊपर ऐच्छा है।'।

उक्त श्लोकपर आचार्य श्रीवल्लभका वक्तव्य

अतः पतयते इति यहाँ 'हास' शब्द सर्वत्र शोचक ही है, जिसके अवरणप्राय भीरामकी हताभ्यामोह का राक्षसता स्पष्ट हो जाती है। इस वरिषी सामर्थ्य भी आकाशवी राक्षसे प्राण एवं गर्वसे नापछाएँ स्पष्ट ही है। दिव्यजप कीर्तिका सामर्थ्यमें भी राक्षस सामर्थ्य की अधिक था, इस कारण उसे मदान् गर्व हो गया था। महाभिमानी राक्षस वह गर्व प्रतीते नाम ही गया। भ्यामोहके हासके नामसे अन्ध का हास नहीं टकरा गया तथा इस वरिषी सामर्थ्य इस स्वरूपमें 'उच्चरत' इस उभयांक पदवाग अधिक पुनर्पुनर् है। क्योंकि उस महासगरी राक्षसी मुक्तिके प्रतिकुल उद्विग्न करनेसे भीरामका पनु उस समय अपने मरम्भ बाणोंसे पीड़ित था, वह अर्थ भी यहाँ विरहित है। इस प्रकार आचार्य भीरामने भ्यामोह भीरामकी अन्यायितामस्कता सामर्थ्य नाशर व्रतारके सामर्थ्यमें अनुत्तर भिन्न है।

भीष्माभ्यामोहमें सर्वराक्षसोत्तम भीरामके निम्ना-
दिग वरिषी वरिषी वरिषी अनुत्तर माने जाने हैं—

१—अद्वयता उच्चरत

२—राक्षसी सामर्थ्य-स्वीकरण

३—अनुत्तरता तथा

४—सामर्थ्य अन्धतामर्जिते तबने देखा गयासामर्थ्य।

कहते हैं कि वरिषी सामर्थ्यमर्जिते तबने देखा गयासामर्थ्य।
इस विषय में भी अनुत्तरता तथा उच्चरत ही स्पष्ट है।
अन्धतामर्जिते अन्ध देवताके हास का गया ही था।
साक्ष्य कि तो अनुत्तरता ही था।

गौडीय वैष्णवसम्प्रदायमें भगवान् राम

(प्रेम-सौमनस्य)

परमपूज्य चैतन्यदेवने सं० १५४१ वि०वी पासून
पूर्विसांगे नवदीपगामये मग लेख, मस्तकयोग और संन्यास-
आधारा आश्रय लेख, इत्यादि संकीर्तनकी माधुरीने
कविगुणों द्वारा रूपान्तरित कर दिया। उनकी कृपासे
भीष्टान्तरात्मा निवृत्त कर लोग कृपायें हो गये। चैतन्य-
देवसे मतमें—सद्भाति नन्दके आत्म्य भीष्टान्तरात्मा ही आत्म्य
है। हमारा विचार यह चैतन्यदेवने कृष्ण-पद-योग ही
स्वीकार दिया। चैतन्यमागतमें महाप्रभुकी उक्ति है—

सह मे विचार कर अतिह निश्चय।
कृष्णचरणों में चित्त चित्त रख ॥

(चैतन्य-भगवत्)

गौडीय वैष्णवसम्प्रदायमें यह परम मान्य तथ्य है कि
कविगुणों द्वारा विचार करनेके लिये भीष्टान्तरात्मा ही
चैतन्यरूपमें प्रकट हुए। उनके संन्यासमें अन्तर्गतगोष्ठाधी-
शानी है—

ममः भीष्टान्तरात्मा निष्कामिकृपाकृते।

या धीचैतन्यरूपोऽभूत् तन्मन् प्रेमाम्ने कृती ॥

(भक्तिसंग्रहकथा १।१।१०)

जिस गीमातक गौडीय संप्रदायमें भीष्टान्तरात्मा
सामुग्यमें तथा अन्य उपायों और भक्तोंद्वारा भीष्टान्तरात्मा
निरूपण मिलता है, उसमें तामस्य, महानुभूति और साधनाधिक
निष्कामता-उदात्ताता ही दर्शन होता है। तत्प्राप्त भगवान्
राम और कृष्णमें ऐश्वर्य भी भेद नहीं है, दोनोंमें
स्वस्वतः भेद है। बुद्धिमत्तापूर्ण प्रत्येक भीष्टान्तरात्मा-
गोष्ठाधीश भीष्टान्तरात्मा अनुमानों भीष्टान्तरात्मा प्रति यह
उक्ति व्यक्त की है—

स्वस्वतः महानुभूतिमागतोऽहं विव वि।

माधुर्यमिन्द्रियपराधामागतिकिमुक्ति

(सत्सङ्ग-भगवत् ४।१०)

अनुमानोंके कथना आगे यह है कि भक्त प्रभु
गामने प्रभुगाम भीष्टान्तरात्मा अन्तरात्मा अन्ते ईश्वर्य—
प्रभुगाम ही परम गीमा अधिपत्य कर ही है।

गौडीय संप्रदायके मुनिगुणोंके ज्ञेयमें अन्तरात्मा गामही
मक्ति कदाचित्ते संनिता गी। चैतन्यमागतमें कदाचित्ते

ही नहीं। उनकी संकीर्तन-सीमाके विविध परिवार भी है।
चैतन्यदेवने प्रति उनके मनमें गाम अनुगम था। उनके
धन्यगम भक्त थे। वे भगवान् रामके उपाय थे। अपने
आगतो अनुमान् रामकथन वे कभी-कभी भावनेमें उदासी
तथा दुःख भी करने थे। एक दिन चैतन्यमागतमें
उनकी राम-निष्ठाकी वही कही परीक्षा थी। उन्होंने
मुनिगुणों का कि भीष्टान्तरात्मा और भीष्टामें कोई भेद नहीं
है। हमारी शक्ति कथन है कि हम भीष्टान्तरात्मा ही हीष्टान्तरात्मा
रामात्मादन दिया करो, उनकी पूजा-अर्चना में हम जानेंगे।
मुनिगुणमें प्रभुकी धारते गाममें भीष्टान्तरात्मा अन्तरात्मा
प्रत्यक्ष दिया। पर उनके हृदयमें भीष्टान्तरात्मा है। वे गामक देते
रहे। दूसरे दिन उन्होंने चैतन्यदेवने निवेदन दिया कि मैं तो
मैं भावने भगवान् उपाय कर लाऊ हूँ और मैं मनमें
भगवान् रामको बदल कर लाऊ हूँ। ऐसी दृष्टिमें ही
आत्मपतन पराधाम कर दूँगा। चैतन्यमागतमें
प्रत्यक्षगाम उन्हें गते ला दिया और उनकी गामनिष्ठा
वही प्रत्यक्ष थी। मुनिगुण उनकी गाममें उपाय हो गये।

एक दिन परमपूज्य भीष्टान्तरात्मा अन्तरात्मा भगवान्-
गामगाम हो रहा था। चैतन्यदेवने विविध भगवान्-
आगतो हुआ। इस महाप्राप्त मममें चैतन्यदेवने मुनि-
गुणों भीष्टान्तरात्मा प्रत्यक्ष दर्शनमें कृपायें दिये। उन्होंने
मुनिगुणों अन्ते आत्मपतन देवनेकी भावना थी—

मुनिगुण अन्ते ईश्वर मम मम देव।

मुनिगुण देवमें अनुगत कथन ॥

कृष्ण-भगवान् देव मम देव देवमम।

कथनमें कथन ॥ गाम प्रभु ॥ ॥

(चैतन्य-भगवत्, कथनगीता, १० वी सं०)

मुनिगुण अन्ते इश्वरगाम प्रत्यक्ष दर्शन करने कथन-
गामने हो उते। चैतन्यदेवने कथन—मुनिगुण। मुनिगुणों।
हम तो हमने मम देव। मैं ही कथन है। हम कथन-
अनुमान हो।

रह। यम। मुनिगुण। अन्ते मुनिगुण कथन।

अन्ते मम कथन। मुनिगुण कथन ॥

(चैतन्य-भगवत्, कथनगीता, १० वी सं०)

मुपनिषुके द्वारा रचित गुरुगीराष्टकाका ध्वजधर
एक दिन चैतन्यदेवने उनकी यही स्तुतिना की । मुपरिने
मगलान् रामकी मरिमामें कहा है—

उपनिषदात्मनिविबोधिदायक-

भैवं मुक्तिवशात्प्रपन्नचाकनासम् ।

मुप्रोत्तरदिग्परिनिर्दिष्टाश्वासे

रामं जगत्प्रपन्नं स्वतं भवामि ॥

उद्दीप्तमान सूर्यकी किरणोंसे विकसित हुए कमलके
समान किन्के अलन्ददायक बड़े सुन्दर दोनों नेत्र हैं;
निम्नजन्मे समान मनोहर अरुण रंगके किन्के दोनों
घोठ हैं; मनको हलनेवासी जिनकी सुन्दर नासिका है तथा
जिनके मनोहर हावके सम्मुख चन्द्रमाकी किरणें समित हो
जाती हैं; उन तीनों स्नेहके गुह—स्वामी मगलान् रामका
हम भक्तिभक्तसे सराग भयबा मन्त्र करते हैं ।'

चैतन्यमहाप्रभुने मुपनिषुके 'गुरुगीराष्टको'पाठसे
प्रसन्न होकर उनके मस्तकपर 'रामनाम' शब्द अङ्कित कर
दिया ।

दक्षिण भारतकी तीर्थस्त्राके प्रसङ्गमें महाप्रभु चैतन्यदाय
किन्की-किन्की स्वर्णके राम-उपासकोंको रामस्वनिबन्धने
इत्यर्थ करनेका विवरण उपलब्ध होता है, किन्तु गौडीय
सम्प्रदायकी राम-उपासनाके सम्बन्धमें पारस्परिक स्थानभूति
और निगलता-उदात्तापर प्रकाश पड़ता है । दक्षिणभारतके
समय यक्षमें समान निहाते चैतन्यदेव कृष्ण और रामके
नाम-मन्त्रके उच्चारणसे लोगोंको बन्ध करते चलते थे ।

राम राख राम राख राम राख पाहि माय ।

कृष्ण केराव कृष्ण केराव कृष्ण केराव राख माय ॥

यह स्लोक पथे पढ़ि करित प्रथान ।

गीतमी गंयत जाय केत ताहीं स्थान ॥

(चैतन्यचरितावृत, मधुकीला १ । ११)

चैतन्यमहाप्रभुने विद्विषट्की और प्रसन्न किया ।
वहाँ महाप्रभु कीर्तनपति रघुनाथकी मूर्तिमें कदना की, भगवान्
को प्रणाम कर उन्होंने स्तुति की । वहाँ एक अनन्य रामभक्त
राजराज निम्नत्रय स्वीकारकर उन्होंने उसके वहाँ कृपा-
पूर्ण कथारूप प्रसाद ग्रहण किया—

सिद्धि कर कैत—पाठो पूर्णि कीर्तनपति ॥

रघुनाथ देसि कैत प्रणति-सुवन ।

क्यों एक मित्र तोरे कैत निम्नत्रय ॥

सैर मित्र राम नाम निरन्तर हय ।

राम नाम बिना अन्य कानी मा करय ॥

(चैतन्यचरितावृत, मधुकीला १ । १५-१६)

दक्षिण भारतके तीर्थ-यात्रा-कार्यमें चैतन्यदेव केवल
रामेश्वरकी ओर प्रस्थान करते समय भीरोल पर्वत होते हुए
दक्षिण मयुर—मयुर पहुँच गये । मयुराके एक रामभक्त
ब्राह्मणने प्रभु चैतन्यदेवको मध्याह्न-भोजनके लिये निमन्त्रित
किया । उन्होंने कृष्णालय नदीमें स्नानकर दोपहरको विप्रके
निवास-स्थानको अपनी पवित्र चरण-धूलिमें धन्य किया ।
उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मणने न तो भय-
तक भोजन ही विद्व किया है और न उमरी और उमरी
स्वाभाव चोपा ही है । चैतन्यदेवने कारण पूछा तो उसने
कहा कि 'यहाँ अयोध्याका राजवंश तो है नहीं कि आधा
होते ही सामग्री एकत्र हो जाय; धर्ममग्री पल-नूत सेने
अरुणके भीतर गये हैं; उनके आनेपर ही श्रीवामदा
भोजन-सामग्री विद्व करेगी ।'

विप्र कहे, प्रभु सोर अरुण कसति ।

पाँजे सामग्री बने ना भिके लगति ॥

बन्ध बन्ध पन्न लक्ष अनेन करमण ।

तथे छीटा करिबेन एक प्रमेजन ॥

तोर उपसग्य अनि प्रभु दुष्ट ह्यन ।

अस्ते अस्ते सैर मित्र रत्नन करिय ॥

(चैतन्यचरितावृत, मधु १ । १६-१७)

याव यह थी कि विप्र उस समय बनवाली रामके
अरुण-चरितके चिन्तनमें कल्लीन था । भीर-भीरे उन्हें
भोजन विद्व दिया और हव तरह प्रभु चैतन्यदेवने उसकी
उपासनासे परम संतुष्ट होकर कीर्तने प्रारंभे समय प्रसाद-
ग्रहण किया । उन्होंने देखा कि विप्रने स्वयं भोजन नहीं किया ।
कारण पूछनेपर उन्हें महाप्रभुके सम्मुख निवेदन दिया कि
'मैंने सुना है; कुछ गलत राहमें आग्रजनी कीर्तना
अपहरण करते समय उनका स्वर्ण दिया; यह मेरे लिये बड़े
ही दुःखकी बात है । मैं जीवन मरी धारण करेगा । यह
वातमा स्मरण होते ही मेरा हृदय पटने लगता है । यदि
यह बात सच है तो मेरे लिये तो यह भयान खोजना
प्रमत्त है ।'

अगन्ता महाप्रभु कीर्तन सुगुनी ।

राक्षसे हर्षित तोरे, यह

ग शरीर परिकारे कमु ना कुसप ।
 पड दुमे मरे देह प्राण नहि जप ॥
 (वैष्णवचरितकृत, भा. ० १ । १७३, १७४)

वैष्णवदेवने गमहाया हि भगवती सीता तो मायाय
 मगान्त्री प्रियतम्य पत्नी है । ये विन्मय तथा गर्व्या
 दिव्य है । प्राकृतिक—भौतिक इन्द्रियोंके द्वारा उनका दर्शन
 भी नहीं हो सकता । उन विन्मय देखीका गर्म तो किसी
 भी गन्ध सम्भव ही नहीं है । गरमने तो मायासीताय द्वारा
 किया था, जो उगे पारमार्थिक सीतात्मस्वरूपिणी ही दीव्य
 पद्मी थी । गवन्दके आनेपर पारमार्थिक सीता तो अदृश्य
 हो गयी और रावणके सम्मुख उन्होंने मायासीता भेजी ।
 विन्मय गरमुरा भौतिक इन्द्रियोंद्वारा दर्शन नहीं होता ।
 वैद युगात्—आर के तत्त्व इस बातके प्रमाण है ॥

ईश्वर प्रेम्णा सीता विद्यानन्दुर्लभ ।
 प्राक्तन इन्द्रिये तने देखिने नहि पटि ॥
 स्पर्शिका नाने अमुक ना कब कान ।
 सीता अहनि माया हरिज गवण ॥
 गण अखी संता जन्मपन देह ।
 गवने प्रीति मायासीता कदाह ॥
 अहाइन बसु महे प्राक्तन रोषर ।
 देखुगने के पर बदे निम्नर ॥
 (वैष्णवचरितकृत, भा. ० १ । १७१-७२)

महायुग वैष्णवदेवके भगवन्ने-मुक्तनेर साक्ष्यने भोजन
 कर लिया । गर्मने वैष्णवदेवने प्रेम्णय समेधानी मोह प्रत्यन
 दिया । गवन्दने एह साक्ष्य गवन्दनी हीय वैकल्य कर्म
 युगात्नी कथा सुनने लगे । श्रीगवन्दका प्रसन्न बन रहा
 था । धुने सुना कि जिस समय जननीकी दायीर
 राखने देगा, उदोंने अमिने आगधर ही । अमिने नैकनी
 अपने लपने रग दिव्य और उनकी कानो पादर कर
 रिह । गवन्द उगी कानो दृष्टा मे गण । वैष्णवदेव
 दन कथाने सुनर बहुत प्रसन्न हुए । उदोंने प्रार्थन
 गृह्य गन्धिया उगी मरी प्रार्थनीय कवन्दो दे ही ।
 दक्षिण मनुष्ये अहज उदोंने गमाय कवन्दो प्रार्थन
 गृह्य गन्धिया उमे भोजन्य दिव्य कि गवन्दे दन नैकनी
 हाट रिह था—

इतिहास निमित्त अहज भूदनी ।
 गवन्द गण सीता मोक्ष भूमिनी ॥

रावण देखि संता नैक अक्षर दान ।
 गवण हि अक्षि देख संता अक्षर ॥
 (वैष्णवचरितकृत, भा. ० १ । १७०-१७१)

रावणके साक्ष्यने नैकयदेवद्वारा परिणामदानने उनके
 हृदयकी इतमी उदात्ता और गवन्दनेके गण गण गीहीत
 वैष्णवगवन्दवासी निष्ठा वदन्नुक्तिरा गी हीनने दान है ।

वैष्णवदेवके कवन्दकन्द मद्रन्दके रजि-मनु मद्रन्दक
 मद्रन्दगोस्वामीने अपने गवन्दगोस्वामीने अपने
 श्रीवे भगवन्ने दनुमान्नीय गमोत्तमतर प्रसाद हाज
 है । मद्रन्दगोस्वामीका वद प्रण श्रीकृष्णकी मक्तिरा
 महिमाने अक्षर पाल है । वदगवन्दगवन्दने दनुमान्नीय
 भीगमरी अर्ध-भक्तिवा परम भीमकायके पदम
 स्कन्धके १९ वें भगवन्दके पदनेने आठवें रनेके अनुभव
 किया गया है । किमुकानने भीतमनकेके वदे भई,
 आदिपुरुष, योगद्वारभगवन् भगवान् भीगमने करकीही
 मक्तिरिक्त रजि वदमगवन्द भीदनुमान्नीय अन्य दिनके
 महि अक्षर मक्ति मद्रन्दे उनकी उपात्ता करने हैं—

किमुकने वने भगवन्नेदिपुरुषने मद्रन्दगवन्दने
 भीकमिनाने गम मद्रन्दगवन्दनेभीमना परम-
 भावने दनुमान् मद्र किमुकनेरिक्तमद्रिक्तमने ।
 (वैष्णवचरित, भा. १ । १९ । १)

वदगवन्दगवन्दने मद्रन्दगोस्वामीने उदुर्लभ गवन्द
 विद्या निमित्त प्रदत्त रिह है । मद्रानी प्रेम्णने मद्रन्दने
 किमुकनेने प्रेम्णने दनुमान्नीय भीगमरी उत्तमने
 रत देगा । मद्रन्दने दनुमान्नीय वदने रिह । ये मद्रन्द
 मद्रन्द गवन्दनेके मक्तिरिक्तवा वदन्ने मद्रन्द
 होनेगयी विविध गवन्दनीने कर रहे थे । मद्रन्दने वे
 मद्रन्द अक्षि मद्रन्दने गवन्दगवन्द गवन्दगवन्द
 कर रहे थे । उनका उन दैवप्रिय और मद्र उदुर्लभ था ।
 ये मद्रन्द विविध रिह गवन्दनीने तथा मद्रन्द मद्रन्दने
 गति करे कृप प्रनुने कवन्द प्रनुन कर रहे थे ।

मद्रन्दगवन्दने गवन्दगवन्दने ।
 मद्रन्दगवन्दने विविध गवन्दने ।
 मद्रन्दगवन्दने मद्रन्दगवन्दने ।
 मद्रन्दगवन्दने मद्रन्दगवन्दने ।
 मद्रन्दगवन्दने मद्रन्दगवन्दने ।
 मद्रन्दगवन्दने मद्रन्दगवन्दने ।

(वैष्णवचरित, भा. १ । १९ । २)

आत्मगोस्वामीने यही अर्द्ध और अधिक से इस बुद्ध-
आगममूल ग्रन्थमें अनुमान्मोक्षी महिमाका वर्णन किया है
तथा भगवान् रामजी उपागमनायकतिका निरूपण किया है।

चैतन्यमहाप्रभुने छोलह भगवन्नाम तथा सत्वीम अक्षर-
वाले तारक-महामन्त्रके प्रचारद्वारा भीराम और श्रीकृष्ण
तथा भगवान् विष्णुजी स्वस्मात्मेक अभिधत्ताका प्रतिपादन
किया। उन्होंने कहा कि—

भरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

गुरु गोविन्दसिंहजी और श्रीराम

(लेखक—पं० श्रीशिवजी दुबे)

गुरु गोविन्दसिंहजी भिन्नशैलीके सबसे और अन्तिम गुरु
हुए हैं। वे राजा और राजा दोनोंके धनी थे। इनका सम्पूर्ण
जीवन त्याग, बहिष्कार एवं घोरताके साथ बर्मेष्टी राज्यामें व्यतीत
हुआ था। उन्होंने अपनी भावना स्वयं शब्दोंमें व्यक्त की थी—

सकल जगत् में काजरा पंग राजे।

जमे धर्म हैं, सकल मंड भ्रमे॥

इनके अनुपम गुणोंके कारण लोगोंने इन्हें परमेश्वरका
स्वरूप मानना प्रारम्भ कर दिया किन्तु इन्होंने इसका निषेध
करते हुए सुस्पष्ट शब्दोंमें कहा—

वे मुझसे परमेश्वर उच्चरहें। वे पर बोर परक हैं परहैं॥
मैं ही परम पुरुष को हूँ। बैकुण्ठ आसी जगत तमसा॥

उन परमपुरुषके प्रति उनकी अर्द्धा, उनका विरभाव
और उनकी निन्दा अत्यन्त थी। वे जीवनमें पड़ेपड़े उस
महामहिम प्रभुकी कृपा और महिमाका वर्णन करते रहते थे।
आप कहते हैं—

हीन की प्रीतिपद करे मित्र, संत उबार गनी मन नारी।
सीठ-भू, मय-जाम, नराभिष, सर्व संपे सजो प्रीतिपरी॥
पोष है अरु मे, वर मे, पर मे, कठ के नहिं करे मित्रारी।
दोहरकन दखमिनि दोष ॥ देखत है, पर देत न हारी॥

(अष्टक एतवि १। १४२)

आपने यह भी स्वीकार किया है कि शृणुषीपर बार-बार धर्म-
पर ओष भासी है और दुष्टवर्षों एवं पापीको बुझि होती है
तथा सर्व अनाचार और दुष्टाचारका प्रचार हो जाय, है,

—मन्त्रायनके निरन्तर रूपमें शीघ्र संसार-अपनने मुक्त
होकर भगवान्के परमचामरा अधिष्ठात्री हो जाता है।
इस मन्त्रायनमें हरि, राम, कृष्ण—इन तीन भगवत्तमोंकी
स्वरूपगत अभिधत्ताका दर्शन उपलब्ध होता है। सर्वचिन्तारता
भगवान् हरि हैं, सर्वचिन्तारण भगवान् राम हैं और
सर्वचिन्तार्थक भगवान् कृष्ण हैं।

गोहोत्र वैष्णवसम्प्रदायमें भगवान् रामके स्वरूप, रूप,
गुण, लीला और नामकी महिमाके चिन्तनकी आधारस्थित
उदात्ता और निष्पक्षता है। अचिन्त्यभेदाभिद-दर्शनकी
सीमामें भगवान् राम-कृष्ण स्वस्मत्तः अमिश्र हैं।

सब सब कवचाम्बु परजल परमेस्वर भक्तवति होते और धातु-
पुष्पांगी रक्षा, गुणोच्च विनाश एवं धर्मकी स्थापना करते हैं—

‘जब जब होत कीर्ति अपना। तब तब है परत अवतारा ॥’
(‘विचित्र मरक’)

द्वारप-नन्दन श्रीरामके वे वाक्पात्र परम परमेश्वरका
अवतार मानते थे। उन्होंने कहा—

बुद्ध देव राम हैं। अनेक धर्म धन हैं॥

अबुद्ध मारी तैं मने। अबुद्ध बल को मने॥

अपार है। अनंत हैं। अमृत सोमंत हैं॥

हस्तु कर्न-कारण। विराट् धातु तारण॥

अनेक संत तारण। और देव कारण॥

सुरेष्ठ मय कर्ण। समुद्र सिद्ध मूर्त॥

इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंहजी द्वारप-कृष्ण श्रीरामसे
जागात् परमात्मा, अनादि, अनन्त, अनन्त वीर्यवन्मन्त्र,
परमपुरुष, सर्वज्ञ, सर्वममर्ष एवं धातुपुष्पांगि परमा
मानते हैं। उन्होंने अपनी इस माननासे अपनी समस्त
छेत्तनीके गोविन्द-नामागण में अनेक शब्दोंपर व्यक्त कर
विया है।

अबगुप्तारके नैषधीन माता विनाश घटीरान्त में जनेत
यत्ननेरेष मशायक दशरथ जन्मन्त दुःखों हुए। वे अनात्ता
हो गये। कोपने लगे। भी बना करूँ। बना पड़ी अभिने
बन जाऊँ या राज्य त्यागकर धातु हो जाऊँ। ये प्रयोग

० शरीर परिधौ कमु मा जुकर ।

एष हृद्ये नरे वेहः प्राण नाहि जयत

(वैष्णव-परिग्रहा, मध्य० १ । १०१, १०४)

वैतन्यदेवने समझाय कि भगवती सीता तो साक्षात्
मगान्धरी प्रियतमा पत्नी हैं । वे विनम्र तथा सङ्घा
दिग्ग हैं । प्रादुर्दिष्ट—मौखिक इन्द्रियोंके द्वारा उनका दर्शन
भी नहीं हो सकता । उन विनम्र देवीका स्पर्श तो किसी
भी तरह सम्भव ही नहीं है । गवने तो माधवीका हरण
क्रिय था; ऊँ उभे बालविक सीताम्बरविण्ण ही दीन
पड़ी थी । गवने आनेपर बालविक सीता तो अहस्त
हो गयी और गवने सम्मुख उन्होंने माधवीका भेड़ी ।
विनम्र बलुना मौखिक इन्द्रियोंका दर्शन नहीं होता ।
वेद-पुगम—मनकेसब इन बातके प्रमाण हैं ।

इंदवर प्रेम्नी सीता विरजन्-मूर्ति ।

प्राहन् इन्द्रि तरे देखिते नहि शक्ति ॥

स्पर्शना करे अङ्गु ना पव दान ।

सीतर जहनि मय इरिन् गनय ॥

गवम असेन सीता अन्वय केत ।

राजने अये माधवीता फराष्ट ॥

अङ्गुन बलु नहि शङ्क गेवर ।

वेदपुरामे ह एष कहि निरनार ॥

(वैष्णव-परिग्रहा, मध्य० १ । १०१-०२)

महाप्रभु वैतन्यदेवके समझाने-मुझपनेप्रे भाषणने मोक्ष
कर दिया । बसो वैतन्यदेवने केवलव्य राजेश्वरी और प्रसन्न
किया । गनेभमें एक ब्राह्मण गवनेकी बीच बैठकर ईम-
पुराणी फया सुने लगे । सीताहरणका प्रसन्न कन था
था । सुने सुना कि कि प्रसन्न मनकीसीने इष्टाधिक
स्वगद्ये देना; उन्होंने अमिषी आगपना की । अग्निने सीताको
अने स्तनमें रत्न किया और उनकी छात्रो बाहर कर
दिया । राजन उनी छात्रो हरर ठे गया । वैतन्यदेव
इस छात्रो सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने प्राचीन
पूट रत्न छिपा; उसकी नयी प्रतिस्ति ब्राह्मणोंको दे दी ।
इसिम मधुपमें आकर उन्होंने रामको ब्राह्मणों प्राचीन
पूट दिनाकर उने आभयन दिना कि राजने छात्र-सीताका
हरण किया था—

पनेप्रय शिरांश्री अनक नन्दिनी ।

अनेर मता सीता भीमम गुरिणी ॥

राजय देमि सुंया ईल अरि राय ।

राजय हने अरि ईल सीता यरय ॥

(वैष्णव-परिग्रहा, मध्य० १ । १०४-१०५)

रामको ब्राह्मणने वैतन्यदेवका परितो-दानमें उनके
हृदयकी इगमयी उदात्ता और मधुवत्ताके लप गन गौरीय
वैष्णवसत्त्वदायरी निपक्ष महानुक्तिध भी दर्शन होत है ।

वैतन्यदेवके बाल्यविक-मकरन्दके रिक-मधुर स्वभावका
कनात्मगोस्वामीने अपने 'बृहन्नागवत्' प्रत्ये
कीब अष्टाध्याने हनुमान्की गमे-राजनापर प्रसन्न ज्ञान
है । कनात्मगोस्वामीका पद प्रत्ये भीकृष्णकी मकरि-
महिम्नने अष्ट प्रोक्त है । बृहन्नागवत्कृतने 'हनुमान्'का
भीममरी अर्च-मन्त्रिका कन भीमकागतके पञ्चन
स्वरूपके ११ वें अष्टाध्याने कहेते प्रादुर्दे होकरके अनुरूप
किया गया है । किमुकयधर्म भीष्ममयके कहे मारे;
आविपुष्य सीता-हृदयमिमम भगवन् सीमानके बाल्योरी
संक्षिप्तके रिक परमभगवत् भीहनुमान्की अन्त विनयोंके
कहिय अविचल मन्त्रि-भावने उनकी उपासना करते हैं—

'किमुकये कये मगवन्मादिपुष्यः कनकायके
सीताभिरामं रामं लचरनसंकिङ्करीभिरतः परम-
मातकले । हनुमान् म्द किमुकयैरितमन्त्रिरास्ते ।'

(भीष्मकाव्य ५ । ११ । १)

बृहन्नागवत्कृतने कनात्मगोस्वामीने उपमूर्त स्वरूपका
विषय विवेचन प्रस्तुत किया है । महादारी वेरुने मारदकीने
किमुकयधर्ममें प्रवेचकर हनुमान्की भीममरी उदात्तामें
त देना । मारदकीने हनुमान्की दर्शन किया । वे काजा
मगवन् रामचन्द्रकी मूर्तिस्वरूपका पूजन कने वेदा
होनेवारी विविध लामप्रियो कर रहे थे । अनन्दपुत्रके वे
गन्धर्व आदिके मुष्ठापरिन्दने मगवन्स्वरूप गमावदाय भवत
कर रहे थे । उनका कन रोमाञ्चित और मन उत्पन्नित था ।
वे स्वरचित विविध दिग्ग गद्य-पद्योंने तथा प्रसिद्ध स्तोत्रों
स्तुति करने हुए प्रभुको इष्टवत् प्रगान कर रहे थे ।

लज्जापरबद्धमन्त्रं रामचन्द्रपदाञ्जलीः ।

सहायिचार्यनतं विधिचैरन्यबलुकिः ॥

गन्धर्वीदिभिरात्मप्राप्तिप्रमाणं लक्षयन्तः ।

समाद्यन्त च गन्धर्व्यं कुराभुपुत्रचित्तम् ॥

विधिचैरन्यविधिः लक्षयन्तः स्मृतिभिः ।

स्मृतिमन्त्रैश्च कुराभं ब्रह्मन् प्रकटीयते ॥

(बृहन्नागवत् १ । ४ । ५५-५७)

कामनागोस्वामीने यही भझा और यकिले इस बृह-
स्पतिवामन प्रत्यये इतुमानजोकी महिमाका वर्णन किया है
वषा मगवान् यमरी उपागनापठिका निरूपन किया है ।

पैतन्यमहाप्रभुने सोयह भगवत्प्राप्त तथा वृत्ति अन्त-
र्वाले तारक-महामन्त्रके प्रचारद्वारा श्रीराम और श्रीकृष्ण
तथा भगवान् विष्णुकी स्वस्मात्मक अभिषत्ताका प्रतिपादन
किया । उन्होंने कहा कि—

हरे राम हरे राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

गुरु गोविन्दसिंहजी और श्रीराम

(केवल—१० शीशिनवमी बुधे)

गुरु गोविन्दसिंहजी मिकलीके दसवें और अन्तिम गुरु
हुए हैं । वे शास्त्र और शास्त्र दोनोंके धनी थे । इनका सम्पूर्ण
जीवन स्यादा, यत्किन एवं पीरताके साथ धर्मकी रक्षामें व्यतीत
हुआ था । उन्होंने अपनी मानना स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त की थी—

सरल जमा में सरलता पंगे गजै ।
जमे धर्म सिद्ध, सत्कर्म मंड खजे ॥

इनके अनुपम गुणोंके कारण लोगोंने इन्हें परमेश्वरका
स्वरूप मानना प्रारम्भ कर दिया किन्तु इन्होंने इसका निषेध
करते हुए तुल्य शब्दोंमें कहा—

बै मुक्तको परमेश्वर उबरहि । ते नर जोर नरक में रहि परहि ॥
मैं हौं पवन पुरन को ब्रह्मा । बैष्णव अके जगत तमसा ॥

उक्त पद्यपुरुषके प्रति उनकी भझा, उनका विश्वास
और उनकी निष्ठा अमूर्त थी । वे जीवनमें पदे-पदे उस
महापरिम प्रभुकी ह्मा और महिमाका दर्शन करते रहते थे ।
आज करते हैं—

हीन की प्रतिपक्ष करै निष्ठ, संत उबार गनी मल गरी ।
पण्डित-भू, नाना-भ, मरापि, सबें समे सरसो प्रतिपारी ॥
पेना है नर में, पत में, पत्र में, कल के नहिं कर्म विचारी ।
हीनस्य दसनिधि दोष म बैष्णव है; पर हैत म हारै ॥

(कदाक लुपि १ । २५१)

आगे पद की स्वीकार किया है कि पृथ्वीपर जब-जब धर्म-
पर ध्यान आती है और दुष्टशक्तियों एवं पापोंकी हृदि होती है
तथा धर्म भन्नाहार और दुराचारा प्रचार हो जाता है,

—मन्त्रराजके निरन्तर आगे श्री संसार-वन्धनसे मुक्त
होकर भगवान्के परमप्राप्त अभिषारी हो जाता है ।
इस मन्त्रराजमें हरि, राम, कृष्ण—इन तीन भगवत्प्राप्तोंकी
स्वरूपगत अभिषत्ताका दर्शन उपलब्ध होता है । सर्वचित्तवर्ता
भगवान् हरि हैं, सर्वविषयमण भगवान् राम हैं और
सर्वचिन्ताकर्मक भगवान् कृष्ण हैं ।

गोविन्द वैष्णवश्रद्धाधर्मों भगवान् रामके स्वरूप, कर्म,
गुण, स्थिति और नामकी महिमाके चिन्तनकी आधारपिम्प
उदारता और निष्पत्ता है । अचिन्त्यमेवमेव-दर्शनकी
सीमायें भगवान् राम-कृष्ण स्वरूपतः अभिन्न हैं ।

तब तब कदाकिन्धु परब्रह्म परमेश्वर अवतरित होते और साधु-
पुरुषोंकी रक्षा, दुष्टोद्धार विनाश एवं धर्मकी स्थापना करते हैं—

‘जब जब होवे स्मरिष्टि अमरा । तब तब देह भूत अवतारा ॥’
(‘विचित्र कथक’)

दशरथनन्दन श्रीरामको वे गाथाएँ परब्रह्म परमेश्वरका
अवतार मानते थे । उन्होंने शब्दोंमें—

बुद्ध देव राम हैं । अनेक कर्म काम हैं ॥
अबुद्ध गरि हैं मनी । अबुद्ध बल को मनी ॥
अग्रप हैं, अन्त हैं । अमृत सोमन्त हैं ॥
हृक्कु कर्म-कारण । विशद लघु ताणं ॥
अनेक संत तारण । अनेक देव नारण ॥
सुरेश स्वयं स्वयं । समृद्ध शिष्ट मूयं ॥

इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंहजी दशरथकुमार श्रीरामको
साक्षात् परमात्मा, अनादि, अनन्त, अनन्य ऐश्वर्यमय,
परमहृमायु, सर्वज्ञ, सर्वगम्य एवं साधुपुरुषोंके प्राण
मानते हैं । उन्होंने अपनी इस गाथानारी अपनी रामरं
ऐश्वर्यसे गोविन्द-रामायण में अनेक स्थानों पर बत
दिया है ।

भगवान्के नेत्रहीन साधु निन्ता शरीरान्त हो अनेक
भक्तपतिरा मशारा ब्रह्म अरुणत बुद्धी हुए । वे अज्ञान
हो गये । सोचने लगे, ‘मैं क्या करूँ ? क्या करी ? अग्निमें
जल जाऊँ या राज्य स्वामिनी जाऊँ ?’ ! ब्रह्मने—

जाकर स्पष्ट कहूँ कि मैं ब्राह्मणकी हत्या करके आ रहा हूँ ! आगे ये कहते हैं—

तब मैं देव-बाणी बनाम । म्रित करबो दूर दूर राव राम ॥
तब नाम होहि सुपुत्र विष्णु । सब काम अत्र सिब होहि विष्णु ॥
हैं दे सुनम यमावतार । करिहैं ते सफळ अम को उबार ॥
करिहैं सुनिक मे दृष्टमाश । हृदि भीति फिरत करिहैं प्रकाश ॥

एक आकाश-बाणी हुई कि हे राजा । हमारे घरमें तब विष्णु अवतरित होंगे और सब कामनाएँ पूर्ण करेंगे । उनकी यमावतारके नामसे सुचीर्षि होगी । वे सम्पूर्ण जगत्का उबार करेंगे और दुष्टोंका नाशकर सुखद्वारा बित्तार करेंगे ।

हने सुनकर राजाका मुख दूर हो गया ।

..... तब संतन हेतु उबार ।

राजग सिपु परमेश मेरे जन आन राम अवतार ॥

एक संतोंके एकत्र एकत्रके शत्रु इस जगत्में यमावतार लेकर प्रकट हुए ।

मूर्ध्नि विद्वान्मित्रके लाप जनमें जाकर भीरामने मारीच, सुबाहु और दैत्य-सेनाका विनाश किया । उस समयके भीरामके शौर्यका वर्णन करते हुए गुह गोविन्दसिंहजी कहते हैं—

सुनं नार तारयो । ज्योतिं उबारयो ॥

सदे सप्तु हरे । ज्ये जीत करे ॥

करं देव अन्ध । करै देव नरन्ध ॥

मनो जन्म दूर । मय पप दूर ॥

सुनं सदे हरे । जनं नार करे ॥

(भीरामकन्दजीने) ज्योतिम नार हस्त क्रिया और श्रुतीस्मृतियोंके उबार सिखा । सभी जगत् प्रचलन हुए । भीरामकन्दजीका अय-अयकार हुआ । निश्चित होकर वे देवताओंकी पूजा तथा केशोंकी कर्वा करने लगे । पाप दूर हुए, पप पूरा हुआ । सभी देवता प्रचलन हुए और उन्होंने धन-धान्यकी वर्षा की ।

‘क्रिन्ध के रही मरना जैसी । प्रभु मूर्ति निन्ध देखी वैसी ॥’

—यमचरितमन्त्र (१ । २४० । २) के इसी भाषको भीष्माष्टमीकी पत्न्या-वसुधाव्ययमें भीराम और लक्ष्मणके पहुँचनेपर वे इस प्रकार प्रकट करते हैं—

सुनं मरि देखे । सही । कम केहे ॥

सिंघं जगु जने । सिंघं सप्तु मने ॥

सिन्धुं बल कपं । लक्ष्मणे । मूयं मूयं ॥

वप्यो पैन हारी । भयं राजावारी ॥

निश कंय जान्यो । सिंघं मन, मन्वो ॥

मयं यर पैक्यो । सुनं दन्द देख्यो ॥

सुनं बल जान्यो । सिंघं मन्वो मन्वो ॥

हरी विष्णु केहे । सिंघ राम देखे ॥

जहाँ भी भीरामका प्रकट जाता है, लाजवायंभके प्रवर्तक गुह गोविन्दसिंहजी उन्हें परमपतिव, अकटारी, हुए देखींके संसारक और संत पुराणोंके प्राणधारके स्मरण देते हुए अपनी बड़ा समर्पित करते हैं—

राम परम पतिव हैं । सुबंभके अवतार ।

हुह वैतन के सैरक, संत प्रम-अवार ॥

अपने मूर्ध्नि लक्ष्मण और परमेशजी पत्नी लीलाजीके साथ परमेश्वरका भीराम अमृत्युश्रुतिके आभूममें पहुँचते हैं, तब उन्हें गुह धर्मसे बचाव करते हैं—

रित जगदा बल । कंय राम राम ॥

सुनं परम बल । सिंघ सदैव बल ॥

मारीच एकत्रके समताते हुए कहता है कि मैं हाथ जोड़कर दिनच करता हूँ, आप हुए न मानें । भीराम सम्मुख अवतार हैं, उन्हें आन मनुष्य न समझें ।

है करि और करी भिन्नी । सुनि है दुक्ताम दुग मति मनो ।
भी सुबीर सही कस्तार । सिनें तुम ममस है न पछनो ॥

पर जन उतने देखा कि दधाननपर मेरी प्रार्थनाका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इसकी आकाश पालन न करनेपर यह निम्ब ही मुझे मार डालेगा, तब मारीचने बोला कि ‘एव नीचके हाथ मनेकी अपेक्षा तो भीरामके हाथोंसे मुक्ति मिले, वह अधिक अच्छा है। क्योंकि इसके हाथसे मनेने से अपेक्षाति होगी, पर प्रभु भीरामके कर-कर्मको प्राम-स्थान करनेपर मैं उदाके सिने मुक्त हो जाऊँगा ।’

‘आन नीच की नीच अवैमल राजन-प्रति परी सुरि मानी ॥’

राज-जयके अनन्तर उसकी पक्षियों रोटी-मल्लकी भीरामके सम्मुख उपस्थित हुई, पर उनके सुन्दर रूपसे देाकर सभी उनके चरणोंमें शीघ्र छुटने लगी—

जने राम देखे । मदा कय देखे ॥

हरी माह सीतं । सदे मर रैतं ॥

भगवान् भीरामकी अमृत लेन-व-यधिके देवदर यानिमें मोहित हो गये । सारी ब्रह्ममें भीरामकी देवार्

मिद गयी । श्रीरामने प्रकट होकर लङ्काका राज्य विभीषणको
इस प्रकार दे दिया, जैसे कोई राजा टंका (पैसा) सख्खतावे
दे देता है—

उन्हें रूप मोही । मिरी राम दोही ॥

वैरा वादि बंध । किमं राज टंका ॥

उस समय भगवान् श्रीराम स्वर्ण-तुल्य दीख रहे थे,
मनो सर राजाओंके राजा हों । उनके नेत्र अथवा बीण रहे
थे, किन्हीं देवोंकर आकाशके देवता भी छत्र गये—

ल्लो रूप हैं । सने मूय मूय ॥

हैं राम नैन । छत्र देव गैन ॥

कन्ते चौदनेपर दशमय श्रीराम मयझी माता कैकेयीके
मिले और उन्हें कपी वस्त्रें सुनाकर कहा—ये माता । तुम्हें
धन्यवाद है, तुमने ही मुझे मृगमुक्त किया है । इसमें
(कनमें भेकनेमें) तुम्हारा क्या दोष है । यह तो मेरे माममें
लिखा था । ओ होना पा, बही हुआ । कोई किसीको क्या
कह सकता है ?

मिले भूँ मान । कही सबे कहत ॥

बन मझ वोजे । किनो उज्जण मोको ॥

कहा दोष तोरी । निहा देखा मेरो ॥

हुनी हो मु छोरे । कही कोन छोरे ॥

धर्म-गतवारी श्रीरामने आकृत धर्म और न्यायके साथ
राज्य किया । उनके राज्यमें सभी सुखी थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र—सारी वर्गोंके लोग अपने-अपने धर्म-पालनमें
जदा तत्पर रहते थे । वहाँ किसी बलुकी कमी नहीं थी ।
यह उनके शासनका प्रभाव था ।

'कनो न कोन कस को । प्रमद राम राज की ।'

घातमें जितने कौशल विधान है, भगवान् श्रीरामने उन
सबका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । इस प्रकार सब लो पक पूरे
हो गये, तब हस्त्र द्वारा अपना विहासन छोड़कर भाग गया—

भैरव को सु जग निवाता । मिथि पूरव कीने ते नाना ॥
एक घाट कीने सत जगत् । पट पट कस हस्त्र उठ मम्य ॥

भगवान् श्रीरामने दस हजार दस वर्गोंकर अयोध्याका
राज्य किया—

पद सहस्र दस बर प्रमाना । राम कहा पुर भठव निषाना ॥

जो कुछ वेदका विधान है, श्रीरामके मुँहसे वेही ही बाणी
निकलती थी—

जैसाक हुती वेदकी सवना । निरुता तैस रामकी रसना ॥

बहुत दिनोंके अनन्तर ब्रह्म-रत्नको छोड़कर महाभारतकी
माता कौसल्याके प्राण निकल गये—

'ब्रह्म रत्न कैंठ छोरे कै । मनो कोउत्तम कल ।'

जिस प्रकार मृतकके संस्कार होने चाहिये, उची प्रकार
श्रीरामने वेदकी विहिते परम महिमावयी माताके संस्कार
किये । जिस परमें श्रीराम-कीते सपूत होते हैं, उस परमें कमी
किसी बलुका अभाव नहीं रहता—

जैस मृतक के हुते प्रभार । तैस करे वेद अनुत्ताप ॥
राम सपूत अछि पर माह्य । हा कहुँ तोउ कोउ कह्यँ नारी ॥

गुरु गोविन्दविहीन कहते हैं कि 'श्रीरामकी कथा
प्रत्येक युगमें अटल रहती । इस कथाको सब लोग अनेक
प्रकारने गाते हैं । अन्तमें श्रीराम लारी अन्धेच्या नगरीके
साथ साकेतकोट पधार गये ।'

राम-कथा सुन-सुन अटल । सब कोई भक्तन भद ।

मुख-बस रघुबर कहा । सगरी पुरी सवेर ॥

वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि 'अब अन्त निकट आया
है, तब सभी मन्त्र निष्कल हो जाते हैं; हमन्थिये मन न्या इर
उस क्षणमें प्रभुदा भक्तन परो ।'

भरवै मंछीन सबे को कस । मनो एक बिच सुपात इराड ॥

‘राम भगति चितु लाईये’

दिरवै नामु सारथ धनु धारयु, गुर परसायी पाईये ।

अमर पदार्थ ते किरतारथ, सहज धिभाति हिय साईये ॥

मन दे राम भगति चितु लाईये ।

गुरुमुदि राम नामु जपि दिरवै सहज सेती धरि जाईये ॥

—गुरु नामदेव

रामस्नेही-सम्प्रदायमें रामोपासना

(केवल—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य, सिरसगढीवासी श्री १००८ श्रीगणेशजी महाराज शर्मा, आधुनिक)

राम कसने देव राम हूँ दास पुण्यै ।

राम सम्पत् स्मृति राम शास्त्र सुखी ॥

राम भिन्न भक्तवत् राम रामायन गायै ।

राम निष्पु क्षिप्त शेष राम ब्रह्मा मन भवै ॥

राम नाम सिद्ध लोकमें, फल और न कोष ।

कन हरिः। गुरु-यम बिना कदा-मुष्ण ब्रह्मा होय ॥

रामस्नेही-सम्प्रदायमें गुरुद्वारा प्रदत्त रामनामका अनन्य भावसे स्मरण करना ही उपासना है और इसे ही मुक्तिका साधन कहा गया है—

ओ कोह काहे मुगति हूँ तो सिवरीये राम ।

हरिया गैहै चक्रों जैसे आवै नाम ॥

गुरु—

गुरुका प्रत्येक कार्य महाभाग होता है 'गुणाति उपविशति महाशानं स्वमकम्प इति गुरुः ।—ओ भक्तोंको अपारामभनका उपदेश देकर साधारण दुःखसे मुक्त करते हैं तथा भविष्यकी निवृत्ति करते हैं, वे गुरु हैं ।' भिरति अज्ञानमिति गुरु—भक्तोंके दुष्टव्याकरणमें प्रकाशित होकर उनके अज्ञानविमिरको निगल आते हैं अर्थात् नष्ट कर देते हैं, वे गुरु हैं ।'

हरि है दया देह कब, कांत मया लक्ष्म ।

गुरु है दया हान कब, मन कब भेदि निराम ॥

मगान्त्र कृपा करके मानव-देह देते हैं, परंतु स्वयंको प्राप्त करनेवाली कृपा (भक्ति और ज्ञान) नहीं देते । यह ज्ञान गुरु महाराज ही देते हैं, जिससे स्वतः संकल्प-विरह्य मिटकर प्राणी अपने स्वस्व (राम) को खोज ही प्राप्त कर लेता है । यह ज्ञान भी नामों ही है ।

जिस नामके अवलम्बनसे मनुष्य भगवान्को प्राप्त हो सकता है, उस नामके तत्त्वमें रामस्नेहके विषे पड़ते यह समझ लेना चाहिये कि भगवान्का उनके अपने नामसे क्या सम्बन्ध है ?

प्रसक्तों का प्रकृतिस्थित ज्योतिषा संस्कार सृष्टि-रचनाके अनुकूल होता है । उठी मय 'बहु कौ प्रजापेय' का महा परमात्माके अन्तःकरणमें उत्पन्न होता है । इसी मयने नाम-रूपात्मक भगवान्की उत्पत्ति देती है ।

इस-संसारके नाम-रूपात्मक होनेका कारण यह है कि प्रत्येक मय ही नाम और रूपके द्वारा संसारमें प्रकट होता है । जिस किसीके चित्तमें ओ मय होता है, वह उन्हीं के अनुसार वाक्यद्वारा अथवा रूप-कल्पनाके द्वारा उन्हीं रूपमयको प्रकट करता है । स्पष्टि-भक्तके चित्तमें यह सिद्धान्त निहित होता है कि जिस प्रकार स्पष्टि-भक्तों में प्रत्येक भक्त प्रकाश नाम और रूपके द्वारा प्रकट होता है, उन्हीं प्रकार समस्त सृष्टिमें भी परमात्माके विचित्र सृष्टि-रचनानुकूल मय नाम-रूपात्मक जानने प्रकट होता है । परमात्माकी हृदय-सूक्तिना नाम ही 'माया' है और यही माया नाम-रूपमयी होकर समस्त संसारको प्रकट करती है । अतः सिद्धान्त हुआ कि परमात्माके मय, मयने नाम-रूप और उसका निराकल्प यह संसार हुआ । इसलिये जिस रूपके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके निरविकल्पने रूप होता है । अर्थात् मुक्ति ही प्राप्ति करनी हो तो प्रथम नाम-रूपका आधर लेकर नामरूपने मयमें और मयने परमात्माके चित्तसिद्ध रूप करना होता है । जिस भूमिपर जो गिरा है, वह उन्हीं भूमिअ अवलम्बन लेकर पुनः उठ उठता है । अतः सावक नामके अवलम्बनसे ही भक्तवन्दनार्थित होकर मुक्तिपद प्राप्त करते हैं ।

भक्त्यन्त काटनेवाले नामों ही सार-गुणोपासक भक्त सूर एवं गुहमी तथा निर्गुणोपासक-संत कबीरजी, दादूजी, हरिदासजी, जयमलदासजी, हरिरामदासजी आदिने अपनी-अपनी भाषाओंमें 'राम' शब्दसे स्वीकार किया है । यद्यपि प्रभुके अनेक नाम हैं, उनमें 'राम' सर्वश्रेष्ठ है ।

'शान्ता—ज्ञाकारीना आनः—निजसं इति राम' (जानियोगा निजसं ही राम है) । 'शान्ति—भक्तिमुक्तद्वारिकें हृदयतीति रामः ।' (जो भक्ति-मुक्ति आदिफा हान करता है, वह राम है) । 'सर्वोप्योपरिस्तरं राखने सोमते इति रामः ।'—(राखने अधिक सोमायुक्त ही राम है ।)

रामसे योगिनोऽनन्ते विद्याकन्दे विद्वत्तमि ।

इति राम परेनमते परं प्रज्ञाभिधीयते ॥४॥

• 'राम' शब्दसे एत परमद्वय ही बोध होता है, जो सच्चिदानन्दमय है और जिसमें योगीश्वर सदा रम्य करते हैं ।

रमये सर्वभूतेषु स्वाकरोषु करोषु च ।
अन्तरात्मावस्थेन यथा रामेति कथ्यते ॥३॥

—इत्यादि जिसकी स्मृतियाँ हैं—वाही मन्त्रराज है । इसलिये जो ऐसे अपने इष्टदेवको अपनी सीमा में बाँधकर स्मरण करता है, वह अपने इष्टको छोड़ा बना देता है और सर्वेश्वरत्वके पदमें नीचे गिरा देता है । इस प्रकार स्वस्व सर्वोपरि अपने इष्टदेवज्ञ न होकर एक-देशीय, समीप होता है । सुमिरन अपने इष्टका ही करो, परंतु शेष स्वस्व अपने आग्रह्यके ही समझो । चक्र-अचक्र-समग्र प्राप्तिमें अन्तर्ध्यानीकसे राम (इष्टदेव) ही परिपूर्ण हैं; अर्थात् प्रकारध और प्रकारक सब कुछ राम ही है । स्वस्वस्वमिष्टको भंडा करवा गया है । उसे ही संत-परम्परा में ध्यापुष्पा; शब्दसे परिचित कराया गया है ।

सभी प्रकारके मानसिक विशेष इष्टकर एकान्तमें नाम-स्मरणसे आचार्यचरणों में अनुमत्त प्राप्त किया, उसका विशद वर्णन नाम परचा एवं भक्त निराणीमें है; जिसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है—

सगुणधर्मकी साधनाप्रवृत्तिमें रामनामस्मरणके लिये सुपुष्टि-वाच्ययोग का प्रचुरप्राप्तार्थ वर्णन है । रसना, कण्ठ, हृदय, नाभि आदि स्थानोंपर सुपुष्टिके साथ शब्दकी स्थिति होती है । इसीलिये नामस्मरणके स्थान बार होनेसे स्मरणके जैसा मत माने गये हैं ।

रामनाम से मिष्टिना अंतर मिष्टिना, रास शब्द अन्वयका है । तब मन का हैवी रसना हैवी गमहि राम रहंता है ॥

इत्यादि—

प्रथम राम रसना सुमर, हुदिये कंठ लगाव ।

तुलिये दिव्ये ध्यान घर, नीचे गति मिश्रय ॥

जब जब उच्चम जब कर ठानू । नीचे अति उच्चम अत्यन्त ॥
वह बहुत दिन देके अंतरात्मा । राम-भक्ति को पदें सरना ॥
निष्ठ दिन रसना राम उवाता । ज्यों घर बंधीयन पुष्पा ॥
जैसे रसना तन बाँ तुल्य कैरी । तन तुल्य संग संतु का मैरी ॥
जैसे कम पूर पक हस्त । रसना राम सुमिर मन कमा ॥
जब सुमर रसना में करिका । करतों मुक्त कर अरिना ॥
मन्य राम सुमर जब तकू । जब सुमरन की अमा मनु ॥
जब सुमरन नू फैसा मारै । मुक्त सुमरन हस्त रह जाई ॥

० जो अन्तरात्माके रूपमें सभी ब्रह्मण्ड प्राप्तिमें ही रहा है, वही नाम ध्याना है ।

भोरामाह ६५—

कृपण कंठहि कमल विगुप्ता । मया प्रेन मया परगुप्ता ॥
ज्यों धन्यकर उर सारै पीरा । त्यों त्यों ज्यों राम दारिद्रा ॥
पावत की पावत सोह जाने । राम मरै सोई मन मारी ॥
निमग्न रामनाम दिन लगी । अमना कंठ कमल की मयी ॥
जब सुमरन की ये परतीति । जब उच्चम सुमरन की रीति ॥
उच्चम सुमरन हृदय स्थानू । गरीब मरि मया कर ह्यनू ॥
रसना लेन रामना नाम । उर नीनर कन्य मिमरामा ॥
सहज सस्य शब्द निष्कामी । रसना सहज नाम निरमामी ॥
उच्चम मुक्त सुमरन हिरण में । नू नारी पुष्प मन कमे ॥
उच्चम सुमरन की सुधि मारै । रुकि एक ध्यान रखा ठहराई ॥
जब जब उच्चम सुमर सुमना । अति उच्चम के मरि मिमरना ॥
अति उच्चम सुमरन नू फैसा । जब उच्चम बरनू में कैसा ॥
अति उच्चम सुमरन करघर । रोम रोम सराव ररिच्छा ॥
अति उच्चम जमी अत्यन्त । मन संकल्प विवृत न ठानू ॥
अति उच्चम सुमरन सराव । कष्ट एक मया अनमंग ॥

यहाँ एक मया में कृपण अक्षर और अनमंग (प्रकृतिसे पर) पुष्पोत्तम (राम) एक ही है । देखें गीताश्रमविषेचनी अर्थात् १५ श्लोक १५ में २० तक । जब ज्योच-क्षीय एक हो जाते हैं, तब परस्पर कोई भेद रहता ही नहीं—

इसा सुन सरवर मिश्र, सरवर हंस मिश्रय ।

हरिका फसर सुकती, सहज रहै समय ॥

ऐसी स्थितिमें एक ही नाम और एक ही स्थान होनेसे स्वयंकी स्वयं ही पूजा (उपासना) करता है; क्योंकि उच्चमें सहज (तत्त्वस्वरूप) के अतिरिक्त अन्यत्र समावेश ही नहीं, अर्थात् नाम रूप आदि का भाव भी नहीं ।

सहज तन मन की सहज पूजा । सहज सा देव नहि भ्रंर दूकधा ।

× × × ×

सहजो मयम सहज कर, सहज किया विधान ।

हरिका जीव न सीम बा, एक नाम अक्षर नाम ॥

जीव संतर भिग एकदा, रहै निरानर पाव ।

हरिका प्रसादद मे, मा कंठे अक्षर गमल ॥

भेति-भेति वदकर जिनका वर्णन किया गया है, उमें ही आचार्यगण भी कोई, न कोई (न को) कष्टकर बतलाते हैं—

न को हम मीठी न को रस

न को नन हार्य

म को विष्णु ब्रह्मा न को देवता । म को ज्योति लक्षि प कोई गहवा ।

—इत्यादि रूपसे कहकर अन्तमें कहते हैं—

म्याम्य इम जेध कहीने देसा, कतु इह मन सरमंदा है ।
काम्य कुराणी, कर असायी, तुहि तुहि कम्य कमंदा है ॥

येवा हमने पहचाना है, उसका वर्णन कैसे किया जाय;
क्योंकि वह तो अयर्चनीय है—अर्थात् मन-मुद्रि-वाणीने
प्राप्त नहीं। इसलिये जेवा-देवा कहनेमें भी संकोच होता
है; फिर भी हमने विषयों, विषय साधनके, बिध रूपमें देखा
है, वह इस प्रकार है—

बारक मे पारक कही, मैं अन्तम पर मंदि ।
हरिय कर्म पिरन है, बिन नमिनी कुल मंदि ॥
पक राम हैं सिंहरतो होम सञ्जत अञ्जन ।
हरिय मुक्त परसाद न्यू, पोख्य रानी-शान ॥
विस्त मय छोये नारी मुक्त से अन्तो राम ।
हरिय विस्त से किया मू का अन्त धाम ॥
राम नाम हैं सिंहरतो पञ्च मन विस्तराम ।
अन हरिय मित्र नाम ना मैं हैं सय पुत्राम ॥
रामनाम बिन मुक्ति की, मुक्ति प पेसी और ।
अन हरिय निशिजिन मजे, तबो इसी दीर ॥

अन हरिय मिशि दिन मजे, रमना स्त्री राम ।
नाम बिना अन्तम मिती, अय अय जेधम ॥
सय सरसाई राम हैं, अस्तरण पक्षे राम ।
अन हरिय इम बहिरो, कोई तरै म कम ॥
हरिय पक्षे राम हैं, समझ सिञ्जहार ।
या मित्र बारी कुरा, परै नैव की मर ॥
राम नाम को नित मजे, रसना होत समै ।
हरिय ओम २ मुक्ति बिन, सञ्जन न को सिंहरत ॥
अन्तमें—
निगम कहत हैं नाम हैं हरिय सय कई संत ।
सिंर ब्रह्मा विष्णू कई राम नाम निज संत ॥
बतुर निगम को शिक्क हैं, यह पात्र उल्लार ।
पुराण अन्तरे को मूक हैं; राम छव्य अन्तर ॥

—१००००

उत्पाक, नामपण्य, भद्रान्, बाल्यमानवुक
वेद-गोह-ममत्कणित ही बाल्यमें मन-बच-कर्मने राम
स्नेही है। रामके समान अन्य नाम नहीं, उत्पत्ति के समान
कोई मत नहीं, रानीके समान कमनी नहीं, शाश्वत के समान
कोई बन्धु नहीं, यह सब समितिके समान अन्य समितिक नहीं—
इत्यादि शाश्वत अर्थों के समितिकपूर्वक मक्ति की जाती
है, यही रामस्नेही-उत्पादकको रामोपासना है।

रघुवर राम

(रक्षित-वाण्डेव भीष्मनायकपञ्चमी वाणी 'राम')

धूरिसे पगोंकी अघ दूर कुलटाका ह्वम,
नाम सङ्कटाका फल होता सही नाम-सा ।
मंजु जिनके थे पञ्चकज धोये केकट ने,
घटने सुखीरसे सँचारा जटाधाम-सा ॥
विगत-विपाद जो निपादसे मिले थे गते,
घेर हाथीरक जिन्हें भाया अभिराम-सा,
पायम पतितप्र, उषारम अधमका भी
सिधु कटपाका, वनिवाण्डु कौम राम-सा ॥ १ ॥
देह रक्तमजित जटायुकी जटासे पोंछ
माम दे पितामह, पहुँचाया निज धामको ।
कंठसे लगाकर सुकंठको धनाया सखा,
सुखम कटाया राज्य-सुख अभिरामको ॥
भीषण विभीषणको राजमें बनाया सीम्य,
रणमें जिल्लया कपि-कटक तमामको ।
मूर्ति जो कृतप्रतापी, पूर्ति मिथताकी निरय
धम्ये दयाधाम उन्हीं रघुवर राम को ॥

योगिराज अरविन्दकी दृष्टिमें भगवान् श्रीराम

(केन्द्र—भीमप्रदीपकी निपाटी)

भीमप्रदिन्द प्राचीन हिन्दू-परम्पराका अनुसरण करते और मन्त्राचार्यमें पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ गोदा प्रवचनमें इस विषयपर काफी प्रकाश डाला है और शार्ङ्गिक ढंगमें यह समझानेका प्रयास किया है कि अवतारकी मान्यताके पीछे क्या मर्म है, अवतारका स्वकम और हेतु क्या होता है, भगवान्‌के अवतारधारी प्रणाली क्या है। उन्होंने आधुनिक मनकी अवतारसम्बन्धी बाह्यऔद्योगिक मी पर्याप्त निरूपण किया है और अपने पर्याप्त मी अवतार-सम्बन्धित सम्बन्धित अनेक तर्कोंका प्रतिपादन किया है। वे भगवान्‌के प्राकट्यके समस्तारकी ओर समालोचककी दृष्टि आकर्षित करते हुए कहते हैं—“निम्न ही पार्ष्विक चेतनाके लिये स्वयं यह तथ्य ही है कि भगवान्‌ प्रकट होते हैं। यह एक महान्‌-नेमदान्‌ पटना है। जब यहाँ पृथ्वीपरके अन्धकारकी ओर तां देखो और यह विचार करो कि यदि भगवान्‌ सीधे इसलिये न करते और ज्योतिषीकी ज्योति अन्धकारमें न पड़ निरुद्धी—क्योंकि माग्नत अमिम्बकिता यही तात्पर्य है—तां क्या अवस्था होती।”

भीमप्रदिन्द यह मानते हैं कि अवतार पार्ष्विक चेतनाके कम विरागमें सहजता करने आते हैं। जब-जब निम्न पार्ष्विक चेतनाके माग्नत चेतनामें वर्धित होनेके माग्नमें संकटकाल आने हैं, तब-तब भगवान्‌ स्वयं मानवी तनुमें अवतीर्ण होकर असोरा विद्यास क्षेत्रण पार करते और मानवचेतनाके आगे बढ़नेका मार्ग प्रदक्ष करते हैं। भीमप्रदिन्द एक प्रसङ्गमें पौरुष-मन्त्राचार्यमें कहते हैं—“अवतारका आना होता है मानव-प्रवृत्तिमें माग्नत प्रवृत्तिसे प्रकट करनेके लिये, किन्तु कि मानव प्रवृत्ति भगवत्‌ प्रवृत्तिमें समावृत्ति हो जाय।”

एक समालोचकने शर्मि-शर्मि आदि कामोंके कारण अथ रामके अवतारधारी मरिह प्रकट किया तो भीमप्रदिन्दने उस दिना कि शार्ङ्गिक अवतारधारी बात है, मैं रामको प्रकटार स्वीकार करता हूँ। क्योंकि वे योजनाके अंदर एक लानकी पूरा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जते वह स्मृति रूपमें ही पूरा करते हैं और इस कारण स्वीकार करता हूँ कि तब मैं रामाव्य पड़ता हूँ, तब मैं एक अन्तः प्रिय अनुभव करता हूँ, जिसे मैं मान्यता देता हूँ और जो हम बहानीकी एक ऐसी महान्‌ संकटपूर्ण संकल्पनात्मक

पटनाका स्मक बना देती है, जो पार्ष्विक कम-विरागके अंदर स्थित हुई थी। इतना ही नहीं, वह प्रमुख परिचयके व्यक्ति और कार्यको एक ऐसा अर्थ प्रदान करती है, जो विशाल, आदर्शमय, विश्वव्यापी है। और यदि ये कार्य किसी दूसरे व्यक्तिके द्वारा पटनाओंकी किसी दूसरी योजनाके अंदर किये गये होते तो इनको वह अर्थ नहीं मिला होता। अवतार अवतारण कार्यको करनेके लिये बाध्य नहीं होता, बल्कि वह अपनी क्रियाओंको या अपने कार्यको, अथवा यह जो कुछ है, उसको, इनमेंसे किसी एकको या सबको एक ऐसा अर्थ और एक ऐसी पद्धति की शक्ति देनेको बाध्य होता है, जो पृथिवी और उसकी जातियोंके इतिहासमें किये जानेवाले किसी प्रमुख कार्यके अङ्ग हों।”

फिर एक दूसरे प्रश्नमें भीमप्रदिन्दने पार्ष्विक आध्यात्मिकताकी कमी महसूस करनेवाले आलोचकको उत्तर देते हुए और भीमप्रदिन्दने पार्ष्विकी समझते हुए कहते हैं—“नहीं, निम्न ही नहीं, कोई अवतार आध्यात्मिक नहीं (पौराणिक) होनेके लिये विस्तृत बाध्य नहीं है—नच वृद्धा ज्ञाप तो वह कमी निरा नहीं होती, बल्कि वह निम्न करनेवाला संस्कारक होता है—केवल बारी कीसों मरी—बचपि वह बाहर और गुप्त संविद्ध करता है। बहिरः ज्ञेय कि मैंने कहा है, कुछ ऐसी मौलिक और महत्वपूर्ण वस्तुका संस्कारक होता है, जो पार्ष्विक कम-विरागके लिये आवश्यक होती है—उस पार्ष्विक विराग के लिये, जो क्रमशः एक-एक स्तर पार करता हुआ भगवान्‌ की ओर जानेवाला गरीबारी आत्माका कम विराग है। उग विरागके आध्यात्मिक स्तरको स्थापित करना रामरा कार्य विस्तृत नहीं था—अवतार उन्मत्त गाव उन्मत्त विस्तृत ही अपना कोई स्तोत्रार नहीं रखा। उनका कार्य था रामको मार डालना और रामराव्य स्थापित करना—दूसरे शब्दोंमें, मरिहके लिये ऐसे गारिह मध्य मनुष्यके लोच एक व्यवस्था की सम्पन्नताको निहित कर देना, जो अरने जीवनकी बुद्धि, सुखतर भर्त्ता, नैतिकता अथवा कम-से-कम नैतिक आचारोंके द्वारा—उदाहरणके लिये मन्त्र, आत्म-शक्ति, मन्त्रों और समस्तार, पार्ष्विक और शार्ङ्गिक मन्त्र-मन्त्रों का संयोजन आदिके द्वारा परिष्कारित करना है—इस एक ही नामों स्थापित करना, जो अभी भी विरोधी शक्तियोंके अधिपत्यमें

है, वहाँ पशु-मन और प्राणिक अहंकारकी शक्तियाँ अपनी निजी संशुद्धि की जीवनका विधान मानती हैं, वृत्ते शब्दोंमें, वहाँ बानर और राक्षस राज्य करते हैं। यही अर्थ है राम और उनके जीवन-कर्मका तथा उन्होंने वह कार्य जैसे पूरा किया या नहीं किया, इसके अनुसर विचार करना होगा कि वे अक्षरार थे या नहीं। उनका कार्य पाली-जैसे गुर्घ्राय नृवंश पशुके साथ दूरबीर क्षत्रियका मुखान्त नाटक खेलना नहीं था, बरिक्त उनका कार्य था उसे मार डालना और क्षिप्रव्यापी पशुमनको अपने बशमें करना। उनका कार्य मिश्रण ही कोई व्यक्ति होना नहीं था, बरिक्त महान् आदर्श-रूप सात्विक मनुष्य होना था—कृष्ण पति और प्रेमी, प्याग और आशा-कारी पुत्र, स्नेही और यथार्थ भ्राई, पिता और मित्र होना था—ये सब प्रकारके स्नेहोंके मिश्र हैं—नीच दुष्टके मित्र, पशुओंके नेत्र सुपुत्र-हनुमान्के मित्र, गीप कटापुके मित्र, व्योमकि राक्षस विभीषणके भी मित्र हैं। यह सब वे बहुत उन्नत और आकर्षक रूपमें थे, पर सत्रमे अधिक उच्च—सामाजिक और सामाजिक रूपमें थे।

हरिश्चन्द्र या धिक्किरी तरह किसी एक स्वरपर उनका आत्यधिक जोर नहीं था, परकि उनमें एक प्रकारकी सुमधुरमधुर्यपूर्ण परिपूर्णता थी। परंतु सत्रमे अधिक उनका कार्य था, उन सब चीजोंको स्थापित करना और उनका आदर्श रखना, किन्तु सामाजिक आदर्श और उसका स्थापित निर्धार करता है—जैसे साथ और न्यायप्रता, धर्मबोध, जन-अज्ञान और मुख्यत्वाका बोध, अन्धी विमृशति और अपने पिताके प्रति आश-कासिनी अनेक बहुत अधिक—वचन उनके लिये भी—उन्होंने प्रथम मध्य और न्यायके लिये व्यक्तिगत अधिकारीका स्थापन किया। जो उन्हें राजा और प्रजाधारा उत्तराधिकारी चुने जानेके कारण मिया था और अपने जीवनके

मनोवैयक्तिक जीवन का विधान कर देखते बाहर बनाने विताया। अपनी लोक-मान्यता और सामाजिक सुमनस्सके लिये (प्राचीन भारतीयों, यूनानियों और रोमनोंके इतने यह एक महान् और सर्वोच्च नागरिक गुण माना गया था; क्योंकि उस युगमें मानव-विभ्रतताएकी करते वही आवश्यकता व्यक्ति का धृक् विमर्श और उग्री संशुद्धि नहीं, परं सुमधुरस्मित समाजकी सुरक्षा थी) उन्होंने अपने निजी गुण और पारिवारिक जीवन तथा संघाटके सुमनस्स बलिदान कर दिया। इस विषयमें समस्त प्राचीन जातियोंके नैतिक बोधके साथ वे एकमत थे, वचन आधुनिक मनुष्यकी बरकी औपन्यासिक व्यक्तिवादी भावुच्छाप्रधान नैतिकतासे उनका विशेष था; क्योंकि आधुनिक मनुष्य उन कम कठोर नैतिकता को ठीक इसी प्रकार प्रण कर करता है कि प्राचीन लोगोंके सामाजिक सुमनस्सकी भावनासे संस्कारों के सुमनस्स करनेके लिये व्यक्ति का बलिदान कर दिया। अन्तमें रामका कार्य यह था कि वह राज्यके साधन, एकप्रिय अतःप्रिय साथ करके, नास्तिक मानवोंके आदर्शके लिये संस्कारों के सुमनस्स बना दे। यह सब उन्होंने अपने व्यक्तिगत और वचनमें विद्यमान एक ऐसी दिव्य प्रेरणाके साथ किया कि उनके स्वस्वकी छत्र भारतीय संस्कृतिके समस्त चीजें धर्मबोध अधिक बाल्ये वही हुई हैं और जिन चीजोंका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वह सभी देशोंके मनुष्योंकी बुद्धि और आदर्शवादी मनपर छापी हुई हैं तथा मानवों के प्राणके निरन्तर विरोध करते रहनेपर भी वह छायाद वस्तु बनी ही बनी रहेगी, जबकि कोई मनुष्य आदर्श नहीं पढ़ा हो जाता। और इन सब बातोंके साथ-साथ हम यह कहते हो कि वे अक्षरार नहीं थे? परंतु उनका कार्य और अर्थ दृष्टीसे विरचनशील जातिके भूतशाल्य अद्विष्ट रहे।

अनुजोसहित श्रीरामकी आरती

सीतल करत भारती मैया ।

बाहु रतन के बागि सिंहासन गवि-ससि कोटि उरैया ॥

रघुवर-सहिमन-भरत-सनुहन नृप दसरथके छैया ।

रतन उटित को परमंग बन्यो है, ऊपर लाल बुनैया ॥

मातु कीसिला करत भारती, शोड कर सेठ बनैया ।

क्रीट मुष्ट, मकराष्ट कुंडल, कर सोई धान-धनुरया ॥

मामदासके तन-मम धारो सुंदर है राम रमैया ॥

— संत मानसून: मजन रनगनी

(लेखक—श्रीमदुदयाकाश मीनल)

सूरदासजी जिन वस्त्रमभ्युपद्रायमें दीक्षित थे। उसमें श्रीहृष्णदेव सर्वोपरि उपस्थितमाना जाता है। इस मध्यमस्थकी मान्यता है कि परब्रह्म श्रीहृष्णदेव कुछीके दात्रके विषये समय-समयपर अवतार धारण किया है। ऐसे जोषित अवतार हुए हैं, जिनमें श्रीहृष्ण पूर्णवतार हैं। तोप वस्त्रवतार एव अंशवतार हैं। कथावतारोंमें भगवान् रामदा सर्वोपरि महत्त्व है, उनके पश्चात् दक्षिण और वामनरा है। इन चारोंही अवन्तियोंके उत्तम वस्त्रमभ्युपद्रायकी मन्दिरीयमें मनाये जाते हैं; किन्तु इनमें हृष्ण-वर्मोत्सवके पश्चात् राम-वर्मोत्सवको ही अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। वस्त्रमभ्युपद्रायके इतिहासके विहित होने है कि श्रीवस्त्रमाचार्यजीने सूरदासजी अपने सवई बीसवाँके उमर की गोवर्धनस्थित श्रीनाथजीके मन्दिरीयमें शीतल करनेवा आदेश दिया था। इसके अनुरा सूरदास सं० १५६८ में श्रीनाथजीकी हार्दिकीयोंमें उपस्थित होकर निम्नजने पदोंकी रचनाहाय उनका शीतल करने लगे। उनका यह व्रम उनके देशान्गत-कथा सं० १९४० तक चलता रहा था। उस ७२ वर्षके सुदीर्घराश्रमे उन्होंने जिन अमोलित पदोंकी रचना की, वे ही बादमें सूरनामाला के रूपमें संक्षिप्त रिये गये। वस्त्रमाचार्यजीके उपरान्त उनके द्वितीय पुत्र विहङ्गनाथजीने सं० १६०२में श्रीनाथजीकी गेठा निधिजी पुनर्मन्त्रस्था करने हुए उनका निष्कार शिष्य और 'धरउज्ज' की स्थापना की थी। उस समय वस्त्रमाभ्युपद्रायी भेदा विधिमें निवेदी उत्सवोंकी व्यवस्था की गयी थी। श्रीनाथजीकी आठों हार्दिकीयों समय, श्रुति, स्तोत्र और अन्य छिपिपिके अनुसार प्रतिदिन शीतल होने लगे, जिनमें सूरदास और धरउज्जके अन्य शिष्यवरा शृंगरकृत तथा गतिमित्र रूपमें भाग लेते थे।

एक विद्वान्ना मत है कि मरदावसी भीयनमावाचकीके समयमें आनेसे पहले रामानन्दी सम्प्रदायमें दीक्षित थे। अतः उनकी राम-सम्बन्धी रचनाएँ उनके जीवनके आरम्भिक कालमें हैं। अन्य विद्वानोंका मत है कि मरदावसे भीमझगमनके अनुशासकमें सूरमागरी रचना की है। अतः भगवतनयमस्त्वपका अनुशास करते हुए उनका राम-नाम भी प्रस्तुत हुआ है। ये मत मरदावकीके जीवन-काल और उनके राम-कथन अनुशीलन करनेसे असंगत लगते हैं।

सूक्ष्मगर्भके गमसम्बन्धी पहोका अन्वेषण करते ही पठकजी छिट्टि सर्वप्रथम इस बातपर आती है कि हमसे गम-अम-सम्बन्धी प्रसङ्गके अतिरिक्त बाल्यवर्षिके पर मन्दागमि कम हैं, जो कि हनुमान् अष्टादशके बाल्य और गम सम्बन्धों: मुद्रासम्बन्धी पद संख्यामें अधिक हैं। परी करण दे कि इन पहोमें पाठकजी और अष्टोपासकजी भोजन मुद्रापाण्ड और लङ्कापाण्डकी कपारा विरोधरूपसे वर्णन हुआ है। यद बात सूरदासजी प्रकटिते विरक्त पदवी है। क्योंकि उनका मन भिन्ना शायरान् और अष्टोपासक-सम्बन्धी बाल्य और शूद्रादि स्त्रोके प्रसङ्गमें रम करता था- उक्तान् मुद्रापाण्ड और लङ्कापाण्ड-गम्यासी शीत-रत्नके प्रसङ्गमें नहीं।

वस्त्रमभ्युदायी मन्दिरोर्मै रामनवमीके दिन राम-मण्डीका उत्सव होता है। इसी प्रकार दशहराका उत्सव भी प्रायः राम-विषयमे सम्बन्धित माना जाता है। इन दोनों उत्सवोंमें रामलक्ष्मी पक्षोद्धार कीर्तन करनेका नियम है। यह सही कहा जा सकता कि इस मध्यमायामें ग. १६०२ से पहले भी रामनवमी और दशहराके उत्सव प्रचलित थे या नहीं; किंतु तबसे अबतक वे बराबर मनाये जाते हैं।

सूरदासके जीवनकालमें रामनवमी और दशहराके उत्सव म. १६०२ के पश्चात् भी १८ बार हुए थे। उनमें कीर्तन करते हुए उन्होंने प्रत्येक बार दो-दो चार-चार पद भी गाये हों, तब भी उनके द्वारा रामलक्ष्मी अनेक पद रचे जानेका प्रमाण मिलता है। इन प्रकारके पद सर्व प्रथम कीर्तनकी पुस्तकमें संकलित किये गये, जो रामनवमी-को नामकमभी बघाई और दशहराको भरमा, के पदोंके रूपमें उपलब्ध हैं। इन्हीं पदोंसे बादमें राम-कथाके क्रमसे भी संकलित किया गया, जो सूरदास, नवमरात्रमें प्राप्त होते हैं। ये ही पद सूरदास नाम पदावली, अथवा सूर-रामावलीके रूपमें भी संकलित मिलते हैं। किंतु सूरदासने इन्हें राम चरित्रका क्रमबद्ध चित्रण करनेके लिये नहीं रचा था, बरं वे राम-कथोत्सव और दशहरापर गाए जा करनेके लिये रचे गये थे।

रामनवमीसे रामकथकी बघाईके रूपमें गाये हुए पदोंमें वास्तव्यपक्षकी कथाओंका कथन हुआ है और दशहराके अकारण गाये हुए भरमा के पदोंमें सुन्दरकाण्ड और मझकाण्डके वीररामपूज प्रसङ्गोंका वर्णन किया गया है। इन पदोंमें उक्त दोनों उत्सवोंके अनुरूप कथाक्रमका ही नहीं, बरं रागोंरा भी धृष्टकरण किया गया है। रामनवमीविषयक पद त्रिनेश्वर वादरी, वित्थल और चारंग रागोंमें रचे गये हैं, जब कि दशहराकालमें अधिकांश पदोंकी रचना प्रसङ्गानुसार मारु रागमें हुई है। यदि सूरदास राम-कथाका क्रमबद्ध चित्रण करने तो उनकी रचनाका ध्यान ही रूप होता।

उपसृक्त कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुम्होपालक नामधायके सम्बन्धित और अपनी प्राणिके अनुसार क्रोमल चित्रणोंके माध्यम होनेपर भी सूरदासने रामरावरी रचना का

उमके अन्तर्गत बीरता एवं उत्साह-रूप प्रतीका रूप विधिद तदेष्यकी पूर्तिके लिये किया है। और इस प्रकारके पद उन्होंने वस्त्रमभ्यायसीसे दीक्षा देनेके उपान्त उन्ही मध्यमायकी मन्दिभक्तिको अनुसार ही रचे हैं।

इन पदोंमें रामकथाका क्रमबद्ध चित्रण न होनेके कारण स्पष्ट है कि इनकी रचना समय-समयपर मुकुट-कालके रूपमें हुई थी, अतः इनमें प्रपञ्च-कालकी तद्वत् कथाक्रमका निर्वाह नहीं हो सका है। अर्थात् इन पदोंकी धार्य-रचना सम्भव है, वह निम्नसूक्त कुम्होपालके पदोंके समान नहीं है, यद्यपि दोनों प्रकारके पदोंकी रचना सूरदास ही प्रोद्भावकामे ही हुई थी। इसका कारण यह है कि सूरदासने राम-लक्ष्मी पर वस्त्रमभ्यायकी बयौत्सवी, विविधे निर्वाहमात्रके लिये रचे गये थे अतः इनमें सूरदासके व्यक्तिगत वह रूप नहीं उभर सगा है, जो उनके कृष्ण स्वीकारे पदोंमें वित्थलकी देता है। किन्तु भी राम-कथाने जो प्रसङ्ग सूरदासकी प्रकृतिके अनुग्न आये हैं, उनकी रचना अन्तर्गत सुन्दरकालमें हुई है।

उपसृक्त विवेचन-रामनवमी उन पदोंके नियमन है, जो सूरदास और कीर्तन-गर्वाह ॥ उपलब्ध हैं, अथवा जो सूरदास नाम पदावली और सूर-रामावली-कैली रचनाओंमें मिलते हैं। इनके अतिरिक्त सूर-नारायणीमें जो राम-कथ प्राप्त है, उनकी देखीमें उक्त पदोंमें मिलता है। सूर-नारायणी एक निश्चित नाममें रची हुई क्रमबद्ध रचना है, जिसमें प्रथम बीररूपके विविध भवतागौरव कथन करने हुए रामावतारकी कथा भी वर्णित है। वह कथा गंभीर होते हुए भी क्रमबद्ध है। इसमें रामके वास्तव-चरित्रका वर्णन पूर्णतः पदोंकी अन्तर्गत पर्याप्त चित्रण और मनोहर हुआ है। इसमें सूरदासके वास्तव-चित्रण पर ही रची वित्थलकी देती है, जिसके कारण उनकी इन्की प्रसिद्धि है। इसमें लीला-व्यवस्थाका भी प्रमाणार्थ वर्णन हुआ है। इसके पश्चात् कथा-विकासमें अत्यन्त शीघ्रता की गयी है। इसके कारण कोई प्रसङ्ग सूटे तो नहीं है, किन्तु उनका समुचित वर्णन न पर नामोस्तेजमात्र पर दिया गया है।

सूरदासके रामचरित्र-चित्रण का आधार वास्तविक रामावली और भीमकावली है। इनके अतिरिक्त उनकी मौलिक उद्भावनाएँ भी हैं। दिव्य-वादिनमें मेरुमा

तुम्हीदाग राम-काव्यके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं; किंतु सूरदासने अपने राम काव्यकी रचना उनसे पहले की है। इस प्रकार वहाँ उनको हिंदी-साहित्यमें कृष्ण-काव्यपरम्पराका प्रमुख

निर्माता कहा जाता है; वहाँ उनको राम काव्यके आरम्भकर्ताभीमेंसे एक होनेका भी श्रेय दिया जा सकता है। हम इष्टिमें सूरदासके रामचरित-चित्रणका श्रेष्ठ महत्त्व है।

सूरदासका श्रीराम-चरित-चित्रण

(लेखक—ड० भोगेंतुलान-राजी तैय्य, पं० ५०, साहिबगंज)

आदि कवि महर्षि वाल्मीकिने शक्ति-शील-सौन्दर्यके पुष्प मयीक भक्त्यात् श्रीरामके जित खेकमङ्गल-सम्पत्तिकषी प्रतिष्ठा भक्त्याय वाक्यमें की है; सभी परवर्ती कवियोंने अपनी-अपनी संस्काराविधियोंमें उसी मुक्त-मङ्गल आदर्शमें आलोक-रश्मियों केर अपने कालोंको संवारा है—निष्कार है। शृङ्गार, सख्य और वात्सल्यमें राम विपुलीये अनुप्राणित ब्रह्मण्या वाक्यके समुच्चय कल्पितार्थ भक्त कवि सुने अपनी निदा एवं वाचना-के अनुकर; स्वल्प-पुरुषोत्तम भीकृष्णके जितने मनोमुग्धकारी चित्र अपनी काव्यकलाके उतारे हैं; मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामके भी उनसे ही खेकमिष्ट चित्र उन्होंने अपने काव्य-पटपर आलेखित—अवलीखित किये हैं। ख्यात है कि सूरदास किना मन पाल किनोद-मोक्षी खेकामें रमा है; मनका उठना ही सदास्य उन्होंने भोग्य बनि कर्ममल हानि तुम्ही कथ सुनान की। मैं पाया है। को न हो; स्वल्प और मर्यादा; दोनोंका समन्वित रूप ही वो मर्यादाका प्रदर्शक है। सूर-काव्यमें उठी लोकसंग्रहको श्रीराम के चरित्रमें उभाया गया है; किन्तु हम—

परिग्रहण्य मधुपूको विनाशाय न पुष्कलम् ।

धर्मसंस्कारमधोयं स्वभक्त्या जितुं सुखे सुखे न

(गीता ४ । ८)

मधुपु पुरुषोरा उदार करनेके लिये और दूषित कर्म करनेके लिये नष्ट करनेके लिये तथा धर्म स्थापन करनेके लिये मैं कुल-कुलमें प्रसन्न होता हूँ ।

—भीरुके इस मधुपू पूर्ण निर्वाह निरूपित होता है ।

जिनने चरित्यावय श्रीरामके आध्यात्मिक प्रसङ्गमें अपने काव्यमें उन्मत्तपूर्ण वाक्यपरवर्ती सखि करते हुए भीष्टयुक्त भावोंके लक्ष्यी रित्तों सुन्दर अभिव्यक्ति की है—

मधुपु दत्तपदं जितन वीर ।

म मधुपु दत्तपदं जितन वीर ।

पूरे फिरत अशेषमाली; गनत न त्यजत वीर ।
चरितमन हैसि बेद परपर ज्येष्ठ मैनि नीर ।
किन्तु-पुष्टि रिमे म्पेय विमलनि देखत रहनी न वीर ।
विमुक्तनाथ रक्तु बल दे, हरी सकल की वीर ॥
देत वन राक्षस न मूष कजु; मरा बने नद दौर ।
मय निहान 'सूर' सब जगक; जे कोन सुवीर ॥

(वा राम ४ । ४)

आज अथवापुर्वमें खुदकर्मजि श्रीराम पाल्यभुक्त दायम-कोमलका रूपमें; समग्र वैश्व विभूतियोंने अपनेमें समाहित करके भू-भर-निधारण करने तथा निजकर्मोंकी समग्र पीरको इस कवनेके लिये अक्षरित हुए हैं । विरोधित कर्म-वदलस्य स्वयं भीरु जे उदरे । आज भीरुतापदके उनके मकलन के भी वाक्या करेगे; उनकी सभी मनोवाक्याएं पूर्ण होतीं । इसीलिये वो पूरे स्थित अशेषमाली.....
ज्येष्ठ मैनि नीर.....

श्रीराम स्वयं अजन्मनिधि हैं; भक्तबलम हैं; धर्म दशाष्ट हैं । भूकम्प आतुरी हृदिकारी प्रकृता तथा मानवी दानवी खेकमालीके लक्षणमें लपुङ्ग पीरित, परस्थित हो रहे हैं । उनका संरक्षक, परिपालन ही प्रसुक्त इस अवतारा का रूप है । निराध और छोटाभीने अजन्मने चिरे भटकेने मानवों आलोक्य प्रदानकर, उसे रने-रामलके द्वारा अदौष्टिक सुपरी उपलब्ध कराकर अजन्म भक्तों अभिव्यक्त दे रहे हैं । जिनने उनके वाक्यमन, वाक्य विमलमें रमोकी शोरी पायी है—

करतत संभित नान-बनुहियो ।

करतत किन कनकम ज्येष्ठ, चहरे लज ननुहियो ॥
करतत-कर्मिण्या के ज्येष्ठ उजय मुनन हो उरियो ।
मानो चारि हम सदा न के करतत गनेहो ॥
शुभक-मुनक-कर चिचामि प्रभे मूर, कहेके ।
अप जेव हैम शुभक के, ज्येष्ठन के सब ॥

यह सुप्त तीन लोक में नहीं जो पाप प्रभु पहिचौ ।
'सूक्ष्म' हरि मोकि मक की निरवाह्य गहि बहियौ ॥
(परमपरितपसी ५)

चिन्ता मन्त्रुल, चिन्ता मधुर, चिन्ता मनोरम सौन्दर्य है । चिन्तामणिरूप रघुकुस-कुमुद-चन्द्रके उदित होनेपर केवल रघुबंध ही नहीं, समग्र मूलक उग्रही अग्रतिम प्रकाश रश्मियों-में समुत्पन्न हो रहा है । सौम्य-सौन्दर्य-की राशि भीरामकी इस धार-श्रीहाते उनमें अन्तर्निहित अतुल शक्तिसंतोष निदर्शन हो रहा है । मधु इस शक्ति-धीम-सौन्दर्य-अमणित स्वरूपमें ही तो अपने मकोंको योंह पकड़कर मक्तागारके आवासीय बनाते हैं । निरवाह्य गहि बहियौ में भीरामकी अहेतुकी कृपा, अपार अनुग्रह और परपागतवत्तत्वाधी गरिमा मंनिहित है । स्वयं भक्तों के लिये पर उग्रपर अनुग्रह करना ही तो 'योग्य' वस्तुत्वका स्वरूप है ।

भीरामके इसी कृपा, अनुग्रह-मणिरूप स्वस्वकी समक परमपरम-संवाद-प्रसन्नमें भी सूरने निदर्शित की है—

मसुखम छेई बेटार जय ।
कठिन पिच्छरु, बड़ी, किन ठोरपी ।
मोकिन बचन सुनाय ॥
विज गनि रघुवीर बीर होत ह्यम मोरि शिर मसी ।
कहुत दिननि की हुती पुछन, ह्यम हुनत उठि जासी ॥
हुत तो दिन, दुखपूय ह्यमो, ह्यम-हुत कीन ह्यम ।
मोहनत कहु सुनौ नही, किनो समक बन्य क्यार ॥
तबहुँ रघुपति जेय न कीनौ, बन्य न बान सँमसी ।
'भूराहत' प्रभुकुप समुद्रि, बन मसुखम फल पासी ॥

(बरी, १५)

एक और कठिन-मिनाधी शैलरूप मोहनत परमपरम, दूखी और किनव सीत-समुद्रि, शान्त-सौम्य-मिद, भीर-रघुवीर भीराम । रैप्र पर शान्त-सी विजय, उग्रह मोहनपर विजयी विजय । स्वप्रमत्त भीरवीर भीरामने लक्ष्मणमें विनोद-वाणीके माधुर्यमें ही एक अन्यामित संघर्षके राम दिया । 'कहुन दिननि की हुती पुछन ह्यम हुनत उठि जासी' ॥ चिन्ता सरल, मधुर स्पष्ट है—साथ ही भीरामकी अमृत शिर शक्ति निदर्शन भी । फिर गुह्यमोंके प्रति अन्त-आदरमाधवी परम मयादा भी भीरामके प्रसन्न चरित्रमें परिलक्ष्य है । 'हुत नी दिन दुखपूय ह्यमो' में यह स्पष्ट है । भगवन् की प्रसन्नता भी यह उक्त्यर्थ उदाहरण है । प्रभु की महिमा, शान्ति एवं मण्यमिश्रिते आने परमपरम-सं

कुच्छि-कठोर हृदय भी दक्षित हो गया । भीरामकी न नर-सीनमें परमपरममें भगवन्के वर्यन में । किन्तु उदात्त, महिमा-गरिमापर व्यक्तित्व भीरामका है ।

सूरदासने भीराम-कृष्णके विविध प्रसन्नमें प्रभुके हरारी कोमलताके साथ-साथ कठोर कर्मनिश—वर्तमान-मन्त्रादे यहुत ही मार्मिकरूपमें अभिव्यक्ति दी है । बन-गमनके मगर भीरामकी-की-प्रति किने गये होहानुबंधके देखिये—

हुम जनकी । जनभुर जाहु ।

बहा जनि हम संग ममिहो, गह्वर मन हुक-हिनु मन्त्रु ।
तमि बह जनक-पुत्र, मोहन-मुक्त, कत हुम-ऊर, विनि फल मन्त्रु ।
धीम कमल-बदन कुमिहो, तमि सर निरुद्ध हरि किन नहु ।
जनि कतु विष । योग मन कर्मिहो, मन्त्रु-विता-परिजन-मुन-रुद्ध ।
हुम पर रही सीक मीरि हुनि, मन्त्रु बन मसी के परे मन्त्रु ।
हो पुनि ममि कर्मिहो-नेर, कर्मिहो लक्ष-बचन-निरुद्ध ।
'पूर' सत्य जो परिक्रम गह्वर, जनी संग जनि, उठही मन्त्रु ॥
(बरी, २०)

भीराम कर्म-कृत होता-भक्ति बंधे हुए हैं । कर्म-कृत-कृत-व्यापक हैं । मन्त्रु-विता-आत्मक पावन उनके लिये परम परम है, अपरिहार्य है । 'कर्म मति दारी नहि दै'—इस रूप लक्ष्यमें मननर वे बन जनेकी कृत-कर्मक हैं । आभिर, आलस्यही यशस्वी-कृत्यः फल प्रत्येक बने हुए पावते मरको भी उतारनेके लिये उन्हें अहङ्कार गह्वर है, वही उनके अक्षरपरम प्रयोजन है । किन्तु भीराम नहीं चाहते कि उनके आत्मीय, होही-कर्म—मार्मिक मर्द स्वमल अपरा परमोपकी जनक-मिनी-गरीले अति कोमल, अति सुकुमार मियजन उनके कर्म-कर्म की कठोरताके फलर उपन संकटके भागीदार बनें । वे जानकीकी समग्र बनकी विभीषिका विम लोचते हैं । उनके कमल-धोम-कर्म-कृत-कृत्यके कुहलनेरी कदम फलना करते हैं और उन्हें मन्त्रु-विता-परिजन-मुन-रुद्ध के बीच पर रहनेकी सीमा देते हैं । भीरामकी तो मन्त्रु-बचन-निरुद्ध करना है । वही उनके लिये 'कर्मिहो' देव्य है । जनभुरके राज-मेममें परी जनक-कर्म उनके शायर बन-बन को भटके । मन्त्रु-दारी विरल-मिनी नापी पतिरी उदा-गर्वा अनुजगी-महारी बन पर रहे—यही लक्ष्यार है, आचर्यम है, शापीय मयादा है, शक्ति-मन्त्रु है मन्त्रु भीराम इनके निरगीत जनकी-की-अनकुर रहनेका आदर करने हैं और इतने उनके

पात्रित्यक निर्वह मानते हैं। क्योंकि इसीमें उनका मुल है। पतिव्रत मुल है। इसीसे अपने कर्ममें निर्वहके लिये निर्वाण, प्रयास मार्गकी विधि है। कर्म-कर्मके प्रति विवर्ती सुदृढ निद्रा, हृदयकी विवर्ती कोमलता।

यह तो हुआ अपने प्रियजन परिकर्तोंके प्रति स्नेह, पालन्य। अब मर्कोंके प्रति आपके सहज स्नेह, अनुग्रहका एक चित्र देखिये—आपके मलयूप चरणरेणुका प्रताप और उधरी मर्कोंके दिने गरिमा—

है मैव केनट । खरारें ।

महात्म सुपुत्री दत्त लब्धे, तैं कत नाम दुरारें ॥
अरुहि सिख तैं मई देवगति, जय पावनेनु छिनारें ।
हो सुख कहैं प्रसिधायें, बैसी मति है खारें ॥
अरी चरणनेनु की मछि तैं सुनिष्य अजिक बरारें ।
'सूरदास' प्रभु अजित महिमा केत-पुराजनि गरारें ॥

(बही, १८)

आज मछ केनटका हट है, प्रभुके पद-प्राप्तिके लिये, पुष्प पद-रज प्राप्तिके करने जीवनको चक्क सार्थक करनेके लिये । उधे जिनी भी प्रकारकी मौक्तिक छिया नहीं है, वह प्रभुके दिव्य अनुग्रहका भाकाही है । जिसका स्व स्तुतिपत्नीको देवगति देनेवाली मलयचरण रेणुके आहारम्यका नियंचन तो उधरे पद-प्राप्तिके महती कामनाकी पूर्तिके स्वयंकी विधिदेके लिये है । अपनी साधनहीनता, अकिंचनता बताते हुए केनट प्रभुको विषय कर रहा है—पद पवारनेकी अनुमति प्राप्त करनेके लिये । उधर प्रभु भी केनटके निरुद्धल, उरळ स्नेह, केव-नम्रजके भाषणे अमिभूष होकर उधपर अरुहकी इया करनेके लिये तयार हैं । कै, मैव केनट । खरारें ।—राधामैं भीरामके सवाचित अनुग्रहकी शक्ति है । प्रभु मछको स्वयं शक्ति से खे खे है, वही तो प्रभुका महदनुग्रह है—पुष्टि-महिमा विद्वान्त है ।

भीरामके हृदयकी यह उवाचता मर्कों, स्नेहियौतक ही शक्ति नहीं। वह तो समस्त परिक्रम-पुराज, कौटुम्बिक भागीपक्ष एवं प्रजाजन्तके प्रति उनके चरित्रमें व्यापक रूपसे परिलक्षित होती है । दण्डकननगमनके पूर्व, कण्ठ भरवरी चरणपादुका समर्पित करते हुए प्रभु इन शब्दोंमें नेदानी, मोक्षिपति, राक्षसीविष निदधान करते हैं—

क्यूं कीये यन सँवर ।

राजनि अरु मुद की सेवा, सूर-विप्र प्रसिधारे ॥

भीरामा ६१—

कौस्तुभ केई सुमित्रा बरतन सौत सखारे ।
गुह बसिह अरु भिक्षि सुमंत सौ, पराय हेतु भिखारे ॥
महत-गुह सीतल है अमी, नैन अमिग नठ डारे ।
'सूरदास' प्रभु दई पौनरी, अवधपुरी फल धारे ॥

(बही, ४१)

कुछ इनी-जिनी पंक्तिमें, भीरामके गुह-मछ, गो-भाक्षणप्रतिपादक, मान-सेवी, प्रजापालक एवं राक्षसीविद्रु-म्यकिलयके पिताजी सुन्दर सीतिले निष्पन्न गय है—
भागीय राक्षसीविके उच्छ्वसक पक्षको निरुपित किया गया है । ऐसे नीतिविशारद भीरामके स्नेहपूर्ण निर्देशसे पाठर कौं न मरत कृपाविगणित हृदयके गह्वर होकर प्रेमाभुमर्म्मि अमलजन करें ।

महात्मा भीरामके मानव-प्रेमका यह विलक्षण आदर्श आज भी भारतीय जन-जीवनमें एक सुन्दर प्रेरणा दे रहा है । मानवमात्रके प्रति ही नहीं, ये तो जीवमात्रके पाप उधरी स्नेह-वास्तव्यसे व्यवहार करते हैं । उच्छ्वाचकमवधे परे, ली हूँ, पुष्पात्मा-पारिध, पशु-पक्षी—सम्ये उनके लिये अपने हैं । 'हरि को मई खो हरि न होय।' समीरो है अपनी शरणमें लेकर अपने असीम स्नेहानुग्रहका पात्र बनाते हैं । मछ जटापुरर प्रभुकी अग्रमेय भूषाका प्रवह देखिये—

सुपुत्री निरक्षि शीप क्षिर गावो ।

कहि है यन सखत सीता की, वन वसि, चरन-कमल किद हयवी ॥
श्रीसुधाव अजि जन बल्लो, अपने कर करि वहि जटवी ।
'सूरदास' प्रभु-बरत-वरत करि, उधरन हरि के होकर सिधवी ॥

(बही, ५१)

पशु-शरीरी पवित्र जीवन-जाति, अमल-ज-पक्षीनी हरि-प्राप्ति मित्रता प्रेमाभ्यास रिग है । भीराम अपने हाथने उधरी उपाधिया करते हैं । भीरामके पुष्प-दशन और करदार पात्रर जटापु कौं न इहलोकके समस्त भाषावचनाने मुक्त हो प्रभुपद प्राप्ति करे । जन्म-जन्मके पुष्पेन को यत्र प्राप्त नहीं हो शन, पर आज जटापुरी सुगुल्लय हुआ है । एक ओर जहाँ चरण-कमल किद हयवी—'श्री' धरनित्र लमया दे, वहाँ दुगरी ओर श्रीप्रनुनाय अजि जन अपनी-के रूपमें प्रभुकी चरण-वन्दन गाय-की अभिप्राति है ।

भीरामकी वही मलयचरण-वा, पतिदेवकता शरीरके प्रमदमें सूरदासशाय निरुपित ही गयी है—

सबरी व्यसम खुबर व्यस । व्यसजन है प्रभु बैराग ॥
 कटे पठ तजि मीठे तर्का । बैठे मग सो सहज सुहाई ॥
 कंठारामो अति हित मानि । भोजन कीने, खाद पकानि ॥
 कति न कष्ट थी प्रभु जानत । मकि-मग हरि जुग-जुग मानत ॥
 करि दंडवत मई बजिराही । पुनि तन तजि हरिलोक सिपाही ॥
 भूराज' प्रभु अति कदना मई । निज कर करि शिर-अंजलि दई ॥
 (वही, ५७)

पर है भीरामका कबीराधुदुहितम स्वरूप । धारी-
 लीली पतिउ गिरिजनी कन्याप्रति । आज यह निजनी
 मय्ययास्त्रि है कि प्रभु उसके आभममें उसने आर्ष-आसन
 प्राप्तकर विराजे हुए हैं । वह इजनी भेली, सरल निष्पाप-
 प्रकृति, कि जिने पर मो जान नहीं कि प्रभुका मोय क्या
 है । बड़ा क्या है । फाँलों पहले स्वयं चलकर प्रभुको सीठे-
 सीठे अरोगा रही है । किंतु भीरामकी अन्तर्भावित मो दृष्टी-
 है कि वे उसके दिवसे जानकर गड़े स्वास्ते भोजनरत हैं—
 'भक्ति न कष्ट थी प्रभु जानत । मकि-मग हरि जुग-जुग मानत ॥'

यही तो आनंदी भक्तिप्रकृति है । ऐसे भक्तों आप
 तत्काल अपने पदकी प्राप्ति कराने उपाय समुदाय करें
 हममें आर्ष ही क्या । कदनामय प्रभु जने तिस्रछक्ति
 देकर उसके प्रति अपना स्नेह-यातक्य व्यक्त करते हैं ।
 'भक्ति जेनि पूछे नहि छोई ।' का पूर्ण परिपालन ।

भीरामनी कदनामय भक्तवत्सलाका कृपा आदर्श-
 निम्नप्रति निमीरनकी शम्भुगतिके प्रसङ्गों देखिये—

आ निमीरन सीस नखाये ।
 देखतही खुबीर पीर, कटि हंराज्जी । कुम्हो ॥
 क्यो तो खुबि क्यो नहि खुबर, यह बिद बजे भायो ।
 भक्त-नखन कदनामय प्रभु की, म्भूदास' अज गयो ॥

(वही, ११८)

केशवसिनामनिर्देशपूर्वक विभीषणके प्रति भीरामका
 'गमोक्त' उनके दिने एक बहुत बड़ा वरदान है । मानो
 प्रभु लक्ष्मण परगदी पराजय और सहा विजय गंगेन कर
 अपने भक्त विभीषणों अमोघ आशीर्षचन देकर अनुपदीत
 कर रहे हों । प्रभुकी कृपा शम्भुमें एक बार भी निराशय
 होकर जो आया, प्रभु उनके दिने जगज्जन देनेने निजने
 नहीं । फिर वह क्या भी होन हीन, कष्ट-रामपदार्थ वही
 न हो । विभीषण तो आनेके पथ भक्त-गम-रूप में
 ठहरे । क्यो तो बहुत बड़ी बड़ी खुबर—'प्रभुना यह वरदान'
 कानात काने गंगा आ रहा है—

सहदेव भगवाण लबाकीति न बाधे ।
 भमयं सर्वभूषणो दशमेतद् मतं मम ॥

—यही तो धारणासिद्धि सिद्धान्त है, 'अभयम' है,
 अनुमदमार्ग है, पुष्टिमांगकी पुष्टि भक्ति है ।

इसी प्रसङ्गमें, भक्तको अभयदान देकर, कृतज्ञ
 अपनातेके अपने अटल संकल्पकी प्रभु इन पंक्तिमें व्यक्त
 करते हैं—

तब हो मगर अमोघा मैहों ।
 एक कठ मुनि निरुचन मैरी, एन निमीरन मैरी ॥
 कपि-रक्त मोरि और सब सैन, सगर सैनु बँधेरी ।
 कटि वही सिर, वीर मुखा, तब दसरपुत्र नु बँधेरी ॥
 छिन एक मदि लंकाय होतै, कंचन-कोट बँधेरी ।
 भूराज' प्रभु कटि निमीरन, रिपु हति छेड़ छेड़ौ ॥
 (वही, ११९)

भक्तकी पीरको प्रभु लहन नहीं कर सकते । उनका
 कदनामय स्वरूप, एक अप्रतिम शैली की अभिव्यक्तिके साथ
 और भी निरार उठा । भीरामके हाथ संकलनके कौन दात
 छट्टा है । जान-जानके संवेदन, सागर-सैन-कल्पन, दशपुत्र
 यत्नके हमन और अनकल्पितनी सीताके मुक्त करार
 विभीषणके राजपुरुषकलकी गायत्रीमना भीरामने बना छी ।
 बरतक यह मय मही हो जाया, भीराम अनेकछे नहीं
 छेड़ेंगे । छिन्नी अटल प्रतिभा है । एकाग्र लोचनमें,
 उलझ अमेय कदम-नोट उनके दिने बाधक नहीं है ।
 सीताका प्रपठ त्रैम उनमें एक असीम शक्ति, अनेक
 शक्तिका संचार कर रहा है । प्रता है कि शक्ति चील-सैन्यके
 समकाल अधिपति भीराम परमात्र (शक्ति)के प्रतिपत्ति बन
 गये हैं ।

भीरामका वही शक्ति-स्वरूप, रौद्र-रूप मुहूर्त सुधीके
 समग्र भी प्रदर्शित हुआ है । सूरदासके शब्दोंमें कदनामय
 प्रभुना यह तम स्वरूप भी देखिये—

हमरें कर जान न छेड़ौ ।
 गुनि गुपीर । प्रीत्य भरी, पदों जान नगु सब छेड़ौ ॥
 शिव-मूष भिदे मने बरी है, सीर जनि फातप दिरोही ।
 दैत्य जगि पातन-प्रति, शिर-माय सिद्ध-पीर, बँधेरी ॥
 मनी कृपान पन जनि-मुखा, करि-जगि 'भक्त-पद' छेड़ौ ॥
 कटि नहि कित्त बर, जेन, अति जान कदनाम है मैरी ॥

इमि इमि हृद देव-क्षिप्त मोहन-कंठ निमोहन । तुम क्यों देखो ।
रक्षितनः सिखा संगत भूर' कपि, सब सुख सहित अयोध्या बैठौ ॥

(वही, १७८)

इस संदर्भमें भीष्म-प्रतिष्ठाका प्रसङ्ग सारण हो आता है । महाभारतमें भीष्मके भी एक ऐसी ही अटल प्रशंसा की गी, शत्रु प्रहण न करनेकी और वह भी रामकीलिये समुत्तम । यहाँ मलयज भीष्मके प्रमुखी विषय किया था शत्रु-ग्रहण करनेके लिये—
(क्यु नौ हरेहि न सत्य गराई ।) (१ । १७९ । १)
और यहाँ भी मलयजी पीरके निवारणके लिये ही श्रीराम शत्रु-ग्रहण कर रहे हैं, भीष्म संफांके लिये छन्द है । मित्र सुमीव, मलय निमीपण, आत्मीय व्यमण, प्रिया मनकजा और समग्र देव दिवजके लिये प्रमुखा वह पयकम-पूर्ण प्रण है । श्रीरामके अवतारका प्रत्येक ही वैसी सुशिक्षो अवधारण और दानवी सुशिक्षा इमान है । श्रीराम स्वयं गिर-यूजक हैं । शिव-कल्याणशी लाचना, जन कल्याणकी माकना आपके चरित्रमें संनिहित है । इसलिये तो 'सित-मूख त्रिभि गीति करी है, सोह प्रसि पतच्छ दिसैसौ ॥' शब्दोंमें श्रीरामका रोहरूप स्वरूप रहा है । वाञ्छन-योग्य-वर्हातरमन्वित साकना श्रीरामका आदर्श है, मलयकी ग्याके लिये ।

इस प्रकार सूरदासने श्रीरामके चरित्रको विविध रूपोंमें उभाया है । श्रीरामके एक एक चरित्रके एक-एक पादमें, एक एक अङ्गमें, एक महान् आदर्श, जीवनके लिये एक महती प्रेरणा है । अह-स्वेतनः देव मानन, पण्डा फणी—समीके लिये श्रीरामका चरित्र अनुकरणिय, अभिवाञ्छनीय है । श्रीराम इसीलिये हमीके प्रिय हैं । उन्हें हमी प्रिय हैं । हमी उनके आत्मीय स्नेही और अभिन्न हैं । समग्र विश्व उनका है । हमी मानव उनके स्वजन हैं और हमनी कर्मभूमि तो उनके लिये सर्वोपरि है । अवध और अवधवासियोंके प्रति उनकी प्रमत्ता, अवधकी नैतिकक साम्प्रके प्रति उनका आकर्षण इन वाक्योंमें देखिये—

हमरी कर्मभूमि यह गउँ ।

पुनहू सप्य सुमीव-निमीपन । अजनि जत्रोष्ण जाई ॥

द्वैत बन-उपवन, हरित-हार, परम मनोहर गउँ ।

अनी प्राप्ति सिरे बंझत हो, गुरगुर मै न रहत ॥

हो के वसति जटरोत्त हो अर्धर उर न समझै ।

'भूरज' ओ विधि न संझै, तो पैकुं न जाउँ ॥

(वही, १९१)

'अमनी कर्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी' की विलनी विषय व्याख्या, मार्मिक विश्लेषण है । श्रीराम विधि-विधानसे बंधे हैं, विधिही मर्यादाओंसे संकुचित हैं, अन्यथा वे तो बैकुण्ठ-स्वधाम छोड़कर जानेके लिये भी तैयार नहीं हैं । उन्हें अयोध्यामें ही समस्त स्वर्गीय सुखोंसे समुत्पन्न है । ये चिरपरचित्त पुरुषात्मी, जिनमें उन्हें प्यार और मुख्य मित्र है—ये सर-सरिता, फन-उपवन, जहाँ उन्होंने अपनी वास-महापौर की हैं, वे फल मन्त्रुल, मनोहर अवयवके खल, जिनके कण कणमें उनका चित रमा हुआ है, वे कैसे भूल सकते हैं । हमारी कर्मभूमि इस फलमें हृदयका किता उल्लसत, आत्मीय भाव और साधारण्य अभिविष्ट है ।

धिर क्यों न श्रीरामके समुत्पन्न चरित्र, उदात्त वीर-सौन्दर्य और रूप-माधुरीपर पुराणी मोहित होकर उनकी गुण-गण गरिमाका निरवधि गान करें । श्रीरामके भीतर-बाहर सप कुछ सौन्दर्यमय है, मधुर और मनोरम है । अन्तः-सौन्दर्य ही उनका वाञ्छ-सौन्दर्य अभिभूत, अनुस्यूत है । श्रीरामके सौन्दर्यवर्णनकी एक हीकी कविची भाषामें देखिये—

देखन चैं संहरि अजि बड़ी ।

रुपसि-भूतचंद विरोधत मनु पुर-अति-वरांग बड़ी ॥

प्रिय-दास-न-प्यारी अति अमुर, निशि-जलर गुनगाम रही ।

रही न कोट्यज्य मुस निरामन, सैत नाह असीत पड़ी ॥

मैं देख ओ देह कम बस अनु तट गंग अमर बड़ी ।

'सूरदास' प्रभु-रहित गुणनिधि, मानी पारी बज्र मरी ॥

(वही, १९४)

आज जोरह वर्णन बनवानेके अनन्तर श्रीराम अयोध्यामें प्रवेश कर रहे हैं, मानी अरण्यपुरीके पूर्व निविजगर समुत्पन्न पूर्व-मुकुट उदय हो रहा हो । पुराणियोंके कल हृदय-अर्पण वाञ्छ-समूहोत्पन्न होय श्रीरामके मुखा मिश्र मुन माधुर्यका स्वयं करनेसे आरुह्य हैं । प्रिय दर्शनकी प्यारी और आन प्रभुके गुण गिक दृष्टि निधेनने परितुष्ट होनी । श्रीरामके चिर-निषेधगी वलने निरुप पुरानी श्रीरामकी अमिषदृष्टि पात्र पुनर्मीन प्राप्त कर रहे हैं । पुराणनिधियोंके हृदयकी आनुरागेके स्वाग्ने, समग्र रूपमें अयोध्यावासियोंके सौन्दर्यवाञ्छक हृदयका ही चित बनने अर्पित किया है ।

यह है श्रीरामका अत्यंत शक्तिशाली और विचित्र चरित्र, जिसका दर्शन सूरदासने किया है और जिसे वे अपनी भाव-तुलनामें मलयकी मानक-वर्णन कर रहे हैं ।

संत कबीरके 'राम'

(लेखक—पं० श्रीरघुनाथजी शारदा, एम्. ए., एल्. एल्. बी.)

संत कबीर साहबने परमतत्वकी खोज करते समय, उसे विभिन्न प्रकारके धार्मिकग्रन्थ अभिरुचि किया है। कभी-कभी अहाँ से उसके लिये 'अग्राम', 'अग्रोचर', 'सहज', 'मुनि' जैसे धार्मिक प्रयोग करके, उसे कोई विलक्षण एवं अनिर्वचनीय सत्ता कह सकते हैं और अन्यत्र उसे 'तृप्ति', 'प्राप्ति', 'प्रोति', 'स्मरण' वा 'परमार्थ' आदि-जैसा उल्लेख करने पड़ते हैं; यहाँ से कभी उसे 'राम', 'परीमा', 'कृष्ण', 'करीमा', 'प्रोक्ति', अपना 'हरि' जैसे नाम लेकर किसी-न-किसी रूपमें साक्षात्कार की प्रदान कर दिया करते हैं। उनके अनुसार उसे वास्तवमें उक्त चीनों वा अन्य जैसे किस्मों में, केवल एकमे व्यक्ती अपना कोई मत निर्धारित कर लेना अपनेको धोखेमें लानेके समान होगा। क्योंकि उस 'अस्मिता' की 'गति'के विषयमें कुछ कहा ही क्या जा सकता है, जिसने किसी लोभ-मोहका कोई टिकना नहीं तथा उस 'मुनि'हूँनाका मन्त्र कोई निरीक्षण करने के कर सकता है अपना उसे कोई नाम ही क्या दिया जा सकता है।

अतः—

अनिष्ट नो मति क्या कहूँ, आ कर नो न नो न ।

मुनिहूँन का पछि, ब्रह्म परिधि नो न ॥

(क० प्र०, पमेरी, पृ० ११९)

उसका हम वास्तवमें अपने लिये भी ज्ञान इतना करना है कि 'मृत्यु'के मुक्तमें उद्योग और केवल विचार-पूर्वक संश्लेषण कर दिया और यही उद्योग, तत्त्वज्ञान उसके अपने मूलरूपमें अपनी निजी अनुभूतिके बल्पर ही प्रथम कर लिया ।

अतः—

अस्तु तव बहो विचार, मूढ गहो मनै सिद्धार ।

(क० प्र०, पमेरी, पृ० ११९)

हरी प्रकार मैं प्रपन्न उक्त रामको किसी हस्तक, केवल अपने अनुमानके अनुसार उमात्र कुछ स्मरण करते-करते ही जल पाया ।

१. 'कबीर-प्रवचन' ('कबीर-जगदीश-प्रवचन-संग्रह', श्रीरघु, एम्. ए. एल्. एल्. बी.)

अतः—

'मुनि'हूँन मैं अपने उग्रमान, कृष्ण जेव राम मैं राम ।

(क० प्र०, पमेरी, पृ० ११९)

अतएव परमतत्वके विषयमें संत कबीरने जो कुछ भी कहा है, वह न केवल उनके अपने निजी अनुमान आधारीत हो सकता है, प्रत्युत उनके जैसे कथनकी भी तत्त्वज्ञान उपपत्तिकांशों विभिन्न बाणोंमें किसी-न-किसीके साथ मेल खाता भी मान लिया जा सकता है। उनकी ऐसी धारणा बलुतः इस बातकी ओर भी उद्योग करती है कि उनका जो उपास्य 'परायण' है, वह उक्त 'अपरंपर'से भिन्न है और उसके लिये इतना और भी कहा जा सकता है कि उसके नाम 'अनन्त' है ।

अतः—

'अपरंपर' वा नो न अनन्त, कबीर तवै मन्त्र ।

(क० प्र०, पमेरी, पृ० ११९)

इतने विषय बाँझर वह भी उन्मत्तनीय है कि जो तो वे अपनी रचनाओंके अन्तर्गत उक्त अनन्त नामोंमें कईके प्रयोग प्रायः एक दूसरेके पर्यावरणमें करते ही रह पड़ते हैं, किन्तु उनमेंसे जो 'राम' नाम एवं 'हरि' जैसे नाम विशेष प्रिय हैं ।

संत कबीर जैसे विभिन्न नामोंमें कईका बाँझर अर्थ भी बरो नहीं दीरते, जिसे व्युत्पत्तिपूर्वक अपना परमव्यंग्य उद्गमना आ लगे अस्तु ये उनके ऊपर अपनी ओरसे कोई-न-कोई नयी धारणा लगा देते भी जान पड़ते हैं, जिसमें कभी-कभी हमें ऐसा भी लगता है, जैसे उन्हें उनके अपने मौखिक अभिप्रायके साथ प्रयोगमें करना बड़ाबिड़ अमीह भी न रहा हो । उदाहरणके लिये, जिस पदकी अन्तिम पदिकों अमी ऊपर उद्धृत किया गया है, उहाँके अन्तर्गत जो वे अपने उपास्य 'परायण'के बड़े नामोंमें कुछ-न-कुछ व्याख्या प्रस्ताव करने करते हैं तो पर्यार उनके वाचक नाम धार्मिक विषयोंके बाँझरों हैं कि नाम बना करनेवाला बरो है, जो सुगो सुगोत्र करने याद-उत्तरमें पना गता करता है ।

झेते—

'सोइ राम ते जुमि जुमि रहै ।'

(बही, पर १२०, पं० १५९)

इसके जिज्ञा उन्होंने अन्यत्र इष्टना और भी स्वयं कर दिया है कि 'राम' शब्दका ऐसा प्रयोग करते समय वे इसके द्वारा उस भक्तान् रामचन्द्रके भी सूचित करना नहीं चाहते, किन्तु त्रेधापुराणों अकारण धारण किया था । उन्होंने वहाँपर दूसरी ओर उपदेश देते समय इस प्रकार भी कहा है कि 'तुम्हें उसी स्वामीके साथ छानना चाहिये तथा सुख एवं दुःखके द्वन्द्वसे मुक्त होकर स्वतन्त्र बन जाना चाहिये, जिन्होंने न तो राजा दशरथके घर जन्म ग्रहण किया था और न जितने छद्मके राजाको छताया था, प्रत्युत उसने, जो सारे विश्वके भीतर अपने 'अग्रम' रूपमें काम किया करता है ।' झेते—

ता साक्षि के हमी छाया, हुप्र सुख मेदि रही अनाया ।
नौ अग्रम धरि जेतरि अना, नौ अंध बा राम छैनाया ॥

... ..

बाही में ते अग्रम है, सो बरि रह्य छसखि ॥

(बही, गरीबी, पं० २४१)

संत कबीरका इस प्रसङ्गमें किया गया एक अन्य कथन अद्वय सुन विह्वल होकर रहता, 'राम' नाम का मर्म है अना ।' के रूपमें भी पाया जाता है, जिनके द्वारा इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण हो जाता है ।

संत कबीर अपने ध्यानाके विषयमें एक स्वरूप इस प्रकार भी प्रकट हैं कि 'मैंने उसे अपनी आँखोंसे कभी नहीं देखा है, जिन कारण मैं यत्न नहीं करता कि वह कैसा है ।'

झेते—

'मैं का अँखों राम कूँ मँवूँ कन्हूँ न दीख ॥'

(बही, लखी १, पं० १०)

वे उनमें अत्यन्त भी अधिकतर 'आत्म राम' जेते धर्मोपदेश ही अभिविष्ट करना चाहते हैं और वह भी यह देते हैं कि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है ।

झेते—

'आत्म राम अजर नहिं हुआ ।' (बही, पर १२५, पं० १११)

तथा वे अपनी एक रचनाके अन्तर्गत, और प्रायः ऐसे ही प्रसङ्गमें, संतोको सम्बोधित करते हुए उनको पूछते हैं—
'दे गंत । यदि तुम उस 'आत्मराम'से वदवानमेंमें अग्रम हो तो मर्य, उस ध्यातव्यमें ध्यान भी तो नैवे ।

झेते—

'आत्म राम न नीन्हैं संतो, कहुँ रमि है राम राम ।'

(बही, पर १००, पं० १४५)

क्योंकि इस प्रकार 'आत्मराममय' हो जानेपर ही अपने मनको विग्राम प्राप्त होता है । जेते—
'आत्म राम की मन निराला ।' (बही, पर० २८०) वे उते सर्वव्यापक ब्रह्मपते हुए स्वयं उससे भी कहते हैं कि 'अहाँ देखता हूँ, वहाँपर सर्वत्र मुझे तुम केवल एक राम ही-रामके रूपमें दीख पड़ते हो और तुमसे रहित 'और' मुझे कोई भी अपनी दृष्टिमें नहीं आता ।'

झेते—

'अहाँ देखौं तहाँ राम समानों, तुम्ह बिन ठीर और नहिं जौन ।'

(बही, 'गरीबी', पं० २४६)

तथा वे अन्यत्र यह भी बतलाते हैं कि 'मैंने सब उसी चिन्तितमें केवल एक रामको ही देखा, तभी मेरा मन मान पाया ।'

झेते—

'एक राम देख्य सखिल मैं, कई कबीर मन मोंन ।'

(बही, पर ५२, पं० १०५)

—जिनके आधारपर कहा जा सकता है कि पर बात भी उनके लिये अनुमोचित ही रही होगी ।

संत कबीर अपने उस धनकी कभी कभी, 'निरगुन राम' कहकर भी पुकारते दीख पड़ते हैं और वे इस प्रसङ्गमें कहते हैं—
'अरे मार ! निरगुन निरगुन रामका जग बगो ;
क्योंकि उस अव्यक्त की गति हमें लग नहीं पड़ती ।
उसका मर्म चारों वेद, अठारहों स्मृति पुराण भयना नी
व्याकरणतक भी नहीं जानते और न होनामा, गणक वा
कमाका (लक्ष्मी) को ही उलझ कोई पता चर गया ।'

झेते—

निरगुन राम निरगुन राम जगहूँ रे मार ।

कनिगि की गति छरी न जारै पदेक ॥

पारि वेद कही सुपुत्र जौनो, की व्याकरण मय न जौन ।

संज्ञ नाथ कही गणक समान, जगन कनक कनक नहिं जौन ॥

(बही, पर ५२, पं० १०५)

इसी प्रकार वे अन्यत्र उसे कोई निश्चय ना निश्चय भी कह काते हैं और कहते हैं कि 'अहाँ, एकमात्र निरगुन ही, सर्वत्र विद्यमान है तथा जे कुछ हमारे

हुआ दीव पड़ता है, वह केवल 'अज्ञान' मात्र ही समझ आ सकता है। जैसे—सृष्टि उदय (अन्धकार), उसके आधार पर विस्तृत सारा प्रपञ्च आदि ये सभी अज्ञान (माया) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं।

अतः—

राम विरंजन न्याय है, अंजन सफल पतता है ॥ टेक ॥

अंजन उदयिते तो उदय, अंजन मौल्य सत्त बिलस ॥ आदि

(गी., पर ११६, १० १०१)

बालकमें उनका धाम अपने हाँक आकेस्य है और इसी कारण वह निराला भी है। क्योंकि उनका करना है कि 'विद्ये' ही धिक्काकर उठ गये (अर्थात् खीन हो गये), किंतु रामजी समाधि अधीन भी हूट नहीं उठी है। प्रत्यक्षमें अगणित इन्द्र चले गये और ज्ञान उलझी नाम पदद्वार उदधौ लोभ करते ही रह गये। किंतु उन्हें कोई न था उस ॥

अतः—

विदेक शिवसंकर गप उक्ति । राम सौम्यि अर्धुं मदि दृष्टि श्रेष्ठ
मले कल कर्तुं विदेक न्यत्र । वर इंद्र ते अगणित न्यत्र ॥
मया अस्मि परवी मदि बल । कही कबीर ते राम निरल ॥

(गी., पर ११५, १० ११)

तथा, यदि स्वयं कबीर भी उनका अंजन कर पाता है तो वह केवल इतल्ले कि 'अंतो' ही धार्मिक उदारे उनके मनमें वह बात सम गयी है और उन्हीं मतिमें धर्म हो आया है, जिससे वह रामजी पदका वा 'पद' सिद्ध मानकर भवने लगा गया है ॥ अतः—

भान धार्मिक मति मन करि बीरा-सद्वत्त जनि रीमिद मयै कबीरा ॥

(गी., पर ११५, १० १२५)

इस प्रकार यदि हम केवल अर्धुं कर्तों ही आधार-पर निवार करने लें तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि उक्त कबीरके धामका स्वरूप, उनकी अपनी कोपी भावनाओंके ही अनुसार निर्मित विभाग रहा होगा तथा वह भी कि उनके ऐसे निर्माणमें क्रिपना भग उनही बुद्धि एवं तर्क-वहतिने लिया होगा, उसका कहानि उद्योग उनके हृदयका भी हाथ नहीं रहा होगा। परंतु यदि हम उनके साथ उनके द्वारा कृतार्थ गये उनके विभिन्न लक्षणों-की ओर भी ध्यान दें तो हमें ऐसा भी लग पड़ता है कि वह बात केवल आंशिक रूपसे ही सत्य निश्चय की जा सकती है। मेरी दृष्टिमें उनके धाम हमारे लक्ष्यमें किसी

ऐसे अनुगम व्यक्तिके रूपमें भी आ जाते दीव नहीं, जिसे साथ अनेक प्रत्यक्षके नातेसह भी जोड़े जा सकते हैं। उदाहरणके लिये उक्त कबीर अपने एक पदके अन्तर्गत ही सत्यता देखें कि 'मुझे अपने रामके पास अपने लिये सुखदा, अपना कल्याणकर बन जाने लगा गये हैं ॥ अतः—' राम बरन मनि मार है ।' आदि पद (७६, १० ११२) तथा वहीं उक्त अनेक उदाहरणसह उक्त निर्दिष्ट करते हुए भी वे कहते हैं कि 'प्राणों आलस्यमें मूल्यके लिये लोभ लोभ हुए हैं और मनुष्यमें आदिना लोभ स्थित है, वहीँ मेरा वह 'ठातुर' (स्वामी) रामपद निश्चय करता है, जिसके मतका नाम कबीर है ॥

अतः—

अति कति दुखी की निरख, तदि दुखी की मंदि है ।

तहाँ मेरी आनुर राम तार है, मय कबीरा जौन है ॥

(गी., पर ७६, १० ११५)

इसके विना वे उक्त अपने रामजी, एक ऐसे रामजी-के भी रूपमें देखने समझ सकते हैं, जिनके वे स्वयं कोई एक कविदासका हैं तथा वे इस प्रसङ्गमें कहते हैं—'ये गुण' (आत्मिक) । मैं तो एक 'मनुष्य' मात्र हूँ। क्योंकि मेरा जो कुछ भी मन, मन अथवा मनके रूपमें है, वह सभी मेरे अपने मानसिक ही लिये है। उनकी मुक्त कबीरजी द्वारा मेरे पास उतार दिया है। वास्तवमें वही मेरा विवेकता भी है और नहीं मेरा आइड भी । यदि वह मुझे बेचना चाहता है तो फिर यौन है, जो मुझे दान लगेगा; तथा इसी प्रकार यदि वह मुझे रचना चाहता है तो मुझे देना ही यौन जाता है ॥

अतः—

ते गुणों कोरे बनि सुनारें ।

तन मन मन मेरा रीमिदी के तोरे ॥ टेक ॥

अस्मि कबीरा दृष्टि आता । सोद गुरुक, सोद वैचनदा ॥
देरी राम ती राखें रहें । तन राम तो देखें रहें ॥

(गी., पर, ११६, १० ११५)

उक्त कबीर अपने इस धामका को 'मन' अथवा 'मन' धामका करना भी बर्णन करते हैं और इस प्रकार उनके साथ अपनी बनिद आत्मिकता का भाव प्रकट करते हुए वे उल्लेख करते हैं—'ये का राम । मेरी निम्नी सुनी क्योकि वे बानें ओरोंके लिये उठे हो गये हैं,

किं तुम्हारे लिये ये प्रकट एवं प्रत्यक्ष हैं—“हे मेरे
रामाय ! मेरा कपन भरण कीजिये तथा पहले मुझे खमा
प्रदान करने, सब मेरा लेखा लीजिये । कबीर कहता है कि
हे रिता रामाय ! अब मैं तेरी शरणमें आ गया हूँ ।”

श्लो—

कप राम तुनि भिनती मोरी ।

तुम्हें प्रकट खोजनि सँ जोरी ॥ टेक ॥

× × ×

राम यह मेरा कहा सुनी है । पहले बकसि, तब केरख ली है ।

कई कबीर आप राम । कहीं सरनि तुम्हारी क्यम् ॥

(बही, वर १५७, पृ २०७)

हली प्रकार ये हरिके लिये भी कहते हैं—“हे हरि ! तुम
मेरी कननी हो और मैं तुम्हारा बालक हूँ; इसलिये तुम
मुझे खमा क्यों नहीं कर देते ।” (श्लो—“हरि कननी, मैं बालिक
केरख कहै न लैखु बकसहु मेरा ।” पद ११०, पृ १२१)
और अन्तमें ये वह भी कह बाखते हैं कि “बालकके तुली
हो जानेपर उसकी ‘महत्वा’ भी बुझिनी कुछ बिना नहीं
पारी ।” संत कबीर तो रामको अपना कस्तुरब मानते हुए,
अपनेको उनका लौलाम बोल्य; वह भी कह देते हैं । इसके
पहले ये एक पदमें खखलते हैं कि “रामके बिना मेरे
शरीरकी वलन नहीं आ पाती तथा जिस जगके ऊपर
मेरा निवात है, उठमें अब वह और भी अधिक प्रखरिष
होखी जान पड़ रही है । हे राम ! तुम्हीं वह अन्तनिधि हो,
जिजमें मैं मल्लकी रूपमें परतमल हूँ । किन्तु (आश्चर्य तो
यह है कि) उठमें रहती हुई भी मैं उसके बिना तड़प
पड़ी हूँ । तुम पित्राय हो; जियमें मैं एक तुम्हारा गुण-धा
हूँ और इसी प्रकार तुम एतद्वत् हो किज्जा मैं एक नया-
नया बेल-बेल हूँ तथा इसी रूपमें मैं तुम्हारे भीतर अकेले
ही राम बन रहा हूँ ।”

श्लो—

राम भिन तन की ताप न आई ।

अः मैं जगनि उठी जगिधर ॥ टेक ॥

तुम कबीरि में उठ कर सीता, जग में रहौ अर्द्ध बिन सीता ॥

तुम प्रेमा में सुनौ सोम, दासन देहु, अब बड़ मोरा ॥

तुम रामुर, मैं नीलम बेल, कई कबीर राम सँ आनय ॥

(बही, वर १२०, पृ १५९)

संत इन रूपमें अधिक रोचक और भासीयत्ता गूँध

सम्बन्ध हमें वह समझ पड़ता है, जिसे संत कबीरने अपने
राम या हरिके साथ किसी अपूर्व दाम्पत्यक मायके रूपमें
बोझा है और जिसका परिचय देते समय ये करते हैं—

हरि मेरा बिक नई । हरि मेरा बिक ।

हरि भिन रहि न सकन मेरा भिन ॥ टेक ॥

हरि मेरा बिक, मैं हरि की बहुरिया । राम बने, मैं तुलक बहुरिया ॥

किन्ना स्पंगर भितनके तौर । कहे न मिले, राम राम तुलारि ॥

अप की बेर भितन जो फँके । कई कबीर जे-जकि नही जँके ॥

(बही, वर ११७, पृ १२५)

अर्थात् “भरी माई ! हरि मेरा निकम है और हरिके
बिना मैं जो नहीं सकता । हरि मेरा प्रियतम है और
मैं उसकी बहुरिया हूँ । ये राम मेरे बड़े हैं और मैं उनकी
बहुरिया अर्थात् बहुरीमात्र हूँ । (हे राम !) तुमने
मिलनेके लिये मैंने श्रद्धा किया है; किन्तु (क्या बात है कि)
मेरे रामा एवं स्वामी राम ! तुम मुझसे मिल नहीं दे हो ।
कबीर कहता है कि भगवन् यदि मेरी मँड तुमने हो गयी
और मैं तुमने मिल ली तो मैं फिर कभी भगवन्गममें
पड़नेका नाम नहीं लूँगा ।” इत्यादी नहीं। संत कबीर
उस अपने रामके साथ विविधरूप विनादित होनेवाली
बाते करते हैं और ये कहते हैं—“हे मुहम्मिन खलिफे !
तुम एसी मल्लके गीत गाओ; क्योंकि आज मेरे पर भव
रामा राम ही मर्तक या पतिके रूपमें पचार रहे हैं । और
फिर इसके अनन्तर वे यह भी कह देते हैं कि “मुझे एक-
मात्र एवं अविनदम पुत्रपुत्रीने व्याद लिया है ।”

श्लो—

इन्दनि गराहु संगतवार ।

हम परि ब्यप हो (राज) राम आनर ॥ टेक ॥

× × ×

कई कबीर हम व्यादि बने हैं, पुरिष बह अनिराही ॥

(बही, वर १, पृ ८७)

तथा ये अन्यत्र हम प्रशस्ति भी कपन करने दे कि
“अने ही मेरी निन्दा बने, अने ही मेरी निन्दा बने; तुम
सोम मेरी निन्दा करते रहो; मेरा तो उन एवं मन—एरा
कुछ उस रामचन्दके दो लय बड़ा दुआ है । मैं जानने
हूँ और ये राम ही मेरे पति हैं तथा उन्हीं निमित्त मैंने
अन्ना कर श्रद्धा किया है” इत्यादि ।

राजरानी मीरोंकी सधनामें राम

(टीका-मीरोंकी राजासहिब तथा मीरसाहबगारसिंह)

माखीय इतिहासके मध्यकालके दूसरे खणके आरम्भमें बिजोड़के राजपूतेश्वर मराठायण बाँगावी पुनः-पुनः राजरानी मीरोंबाईने राजकीय धर्ममें लिटावलिट कर बुद्धावतके प्रेमकेसा ममता गिरिपर गोपाळकी मछि लावना की। **मीरों** को वे प्रसूतवाले भीरुगद्दी ही उपासिका थी और जिससे उनका सम्पूर्ण जीवन भीरुगद्दी अनुभूतिमें सम्पन्न था। पर उनके जनेक पदोंमें भीरुगद्दी नामके प्रति उनकी निर्मल भक्ति और पवित्र संकिका पता चलता है। उन्होंने अपने पदोंमें भीरुगद्दीके लक्षण रूपका मण्डपपूर्ण ऐन्दव निरूपित किया है और अनेक प्रकीर्ण पदोंमें निर्गुण रामके नामकी महिमा भी गायी है। वरिष उनकी दृष्टिमें भीरुगद्दी और कृष्णमें अमोद था। वरिष राजनाके छेपमें भीरुगद्दीके लक्षण रूपके प्रति ही उनका बिभिश आकर्षण था। किन्तु साधु-साधु रामनामके प्रभाव और महिमामय गाल चिपे बिना भी वे नहीं रह सकीं। उनकी इस लक्ष्मी उदार प्रवृत्तिर उत रैदाउकी निर्गुण ममता-स्यक्ति और गुरुवसी दुखीदासकी लक्षण रामभक्ति का स्पष्ट प्रमाण था। वे उत रैदासके निर्गुण पदोंमें तथा निर्मल ममतावलिट बहुत प्रभावित थीं। कहा जाता है कि उत रैदास उनके गुरु थे। मीरोंबाईके एक पदमें पता चलता है कि गुन-स्वयं उत रैदासने मीरोंपर कृपा की थी।

मीरों मन मानी सुख सैक भवमानी ॥

बस बस सुख हनी बा घर की, पक पक नैनन जानी ॥
मो सिने कीर तीर सग साज्ज, कसक बसक कसकानी ॥
रत सिमर मोहि नैद न आवत, भरे अन्न न जानी ॥
होती कीर सिद्ध उन मीरु, कासक ईन बिहानी ॥
कसक नैद सिने कोइ भेदी, दस-सिद्धे पिजनी ॥
कसो कीर कइ उन की री, कीर मे भरुं हानी ॥
कसक सिने नैद बा घर को, कोइ न कसक बसनी ॥
रैस सब सिने मोहि लखगु, कीरनी गुन-सादानी ॥
मे सिने दास, पय निज जाना, सब मेरी कीर सुहानी ॥
जोही रास कसक सिर हारी, मे जाना पर जनी ॥

राज निरमलद्वारा वातना दिने कनेसर भक्तिमती मीरोंने अपने एक विशेष दूतके साथ पासीमीरों भीरुगद्दीकी प्रार्थनासमीके साथ पत्र भेजा था—देखी प्रविष्टि है। उन्होंने

गोस्वामीजीसे पूछा था कि गुरुजी और हरिभक्तोंके साथ ममताजनक करते योग्य हमारे राजरानीके स्वयं मुखे अनेक प्रकारसे प्रकाशित पत्र रहे हैं। मुखे ममताजनक मिलिये कि क्या करना चाहिये। आप हमारे ममतामिलके समान हैं, गुरुभक्तोंकी सुखी करनेवाले ही मेरा उचित पत्र-प्रदर्शन कीजिये। गोस्वामीजीने पत्रके उत्तरमें लिख भेजा कि गदिमे भीरुगद्दीय पिय नदी ह्योने, उमरा परिलान कर देना चाहिये; वर मले ही अपना परम तथा हो, पर दे वर फोड़ो। देवीके समान ही। भीरुगद्दी पदमें ही स्पष्ट कहा उचित है।

मार्गे पिय न रात बैदेही।

उजिये उहि कोटि बैरी सम, अवधि परा सनेही।

× × × × × × ×

मार्गे पिय न रात बैदेही, गुन-सुख नदी ह्यो।
नैनन कस मोहि भेदि बूटे, बहुत बरों बरों ह्यो ॥
गुनसी सो सब मोहि परम हित, पूर्य अन्न न प्यो ॥
असो होय सनेद राग पर, प्यो मयो ह्यो ॥
(निबन्ध १७४)

मीरोंबाईके पदोंमें रामके उल्लेख का कारण गोस्वामीजीकी भक्तिभावनाका मीरोंके मरिणाकर प्रभाव भी प्रभावान्वय है। मीरोंबाईकी ममतावलिट-भावना रामभक्तिमय वातनाकर अपने आगने दूर नहीं रह सकी। भक्तिमती मीरोंबाईने आचार्य रामानन्दके विष्णु गंध करी और महात्मा रैदासका प्रतिपादित उत मउकी निर्गुण भक्तिसे परवर्यके अनुसर अपने पदोंमें निर्गुण राम वर और रामनामका चिन्तन किया। उन्होंने रामजन मनकी प्राप्ति उत गुरुवसी कृपासे की। उन्होंने इस तरह निर्गुण रामकी भक्तिसे स्वयं कम कमकी पूँजी प्राप्त की। उनकी स्वीडिति है—

मेरे राम राम पन जाते।

बसु ज्योहक ही मेरे सतगुरु, करि रिरत करारते ॥
जनम जनम की पूँजी जाते, जग में नरे लोकारते ॥
सारे नदि कोरे और न करे, दिन-दिन बड़ा सकलते ॥
राज की मार, मेरिपिय मारु, मारकर नरि करे ॥
मीरों के प्रभु सिंगर नारा ह्यो, ह्यो जग प्यो ॥
(दशमस्कन्ध १०५)

ममसागरे पार उतरनेके लिये उन्होंने प्रभुके विरहमें पदीसी रचना कर रामनामका बैदा बोधा। वे जीवनभर प्रभुके विनोदमें रो-रोकर अपने आपकी बड़ी कहकर लड़ा आश्रय नहीं थी कि ममसागरके प्रवाल बेग और अनन्त गहरी पापमें राम नामसे निबाह हो सक्ता है। उनका कथन है—

नहि ऐसी जनन बारंबार ।

का जन्म कहु पुन्य प्रप्रे मनुहा अवतार ॥

X X X X X

मोक्षार भरी जो कहें अनन्य छोटी पार ।

राम-नाम का बोल बेग उतर फले पार ॥

X X X X X

साधु संत मंडल मानी जलन करत पुष्प ।

रस गौरों हस्य निरकार घोषणा दिन स्मर ॥

(मोक्ष-मार्गिका ८८)

उन्होंने अपने विरहमय जीवनमें लड़ा बड़ी अधुभ्य किया कि भीरुता ही हमारे सर्वस्व है, भीरुता ही हमारे सब कुछ है। रामके बिना उन्हें कुछ बचता नहीं लगा। उन्होंने विरहदा गीत गाया—

मेरे शोकमें प्यारे राम हैं गिन मेरे दे प्री ।

स्वाम सोझो बनहुँ न दीन्हो जानि कृत पुण्यी ॥

हार पुराके पंग निहारो जोद जोद बोलो गनी ।

तनि दिनस गोविंद कम म पंग है, दिखी कथा मेरी लानी ।

सीरी के प्रभु कर दे मिलो पूज नम के लानी ॥

(मोक्ष-मार्गिका ५१)

वे रामरानी परम अनुमती जगदादिता थी। उन्होंने दिव्य रामरामपूजा जगदादन कर बरा हि। मी हस लगे परम उग्रप हो लड़ी हैं। मुझे गुरुके दस रत्न मरस काफिर मेरे समता गांध कर दिया। मैं रामरामपूजा परिहारि ऐसी हूँ। सीरीने गाथा—

तनी मेरे राम सुनारी हो ।

मिलिय बारी मेरा सीरी तन लगी हो ।

पहुँ गिय बल्ले लगी, साथे पन लगी हो ॥

सगुर मेर बादाय लोटी मरस किनारी हो ।

तन पर सीरी भुज्जो लगी हूँ बारी हो ॥

सीरी जोसे गपन था, बहूँ जगम लगी हो ।
सीरी दासी राम की, समत पर्यटनी हो ।
(मोक्ष-मार्गिका ५)

उपसृक्त निर्गुण पदमें भक्तिमती सीरीने केवल वागनवम्बधी अनुभूति पता बध्ना है। विरह-नामकी विनोदिनी सीरीने भीरुमरुती सीरीनेके रूपसे निर्गुण-उपासनाके सावर स्वाधुति अभिरुचि की। उन्होंने साधनाय कम बधाया—

प्रेम प्रभु जग न दीने हो ।

वन मन पन करि बामे, दिने बरी लड़े हो ॥

अन सखी, मुग देखे, नेनी रस सीरी हो ।

मिह मिह मिथि सीरी लगी, लगे मिथि सीरी हो ॥

मुन्दर स्वाम मुगमन, मुग देखो नजे हो ।

सीरी के प्रभु राम जी, बर मगम लड़े हो ॥

(मोक्ष-मार्गिका ८०)

भीरीपैरारी राम-नाममें बहुत निष्ठा थी। उन्होंने विरहके मरुताके बरा हि हरि-मन्दिरमें नाथ पर और राम नामकी शक्ति बज्जर में ममसागरे पार हो मरुती; मुझे किमीरा भी मप नहीं है ॥

उन्होंने भक्तिमती हरिनी नाम लड़की ही अपने बंन रा समस्त कथा। उनकी निम्न है—

सीरी गन रामदे गन लड़े हो ॥

राम राम का लड़े प्रप्रे, करि कर लड़े हो ॥

जनन जनन के रा तु पुगने, नामदे रन लड़े हो ॥

बनक बने इहा गोमो, पंगत बने लड़े हो ॥

सीरी के प्रभु लड़े लड़की, लड़कन लड़े लड़े हो ॥

(मोक्ष-मार्गिका ५५)

भीरीपैरारी रामनाममें मुक्ति प्राप्ति हेतु लगीर निष्ठा। उन्होंने निर्गुण निराल भक्तिमन्दार पर रामका अपने अनेक पदमें गुणगुणर निष्ठा है। उनके राम पद पदवाणी सर्वसक करी भक्ति है, उनके पदों में ममसागरे निर्गुणपरी गोमोरी ही सर सीरीपैरारी निष्ठा हरिनी भीरुमरी ही राम भक्तिमती है। उनकी लक्षणा रामनामकी भक्तिमती सीरीपैरारी थी। उनके भक्तिपूर्ण पदोंमें उन्होंने रामनाम निष्ठा विरह जोर दिया है।

श्रीसमर्थ रामदासस्वामीजीकी श्रीरामोपासना

(प्रेरक—श्रीश्रीपद्म मधेराज)

मराठाष्टकी संतमाझिमें श्रीसमर्थ रामदासस्वामीजी मराठाष्टा भद्रस्थान है । हिंदी-जगत्में जो स्थान श्रीन्यामीजीको प्राप्त है, वही स्थान मराठी-जगत्में श्रीसमर्थजीका है । दोनों ही श्रीरामके परम भक्त थे, मानो इस ओर कसियुगमें स्वयं श्रीहनुमान्जी अवतीर्ण हुए हो । यह विविध संयोग है कि दोनोंमें जो उपाधियाँ अपने आपपक्षमें पारंपार प्रदान कीं, उन्हीं उपाधियोंसे उनके मध्यमें उनही इहलीज-युग्मांतिके पश्चात् उन्होंने भीति किना । गुणार्हो ध्याने भोक्तृस्वीदासजोने श्रीरामचन्द्रजीको एतथित निमा या तो श्रीरामदासजी प्रभुको धर्मको कहा करते थे । वे ही उपाधियाँ दोनोंको प्राप्त हुईं । यह बात इत्येक परिचायक है कि माराठ तथा भक्तोंमें अनेक होता है ।

रामदासी रामदासमें श्रीसमर्थजीको साक्षात् अनुभवकार ही माना गया है—“जो सातो मर्यादाक क्षिणिते ॥” संत-मोष्ठ भीतुभ्रमण मराठाम श्रीसमर्थजीके बारेमें स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष भीमाछानेयकी मूर्ति होनेसे वेमिमी तथा संवीमे उतरी पूँछ भी दिखायी देती थी । अने दिव्योंको भी उन्होंने अनेक बार भीरमरंगवलीके रूपमें दर्शन दिये, जिसका दर्शन पाकर धिप्य मूर्च्छित हो गये । उनके परम शिष्य ज्ञान-ध्यातु यिनाभी मराठाष्टाके भी इसी दिव्य रूपके दर्शन हुए थे ।

हनुमद्वर होनेसे श्रीसमर्थ उन एव वरुणोंसे मण्डित थे, जो श्रीरामचंद्रमें मूलरूप हैं—वे अलक्ष्म कृष्णार्थ, विष्णु कृष्णार्थ, बुद्धिवाहरी, त्रिनेत्रिदल आदि । इन वर्णोंमें उनका विशेषमण्डित गुण था—मम रामचन्द्रजीकी देशान्तरिक एवं भगीम भक्ति । श्रीसमर्थजीका साहित्यव्यवस्था विद्यात है । उनका समग्र व्यक्तित्व उनके साहित्यमें प्रतिबिम्बित संदिशती देखा है । वेसे तो गंगारान, पद्मार्थिक, आरंग, मिरी कसियुग आदि उनका अभ्यास उनार्थ मराठवर्तु हैं ही । परंतु श्रीमत् दासरीष एवं व्यासाराध—वे दो रत्नार्थ मन्त्र-मन्त्रदातृने अपना दर्शनपरिचयन निविष्टकरते रहती हैं । इन वर्णार्थमें उनका मर्यादा एक पक्ष है—“अमरपद्म, हाठयोग सत्ता ज्ञान स्वयं भिन्न” अर्थात् व्यासाराध एवं व्यासरीष—वे ज्ञान सत्ता मेरे ही रूप हैं । इसी हेतु वे “अमरपद्म” नामसे मिलाए

हुए । उनके भक्ति साहित्यकिमुका प्रत्येक विन्दु रामोपासनास्वपी काप्रतापे युक्त है ।

समग्र संतसाहित्यमें श्रीसमर्थजीकी विशेषता तो यही है कि उन्होंने केवल अप्यायम, भक्ति, देवी-संगति, आत्मोद्धार, वेदान्तदर्शन आदि मन्त्रमन्त्र साधनोंकी चर्चा नहीं की, अथिन् साधारण मानव एवं साधकसे ठिठे आध्यात्मिक लक्ष्मण सभी लौकिक विषयोंके सम्बन्धमें बोध प्रदान किया है । श्रीसमर्थदास लौकिक एवं आध्यात्मिक विषयोंके विशेषज्ञ साधक यही है कि क्मकिन्ही इहलोककी यात्रा तथा साध जीवन, चाहे वह स्थिक साधारण हो अपना अजापारण्य सुचारु-रूपसे सम्यक् हो । और हमने भी मुख्य बात यह है कि साध-समयमें अप्यायमानुसंधान कना रहकर परमेश्वरान प्रतिबोध सुवर्धित हो, प्रसन्न हो । और यह उपदेश भी रामचंद्रविन सम्बन्धित होनेसे जलीन नरहस्युर्ण है । वे करते हैं—“अन्तरी क्षेत्र । तप सौमस्त्रि ॥” अर्थात् पहले हमने आचरण कर दिक्या, फिर उच्छीके समुगार दूसरीसे उपदेश दिया ।

इस बारे आचरण तथा आदेशका एकाग्र अभिधान है—उनकी दिव्य रामोपासना । वे स्वयं करते हैं—

“हे हान रामचंद्र ! कन तन कनता ॥ सुना-मन्त्रे कन राखे । सुनाय मनने नहरन बढके । धुमने नो दुनो के । करिसे कपी ॥”

अर्थात् सुनामन्त्रीकी उपासना कन है । क्योंकि उन्हींके द्वारा हम श्रीरामजीके हृदय मध्यम बने और हमें परम ज्ञानरा स्थम हुआ, सब प्रकारकी महत्ता भी हमने उन्हींके कारण पायी । अतः वे मानव । हमें हृदय हमीस आगत दिने कनता सादिये । रामोपासनाके अनेकानेक उन्मेष उनमें सादित्वमें परे परे विपरीत हुए गये जने हैं ।

हमने तो श्रीसमर्थजीकी रामभक्ति उन्हींके जगत्प्रतापे ही निरक्षोभ दिशायी देती है । उनके “वेद समुदाय (जे कि “वेद” नामो कोरिमुद्र है) उन्हींके लौकिकमन्त्र मन्त्रता उपदेश होनेत, उनमें मन्त्रा गुण दर्शन भी श्रीनेतः भीखन भीरमुमाचरणे हुए था । फिर भीरुमाचरणिके अक्षयार्थे कतिन हुए ज्ञानमन्त्रे नदित्वे उन्हींके उग्र एवं दिव्य लक्ष्य ही । उपरान्त रामोपासना

प्रथम विरहजनित उमरी बिरह सिति हुई । उषा का कौ-
स्यो निज हनें उनसे 'नरणाष्टक' नामक काव्यो लेखनेकी
मिश्रा है—

रामचंद्रा गुप्ता विमोह । नखे नखे रे तो प्रतंग । तुम
अधरे सनें संग सपक केसर ॥ अक्षरित हैं सान लेख पवानी ।
न होना सुखी भेरी । प्रसन्न पवानी ॥ स्वामीनिषेधे फलित प्रमेया ।
तुम्हारे राम मर कंठेना । अनुपिन अनुपारे तापसे राम-
रस । परम हीन दयाका नीरसी मोह-मग्न ॥ अक्षरक मन मारो
मानरे अप्रमिता । कवि कवि शीत हो तो बौद्ध रे बौद्ध
मनो ॥ विरह रमिक बेसी । प्राण ठेकनी कंठ । अक्षर
नर भेरी । होल कालीन मीठी ॥

वे कहते—हे प्रमो ! आपसे विरह कभी भी न हो ।
आपके ही कारण हमने सब पत्र (प्रेम-मशाल) त्याग दिया है ।
हमारे द्वारा आपकी ही सेवा लिया हो । यदि आप न गिम्हो
हो तो निज देहमें देहकी रहें । पर न रहे तो अच्छा । हे
प्रमो ! अब मैं फगफके भिने भी आपके बिना नहीं जा
सूना । प्रतिदिन मैं फगफगमें बौना पक्षापाकी अग्निसे
जल रहा हूँ । हे दीनदयाल विमो ! हे मोहमयी मायासे
आर ही जलधिसे हटावें । मेरा यह विष असीम पाश है ।
वृत्तिनिषेध जलमें मैं अक्षमा हूँ । अब आप ही मुझे माफके
गुणसे सुखमेंकेलिने दीजिए हुए तुरंत आइये । हे दीनानाथ ।
आपके विरहसे प्रतिदिन सुख समान बीत रहा है । प्राण तो,
हृदय, नष्टवक आ गये हैं । मैं प्रलोभासे जल जल मिल रहा
हूँ । यदि भद्रमा आप प्राण हो तो सब कमिसे कि आपके
परमार्थनिष्ठा मैं ऐसे आदिन करेगा कि फिर कलसे
इच्छेकी बात न होगी । आशा विमोह में तदुपलब्ध
आवें सुकर कर रहा हूँ ।

अवस्था नहीं होना मान्य कतेकी । किसी कारण से, मरी
अंतीकी ॥ सरोवरमें मन भेरी देती । तुम्हारे बिना मैं
देहकी ॥ तुम्हारे से संज देती । तुम्हारी रस विमो
करी ॥ कल हृदय कलसे जल सेरुमुझे । मरने
कलसे तपना नू हरी हृदय निरली रे रस राग-
मिनु ॥ निज निज की करीली नार हरी । हृदय
हृदय करे ॥

मायासे वह है कि भेरे विरहकी से प्रकृत दया हुई
है, उषा दया में निज प्रार करे । सरोवर प्रमो !
हमने निज दये पत्र देना कि विरह का मैं अनुभव रा

रहा हूँ । अतः आप मुझसे कम मिमो ! निज दया
मुझसे मैं संज हूँ । आपसे बिना भिने भर निभाम से,
कलसे । पतितपवन । पोटि-कंठि जलसे मैं हृदय मारने
भुम रहा हूँ । वह मो कहे । निषिद्धि हृदयों बार है । रस
प्रभार विष तो कम-कमानासे जल रहा है । आप बड़ी
ही नार रही है । रामना तो कोई निज नदी शीतल । पर
आप हमसा अपनी कलमानदीसे हम राह बहाये कि उषा
राहसे पर खेर अग्नि प्राप्त हो जाय । तदुपलब्ध बीना
अन कलसे कलसे है । अतः हे कलमाना ! अब आप तुरंत
आवें और हृदय वेदनाका शमन करें । अब मैं प्रतीक्षा करने
कलसे पूरा पक चुका हूँ । किसी देर राह देरें । अब हमसे
रहा नहीं जाय । अतः शीघ्रतया आप वगारिये । प्रमो !
हृदय बीजिये वगारिये ।

हम प्रभार भीमार्गशीसे तापकदयामें तदुपलब्ध राम-
भक्ति कभी प्रकृतपुनर्लोक में एक मादयें उपस्थित करती
है । मरिची यही तदुपलब्ध अन्तमें प्रकृत दया कलसे उरें
विह एवं पूराकालीने सितिमें प्रतिष्ठित करती है । हृदय
हृदयमें राम वग उरें कलसे भेरे भेरे गरी रण । फिर
ऐसे राम विह भीमार्गशी अभा-उत्तरसे भीमार्गशी
भी गहवाय वीर-गमभीरसे उन्मुख उन्नत करने करी
है । उनका खदिर ऐसी विष सुविधसे भग वद है । से
कलपयें कलसे वका ही पग प्रगंध है ।

अमर भीमार्गशीसे निभाम है कि प्रमोदनासे कभी
हम गान करते हैं । ने करते हैं—हे कलमान ! प्रमोदनासे
भीमार्गशीसे अन्त चित्तने मदान् मदान् दोन भी
मसकल हो जते हैं । प्रमोदना एवं मसकलसे गोडा
की राम होय है । सुनापकसे मरने कभी रोग मुझे
हृदय कभी हृदय कामनार्थ वरी होती है । हृदय कामना-
पूर्तिसे उपलब्ध प्रमोदनासे देहनासे हृदय मुन-मुन
हृदयों अनुभव तो नीरसे आस होय है । फिर भी राम-
हृदयसे लक्ष ऐसी होनेसे प्रमोदनासे प्रमोदनासे निज
नहीं होये और उरें प्रमोदनासे प्रमोदनासे भी नहीं रहती ।

यह रामभक्ति हृदय एक मुनि मुनिनासे प्रति देने
है, हृदय निज उन्नत कामनार्थ हो कल है, पर कलसे
निज है वरी है—प्रमोदनासे भीमार्गशीसे अन्त
कभी उषा यही करे । उनसे प्रमोदनासे अन्त प्रमो-
दनासे प्रमोदनासे प्रमोदनासे प्रमोदनासे प्रमोदनासे

कैन कर सज्जा है । कलिकाल भी उसका आदर करता है । उस महान् मकल जीवन एकल है। सार्वक है। वह देव-दुर्गम दिव्य गति पाता है । कोई भी सज्जती कुछ चाकि उसे देखी निगाहसे नहीं देख सकती । उनका कैन क्या बिगाड़ पायेगा । उनका सीमाही, अमृत चरित्रोंकी चर्चा सर्वत्र हुआ करती है । ऐसे एतन्निष्ठ मकली प्रभु कैसे उपेक्षा कर सकते हैं । उन अनन्य मकलो से मनुष्यका भी मन नहीं होता । सीतागाय प्रभुने जिसके विपर कृपकषहल रखा हो। उसे मयमय कैसे हो सकता है । वे स्वयं अपने हाथका निष्प्रति रक्षण करते हैं तथा उनको महानन्दका, कैवल्यानन्द-मय दान करते हैं । इसके बड़कर उनकी महिमाका कर्णन स्वा हो सकता है । उनके चिन्तनसे सम्पूर्ण सांसारिक चिन्ताएँ नष्ट हो जाती हैं और समाधिका सुख मिळता है । चाणोदयसे चणोदयीनो त्रिषु प्रकाश स्थामाधिक सुख होता है, उसी प्रकाश भीरामके दर्शनसे मकलो सुख मिळता है । कैवल्य मतसे—गदा-प्रकिने ही प्रभु वरधो होते हैं । उनका मिलन लकनसे ऐक्यसे ही बनता है। जिन्हीं चर्चा करते-करते मुक्तियों भी मोन हो गयीं । उनके ध्यानसे कारे दुःख सम्प्राप्तसे निरल होते हैं । प्राज्ञों से जो हाने राममहिमा सुनी गता लहने (स्वयं भीराम भीरामवर्दीके वरुह हैं) कलिक मयं दिव्यवत्ता, उन्हींके अनुगार हम स्वयं भी अनुभूत करते हैं । इसके अतिरिक्त उनका तथा उनकी गौरीकी भक्ति। बतान क्या हो सकता है ।

इस लक्ष भीराममहिमाका गान भीरामवर्दीने स्यानुभूति-पूर्ण नाचसे दिया है । स्वयं मदनगणसे तर जानेपर अमृतदा-का विष्णव उदयम इतिथमसे ललार वे मकलो से संदेश देते हैं कि यदि मन-नदीसे पार करना है और अन्तिम सुख पारने हो तो एतन्नाम प्रभु की शरण आकर उनकी उन्नतनामे कता रा हो जाओ ।

“धाममहिमा ग्रान करने दो हर सम्मान प्रयत्न होना चाहिये । जो उन्हे भजोने भीरामवर्दी का कष है। जिसके

अनन्य भक्ति, स्वयं तथा विरागसे हमेशाके लिये अपनाया, उसे निश्चय ही पयासमय त्रयाज्ञानकी उपलब्धि होती है । मकलो चाहिये कि अपनी अज्ञानमनित कामनाओंका पूर्णत्या त्याग कर प्रभुकी हज्जके अनुगार व्याहार करें तथा उन्हीं संतोषका अनुमन करें । ऐसी साधनासे वह शुद्ध-वर्तन प्रभुकी असीम कृपाके योग्य भवय ही बन जाता है । उसे चाहिये कि मावभीनी मकलसे कदा ही उनके शिचरण-पदके चिन्तनमें मग रहे । ऐसा करनेपर महान्त-महान् आपदा-से भी उस मकलो सेरे दयामयप्रभु दूरत छुड़ते हैं । यह वाद नहीं कि प्रभु केवल मेरे ही हैं, अपितु जो कोई भी उनकी शरण सम्यगुपरसे ग्रहण करता है, उन्हीं से वे प्रिय स्वामी बन जाते हैं । वह मैं लय करता हूँ—जिन्हें विष्णुराम स्वामी-रूपमें प्राप्त हुए, वे अन निश्चय ही अन्य-पन्य हैं । जो अन राममिलनकी आशा बांधे हुए वह चाहते हैं कि प्रभुकाय धर्मका उनकी रक्षा हो तथा उनकी वापना सुधाचरणोंका संगत हो। उनके लिये एक अमोघ उपाय यह है कि वे भीरामसारक-श्रेने किसी एक दिग मन्त्रम अलङ्क मार परमार्थके नियमानुसार अनन्यमयसे करें । इसके आत्म-रामके दर्शन भावरा होंगे ।” अन्ततः अनेके ही इस गुरु-लोचने त्यागता होगा, इसीलिये रामजीसे भग्ये । देहावतके समय तथा उनके पक्षात् भी कैवल्य भीराम ही जीवनसे वरावक म्यु हैं । इतना ही नहीं, बल्कि देह रहते समय भी हर पंक्तसे वे अपने मकली तथा पास्तलाय करते हैं । प्रातःकाल ध्यान मुहूर्तमें तो उनका सरल विद्योपकरण तथा अवरय करना चाहिये । वाणीमें अलङ्क रामनाम रहे । संभ्या-व्यन आदि उपायना भी नियमसे अनुगार पाय्यी रहे । सभी वर्त मायक होनी चाहिये । मानार्थक एवं प्यादार रामनामके कारणसे सभी दुष्टि संकल पूरे होये हैं, यह बात हम विद्वान्तरुणें कह सकते हैं । अति प्रसिद्ध करते कहते हैं कि इस विद्वान्ताका मने स्वयं अनुभवा दिया है । अतः हमारे ध्यामाहा दे कि तुनामजीके निष्क्रम मकलमें सभी लोको की प्रीति हो । प्राज्ञों से भी प्रिय वे अनन्य प्रेमस्वर प्रभु हैं, यह हम पाव नजो दे ।”

सद्गुरु त्यागराज स्वामीकी श्रीरामोपासना

(**हेतु-भौतिका** पृ० **समीक्षा**)

भाषुनिक बालके भेष्टतम राम-भक्तोंमें दक्षिण भारतीयों पंचनद क्षेत्रके महान् संगीतज्ञ गंत लक्ष्मण स्वामीना एक प्रमुख स्थान है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति उनकी लेखनीय गुरुदीक्षा, कबीरादास, मध्याह्न रामदासजी तथा महादेव कुपसेलरके समरस प्रेम्हेनवा अभिन्न प्रदान करती है। उनके गीतोंवा संगीत तथा माधव भावोंसे इस प्रकार संलयन कर देखाते हैं तथा उनकी भीष्म-मक्ति इतनी प्रभाव एवं महिमा है कि लोक-परम्परामें उन्हें देवर्षि माना तथा महर्षि कास्मीरिका अन्तर्गत माना जाता है। अपने जीवनके अन्तिम वर्षोंमें उन्होंने अनुग्रह वीरोंमें भीष्म तथा गौरव गान किया है तथा और निपचारों केरु परमानन्दतक एवं इस देखाते वीरिगानने केरु पातावर अर्थात् सायके गुरुगुरुयन्त्रतक, भावनाके प्रत्येक कारण रखते हुए हैं। परंतु उनकी मक्ति प्रत्येक भाग भीष्मगरी और ही प्रकाशित हुई है। अपनी कुछ दिन पूर्वतक दुर्भाग्ये दक्षिण भारतीयों बाह्य भीष्मगुरुके सम्बन्धमें लेखकों केरु अन्तर्गत नहीं थी। दिव्यस्थानी तथा वर्तमान संगीत पद्धतिमें संगीतगुरुके कारणसे किन्तु अपनी कृतियों उच्च स्तरमें भी भीष्मगुरुके एक विश्व संगीत बालके रूपों स्वीकार किया है। फिर भी गुरुव सम्मानार्थों केरु संगीतों संगीत करनेवाली उनकी पद्धति, परिभाषा तथा समानिष्ठान सम्बन्धितों मक्ति के सम्बन्धमें लेखकों अन्तिम हस्त नहीं है। उनकी सम्बन्धितों माना वर्तमान परिष्कार रचना ही इस क्षेत्रा प्रवेष्टन है।

[illegible]

कर्म विषय, तथापि आपने मुझसे अपने कर्मों पर विचार, मुझे अपना अनन्य हाथ बनाया तथा अपनी छात्रस्य धरणा आश्रयन दिया । भीष्मगणपति अपने अन्य शीषगणों के साथ भीष्मि राममनुज शीर्षक कीर्तनमें भीष्मके प्रति अत्यन्त प्रेम की हुई अपनी प्रवक्तृवाचों इन शब्दोंमें पुष्ट करते हैं—‘‘हम जगत्में मेरा कर्म अपने श्रमोंसे प्राप्त नाम लेते हुए हुआ था तथा जीवनमयमें भीष्मके पास नाममें आश्रय प्राप्त हुआ ।’’ तबसे भीष्मगणपति हाथपाशों ही भीष्मके अपने शरीरोंके समान परण कर लिया था । वे पञ्चविंशत्यमें गेरा अपने पत्न्य सुन्दरगण शीर्षक कीर्तनमें करते हैं—‘‘सुखी वो मेरे हृदयमें हो । पुनः वे भीष्मके अपमानकृत्यकी शीर्षक कीर्तनमें करते हैं तथा त्यागप्राप्तिके अन्तिम अविचलकर्मों निकाल करके देव त्यागप्राप्तिके निष्कर्षोंके हीरे (एतद्विषय) नामक गणों के साथ पञ्चविंशत्य शीर्षक कीर्तन) के कर्मों के अन्तिम परते हैं । देवगणों के साथ भीष्म सुन्दरगण शीर्षक कीर्तनमें वे भीष्मके अपने कर्मों के अन्तिम निधि कहकर प्राप्तते हैं ।

બીજાવાજાએ બીજામને આને વુજ દેરાતે કરને સ્તીતાર
 જનેતાર હમે જાતિ હેનેની આ તપાયા નહીં. જ્યોતિ તપાયા
 ડનમી જાતિ તપાયા થી । ડનકે સિદ્ધ બીજામને
 ટપા માગા લીતપા હેનેની હી બીજામને યતન મુજ ને દાદ
 જાલદ તપાગતે બીજામને આને પ્રણ તિતે હી પ્રમ
 ની થી । વુજમદિતાર ગામે દેવ તપાગતેની કીર્તક બીજને
 મે એ કિતારે હું—અંશે પ્રણ સિતેને કુને બીજ પ્રણ થી
 પ્રણ દુષ દતાર મેથી તપા કર લી । બીજામની સિત સુર્તિ
 વુજા બીજાવાજાને જોતપર થી, વર હંમે અને વીકારને
 વગાધિકારને પ્રમ હું થી ।

अधिके विभागमें एक ऐसी भी मिट्टी आती है, य
मन भागे उल्लास देखते हैं वही द्रव्य निम्न वर्गीय कहे
ज्या है जो भविष्यकाल में पादभूषण हो सके।
अस्य देव मिट्टी की अग्रगण्य भी जर बैठता है। कुछ
परिमित होने पर अन्य दृष्टिकोण से भी ऐसी मिट्टी
ही लागता है। अथवा जोड़े के पानी और बाद में
इसमें अनायास हो सके है कि नहीं बारी निको

उसकी प्रगतिमें बाधक न हो। अथवा उसे समूह नष्ट न कर दें। परंतु जब पोषा भूमिमें अपनी ओर गयी बमाकर एक विद्यालय गृहस्थ रूप धारण कर लेता है; तब उसे अपनी छात्राके लिये बाधकी आवश्यकता नहीं होती। अतः वह स्वयं आश्रय देनेवाले मनुष्यों एवं पशुओंको सुखा-दान करनेमें लग्य हो जाता है। इसी प्रकार किसी विशिष्ट देवके प्रति भक्ति बलवत्क बड़े बमाकर अविवक्षित नहीं हो जाती; वस्तुतः यह ऐकान्तिक भक्ति सहायनीय है। किंतु यदि वह ऐकान्तिक भक्ति अर्थोंके प्रति अटल बहिष्कार-वृत्ति धारण कर लेती है; या हठसे भी नीचे उतरकर अन्य देवोंके प्रति वृत्तोंमें परिणत हो जाती है; तब यह विद्वत् होकर कलुषित कष्टताका रूप धारण कर लेती है; जो अन्तर्मोक्षका अपने हृदयकी भक्तिको भी नष्ट कर देती है। एक क्षणपर भीत्यागपत्रके ऊपर भी इस बहिष्कार-वृत्तिकी छाया पिर आती है तथा भीयमके धार्मिक के किसी अन्य देवताको अपनी निजके रूप नहीं मानते। परंतु ब्राह्मि-संगमें गेव श्वादेव देवता शीर्षक धीर्तनमें वे योगदान करते हैं कि श्वा सीतापतिके सममें शोचिष्यता है; वे ही परम भद्र हैं। ब्रह्मि-संगमें गेव श्वादेव परम धीर्षक अपने अन्य धीर्तनमें भीत्यागपत्र करते हैं—मुन्दारे विस्मयकारी शीर्षक एवं मदिमाका अनुभव हो जानेसे कमात् अन्य क्षुद्र देवताओंकी इषा-यचनाके लिये कौन हाथ पसारना चाहिये? आनन्दका नियम है कि भीत्यागपत्रका यह बहिष्कारपत्रक और कुछ सीमातक अवशिष्ट हस्तिकोण एक अस्थायी तरंग है। अपनी भक्तिके परितंत्र होनेपर भीत्यागपत्र इस संकीर्ण स्मोवृत्तिके ऊपर उठकर, नवचेतनाप्रद शास्त्रीयते युक्त होकर अपने धर्म परने शीर्षक धीर्तनमें केवित करते हैं कि 'अन्य देवताओंके प्रति निषेध अपना विषयकी वृत्ति न रखते हुए जो भीयमनामका बन करते हैं; निस्संदेह वे ही कच्चे गमस्तक हैं। भीत्यागपत्र अनुभव करते हैं कि अन्य देवता भी उनके भीयमके ही विभिन्न स्वरूप हैं तथा उक्त भक्तिके धारक वे उनके भी अभिमुख होते हैं। भीत्यागपत्रों रत्न-मेखमें शिव, लक्ष्मी, गुरुदास एवं हण-धनुषागत किछ है। मैरवी-संगमें गेव अपनी धर्मि भीयमके शीर्षक धीर्तनमें वे भीयमिषाको 'भीयम-वदोदरी' कहकर गदगित पत्रों और उनके यचना करते हैं कि वे अपनी वृत्ता-की वरों उनका फेंकें स्त्रीके वे उनके गद-भीयमकी भक्ति करते फेंकें वे युक्त हैं (भीयम इत्युक्त मानुने)। इस प्रकार

भीत्यागपत्रकी भक्ति एक सुविधाक वदुम्भके रूपमें परिणत हो जाती है; जिसकी धार्मिक वदुम्भक प्रचलित होकर अपनी छात्राकी परिधिमें प्रत्येक बस्तुको बाँध देती है। गत हो गयी वह अनुदर बहिष्कारपत्रता; जो संकीर्णताके रूपे; पर आग्रहपूर्ण स्वयं कह सकती थी—'राम पर देवतं सुकृतिक-संगे—सुकृतिक भीयम ही मेरे एवमात्र देव हैं। (रामरंघ)। अब भी भीयम तथा केवत्त भीयम ही भीत्यागपत्रके परमदेव हैं; परंतु अब वे राम—देवता परम ही नहीं; शिव; अग्नि; कुमार तथा कृष्ण भी हैं। बिना किसी सुविधाके गंत त्यागपत्र भीकृष्णमिषुत होकर उनसे दिव्य रक्षणकी यचना करते हैं। (धर्मिनी-संगमें गेव ग्राण्णाय विपन श्वादेव शीर्षक धीर्तनमें) रामको कृष्णके धृष्टक करनेवाली दुर्बल मानसिक प्राचीर भी पत्र हो उठती है; अब वे संवत्सि नौदाचरितम् नामक विरद्व गीत-नाटिकका प्रवक्ता करते हैं; जिसमें गेवितान्त्रिके वय भीकृष्णकी दिव्य शीलशौका वर्णन है।

संतोंके जीवनका एक और तत्त्व; मित्रता रदस समारंभ नहीं आता; उनका अपने उपास निरहीके प्रति दुर्बोध्य आसक्ति तथा भक्ति है। मदिमामयी भीयों अपने भीयमद गिरिपर गोपालके वय कृष्ण शोभाकागे धोवद्वेष्ट होकर धार्मिक्य करती थीं। अदीक्षित एवं उष्णवर हति-विष्णुके विदित सेतोहो वैशी प्रचिंसे बचन तथा विंतादीन भद्राकी वय आ जाती है; परंतु उन गंतोंके लिये उनके पूर्वित ऐगमिद मैरिद्वद्वद्वय न होकर; उनके मिकाम फेयररके वजीव स्वरूप वे अपना (काल्य एक ही है) ऐगे माध्यम थे; जिनके द्वारा उन्हें भगवान् का पात्रता प्राप्त होया था। इसी कारण भीत्यागपत्रके लिये भी भीयमता संशुलगा भीयमद उनका काष्ठा स्वयं ही था तथा शरीरिजे जा उनके क्पेट धावने मध्यमियों उग भीयमदों कोगेने वे जाकर काभीकी काष्ठामें गाद दिक; तब वे विविध एवं वदुम्भ हो उठे। अपनी विविधताके इन अग्रगण्य दिग्गजों हदयों काट-काटकर वे अपना दुर्निता दुःख वद्व करी हैं। वे पुकारते हैं—दे हति। मैं दुःख क्यों हूँ। अब हमने मदल मदलमें वद्वन्य भी वद्व देना प्रतीत नहीं शिक; तब एक पात्रता एवं दामिद्व मैं दुःख क्यों हूँ। केने आशा कर लेता हूँ। (हिकममें गेव गेव

(नेनेन्दु बंत्तुपुरा) शीर्षक कीर्तन) । अन्तमें जब मगवान् भीराम
उन्हें स्वप्नमें दर्शन देते हैं तथा खोयी हुई मूर्तिको बालक
छानेका आदेश देते हैं, सब संत भीष्मगमज दौड़कर बाजेपीसी
पाठ्यप्रारम्भ करते हैं और मूर्तिको स्नान निकालते हैं । आनन्द-
विरहमें ये गा उठते हैं—‘आम मैंने अपने भीरामसे पा
लिया है’ (दिग्दर्शन-राममें गेय ‘बनुगोष्ठिनि’ शीर्षक कीर्तन) ।
भीविप्रदको अपने यशःस्वस्थे बाल्यस्वप्न आतिथनमें आकर
किये भीष्मगमज गलियोंने नाचते हुए आते हैं तथा गाते हैं—
‘कैसे मैंने तुम्हें सचमुच पुनः पा लिया । (‘पदस्य दोरि-
चिकित्सा’—वस्तुता राग) । और इसी भीविप्रदकी, यदि इसे
विग्रह कहा जाय—क्योंकि निम्न ही भीष्मगमजकी दृष्टिमें
तो वह विग्रह न होकर मगवान् भीरामचन्द्ररा काष्ठान्
स्वरूप ही था—भीष्मगमजने अपने उन बमर
कीर्तनोंको समर्पित किया है, जो उच्च भक्तिमार्ग
एवं अनुपम संगीतके सर्वोच्च शिखरको स्पर्श करते
हैं । अर्चना, अर्चना, आन्दोलिका (एक), धनुम तस आदि
सोढभोग्यारों की संगीतमय स्वर देनेमें ये संत आनन्दमें डूब
जाते हैं तथा भीष्मगमज गूजन सम्पन्न करते हैं ।
बन्नी भगवन् निधि धरकर उन्हें गीताम्बरी रागके बोध
निद्रापादक हस्तों में कथनगमज सीटी नौदमें तुल देते हैं ।

वर भीष्मायुधमने, विष्व नृपकपेटे बहुदृग्मान् भयभङ्गने
 रुद्धे भीष्मका एव निषधायनं प्रियजान् स्वागतात् मानन्दोत्सव
 होवर गा उठे—सुंदे प्राणरति । क्या तुम मेरे दुष्टवर्षी तुम
 अस्मिन्पा जानकर मुत्वर क्या करने इज्जी दूर बैसा
 जाकर प्राये ? भीष्मायुध जिन्ना दर्शन कर रहे थे, वे
 एक विष न होकर लक्षण भीष्म थे, जिन्ना नीराग्रन्त
 रक्षिते समान प्रसीत नीर वनं था, बज्रपातन अनयोद्ध
 मुक्ताशेषी मात्रा भूत रही थी, हाथों पशुन धारण तिमे
 हुए थे तथा भीष्मीप्राप्ति अन्तःकरणो धारणों भरसिद्ध थी ।

[illegible]

गेय इदमवासी एतन्नीदवात्तु धीरं कर्तव्यं तुमा हे मित्रे ।
 यत्र संवत्सरा प्रसन्नस्य निर्वर्त्य उल्लेख है । पुनः संवत्सरे
 भीषिता एवं स्वममवर्धित विप्रकृत्ययित भगवान् मीमांसे
 दर्शनम् वीमास्य प्रसादं तुमा । (मित्रिरे मेवमेव—
 याग आहूता) । एक अन्य अवसर पर वे समूह नरिमे सन्नि-
 नोकार विहार करते हुए भगवान् भीषितायमे इत्ये-
 व उल्लेख करते हैं (पयिष्मन्—अवेत्सी) ।
 और जब वे संत रामायणमें वर्णित भीषाम-राज्यमें ऐश्वर्यवि-
 मुक्त-श्रेष्ठ कुछ कथा प्रगल्भीते उल्लेख हैं, तब उवा-
 नेषण और पितामह इस कथानों ऐश्वर्य कथना है कि जो
 लोकादी लयात् हीनो दुर्ग है (वदामन्—लोको
 रामो मेव वामनाम्) एवं याग-यामे मेव वामि-
 दीव वस्तुमा धीरं कर्तव्यं) । तबसे एतद्वर भगवान्
 भीषाममें मोक्षक लोके तथा भुक्तम भीषा गुणनाम करते
 समस्त जननी जनलक्ष्मी इत्यमे उद्धने कथ्यते है—मित्रा
 म्पन्न करो, पुत्रादी भौक्ष्येसी माधुरी उत्पत्ती ही कथ्यते कथी
 है (गान्धर्व सवित्र—वपुषी) । गीतिका नाममे मेव
 और ता देविक लोके कर्तव्यं संतर्हित स्वयंयत्न करने
 है—गुप्त गदायुक्ते गान्धर्व मीमासन् ही ।

[illegible]

भीरमके गुण श्रुतिगोत्री परिचिते परे हैं (वरवारी राममें गेय श्रुतिगोत्री शीर्षक कीर्तन)। भीरमने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवको उत्पन्न किया और उन्हें कमंडा, स्वप्न, पावन तथा संहारक करवा, रज, उत्प एवं तमकी क्रियाके आधारपर सौंघ (निबर्मममुष्णु—उभामरकम् राग)। ये सब तर्क त्यागराजको यह सिद्धास करनेके लिये विवश कर देते हैं कि भीराम सिवा प्रजस—परम सत्यके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं—उपमत्त ब्रह्ममुक्त देव। तथा इस ज्ञानके परिणाम-स्वरूप उनमें इस अनुभूतिका उदय होता है कि परमात्मा-स्वमें भीराम ही प्रत्येक वस्तुमें परिष्कृत हैं। भीराम ही इष्टि, हर्ष, देवताज्ये, मनुष्ये, ब्रह्माज्ये, स्वस्वतो तथा ब्रह्मज्ये, पशुओं तथा पक्षियों में भी उदा समये हुए हैं (बागवीस्वरी-राममें गेय परमात्मुद्गा शीर्षक कीर्तन)। इन सभी निष्कर्षोंके लिये त्यागराज रामायणके इस अर्धपूर्ण रसके प्रति प्रसन्न करते हैं—

‘अक्षरं ब्रह्म जल्पं च मन्ये आनन्दे च रासवत् ।’

(भा० रा०, कुञ्जभञ्ज ११०।१४)

परब्रह्मस्वरूप भीराम परात्पर तथा सर्वव्यापी—दोनों ही हैं, अक्षर-ब्रह्मके रूपमें परात्पर एवं सत्त्वके रूपमें सर्वव्यापक, सम्पूर्ण विश्वमें अन्तर्गामीस्वमें परिष्कृत (सत्तन्त्रयं—प्रतिरि निज्जे—रागब्रह्मज्यो) भीराम ही हैं। भीरमकी भीरकी-शक्ति, नेत्रोंकी दृष्टान्त-शक्ति, नासिकाकी ग्राह्य शक्ति, गाने करनेवाले मनमें निहित उनकी स्वायी शक्ति—वस्तुतः सर्वमें श्रेयता मन्त्रेवाची शक्ति, सम्पूर्ण भूतोंकी प्राकृतिकी रूपमें विपश्चि है। (आ बीरवाच—राग विन्दरी) यह ज्ञाना केनोपनिन्दके निम्नविलित मन्त्रका ही रूपधार-वा है।

‘ओम्ब्रह्म ओम्ब्रह्म मन्त्रे मन्त्रे यद्वाचो ह वाचस्पृक्ष च प्राणस्त आनन्दमुपब्रह्म’ (१।२)—(ब्रह्म कलक ज्ञान है, मन मन, वाणीकी वाणी, भीरमका भीरम तथा वाचुका वाचु है।)

शुद्ध त्यागराजारा भीरमके परात्पर रूपकी अनुभूतिका रास परस इस अर्धपूर्ण बचनमें निहित है—(वासुदेवः स्वमिति) का हो चिन्तन करो—‘भीरामुदेव एवं मनुजु निविशेण (न्येदे बुद्धि—राग अठाव)। गोताके निम्नविलित रसके आधारसे इसका पूर्ण लाभग्रस्त है—

बहुधा जगत्समस्तं ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः स्वमिति •

(७।१९)

धोरामा ६८—

एष कुछ केवल भीराम ही हैं—इस परम ज्ञानकी उपलब्धिके पश्चात् भीरवागाराज परमात्मा भीरमके समक्ष अपना सर्वस्व-समर्पण कर देते हैं तथा रामका हाथ धरे जानेपर भी ब्रह्मानन्दमें मग्न अपनेको तबका शाईशाह तथा परम भग्य मानते हैं। (आनन्द मानन्द—राग ‘मेरवी’)। क्या भीरामकी भक्ति इहलोक तथा परलोकमें भी ऊँची-से-ऊँची शाईशाही नहीं है। (परमभक्ति धाराग्रन्थमु—राग-‘गुडबंगला’)

इस प्रकार त्यागराजकी राम-भक्तिमें—गौणीभक्तिते परमभक्तिपर्यन्त, किसी आपस प्रतिभाके पूरकते बालापमें एष कुछ राम ही हैं—इस निरपेक्ष ज्ञानरत्न, तथा रामके रूपमें सगुण ईश्वरते लेकर निर्गुण अद्वैत ब्रह्मके कस्मात्तक भक्तिशी समस्त पापमोरो प्रवाहित होते हुए देखा जा सकता है।

भीरवागाराजकी भीरमस्वभावकी भावनाकी एक अन्य विधिव्य विरोधता, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उनके द्वारा भीरमकी नादसे की गयी एकात्मता है। इसपर हमें चर्चित होनेकी आवश्यकता नहीं। प्रमत्त (ओंकार) के रूपमें भीराम ही वह परम सत्ता है, जो अपनी मुक्तिहेतु माया-शक्तिके द्वारा अर्ध-प्रपञ्च (यौतिक जगत्) का स्वरूप धारण करती है। आदिस्वर ओंकार ही परा, परकृती, मन्त्रमा तथा बेलरीके रूपमें परिवर्तित होते हुए शब्द अथवा नाम-प्रपञ्च (शब्द वा नाम-जगत्) का स्वरूप धारण करता है। इसके भी आगे प्रपञ्च ही स्वर-रसकके रूपमें अपना सम्प्राप्त करके संश्लेषके लक्षणों केवलकी रचना करता है। अतः भीराम तथा नाद अप्रिय हैं। क्योंकि ये प्रपञ्चके अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इसीलिये त्यागराज योगदा करते हैं कि श्रवणपूर्व वेदों, पुष्टी, आराधनी तथा आराधिका आधार प्रदाननी नादामृतने ही भीरमके रूपमें मदनगरहित प्राप्त की है। (वासुदेवा—राग-‘जारी’) अतः शमोत्तमता तथा भावोपासना अभिन्न हैं। क्योंकि दोनों ही परम सुखों प्राप्ति का निश्चिन्त द्वार पोल देती हैं। तथा अंगीत वह रासरा है, जो रामवासुदेवक पटुता देता है। (संगीतशास्त्र दानु-शारुप्य लीकन्दमे, मन्त्रा—शास्त्र मेरवी)

इस प्रकार इस नाम्दय विराजते प्रतिष्ठित कि भीरवागाराज श्रुतिगत इष्टिहेतुव एक भक्त—पंजीउत्तर थे, वह स्वयं हो जाता है कि वे नादकी तथा इन्द्रियकी

वर्मान परमेश्वर द्वारके ब्रह्मरानी ये तथा परमात्मा भीरुमते
अकथनीय एवं अनन्त गुणोंको प्राणोंको बाँटत करनेवाले
मीनोंमें गङ्गाकर रहस्यम हो खते ये । भीरुमत्ता भीरुमते
शोभन, शौर्य, महिमा तथा श्रीरुचिरतासे इतने अधिक
अभिप्रेत हो खते हैं कि अनेकों द्वार एवं आभार प्रकट
करते हैं कि किसके दिलके लिये भगवान् भीरुमते भवतार
ग्रहण किया । ये अपनी सम्पूर्ण विनम्रतावहित उक्त प्रमाण

भगवान्के शरणमें दण्डवत् प्रणम्यक करते हैं, कि
आग्रहसे भगवान् भीरुमते अकथार धारण करना बाँहता
किया । (एवरीके) राग प्रेममनोहरणी)

और हम भी अपने विनम्र प्रणाम उन मान्द श्रुत
स्वाभाव स्वामीके शरणमें अर्पण करें, किन्हीं भन्ने प्रमाण
मुमपुर गीतोंके बाध धीराम-महिकों रहनी मनोहरणी
माधुरीके सुक तथा श्रवण बना दिया ।

भारतीय भाषाओंमें रामचरित

(केवल—जीवनेन चरितेन, चरित-मातुर्देव-पुत्र-पति-नाना-वर्ण)

भारतीय धर्मकथाओंमें रामकथाका अपना वैशिष्ट्य है ।
अन्य-जीवनकी विषय परिस्थितियोंमें समताका मार्गदर्शन
करनेवाली रामकथा अत्येक भारतीयका अन्तर् जीवन-दर्शन है ।
राष्ट्रीय जीवन-दर्शन मुद्रस्तः धर्मपर आधारित है । धर्म-व्यवस्था-
का ही प्रतिफल हुआ करता है । इसलिये धर्मकी
हरिभारामें, शोभा-उत्पीड़नसे मुक्तिके साथ ही धार्मिक सुख
प्रदान करनेवाले महत्त्वपूर्ण आधारभूतों ही प्रमुखता प्राप्त है
और इसी संदर्भमें भगवद्गुण तथा निम्नोक्त देनेवाली
कथाकी संज्ञा 'धर्मकथा' है । धर्मकथाको ही हम 'रामकथा'
कहते हैं, और इससे इतर कथाको 'कुरुकथा' या
'व्यवस्थाकथा' । कथानुक्तों धार्मिक या नैतिक बनकर
उत्पीड़न धर्मकथाको सर्वोपरि विशेषता है । इस दृष्टिसे
रामकथा पूरी मान्यता धर्मकथा है, अतः विशेष रूपसे
वर्णना है ।

धर्मकी परिधि संतुलित नहीं हुआ करती । व्याख्या
बर्णना सरल गुण है । प्रत्यक्ष धर्मकथाकी कथा है, यथा,
कथा और पात्रों की मान्यता के साथ ही होकर लक्षितवासी
हुआ करती है । इससे व्याख्या जीवन-निर्माणके साथ
ही मान्यता प्रकृतियों और मान्यताओं की व्याख्या पर
तथा अनुभव कथों एवं व्यवस्थाओं की सुविधाका समर्थित
करती है । रामकथामें बड़ी निराला पुनःपुनः-प्रकृति
शक्ति-निर्माण है । इसके अतिरिक्त शीत, शरावत,
चंद्रमा, हनु, दीप, तथा अन्य भी पात्रों के सहित के साथ
निर्माणके साथ जीवन-व्यवस्था और प्रकृति का पूर्ण निर्माण
प्रमाण एवं उल्लेख बिना भी इसमें प्रकृतियों हैं । प्रमुख
और देव, दोनों प्रकारके पक्षोंके आधारपर रामकथा और
प्रकृति के साथ ही व्यवस्थाके साथ ही व्यवस्था है ।

केवल मातुली कथा है, अतः इसकी परिभाषा देना
मातुली कथाके भी अन्तर्गत होती है । ये ही कथा एवं
देवों अतिरिक्त कारण है, किन्तु रामकथाके प्रकृति
धर्मकथाका पिछा हुआ है ।

विषयों विभिन्न भाषाओंमें लिखित, उल्लिखित
और 'व्यवस्था' रामकथा-कथोंकी संख्याका अन्तर्गत
है । विर भी लिखित रामकथा कथोंकी जो कथी मिलती
है, उनके अनुसार उनकी संख्या लगभग १५० है । ऐतिहासिक
दृष्टिकोणसे देखा जाए तो रामकथाका उत्पत्ति और
काश्चित्में ही परिलक्षित होता है । वैदिक युगमें
सबसे प्राचीनतर है । विभिन्न इतिहासकोंमें रामकथा
काक ईसापूर्व इन्द्रकी कथा परिलक्षित निर्माणित-रिक्त है ।
श्रुतिदेवके द्वारा व्यवस्था राम और रामकथाके अनेक
कथोंके नाम मिलते हैं—जैसे हनुमान्, हनुमान्,
राम, सीता आदि । वैदिक प्राप्त देवों रामकथाके धर्म
विभिन्न व्यवस्थाके ही होती है, तथापि इतना निर्माणित
है कि वैदिक व्यवस्थाकी अनेक व्यवस्थाके जो नाम
उल्लिखित मिलती हैं, उनमें प्रकृति मान्यता व्यवस्था
रामकथाके कथोंके नामोंमें अतिरिक्त संज्ञा हुआ है ।
धार्मिक मान्यताके अतिरिक्त इतिहासकोण भी निराला

१. रामकथाका विचार रामकथाका अन्तर्गत
व्यवस्थाके अन्तर्गत ही होता है । रामकथाका
विचार और व्यवस्था । रामकथाका अन्तर्गत
है, विचारोंके द्वारा । रामकथाका अन्तर्गत
है रामकथा, इसके अन्तर्गत रामकथाका
व्यवस्थाका अन्तर्गत है । रामकथाका अन्तर्गत
है रामकथा ।

निराश्रय वैराग्य मत है कि आग्नेयमें किन रामका वरिष्ठ मिथ्या है, वे वास्तवमें दाशरथि रामचन्द्र ही थे । राम ही, इच्छे पर भी विरक्त होता है कि रामकथा वैदिक कालमें ही प्रचलित और प्रसिद्ध थी ।

वैदिकोत्तर कालमें रामकथाका सुप्रसिद्धि प्राप्त रूप हमें लक्ष्मण आशीर्वादमार्गमें ही दिखानी पड़ता है । वासुकीकि-पामात्र इन्हीं काव्यसूत्रमूर्ति हैं कि वासुकीकि आदिकवि कहे कहे हों और उनकी यह परामर्श भी आशुकाव्यके नामसे लोकप्रसिद्ध हुई । संस्कृत-साहित्य वासुकीकि-रामायणके सर्वप्रथम प्राप्त हुई है । संस्कृतकी अनेक रामायणोंमें इसका नाम अनन्तर रचनाप्रवर्धनी ही गया है ।

यह कहना आवश्यक है कि भारतीय प्रचलित रामकथाकी पृष्ठभूमिमें आध्यात्मिक भावना भी विद्यमान रही है, जिसके अनुसार रामावतार हर कल्पमें होता है । इसके सम्बन्धमें अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । अतएव स्पष्ट है कि रामचरितकी रचना अनादि-कालसे चली आ रही है और इसीलिये कुछ लोग रामकथाको 'कल्पमेयी कथा' कहते हैं ।

पौराणिक दृष्टिमें भी रामकथाका उत्तमप्रथम पल्लव हुआ है । महाभारतमें रामकथाका स्वर स्वर्गपर उल्लेख मिथ्या है, जिसमें रामोपरम्यान्त सतीतिक विस्तृत और महत्त्वपूर्ण है । पौराणिक साहित्यके अन्तर्गत हरिश्चन्द्रपुराणमें रामकथाका उचित वर्णन मिथ्या है । इसमें रामावतारके उत्पत्तिके बाद कनकान्ते रामचन्द्रचरणकी रामायणकी प्रथम कथाओंका वर्णन है, अनन्तर रामचन्द्रकी प्रशंसा की गयी है । विष्णुपुराणमें भी अपेक्षित सीताका उल्लेख है और रामकथाका भी उचित रूपमें वर्णन है । इसके अतिरिक्त कपुपुराण, मागधपुराण, कर्मपुराण, अग्निपुराण, गरुडपुराण, ब्रह्मपुराण, गरुडपुराण, रघुपुराण, परमपुराण, प्रमथैरस्यपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, नरसिंहपुराण, विष्णुसमोत्थपुराण, बह्मपुराण, शिवमहापुराण, देवीमाहात्म्यपुराण, बृहद्भक्तपुराण, कालिदासपुराण, पौराणिक आदिमें भी रामकथाका चित्रण पाया जाता है ।

पौराणिक साहित्यके अन्तर्गत जो संस्कृत निबन्ध रामचरित प्रिये हैं, उनमें श्वेतदशरथरामायण, 'अनु-रामायण', 'आनन्दरामायण' और 'सुसुन्दररामायण' (आदि-रामायण) सर्वाधिक प्रसिद्धिप्राप्त हैं । इन रामायणोंके

अतिरिक्त अनेक ऐसी रामायणोंका नामोल्लेख भी हुआ है, जो विद्वानोंप्रायः कसित मानी गयी हैं । इसके अतिरिक्त कतिपय प्राचीन वैष्णव संदिताओं और उपनिषदोंमें भी रामचरितका उल्लेख मिथ्या है, जो कथा-सत्यकी अपेक्षा रामभक्तिकी दृष्टिसे अधिक महत्त्व रखते हैं । इनमें रामकथा और रामभक्तिका अद्भुत सामञ्जस पाया जाता है ।

अन्यास्य संस्कृत-साहित्यके अन्तर्गत रामचरितकी काव्यमयी विभूतिकी दृष्टिसे एतद्वय (काव्यदात), महिषास्य (महिकवि), आनन्दी-राम (कुमारदान), रामचरित (अभिन्द), रामायण-महावी तथा दशरथावतार-चरित (हेमन्त), उदाररघुवन् (गङ्गास्वरस्य), आनन्दीपरिवन् (चक्रकवि), रामायण (मोहनस्वामी), प्रतिमानन्दक (भाव), अभिप्रेमानन्दक (भाग), महावीर-चरित (मन्मथी), उत्तररामचरित (मन्मथी), अनन्तररघुवन् (प्रपरी), रामायणायण (रामयोग्य), महानन्दक, हनुमन्नाटक (श्रीरामानन्द), आनन्दसूक्तमयि (शक्तिमन्), मन्मथरघुवन् (कविवर) आदि ग्रन्थ अपनी विशेषताकेलिये आद्यदिष्ट हैं । इस प्रकार रामचरित-ग्रन्थोंकी संस्कृत-साहित्यमें यही ही विद्याव्याप्त एवं विपुलता उल्लेख्य है ।

साहित्य भाषाओंके विद्वानोंके हाथ ही रामकथाके गायत्री परम्परा भी विरहित होती रही है । संस्कृत एवं तदुत्तरार्धों काव्यमें विभिन्न प्राकृत भाषाओंका समानांतर विराट हुआ । पौराणिक कालमें प्रचलित महाभारत प्राकृतमें श्वेतदशरथ काव्यकी रचना की । इनमें वासुकीकिरामायणके सुदशरथकी कथाका वर्णन हमें विस्तारपूर्वक वर्णन है । [१] रामायणके अन्तर्गत रामचरित की ही प्राकृत चरितराजमें प्रथम वर्णन प्राप्त हुआ है । संस्कृतमें निबन्ध-रामचरितमें वासुकीकि-रामायणकी जो महत्ता है, वही महत्ता प्राकृतमें विमल-वि-रचित परमचरितों को उल्लेख्य है । इन चरितग्रन्थोंमें पौराणिक प्रवृत्ति और शास्त्रीय प्रवृत्ति—दोनों ही समान हैं । विमल-वि-रचित वासुकीकिरामायणकी रचना कथोंमें विविध संश्लेषण कर कथाओं की विविधता

हृदये मयिरिक हृदये अनेक मयिरिक कपाजोंका समावेश
हमा है ।

माखीन मायाओंके कविवर्य प्रसिद्ध रामचरितमें बैंगल-
मायाकी कृतिवाली रामायण (१५ वीं शती), धामरामायण
(सुन्दरन गौस्ताबी), धामायण (बन्दावली), धामदीक्ष
(धामनन्द), भद्रदेर बेर (कविकान्ध), धामायण
(अस्तमय) आदिकी गणनामें कृतिवाली रामायण ।
बन-बनका कण्ठहार बनी हुई है । बैंगलके अतिरिक्त उदिया-
प्रवासी धामजोहन-धामायण या ध्वजधामायण (पल्लव-
रास, १५ वीं शती) की बड़ी मशहूर है । इसके अतिरिक्त
विष्णुधामायण और विविधधामायण की भी उक्तिवा-
क्याजमें अच्छी मान्यता है । मराठीमें रामकथाके लम्बा
धामार्चधामायण की खोजधिक विशेषता मानी जाती है ।
इसकी रचना १६ वीं शतीमें मराठीके प्रसिद्ध संतकवि एक-
नाम्ने की थी । इसकी कथा धामधामरामायण और धामनन्द-
धामायण से बहुत ही साम्य रखती है । मराठीमें ही निरुद्ध
मोरेण्यत कविकी धामविजय एवं श्रीधर कविकी धामकथा-
की भी अतिराम लोकप्रियता है । गुजराती-भाषामें गिरिब-
र-कुल धामायण अति प्रख्यात है । मालवकवि-कुल
धामकथा और धामधामचरित भी पर्याप्त जनप्रिय हैं ।
ललमिया-भाषामें भी शोदेही शतीमें धामकथनयुक्तिने वास्तवीक-
धामययन अनुवाद किया था । इसके अतिरिक्त अरुमियाली
धामविजय, ठाकराधाम धामायण (बांकरदेव), धाति-
धामायण (दुर्गावर), धाधारामायण (रघुनाथ) तथा
धामधर्मदण्ड (अनन्त आवा) जैसी रामकथाओंका भी
उल्लेखनीय स्थान है । यह प्रश्न असाध्यप्रश्न न होगा कि
मराठीय संविधानमें स्वीकृत पंथही भाषाओंमें अपनी-अपनी
विभिन्नतरंग लाम रामचरित विविधरूप हुआ है और लक्ष्य
भावार निश्चितरूपसे वास्तवीकधी रामायण ही है ।

इसी संक्रमण में कात्म्य है कि शिखरों की दक्षिण गुफा में स्थित होने की वजह से राधापरायणी रचना की है, इसमें कि इसकी रचना अनेक प्रकारों के लक्ष्यों में हुई है और इसमें यथा स्थिति है। इसकी रचना-शक्ति के साथ ही श्यामपति का अनुकरण किया है। इसका अर्थ है कि राधापरायणी नामों के समस्त धर्मों में है। यह कि इसमें ही राधापरायणी श्यामपति का ही अनुकरण है।

रिरीरं रामचरितोमे महामया गोवामो तुलसीदासवा

रामचरितमानस मुनेत्र-विष्णुकी तरह योगायमान ।
महिमाका वर्णन मानव-मुखसे सम्भव नहीं है । अतः
कि तुलसीके भीमुखसे स्वयं सादरीया बानी ही र
है । तुलसीके रामचरितमानसके आधारपर हो यानो
किनेनेकी सुदीर्घ परम्पराको विविधतापूर्ण विस्तार
राजकवि मैथिलीधरान गुप्तको स्तोत्रार्थमें कहना पड़ा ।
हमइराव चरित स्वयं ही काव्य है । कोई कवि बन न
सम्मान्य है ।' ग्लोसामीके पहले सूत्राक्षणे भी व
मुक्तक पदमें रामकथाका वर्णन प्रिय था । ईश्वरि
नितनेश्वरमें तुलसीके अतिरिक्त केवलदास, अमदा
दास, जेनाचरि, रामप्रियादास, बनहीचरितकर
दास, प्रेगचरि, बनज्जालिदास, बनप्रदाचरि
महादास गुणरत्न आदि अनेक राममूर्तोंके ना
जाय कीर्तनीय हैं । लखौ पद्योंमें भी रामचरित
बल्लभदास, मिश्र, पं० रामनाथ बघेलिनी, पं०
मैथिलीधरान गुप्त आदिके नाम रामचरित-उत्कर्ष
कीर्तनीय हैं । किंतु मानव-जीवनकी अत्यंत लचीली
रामचरितमानसकी आकृति द्रितीयया उत्पत्त्य नहीं

हिंदी ही नहीं, पारसी और अरबीभाषा में भी प
अनुवाद हुए हैं। पहले पहले मुसलमानी शासकालमें
समाजस्थित सदान् अफगानी शेरकोते मुसक अन्तु
बदलौनेने स्म १५८९ ई०में कास्मीरियामावका
पयबद अनुवाद किया। इधने काय ही पामावपनेने
एक गयानुवाद भी तैयार किया गया। इनके पछा
अलीद-नृत गामावप मधोरी, धान अमानत एव
कृत गामावप, बन्धनन दैदित-नृत गामावप
पयबद गामावपि आते हैं। इस मधनने नृत्य का
गामावप 'अमरपदा' भी पारसीके गयबद एव
अपना महानुपुन स्थान गनी दे। पारी शाह ब
कासीके लम्पनपुन बदा कला दे हि उन्नेने उन्नेने श
ही रचना की थी। सिंगु उन्ना जा अर नहीं।
इसी प्रकार, पारी और 'बन्धन' के भी गमावप
बहिनय रकृत उन्नेने शो गान हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं की संस्कृत भाषा में रामकथानुसार पद्य रचना है—
आदिवासीयों के लोकगीतों में भी रामकथानुसार प्रचलित भिन्न है। रामकथानुसार विदेशी मुद्रा, रामकथानुसार पद्यरचना के कुछ अन्य उदाहरण हैं।

१० रामकुमारदासजी की रचना क्षेत्रोंमें रामकाव्याने चित्तकोष मार्ग इस अर्थमें प्रशस्त कर दिया है कि क्षेत्रों में भी रामकाव्यके बीच उपलब्ध हैं।

संस्कृत वाङ्मयमें रामकाव्य—

संस्कृत भाषामें रामकाव्यका प्रथम अन्वेषण वात्समीकि ने हुआ। यों तो वेद, ब्राह्मण आख्यक और उपनिषदोंमें रामकाव्य उपलब्ध होती है; किंतु मत्तवैय्यके कारण कुछ स्पष्ट रूप सामने नहीं आता। फिर भी इतना तत्त्व है कि छान्दोग्योपनिषद् आदि रामकाव्यके पद्योंमें अक्सर परिलक्षित थे। अतः रामकाव्यका अमुदय सरलरीके सरद पुत्रोंका आश्रय प्राप्तकर विभिन्न रूपोंमें प्राबुध्वत होया रहा। संस्कृतके मान्य आचार्य और कवियोंने आप्तव्य रामको मर्यादापुरुषोत्तम, अंशवतारी, पूर्णवतारी, परब्रह्म आदि अनेक रूपोंमें वर्णन कर कथाका भङ्गन किया है। अतएव रामकाव्यकी यह भूकरी विविधता है कि उन्में कनकाधारजके मनोमार्गी, हृदयही वृत्तियों, विभिन्न दशाओं, मानविक विचारोंके निबन्धने साथ, भक्ति, श्रान और कर्मकी विवेकी प्रशस्तित हुई। राग और द्वेष, हर्ष और विषाद, प्रेम और कद्वय, उल्लाह और मक्काह आदि किन्ते भाव मानव-हृदयमें अपना रहस्य बना कर लेते हैं, उनका विषय रामकाव्यके कवियोंकी छवि सेतनीने इतनी सुन्दरतासे किया है कि पाठक, भक्त और साधक-योगी ही भक्तराजोंमें अपने-आपमें गेते छाते हुए पाते हैं।

मर्यादापुरुषोत्तम रामका जीवन कनकामान्यके विषे अस्मत् आकर्षणरी बलु रही है। यही कारण है कि रामकाव्य अनेकविधाओंमें प्राबुध्वत हुआ है। संस्कृत वाङ्मयमें उपलब्ध रामकाव्यको निम्नलिखित काव्य शिष्टाओंमें विभक्त किया जा सकता है—

- (१) पुराण, (२) वंदिता, (३) महाकाव्य, (४) लघुकाव्य, (५) वाग्य, (६) नाटक, (७) श्लोक, (८) गुरुकर्म और (९) आध्यात्मिक निरूपण।

रामकाव्यने सम्प्रचित अनेक वंदिताकाव्य उपलब्ध हैं। शान्ताप्रवृत्ति कारण विराट् उपलब्ध सम्प्रा नहीं है। गंधर्वोंमें यह कह लगी है कि वंदिता-रूपोंमें रामके मनुष्यवती उदात्ता वर्णित है और यह रूप गम्भीर भीमकाव्यकारोंके पञ्चात् विरचित हुआ है।

‘वंदिता’ शब्दका अर्थ ही अनेक विरचित संस्कृत है। प्रसङ्गवत् वंदिताओंमें रामका रूप, नाम, लीला, धाम, प्रशस्त आदिही इष्टिने महत्त्व पतननेके लिये संशयकर्मों रामाख्यानने टिणी अंशविरोधों को दिया जाता है। अतः वंदिताओंमें गम्भीरता कोरं यथार्थ स्थाप्य प्रकटित नहीं हो सता है, कदाच का कथोपकथनने रूपमें ही गम्भीरताका एक अंश उपलब्ध होता है। यह तत्त्व है कि पुराणोंमें रामकाव्यमें समग्र रामकाव्यको गन्तव्य निबद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है। पर वंदिताओंमें रामाख्यानने मधुर रूपको ही महान किया है। वंदिताकारोंके अनन्तर विरती रागी विभिन्न मानविक स्थितियों वंदिताओंमें गम्भीर विषय हुआ है।

प्रमुख पुराणोंमें वर्णित रामकाव्य

कुछ एक प्रमुख पुराणोंके अन्वेषणने उपलब्ध प्रावः यह स्पष्ट हो जाता है कि रामकाव्यका समोदक रूप पुराणकारोंके अपनी ओर आकृष्ट लिये बिना नहीं रह सका है। पर यह स्पष्ट है कि रामके कविराजोंमें पुराणकारोंके इष्टि विशेषता उनके अत्यधिक रूपर ही अधिक रही है। फिर भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके पार्थिव-रूपरी वपुशना भी पुराणोंमें बड़े विराट्स्वरूपे हुई है। उनके पार्थिव रूपके वर्णन-रूपमें रामका आदर्श राजा, आदर्शगति, आदर्श माई एवं आदर्श सलाहा रूप अधिक निरार सता है। कुछ एक पुराणोंमें तो उनके धार्मिक वेद और गौर्धपरा वदा ही समोदक रूप देरनेको मिलता है। तबने कही विशदता बत तो पुराणोंमें यह देगी जा सकती है कि उनका निमित्त तब है कि अनेक अंशवत् अतः स्वयं और गुरुपरावि प्रारम्भ केर रामके विजना परवीरा बनेय हुए रिता, उनमें अधिक लोणीत बस्याय रामके नामस्मरणने हुआ है, रोगा रोमा। स्पष्ट है कि पुराणकारोंके बमरव रूपमें गम्भीर कोरं क्या विजना प्यंड नहीं किया रोम रिता राजा ने मानव वपुशने ने कि पत्नी उर पत्तिने वेतने मनुष्य रही भी, उक्त वता राम ब्रह्म कद्वेधारी स्वं ही पार्थिव आर्षोंमें होना पदा। अनेक वपुश-बतं थे नहीं कि ने लोचने ब्रह्म भी नि मनुष्यमें अन्तर्धर होकर भी मनुष्यने

हिंदी वाङ्मयमें रामकाव्य

हिंदीमें रामकाव्यका मुख्यरूपसे दर्शन सूरसागरमें हमें होता है। सूरसागरके रामचरितके पद तथा सूरसागरवर्धिका श्रीरामचरितके पदोंको देखकर अबका ही विचार होता है कि कृष्णमणिके अनुसरमें रंगे हुए महारामा सूरदास किस प्रकार रामचरितके गुण-गानमें अपना हृदय उल्लेखें हैं।

रामचरितके वर्णनमें ज्योत्स्नसे लेकर रामराज्य और राजसत्त्व-वर्णनतकके अनेक उत्कृष्ट चित्र हमें उपलब्ध होते हैं। कहीं-कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सम्पूर्ण रामचरितको ही सूरदासने प्रत्येक चरणके चरणचर आवासर ऐसा सुगम्य किया है कि पाठक उसे देखकर हंग रह जाता है। उदाहरणके लिये वीर्य और रामचंद्र विवाह, इक्ष्वाकु-विजय, रामचंद्रगमन, सत्यका चित्रकूट-गमन, लक्ष्मी-उत्कार, इत्यादि-रामचंद्र-संवाद, मन्दोदरीकी रामचंद्रसे प्रार्थना, लीलाकी अग्नि-परीक्षा, रामका अयोध्यागमन आदि ऐसे विषय हैं, जो पाठकको लहला आकृष्ट करते हैं।

एक ओर जहाँ भक्त-धियोमणि कवि सूरके हृदयमय-से लनी हुई रामकी सखेनी मूर्ति पाठकोंके हृदयमें आनन्दका चंचार करती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरल अभिव्यक्ति की कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। रामके विविध गणितमय एवं प्रभावपूर्ण स्वर्ण कवि सूरके अन्तर्गतके चारोंको शङ्कित किया है। उदाहरणके रूपमें वन-गमनका चित्र हमें हैं। राम चारों हैं कि हृदयमय चरितके लक्ष्योंके साथ रहकर उनकी दौरे-दौरे करें। किंतु रामके बिना हृदयमयके जीवनका एक पक्ष भी अप्रत्यक्ष है। अतः हृदयमय प्रेममय एवं विषादपूर्ण हृदय बोलोंके साम्यमय बरसे व्यक्त है। अन्तर्बोधी राम का साथ निर्णय स्वयंसे आँसुओंके प्रसार प्रवाहमें तिरोहित होने लगा है—

हृदयमय नैन नीर नीर अर।

उत्तर कृत कर्म भई अन्धो; रहै चरण हठाय ॥

भंडरानी प्रीति अग्नि है; लक्ष्मिन सोनै लाग।

भूषण लुगल बहै वन; सिद्धा-बचन बरि भय ॥

(सूर-रामचरितकाव्य १५)

सूरके राम हठ अपराधमें बहो प्रेमकी अन्तर्मुखिके रूपमें विजित निवे गये हैं; वहीं दूसरी ओर अन्तर्बोधी चरण बरिने उनके अनीति-कृतोपी प्रजापति किया है।

गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामीजीका प्राग्भाष्य हिंदी-वाङ्मय क्षेत्रमें एक चमत्कार ही सिद्ध हुआ है। हिंदी-वाङ्मयमें मत्किन्ना पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओंमें पहले-पहल दिखायो पड़ा। जिस प्रकार श्रीगुरु-दोहोंके रूपमें अयोध्या अपना 'पद्मका' नामक प्रथम काव्य लिखा, उसी रूपमें गोस्वामीजीने अपने परम प्रसिद्ध काव्य 'रामचरितमानस' तथा अन्य पद्याधिक ग्रन्थोंका प्रथम किया। भारतीय जनताके प्रतिनिधि कवि होनेका गौरव गोस्वामीजीको इतिहास प्राप्त हुआ कि जहाँ अन्य कवि जीवनका एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीरकाव्यके कवि उत्सवको, मत्किन्नाके कवि प्रेम और शान्ति, अन्तर्बोधीके कवि दाम्पत्य-प्रणय या शृङ्गारको, जहाँ इनकी पैठ मानव मनकी गहन वृत्तियोंतक थी। रामचरितमानसमें गोस्वामीजीने जीवनके सनातन वार्धक्य और युग-व्यवहार वार्धक्यका निराला सम-स्पर्शी दृश्य प्रस्तुत किया है। विरामब्रह्मके मधुर आदेश पर ही आधिकारिता काव्य लक्ष्य है। भारतकी कृषि-वाङ्मय-परम्परा छोकमहलकी इष्टी पवन परकीको प्रशंसित करती रहती है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी हम उसी परम्पराकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ीके रूपमें स्वीकार करते हैं। संक्षेपमें कहना अनुचित नहीं होगा कि रामचरितमानसका कवियुक्त तुलसीके मनोविद्युत तथा उनके भाव-स्वरा ही श्रोतक है। रामचरितकी भूमिपर तुलसीके वृत्ति राम ऐसी विशेषता रखते हैं, जो अन्य ग्रन्थोंमें नहीं मिलती। तुलसीका रामचरितमानस जहाँ मण्युगीन श्रेष्ठमानसता प्रविष्टि है, वहीं उसमें पौरुषात्मिक मतके सिद्ध मानसता वार्धक्य रूप भी विद्यमान है। वही हमें हम बह वार्धक्य है कि तुलसीका बलु शिखर रामचरितमानसके हाथ महिमागुन बना दे और श्रेष्ठ स्थापना रिपट वस्त्रा उनमें विद्यमान है। निस्संदेह मानवता अन्तर्गत भारतीय मानसगुण वार्धक्य बड़ी भवता है और गौरवार्धक्य तुलसीदासका अन्तर्गत हमोंके हाथ गुण-गुणवत्ता प्रशंसित होता रहेगा।

हिंदीकर वाङ्मयमें निहित रामकाव्य

रामकाव्यकी मुख्यभागमें बह प्रकाश नहीं आता। फिर भी इतना भवता वैशिष्ट्य है। जहाँ ललित भवने उत्तमगुणमें निहितकर अवाध गति वार्धक्य-गौरवारी उत्तर बहती है; वहीं शिखी कारणता उने अनेक संगमगुणता दर्शन नही मने जीवनमें ही उने विविध वाङ्मयमें विविध स्तर दर्शन होने

श्रीरामलीला-वर्णनमें बँगलाके आदिकवि कृतिवास

(केवल-जीवनोपदेश महाकाव्य, कृतिवचन)

भगवान् श्रीरामचन्द्रकी पुण्य जीवनलीलाका वर्णन करने गोस्वामी तुलसीदास समस्त विश्वमें अमर हो गये हैं। मकरन्द चन्द्र-सूर्य और यह बरिषी विद्यमान होगी, एक-एक गोस्वामी-तुलसीदासका नाम और उनका भीषमपरिह-मालत मानव-दृष्टमें अभिहित होगा। तुलसीदास केवल कवि ही नहीं थे वे थे—संत, सुग-विभूति, महामानव। गोस्वामीजीका आविर्भाव सं० १५९९ विक्रमाब्द अर्थात् १५९९ ख्रीष्टाब्दमें हुआ था। प्लोछाईका नामसे अनुसार १५९९ ख्रीष्टाब्दमें वे उत्पन्न हुए और १५२६ ख्रीष्टाब्दमें विश्व-रमणमें आकर दोकर ५ वर्षों बाद पदत्यागमका त्याग करके प्रपञ्च, अवोकाश, रामेश्वरम्, द्वारकाधाम, मदनानाथ आदि तीर्थोंका भ्रमण कर, पूर्ण वैराग्य प्राप्त करके कठोर तपस्यामें निमग्न हो गये। उक्त तपस्या-कालमें ही रचित उनके अद्भुत श्रीरामचरितमानस आदि अमूल्य ग्रन्थ हैं। उन्होंने सं० १६८० वि० अर्थात् १६२६ ई०में नवंबर वैश्वक्रांति दिना।

गोस्वामी तुलसीदासके आविर्भावके प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व बङ्गदेशमें कृतिवास नामक एक मनीषी कविते आविर्भूत होकर धारे पूर्वम्प्रायमें श्रीरामलीलाका प्रचार किया था। प्रस्तुत निबन्धमें कृतिवासका जीवन-वृत्तान्त है।

कविक्रम जीवन-परिचय

विश्वके सिंहासनपर उक्त समय पठान वंशके सेवक कुशल अभिहित थे। पञ्च-सुमि उन दिनों स्वाधीन लार्डशेय पञ्चके स्वयं थी। एतन्मयः गोदेवर कंस-नाशकण था यथा गयेय उक्त समय बङ्गदेशमें राज्य कर रहे थे। कृतिवासने अपने परिवारके विषयमें स्वरचित रामायणमें लिखा है—

अतिशयार श्रीपञ्चमी पूर्ण भाग यथा ।
वसि मने कम हास्य कृतिवास ॥

इसके अनुसार इनका जन्म १६५४ शक (१५३२ ख्री०) मघ २९वे हुआ था। कृतिवासका जन्म नदिया विश्वके कुस्मिन्धाममें हुआ था। १२ वर्षी अवस्थामें कृतिवासने एक वैष्णवी महापुरुषसे दीक्षा ली थी। उसके मासीनदने के गोदेवरके राज्य-परिचयके पदपर आयेन हुए। उन्होंने राजनमान प्राप्तकर राजासे आदेश

मिथ रामायणकी रचना की, तब कृतिवास रामायणके नामसे बङ्गदेशमें प्रसिद्ध है।

कृतिवास-बँगलाके आदिकवि

रामायण कृतिवासकी श्रेष्ठ कृति है। प्रसिद्ध पण्डित राजहन्स रायने लिखा है—बङ्गदेशीय कविके स्वयं विनय परिचय दिया जाता है, उनमें कृतिवास ही सर्वप्रथम आभिर्भूत हुए थे। विचारवि-बन्धोदात्त आदिने छोटे-छोटे पदोंमें काव्यरचना की थी, बरत महाकाव्यकी रचना विहीने नहीं की। कृतिवास ही बँगलाके वे आदिकवि हैं, जिन्होंने सर्वसाधारणके लिये महाकाव्यकी रचना की है।

कृतिवासी रामायणका उपादान

महाकवि कृतिवासने मुख्यतः वास्वीक्रियमाण, जमिनी-याधमैय, अनुत्तममाण और अष्टममाणमाण अत्राग्न करके अपने रामायणकी रचना की थी। इसके निम्न पुत्राः उपपुराण, दन्तक और कनभुविगे भी उपादान ग्रहण किया था। विविधभाषाग्रन्थमें कविने लिखा है—

वास्वीक्रिये बन्धिय कृतिवास विचारण ।
गुप्तकृते विरचित मय रामायण ॥

अग्न उल्लेख किया है कि—

ए एव गण्ड नीन जमिनी मरते ।
विचारित विरचित बहुत रामायण ॥
एक रामायण शत सदा प्रकर ।
के जने प्रमुर शेष कउ भरतर ॥

रामायणमें वास्वीक्रिये रामायणकी उन्होंने आदर्शरूपमें ग्रहण किया है। बरत महत्त रामायणका आदिष्ट था मन्त्रमुद्रा थे नहीं करते। वास्वीक्रिये और वैदिकय उनको वप्यार्थक है।

व्यक्तिकी वर्णनावली

वास्वीक्रियेमाण, महाकाव्यके अतिरिक्त कविने अपने रामायणमें वास्वीक्रिये, वीरगुण दम्भार्थके दाता एवं के कर्तव्य धारण करना, माहीपत्र, अतिशय, विरक्तिके पदार्थ आदि का वर्णन किया है।

राम राम कह मई । खने बार-बार ।
भेदे देख राम मिला गति मई बार ॥

(विचित्राचार्य)

मई । मुखसे बार-बार राम-नामका उच्चारण करो ।
छेबन्ने देखो, राम-नामके बिना और गति नहीं है ।

राम राम कह मई, अन्य कर्म पीछे ।
सर्ग कर्म कर्म राम नाम मिला मिछे ॥
मुख फले यदि मर राम जोति बने ।
मिलने कबिबन्ध कर्म तो देखलेके ॥

(कृष्णकण्ठ)

(राम-नाम करो) मई । और कर्म सब पीछे करो ।
राम-नामके बिना कर्म-कर्म सब निम्न है । मुखके लग्य यदि
मुख राम कहकर पुकारे तो वह विमानपर
बढ़कर निम्न ही देखलेकफो जाया ॥

कृत्तिवास कविने एकमात्र रामनामको ही जीवनका अवलम्बन
कहा है । उनकी लेखनीसे भी राम-नामका माहात्म्य
भूरंभूमि प्रकटित हुआ है ।

कवि कृत्तिवासका अन्तिम जीवन

कवि ४८ वर्षकी अवस्थामें नरदेह त्यागकर श्रीराम-
रम्य लीन हो गये । कविजी अन्तिम वाक्या थी—

एह निवेदन मोर मुख नमस्स ।
गङ्गाके रामनाम लयविष जीवन ॥

कविजी अपने आराध्यदेव श्रीरामचन्द्रका मधुर नाम
उच्चारण करते हुए पतितराक्षी गङ्गाके पवित्र अर्घ्य प्राप्त
विराजित करनेकी अन्तिम कामना थी । कवि कृत्तिवास अति
सख और सदा भागमें अपनी बन्धुप्य संघानके शिष्य को
अपूर्व श्रीरामचरित-रचना कर गये हैं, उससे हम सब बन्धु-
संघानका विश्वास है कि कविजी श्रीरामके चरणोंमें
स्नान मित्र था ।

गोस्वामी तुलसीदास और बंगालके आदिकवि कृत्तिवासी
जीवन-साधनमें बहुत ही कम पार्यक्य दृष्टिगोचर होता है ।
होनेमें भी रामचरितजी रचना सुचिपूर्ण ढंगसे करके
आदिजी अन्तर्यामन विजय प्राप्त की है । परंतु कवि
कृत्तिवास ये पंद्रहवीं शताब्दीके तथा गोस्वामी
तुलसीदास छेत्तवीं शताब्दीके विभूति थे । गोस्वामी
तुलसीदासके जीवनमें साधनाकी विभूति किंचित् कममें प्रकाशित
हुई थी, कवि कृत्तिवासके जीवनमें वह लौम्यत्व प्राप्त न
था । तथापि दोनोंही काम्पनायना और काम्पननिदायनी
याव एक ही प्रकटके हैं । दोनों ही श्रीरामनामके माहात्म्य
प्रचार करके भीरामचरित निर्यून हो गये हैं । दोनों ही
आदिसे हृदयपर विजय प्राप्त करके कन्य हो गये हैं ।

रामनामका स्मरण

छेई सय ही वासना, तो बैठे निष्काम ।
चरण-बसलमें वित्त धरै, सुमिरे रामहि राम ॥
अथ छय जीये राम कहु, रामहि खेती नेद ।
ओष मिलेगो राम में, पड़ी रहैगी देह ॥
यह सिर भवै तो राम कूँ, नार्ही गिरिणो हूट ।
आन देष नहि परसिये, यह तन आपो हूट ॥
सभी निचोरे वदत हैं, भक्ति करी निष्काम ।
फोटि लपछा पड़ी है, मुख सँ पदिये राम ॥
राम-नाम मुख सँ पढ़ै, राम नाम मुन जान ।
रोम-रोम हरि कूँ रटो, ऐसी गहिये पान ॥

—श्रीगङ्गा—परमा चरणारवि

पता । यह कृष्णदीपाका कीर्तन करते हुए भी राम-नामके फेरा (टेक) की आहुति करता ही रहता है ।

कैम्परी सदीने पहले यहाँ राममकिरी मुहद परम्परा प्रसन्न रही होगी; क्योंकि इन समयने पहले माधवकन्दलीने रामपर एक महाद्वन्द्व लिखा था । इसके पीछे केवल रामका ही नहीं रही होगी और अगर राजाका भी रही हो; तब भी वह तो मानना ही पड़ेगा कि राजापर तथा उस समयकी प्रकृतिपर राम अपना अधिकार जमाये हुए थे । जनमानसमें राम लोकप्रिय थे । लोकदर्शी शरीरके बाद वैष्णव-आन्दोलनने यहाँ भीमरत्नराजकी प्रतिष्ठा की और जनमानसमें भीकृष्णका प्रवेश हुआ । तब राममकिरी नया रूप धारण हुआ । नये नये खुशित केमर के 'उत्कोश'में । माधवकन्दलीने चौदहवीं शतीमें लिखे अपने महाकाव्यमें रामको छोड़कर कहीं कृष्णकी चर्चा नहीं की । उनकी रामायणका अन्तिम पद है—

नमो नमो राम हृत्पदप्रदम्भ
सरङ्गुने अमिताभ ।
चार गुण नाम भी अनुसम
सुखि सुखर घाम ।
प्रेम अनिष्टो रामत मन्त्रियो
तमिरो समस्त क्रम ।
संसार समस्त सुख होख पर
इति बोल्यो राम-राम ।

'माधवकन्दली'के अतिरिक्त 'अनन्तकन्दली'ने भी लिखा है—

कन्दली कच्छर बेनो' कया राममण
मन्मथ मिरजई को निकषन ।
कन्दली हुरखी जेनो एक खी
जेनो बीनी वृत्त खी कौमुद मिरजई ॥
माधवकन्दली शिखित राममण
तके सुनि जगार ध्याकुर करे मय ।
राम राममय रात कया वषारत
मन्मथ गुण बेनो न मैने केचन ॥

माधव कच्छर अनिका श्रीराम
अने मन केमि तानि बता गुण राम ॥

रामपनके अपेक्षाकृतही कथाको भागवतके साथ निबिड कर रहा है—उसी प्रकार, जेने गद्गात्रा और दुर्गादसो एक पात्रमें रसकर दिया जय, अपना भीरामाद ७०—

जेने खोनी और धृतको कौमुद (गुण) के लिये निमित्त किया जाय । माधवकन्दलीने रामायणकी रचना अवश्य की; परंतु उसे सुनकर मेरा मन विचर दो गया । उनकी कथा यथार्थ है और रामचन्द्रका चरित्र सामान्य मंत (महापुरुष) के रूपमें दिया गया है; परंतु भक्तियोग गुण (यक्ति) उनमें व्यक्त नहीं हो पाया ।'

रामको वृत्तात् परमेश्वर जानो । दूसरे प्रपञ्चोंमें स्वराज्य उनके ही गुणरामको प्रदत्त करो ।'

खुशनाम महन्तने भी श्रीरामको इसी नयी दृष्टिमें देखा है । युगोपरने भीरामपर जोति रामायण ही निज जाती । इसमें लोकगीत हैं; जो माधव जनतामें 'प्राचार'ही गानाकी तरह प्रचलित हैं । इसमें राम गीत-राममय सुख मनुष्यके लिये अन्नापे गये हैं । इसके अनुसार हममें राम-सौता मान्यही अपेक्षा रखकर अनेक मानुषी लक्ष्यपूर्ण करने हैं ।

लोकमानसमें राधय और मन्दोदरी ही संतोंके मातृ-पिता माने गये हैं । लेकिन रामचन्द्र नारायण परमात्माके अवताररूपमें ही माने जाते हैं ।

अनन्तकन्दलीने माधवकन्दलीपर, जो चौदहवीं शताब्दीमें हुए थे, यह आरोप लगाया है कि उन्होंने रामको संत पुरुषतक सीमित रखा है; किंतु यह बात पूर्णतः सही नहीं है । उस समय भी रामकी भक्ति होती थी । उनके पदोंमें इसकी स्पष्ट मिसली है । वे कहते हैं—

ममो नमो राम, वादर उषम
नौदि प्या त्रिभुवने ।
इस उपग्राम सेक रामनाम
बेने गदप्रदिद ये ॥

यामनो वमत्कार है, त्रिभुवनमें इनकी उपमा किसीने नहीं दी जा सकती । उनका नाम दुःखता उपग्राम बना है । हे शर्माशिरों ! रामनाम । स्तन करो ॥ उनसे रामगीति के रामकी छत्र है और उनकी मर्त्य इस बातको स्वीकार किया है— अतः उन समयकी जनतापर या छत्र थी कि रामचन्द्र किणुके अवतार है और उनके भक्त भरे भी किणुके भ्रष्ट हैं ।

उस समय यहाँ रामचन्द्र अद्वैतिक नहीं, बल्कि मन्दोदरा पुरुषोत्तमके रूपमें जन मानसमें बिगड़तक थे ।

(१) माधवकन्दलोकृत गमायण (१८वीं शतीसे १९वीं शती) ।

(२) अनन्तदलीकृत गमायज (१६वीं छत्ती) ।

(३) दुर्गायस्तु गोविन्द-समायन । (१६ वीं शती) ।

[अरण्यकाण्डे सेर लङ्कायावतक खेकगीतोमी
नीलीमें] ।

(४) अनन्त ठाकुर आठाकी कीर्तनिष्य रामाबन
(१७वीं शती) ।

(५) सुनाय महन्तस्य गद्य-रुपा-समायग ३३

(६) " व्यङ्ग्यरामायण "

(৬)	১১	চাপ্পাতি	১১
-----	----	----------	----

(८) संग्रहणमय यन्त्रित सीतावनवास १५० शरीरे
पर्यवर्तिनालस्य साहित्य ।

(२) भयदेवता अश्वमेधयज्ञ ।

(१०) अममिया कृतिभाम पण्डितवृत्त 'अङ्गद-राग' ।

(११) घनश्यामा गणकेश्वरिभ (रसमें हनुमान् गमक-
येण धारणकर मन्दोदरीके नाम करते हैं) ।

(१२) शीतलजोषा और नामपोषाफे उद्योगें कुछ गम-
स्तरिण परक ।

(१३) विवाह-गीत, स्नेह-गीतोंमें समकथा ।

इनके अतिरिक्त रामचरितमं आचार्य लिखे हुए
सोस्रभी कासीके नाटक हैं—

(१) रामविजय माटव (भीता-म्वयंदर) भीशंरदेवकृत ।

(२) यमसाधना ।

(३) सीता-माता-प्रवेश (अनन्तरुदस्यी) ।

(४) मडिगकण-घर (११) ।

तमिळ भाषाकरी कम्ब-रामायणमें श्रीराम

(लेखक—मीनिरञ्जनदासजी शीर)

जो स्थान उत्तर भारतमें समवर्तितमानसरा है, वहीं
स्थान दक्षिण भारतकी उपार्थिक व्यापक भागा तमिममें कम्ब
रमायका है । कम्ब-रामायनरो यद् गौरव
रामवर्तितमानसवे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व की बात हो गया था ।

वसिष्ठ भारताके महान् कवि कश्चिन् ईश्वरी गन्त्री नसी
 एतादृशेन ह्युक्ते । इतथा एतस्मिन् परिणाम इत्यप्रकार है ।
 ये उक्त समये, चोळ राज्यके तिरुवञ्जुर (Tiruvazhur-
 dur) नामक स्थानमें आर्य (Arya) नामक
 पुत्रपौत्रे दशमें जन्मे थे । महानविके, रूपमें चोळ तथा वीर
 दशविके धर्म दशविके इन्ही यही दशविक तथा मान
 पा । धि भी ये तिरुवेग्येनसूर राज्यके अभिषि
 भावपयस्स्यके आभिषि थे ।

अध्यापकगण की रचना सन् ८८० के आखिरी छुट्टी में। उस समयमें यदि कोई नवीन पत्रिका स्वी जाती थी तो उसके प्रकाशके पूर्व वह रचना परिचयमेखन तथा विज्ञापित करने के लिये उसी अनुमति के लिये मुनासिब जगो थी। पर यमासमे देखो ही विज्ञापन-मार्गके समस्त पालिकादम संवत् ८८० के आखिरीमें भीतरमार्गके प्रविष्ट क्षेत्र तथा स्वीकार्य मुनासिब गयी थी। बहोत एवमिति विज्ञापनमे रन

अन्ध-रत्नकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसके रत्निका महा-
कवि कण्ठनुसे 'रत्न-विराजती' की उपाधिसे विभूषित किए।

प्राचीनकालमें भाग्यदेव की तथा सादित्यशक्तिने एक
मायामें दूसरी मायामें किसी कथको अनूदित करनेमें एक
ही शैली अपनायी है। वह यह है कि उसीने दम्पती और
हृदि न रखकर मायायोंको अपने हृदयमें विजित किया है और
कयामें परोक्षित परिपूर्ण भी होने दे, जिसका फल
है कि उनमें रहना मूलमन्त्रोंका उच्चारण न होकर
एक स्वतन्त्र मन्त्रका रूप धारण कर लेती है। जिसमें
यमचरितमानस, वासुदेव-ध्याननाम मन्त्रान्तर माया नहीं है,
बैत हो कथं यामयस्य तस्मिन् भूयान् मन्त्रान्तरदे।

मदति यस्मिन्दिने भोग्यमप्यम गीम रात्रिभूय तप
 भ्यान्धर्मो सजो मुनिः कथं विविता तिमि गीदे। तप
 ह्यभ्यास प्रदर्शन केवः तूड भवित हो होत है। तप
 के भोग्य गजान् भीमसम्ये दान्य वानेते गीदे
 नापण है। इनके पास नामके तपे तपे भव
 मयसम्ये पर हो गी। भोग्यके ह्यभ्यासे प्रदर्श
 भास्यके भवना मोता मरी ह्ये देते। प्रदर्शके तिमि
 ह्येति विना देति भवसम्यके वीते प्रवेते तिमि भोग्यके

महज उठता है और वे मरते-बिबड़ बहुत कुछ कह जाते हैं। इसके उत्तरमें भीराम फटते हैं—भाई! मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उसके कारण तुम्हारे अंदर मरते-बुझने से देखने की इच्छा नहीं रही। मैं तो मरते-जोड़नको बेहोशी व्याख्या मानता हूँ। यह जौन-सी बुद्धिमत्ता है कि तुम मेरे प्रति मरते-प्रेमको नहीं देखते, त्रिवे के फलस्वरूप मुझे राक्षस छोड़ाने के लिये यह नहीं चला आया है। तुम प्रिय मरतपर केने राक्षस कर सकते हो। जो सम्मानकी कसौटी और चमकी साक्षात् पूर्ति है। बासुबेन के सारे संसारमें मरत-जिज्ञासा भाई न हुआ है और न होगा।

आनुप्रेमकी पराक्रांति के रूपमें भीराम-सदमनरी जेहो सारे माखमें प्रसिद्ध है। लक्ष्मणने अपना लयी कुछ भीरामके प्रेमर न्योछाकर कर दिया और रामकी स्थायें बौन-से फल नहीं छड़े। जब भीराम-सिद्धा छेते हैं, तब लक्ष्मण सारीयन पहच वेने हैं। मोहनके लिये वनमें फन्द-मूल फल पचना भी उन्होंने अपना कर्तव्य मान रक्खा है। उन्होंने वडा ही अपनी माता सुमित्राकी विद्यादा (कि भीराम तुम्हारे भ्राता और बहन की माता हैं) अथवा: वाक्य किया। भीरामका लक्ष्मणके प्रति अतुल प्रेम पिताके पुत्रके प्रति प्रेमसे भी उध तथा गम्भीर है। लक्ष्मणके कुटुंब बनाते समय तथा उनकी मूर्च्छित दशामें रामके उद्धार इव असीम प्रेमको निबिन् बखल करते हैं। जब लक्ष्मण इन्द्रजित् के ब्रह्म मुद्रके निचे अकेले पवारते हैं, तब भीरामका मन तितना स्फुटित होता है। इसका विषय भी कम्पनशील कविरासकिका उदाहरण है।

इनुमानका भीरामके साथ सम्बन्ध एक महान् गुणके साथ निरूपित है। प्रथम समारामके समय ही दोनोंमें जो प्रेम उदय हुआ, वह पक्का ही गया। भीराम इनुमानके ज्ञान, बुद्धि तथा धैर्यिक बलको मान देते हैं और इसी कारण कैंताकी रंगमें अनेकाने कानपोंमें इनुमानकी ही अमी अँट्टी तथा सौख्यकी लिये प्रेम-राक्षस देते हैं। यान्त्रिक असाधारण और भीरामके परममह इनुमान, भीरामकी स्थायें हर समय, हर स्थिति तत्पर रहे, त्रिवे के फलस्वरूप वे स्वयं परमपूज्य तथा परदाता बन गये।

भीरामका कैंताके प्रति और कैंताका रामके प्रति प्रेम पट्टे-पट्टे और अनिर्वचनीय था। महाशक्ति बखल उनके मधुर सागर में बहा। यह उच्छेत्त न करके संकल्प ही निज न करने है। जब भीराम और कैंता गङ्गाके मुन्दर तथा पवन

तत्पर पहुँचते हैं और वहाँ इंद्रोंको बखलेन करते हुए साथ त्रिवे हुए कमलोंको निहारते हैं, तब भीराम, भीरामके चरणोंको कमलपुष्पोंको दोभाषा बरहरण करने हुए पाती हैं और नोल कमलको देखकर भीरामको परमप्रिय नीताके विद्याल चतु स्मरण हो आते हैं। वे भंगमके विषय बहस्यती-त्रितो पवित्र और अमृतको भीति मयूर हैं। उनकी भुग्म सुन्दरताका चित्रण नहीं हो सकता। कोकिलवैनी नीता भीरामकी ज्योत्स्ना और सतत-संजीवनी है। नीताइरण्य भीराम निरुद्ध बगाने विविध हो जते हैं और मन बुद्धिका चतुश्चल को घेरते हैं। वही दया उनकी उन समय होती है, जब इनुमानका उनमें यह सूचना मिथी है कि इन्द्रजित्ने कैंता की हत्या कर दी है और यह विमानमें बखर अयोध्याको नष्ट कर आया है—वाक्यने वह नर उनकी आसुओं मायाका चमत्कार था।

भीरामके हृदयमें नीताके लिये तितना प्रेम है, इतना बर्तन इनुमान कैंताको दम प्रकाश करते हैं—माता! आप पवन हैं। आप सदा भीरामके हृदयमें रहती हैं; आपने विवेकमें उनका संकलन नहीं करता, यदि उनके जीवन-रूपमें आप नहीं न होतें।

भीरामप्रवेशके भीराम ममयान्ने—राक्षसानी योद्धाओंमें मैं राम हूँ—तब वह वनवाया है कि भीरामके समान और योद्धा न हुआ न होगा।

उनकी वीरता, जो वे अभी बालक ही थे, उत्तर माखमें प्रसिद्ध हो चुकी थी। तभी तो मरवि विररमिष गृह तथा बखान् राक्षसोंने अपने वनरी रसाते निचे उनको उनके तिताने भीराम के तब थे। इनके अग्रिम बाहुबलके प्रसारने ही तादरा आदि राक्षसोंका संसार हुआ और विररमिष का वल निरिपि मयूम हुआ। नीता स्वयंवरमें रामपुत्र सेंदर एवं इस प्रकार उन बालके सदा प्रसिद्ध वीरोंको नीता दिव्यर अपने वन तथा पराक्रमको प्रमाणित कर दिया।

पञ्चरथमें राम-पुत्र और उनकी माता, रत्न-पत्र अर्धे हो निज-प्राप्त करने भीरामने अपने अक्षिपत्र पन तथा मुद्र-वीरता की पाठ उमा की। त्रिवे मयूम-विष बखल पर्वतों उठा दिया था; अन्य सभी देव-भौतिक इन्द्र अपने अर्धेन थे, जो कर प्रारम्भ की मरने प्रतीत था और निचे अमर-रत्नमें तुम्हारे-विष अग्रिम

तेलुगु भाषामें रामकथा

(केसक—मोदी० नार० के० मन्नायुडु)

दक्षिणमें सुप्रसिद्ध भाषा तेलुगुमें भीरामा पवित्र कथित ११वीं सदीके आदिशक्ति नक्षत्राके छेकर अवतरणके अनेकों कविचौदराय रचिता गया है। उक्त भाषामें मन्नायाका 'पामपा-म्युदरा' (अष्टम्य), तिन्ननाका पनिसंघनोत्तर रामायण, एरिनाका एरिप रामायण (अष्टम्य), गेनयुद्ध रेड्डिका 'रत्ननाथ रामायण', कंडेडि पापययुद्धा 'उत्तर रामायण', हुल्लिकि भास्कराचार्य रचित 'भास्कर रामायण', गोपीनाथ वैकट कविक्रम भोमनाथ रामायण, कृचिमंचि तिमिरुविका 'अश्व वैष्णव रामायण', अल्लुकि गोस्वयना 'गोस्व रामायण', कचचिमुडु तथा विठ्ठलपुडुयारा रचित 'रत्ननाथोत्तर रामायण', अर्वात रावु राममदका 'रामायण्युदरा', कडा बरदपुडु 'द्विपद रामायण', रघुनाथनायडुका 'पुष्पनाथ रामायण', भीपाद कृष्णमूर्तिका 'पामायण', विरवनाथ छवनायारका 'पामायण-कल्याण' आदि अनेक रामायण हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक रामायणोंके नाम जान-झरि तथा सलामतके अन्तर्ग यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। उपर्युक्त रामायणोंमें केवल गेनयुद्ध रेड्डिकाके 'रत्ननाथ रामायण' तथा हुल्लिकि भास्करके 'भास्कर रामायण'में वर्णित रामचरित वाक्यीकरामायणके किन-किन बातोंमें मिले हैं, वेवत्त इसका ही परिचित परिचय यहाँ दिया जा रहा है। स्थानाभावे अन्य रामायणोंके वाक्य-वैविध्य तथा कथा-वाक्यका परिचित करना सम्भव नहीं है। 'रत्ननाथ रामायण'में आरम्भमें कहा गया है कि यह रामायण वाक्यीकि-रामायणम् अनुसरण करी है।

इन दोनों रामायणों की कतिपय मुख्य लीला-भावनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) रत्ननाथ रामायणके अनुसार बाह्यायस्यामें लेखने समय भीरामके पैरका आघात लगनेमें मयराया पैर टूट जाता है। यहीमें इमीरा बदल्य भन्वरा छेती है। इस प्रसङ्गके बाद ही राम अपने पुर्नोने वसिष्ठके पास गिराध्यासके लिये भेजने हैं।

'भास्कर-रामायण'में भी मयराके फोपरा कारण भीराम-पाद-छादन ही कहा गया है।

(२) पिरपुनमंजरा विराट् वरान 'रत्ननाथ रामायण'में है। मि 'भास्कर-रामायण'में वाक्यीकिरामायणकी मौलि उक्त कथाका गतिम ही वर्णन किया गया है।

(३) 'रत्ननाथ रामायण'के अरण्यझण्डमें जम्बुकुमारका इच्छात एक मुख्य प्रसङ्ग है। यही स्वस भेदने 'भास्कर रामायण'में भी है। धर्पणराके पुत्रका नाम जम्बुकुमार है। येगुडे छारमुटके पात्रके समय भी-राममण्डरा जम्बुकुमार अनायास मारा जाता है। इसका बदल्य लेनेके लिये धर्पणला असी है, पर राम-राममण्डके रूपको देखकर मोहित हो जाती है। इससे भीराम तथा राममण्डके छेद-वर्तित खोन्दयना परिचय मिलता है, जिसके कारण योकीवर्तित धर्पणला भी उनपर भासक हो जाती है।

सुदकाण्डके भावपूर्ण प्रसङ्ग अत्यधिक प्रभावपूर्ण हैं—

१. रावण विभीषणको वादवाहनद्वारा लभने मगता है।
२. विभीषण माताके पास जाकर अपनी अवस्था बताते हैं तथा उनका आशीर्वाद छेकर भीरामके पास धरणप्रार्थनाके लिये जाते हैं।

३. केतु-कथनके समय अपनी शक्तिके अनुसार वदायवा करनेके लिये मिलाद्वी जाती है। उसरी लेवने राम बहुत प्रसन्न होते हैं।

४. रावणकी माता केरुवी रावणको दितोदरेय देती है।

५. रावण भीरामके पुर्नविवा-आशीर्षकी स्तुति करता है।

६. रावणको मन्दोदरी समझती है।

७. रावण छुफके पास जाकर कुलित होता है।

८. काव्नेमिषा बध होता है।

९. दूधरी बार छंडीसनी बूटीको खाने समय हनुमान्जी-का मासकथने युद्ध होता है।

१०. विषयद्वारावने रावण पातयमें जाकर हवन करता है। उगमें मिम हादनेके लिये अन्नद मन्दोदरीके केन पदद्वार रचितके दुप रावणके पास लगे हैं; उसने रावणा परमारा हो जाता है।

११. राम-रावणयुद्धमें रावणके निर्वीने बारवार उगो करनेमें विविध रावणों विभीषण उसका कारण बताते हैं कि रावणके अनारमें अगुल पट है और उने जलमने मारनेके लिये करते हैं।

उक्त प्रसङ्गोंके अतिरिक्त लक्ष्मी रामायणमें दूत रामचन्द्रा के प्राप्ता एक-मामन ही है, अन्तिम मारा, मोदी-रामायण

करते ही आये हैं। राम और कृष्णके जीवनका चिन्तन ऐतिहासिक महापुरुषके वीरपर आकलन हो रहा है। इसीमें पद्मावत कल्याणका संनिवेश करके उसे राममहायात्राका ही सामने रखना अनुचित नहीं होगा।

हम अन्तर्द्वारमेंसे पहले पाँचको हम छोड़ दें। जीव-व्यक्ति प्रारम्भ पत्नीमें हुआ (मत्स्यावतार)। उसके बाद पत्नीका जीव बर्मीनपर आकर चलने लगा। तब भू और जल दोनों क्षेत्र उसके बने (कूर्मावतार)। इसके बाद बीचबर्मीने एक बर्मीनपर जीवोंका निवास बढ़ गया (वृषावतार) और उसीमेंसे आधा पशु और आधा मनुष्य—ऐसे प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई (वृषावतार)। ऐसा अर्थ व्याकर इन अवतारोंके विस्तारके साथ बंध देतेही कल्पनाएँ खोजने पड़ती हैं। और बलमेंसे आसिरकार नवीनी सेवा और मरि मत्स्य की, ऐसा बीच बर्मीन-रामचन्द्रके द्वारा चिन्तनके लिये पेश किया गया। वह तब हम छोड़ दें और छोटे-से बागमावतारके समाप्तिपर आने चिन्तन प्रारम्भ पशुधाममें करें।

पशुधामका समय परल्लेख द्वारा जंगल साँझकर मनुष्य-वली स्थिर करनेका काल था। इस यात्राके भी हम छोड़ दें। पद्मादि और पश्चिम पुरुषके बीचकी बर्मीनमें मानकी बर्मीनके उत्पन्न बननेका प्रवास पशुधामके अवतारमें हम देखें अपना न देखें, इसकी बात तो सिद्ध है कि पशुधामके कालमें ब्राह्मण और क्षत्रिय—दोनों जमातोंमें (पशुधाम) काशी संघर्ष था और ब्राह्मण पशुधाममें ब्राह्मणिक आदर्शको छोड़कर क्षत्रिय धर्म की, क्षत्रियोंको क्षत्रीय धर्म धरणा।

एक अनुसंधानें तंग होकर क्षत्रियोंने सेवा कि संगठनके लिये केवल पशुधाममें हम जो नहीं करते, फल मदी करते। इसलिये क्षत्रियोंने अंदर-अंदर दृढ़ता धर्म करने पर समर्थ पुरुषों पद्मात् बनाकर पत्नीके घर राजा होने उनके इदंमिदं मण्डलमें बैठने लगे, पाने मण्डलिक बने।

एक राजा पद्मात् बने और पत्नीके घर मण्डलिक बनार लगे भारतीय एकता मजबूत करें, यह विचार और गहन क्षत्रियधर्म होता था पद्मात् करनेके लिये किं भी मद्राजापुत्री राजाके अधीनस्थ बनना मर्गी पद्मा भी पौनरी मद्राके राजपूत बन जानेकी नीति

नहीं आती। एक राजा पद्मात् बनता था, पेश्व मीनके बनार और पत्नीके राजा मण्डलिक बनने थे, दागनेके बाद साधारण होकर। हमारे पौराणिक इतिहासमें ऐसा कोई सामान्य एक या डेढ़ पुराने अधिक बात हो के उतारी अनसारी हमें नहीं है। पद्मात् देहात्मके साथ उसके राज्यके विभाग करने ही पड़ने थे। वह भी पशुधाम-अवतारकालमें राजनीतिक परिस्थिति।

इसके बाद आते हैं, दास्यवि रामचन्द्र। इनका साथ प्रथम ब्राह्मण और क्षत्रिय—दोनों जमातोंके बीच गहनता स्थापन करनेका था। ब्राह्मणोंकी मद्राजा अनुगत करनेके बाद क्षत्रिय जमातमें ब्राह्मण बन गये स्थापित। राम उनके शिष्य बने और उनके पापों गमने दोनों जमातोंकी विषा छीन ली।

रामावतारका काल खेतीके प्रारम्भका था, खेतीके विस्तारका था। राजा जनक आदर्श विगत थे। युगनवती शिवायी देखते ही विगतके नेता राजा जनक कोका एक बल्यकर लेती धुरा करते। जनकके बाद ही पत्नीके विगतोंके एक चलनेका विचार था। जनक राजाको जर्मनमें एक बल्यके संगी मित्र गयो। (पौनःपुनरावर्ती अर्थ ही है। एक बल्यके जर्मनमें पननेका ही गरी। उनके बाद गीताका अर्थ हुआ द्वितीय विश्व। मनुस्मृति (१।२.११) में एक कुदायी आदि खेतीके उपकरणोंके व्यवहारका उदाहरण है।) राजा रामचन्द्रने विगत राजा जनककी रणधर्मका विचार किया, याने द्वितीय आत्माकी और इतिहास जाकर, निप जर्मनमें एक बन गयीं बनना था, ऐसी व्यवस्थाभूमि का उद्धार किया।

भीगमका साथ प्रथम ब्राह्मण और क्षत्रियोंके बीच समाधान करनेका और मण्डलिक मन्त्राण गपनेका था। उन्होंने विषा क्षत्रीय, मुपारक मद्राज विधिमिदं। निप उनके गुप्तपुत्र थे, प्रान्तन परगणके भविष्यकी ब्राह्मण पवित्र।

रामके गमने मीन आदर्श थे—(१) मन्त्राण गपने मन्त्र मन्त्र बनना, (२) जनकके भविष्यकी वर बनना और (३) मिदंमिदं आदर्शके मन्त्रोंके मन्त्रीय आदर्शमण्डलिक ही—राम।

हमें एक बात बलमेंसे गमने पड़ती। राम गमने मीन ही राजा विगत मन्त्र, मन्त्र का पशुधामकी मीन

आदिके वैशिष्ट्यही दृष्टिमें प्रत्येक रामायणका अपना विशिष्ट महत्त्व है। 'भारत-रामायण' तथा 'रघुनाथ रामायण'में वर्णित प्रसङ्गोंका वास्तवीक-रामायणके प्रसङ्गोंके साथ इतना अधिक साम्य देखकर महत्त्व ही यह प्रेरणा मिलती है कि विभिन्न रामायणोंकी रामकथाओंका अनुशीलन किया जाय, जिसमें यह आत हो गये कि विभिन्न रामायणोंके रचयिताओंमें किस सीमातक वास्तवीक-रामायणका अनुसरण किया है।

अन्य रामायणोंमें विद्वत्ताका निर्वचनोत्तर रामायण और कंकट पापरजुक्त 'उत्तर रामायण' अस्फुट मार्मिक ग्रन्थ हैं। इनमें भीष्मिता-रामके प्रणय विषय तथा राम-का वीर्यके प्रति अपार और अभिलष प्रेमका मनोला वर्णन है। वे ही वीर्यप्रेमी राम रावणका स्थायी दृष्टिमें, संघ-

परम्पराके पारिविशिष्ट नैर्मल्यकी रक्षाके लिये तथा प्रजापति दृष्टिमें अपनी प्राणायिका विषा वली सीताको खेमिनिहारा मनममलके म्याजले निर्जन वनमें धुक्का देते हैं। कंठि पापयुद्धाद्य विधित-प्रीता परित्यागका वर्णन पढ़नेसे पाठका हृदय और ओंस रह-रहपर भर आती है। शिक्ता भीष्मिता रामके उद्यान-विहारका वर्णन करते भारी निरोधों और भी हृदयस्पर्शी बना देते हैं। उक्त रामायणोंके अनुशीलने यह जाना जा सकता है कि भीरामचरित्रा सर्वज्ञपूर्ण वर्णन विभिन्न रामायणोंमें किए गए किया गया है।

यहाँ देखना भगवान् रामों रामायणोंमें बर्णित भीराम चरित्रा वर्णन की दूर रहा, मुख्य विशेषताओं का निर्देश भी स्थानात्मक के फल नहीं हो पा रहा है। यहाँ की कथन ही रामायणोंके मुख्य प्रसङ्गों का उल्लेख मात्र किया गया है।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम—एक दृष्टिकोण

(लेखक—श्रीधरदासदेव कठेकर)

तनूनी पर्यवृत्ति एक ही समय मिश्र-मिश्र भूमिकाएँ चित्रित कक्षा तकती है। भीराम और भीरुण्यको हम ऐतिहासिक महापुरुष समझते उनके जीवनकथा का विचार कर सकते हैं और साथ-ही-साथ हम इन दो महा-पुरुषोंको ईश्वरका अवतार समझकर उनकी अक्षयशीलता का रहस्य ईश्वरकी कृपा ही कर सकते हैं।

और आगे जाकर हम भीराम और भीरुण्यको प्रत्यक्ष समारम्भके लोकप्रिय नाम 'राम' और 'रामायण' नामों के उनके नामों और उनके वचनों का उपयोग भी कर सकते हैं।

भीरुण्यरात्रीका उदाहरण लीजिये। महाभारतके युद्ध-क्षेत्र पाण्डवोंपर अर्जुन की उनके साथ भीरुण्यने जो उपदेश दिया और अर्जुनका विवाह और मोक्ष सब करके उसे युद्धके लिये तैयार किया, उस संवादों हम एक तरहका ऐतिहासिक संघर्ष भी मान सकते हैं। और नरनायकका अर्जुन भीरुण्य की जेबमें नरभेद अर्जुन की मानवद्वारा प्रतिनिधि और मायाम भीरुण्य की प्रत्यक्ष जननी परम मानव के संघर्षों एक आन्तरिक रूप में मान सकते हैं। पुनः उनमें पाण्डवोंके ऐसीमार्गके प्रतिनिधि मानकर भीरुण्यों

आन्तरिकार्थक रूप भी हम बना सकते हैं। आज जब आधुनिक जापानके लिये सीता हम उपदेश करने हैं, तो उसी ऐतिहासिक भूमि पर एक पात्र बन रहे हैं और जो संवाद अन्तर्में ऐतिहासिक नकला था, उसे हम आधुनिक रूप मानकर ही उनमें हम उठाते हैं।

जब महाभारतमें अपने अन्तिम क्षण पर राम कहा, तो उनके समर्थ अवीर्यके साथ दृष्टपुत्र राम नहीं थे; किन्तु प्रत्यक्ष समारम्भ नाम ही राम। इसके द्वारा उन्होंने लिया था।

इसी तरह हम भीरामकी भीरुण्य की अपरा सामाजिक भीराम-कृष्ण की आधुनिक उद्वेगोंके समान परमात्मा की स्थापना करते हैं। लेकिन जब भारतीय संस्कृति के इतिहासके पानमें राम और वेगविरा रूपोंमें के ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले हैं, तो भीरामको एक भारतीय गुरु और संस्कृति के मानकर ही सकते हैं।

हमारे अन्तर्गत गुरु संसार भयान भीरुण्य कहने हैं कि वह दूर बगैरे के लिये मनुष्यके द्वारा जो भी योग्य हो सकती है, हम कहेंगे, ऐसी समझ नहीं।

आधुनिक दृष्टिकोण दृष्टिमें रामायणका और राम परम्परा (चिन्म) हमारे गंतव्य के लिये और मनुष्य

करते ही माने हैं। राम और कृष्णके जीवनका चिन्तन ऐतिहासिक महापुरुषके स्तरपर आश्रित हो रहा है। इनमें पञ्चाव कल्पनात्मक संश्लेषण करके उन्हे राममठ महावक्त्रोंके नामने रहना अनुचित नहीं होगा।

एक अवतारोंमेंसे पहले पाँचवाँ हम छोड़ दें। जीव-सृष्टि का प्रारम्भ पानीमें हुआ (मत्स्यावतार)। उसके बाद पानीका जीव जमीनपर आकर चढ़ने लगा। तब मू और कण दोनों क्षेत्र उसके घने (कूर्मावतार)। इसके बाद कीचड़मेंसे सख्त जमीनपर जलोत्पत्ति निशान बढ गया (वहाद-अवतार) और उसीमेंसे आधा पशु और आधा मनुष्य—ऐसे प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई (वसिष्ठ-अवतार), ऐसा वर्ण लगाकर इन अवतारोंको ब्रह्मावतारके साथ जोड़ देनेकी कल्पनाएँ लोगोंने चलायी हैं। और वानरोंने आतिरेकार नौसे सेवा और भक्ति मान्य की, ऐसा बोध हनुमान-रामचन्द्रके द्वारा चिन्तनके लिये पेश दिया गया। वर वय इस छोड़ दें और छोटे-से कामनावतारमें हममाँसकर अपने चिन्तनका प्रारम्भ परशुरामसे करें।

परशुरामका समय परशुके द्वारा जंगल छोड़कर मनुष्य बली सिर करनेका क्रम था। इन बातको भी हम छोड़ दें। छद्मादि और पश्चिम वसुदेवके बीचकी जमीनको मानवी धर्मके उपयुक्त बनानेका प्रयास परशुरामके अवतारमें हम देखें अपना न डेरें, इसकी बात छे। सिद्ध है कि परशुरामके कालमें ब्राह्मण और क्षत्रिय—दोनों जमातोंमें (कर्मों) काही संघर्ष था और ब्राह्मण परशुरामने शास्त्रानुसार आदर्शको छोड़कर क्षामवृत्ति प्राप्त की, क्षत्रियोंको दारिद्र्य बर हरया।

इस अनुक्रममें संग होकर क्षत्रियोंने लोका कि संगठनके सिवा केवल वशपुगीने हम जी नहीं सकते, फल नहीं बरहे। इसलिये क्षत्रियोंने अंदर-अंदर लड़ना कम करके एक समय प्रशुरामसे छद्मा बनकर शारीरिक तब राधा लगे उनके हर्दगिर्द मण्डलों बैठने लगे, यानि माण्डिक बने।

एक राधा छद्मा बने और शारीरिक तब माण्डिक बनार फार भवतरी एका मजबूत करें, यह विचार अगर कल्पन धर्मिमात्र होना तो छद्मा बननेके लिये निजी भी महत्तावादी गवाहों अध्वेय बनना नहीं तब धीरे धीरे मद्रो राजाका कम चालेकी नीति

नहीं आती। एक राजा छद्मा बनता था, देवर मैथिले बन्सर और बार्दीके राजा माण्डिक बनने थे, हारनेके बाद लखार होकर। हमारे पौराणिक इतिहासमें ऐसा कोई साम्राज्य एक या देद पुस्तके अधिक नम हो तो उसकी जानबारी हमें नहीं है। छद्माके देशान्तर राधा उनके राज्यके विभाग करने ही पड़ते थे। वह भी परशुराम-अवतारकालकी राजनीतिक परिस्थिति।

इसके बाद आने हैं, वाद्यवि रामचन्द्र। इनका गण प्रपञ्च ब्राह्मण और क्षत्रिय—दोनों जमातोंके बीच समन्वय स्थापन करनेका था। ब्राह्मणोंकी महत्ताका अनुसर लानेके बाद क्षत्रिय जमातमेंसे ब्राह्मण बन गये निशामिष। राम उनके क्षिप्य बने और उनके पासमें रामने दोनों जमातोंको विधा बाँट ली।

रामचन्द्रका काल ऐतर्किक प्रारम्भका था। लोगोंने पितारका था। राम जनक आदर्श विमान थे। मूलानुसारी विषयी वेगते ही क्षिप्यके नेता रामा जनक देनेका हल बलाकर ऐती शुरू करते। जनकके बाद ही बार्दीके क्षिप्योंके हल चढ़नेका रिवाज था। जनक राजको जमानमें हल चढ़ाने वाला मित्र गयो। (चौला) मन्द्रका अपनी अर्थ ही है, हल चढ़ानेने जमानमें फलनेवाली लीर। उनके बाद तीताका अर्थ हुआ 'वृत्ति विधा'। मनुस्मृति (१।२११) में हल कुदायी भादि ऐतर्किक उपकरणोंकी गतिताका कहा गया है। राज्य रामचन्द्रने किमान राजा जनका पन्नाकेगाए विवाद किता, यानि कृषि विरा भवनायी और क्षिप्यों बाकर, जिा जमानमें हल बर नहीं गयो। था। ऐतर्किक 'अद्वय'भूमि का उद्धार भिय।

भीमारा गण प्रान्त ब्राह्मण और क्षत्रियोंके बीच समाधान करनेका और गणवृत्ति समन्वय साधनेका था। उन्होंने विशा वाषा सुपारक ब्राह्मण भिक्षादि। सिंगु उनके पुत्र्युक्त थे, प्रान्तजन परगणके प्रतिस्पर्धी ब्राह्मण बलिष।

रामके नामने तीन आदर्श थे—(१) ब्राह्मणोंका दर्शन मान्य करना, (२) जनकके अधिपताकी मद्र करना और (३) विद्वानों हुई आदिन के जमानोंके मण्डल आर्य-गणवृत्ति की सेवा देना।

हमें एक तब दर्शन रखनी पड़ि। मूलानुसारी मने ही राज्य विधा जन, निजान पर मण्डलानुसारी

या । अतिरक्त या पूरा मासण । अखरी रहनेवाला या
कैम्यपर्वतके आनवागरी देवभूमि विविधता । रायण
या श्रुति पुस्तकका चौक, विभागाका लङ्का और पनपति
कुयेरका सौतेला भाई । अनाथन गिनाउके अनुवार भार-
भारके बीच जगदा हुआ । रायणके कुयेरके इगण और
उठके बाद भारने फटा— 'तुम रहो इस देवभूमि विविध
(विवरण) में, और गुगुरे हाथमें ओ लङ्का दे । यहाँ
ज्वर में रायण फट्टेगा । रायण लङ्काति रना । यह कमी
लङ्कापुत्र नहीं था ।

रायण था शिखरा गदेराला, रकीरिने सो उसकी
मलाने एक वक्रे गिर पराई कि भद्रामें बैठकर शिखरी
पूय करनेके लिये मुझे गिर चारिये, मेरे कैलाशके
महादेवता । इसमें उस महिलाका 'अव्यभिचारात्म्य'
ही प्रकट होता है । मनाके गंतव्यके लिये केशव ज्वर
उपने शिखरसे प्रगन छिप । कमलकी पूजाके संन्य
कम होनेपर रायण अपने गिरमल पोटकर शिखरके
अर्पण करनेके लिये दिसा हुआ । पर शिखरीने प्रथम
होकर भाना आत्मगिर निष्कारण रायणके हाथमें दे
दिया और कहा—'जहाँ इसे जमीनपर रग होके, वहींस यह
स्विर हो जायगा । तिर उठे उठा नहीं छांटे ।'

शिलिष्ट केसर रायण कैम्यके लङ्काक दौड़ने लगा ।
(खरी कया यहाँ नहीं देखी है ।) 'अमरे शिखरीका विष्ट
रायणके रायणमें ज्वर फिर होगा—'इय कयानने
देव पारणे । उरंनि गणगति । मरदमें जायगी ।' ।
भारहके पक्षम गुरुरके तिमर मगकेश्वरके सानर
विष्टविष्ट स्मिर हो गया । उदित रायणके अमीनमेंने
शिलिष्ट पक्षमेंने कोनित गी । उनके चार दुष्टे उनके
हाथमें आ गये । शिलिष्टे गाव उपने ये चार दुष्टे
चारी शिखरमें बँध दिये । ('य' सारी कया मगकेश्वरके
स्वाम्युपानमें पावी करी है ।)

भोगमने तुमना मुद्रित पानी, जयराज, नर, गीत
आदि आदिपत्नीके गाव होमी की । ऐतिन ये जयराजके
पायें हुए पर्वत पवन गुरे अदखे गाव करे थे ।

मनु आदि भोगराजों की स्मृतिरके अनुवार गावना
जयराजके कोई अधिपति थे ही नहीं । रकीरिने भीरावना
राजकी भाना पर वदकर रायणके पुत्रों में भीरु रीगोरा
मुगदुग नवावर उगा रहना रहने थे । भीरावना

अपनी प्रकृति कोई अधिकार न दे गये । रकीरिने
इसका कोई प्रकृति नहीं था । ऐतिन ऐतिनमें रा
कनेका भीरावनाका प्रण था, रकीरिने उरंनि अधिपति
साद भी रीराका व्याप प्रिक्त । भीरावनाका जने में
कि अधिपतिरकीन प्रजा रायण (रायण) के जने
और उनके अधिपतिरा अदखे ताप रायण कन
चारिये (पाय्या दि कयाना कया) । ऐतिनके अधिपतिरी
राय भी दुर्द और मयक-मंछविष्ट उद्विष्ट भी नहीं
हुआ । इसा दुर्द केरत ददरी गावना । उरने री
भीराव और मीता ऐतिन केरत थे ।

इसके बाद आती है दूसरी गी कथन कौटो ।

भीरावनाका अधिपति बैठकर मयराजों की रायणके
अनुवार रायण करते थे । इसमें एक मासण अपने गिर
काँके लङ्काका या केरत दयारमें आये । कने री-
पयान । गुगुरे रायणमें जयमें हो रहा है । अन्तरा शिखरी
रुद्रित होने मयराजका लङ्का गर, नहीं जाता । आर्मरी
हुँदकर उभे गुर कौटो रीरा लङ्का रीने प्रिक्त होय ।

रायण कनेरा पता पता कि रायण नामका एक
कृत (आदिपति) मयराजों केरा पति जयन रकीरि
कनेके लिये लङ्काकायमें ऐतिन गिर मयराज पर रहा है,
जिउता अधिपति केरा मयराजों की है । मयराज भाना
मिली—'उग रायणों मयराजोंके लङ्काके प्रिक्त हो ।'

कया करने भीरावनाका ! जनेकी उरंनि राय ही
भयमगन बनाता था । दुःखों हुए । रायणका कोई
गुगुरा सो था नहीं । उरंनि रीगो रायका दुगनार नहीं
विष्ट था न रीगोरा मयराज न लङ्का था । रीगोरा गरी
रायण कनेके पति जयन रकीरि दयार था ।

कौटिक राय कौटो है कि भीरावनाका जयराज
पति मयराज और मयराज लङ्का रीरि हो गया ।

शिलिष्टराजकीनी मयराजके मयराजों मयराजों
अने मयराजों मयराजोंके रीगो मयराज रीगो मयराज
है । ये अपने रीरिने रायराज करने हैं —

हे हन कलम मयराज शिलिष्टराज
जयराजके विष्ट रायराजों मयराज ।

मयराज कलम शिलिष्टराजों मयराजों
मयराजों मयराजों करण कलम ।

(मयराजों मयराजों)

ये मेरे दाहिने हाथ । अकारमुत्सुके प्राप्त हुए आसक्त
मङ्गलमे विह्वलिते स्थिते इस धृष्टमुनिपर शस्त्र खड़ा । तु कठोर
यममा दादिना हाथ है । गर्भक्री निर्दोष सीताने अंगलमें छोड़
देनेमें तुम होशियार सावित हुआ है । तेरे अंदर करुणा कैसी ?

धाम्प्यने यममा दर्शन करके प्राण छोड़े । उसकी
वस्तुका पूर्ण फल उसे मिल गया । उसने कहा—‘यदे-भवे
श्रुति मुनि श्रितके दर्शनके लिये ध्यान लगाते हैं, ऐसे तुम
परमार्थमा स्वयं मुझे हँदते आये । मेरी वस्तुमा सदा हुई ।’

[यम सम्मान का काष्ठेयकर मरोड़के विचार
कर प्रकाशित किये गये हैं । यमका जो गांधीवादी विचार-
वाचके प्रमुख चिन्तक, दुःप्रसूत, विरुद्ध प्रतिभाधारी
एवं गद्यके एक प्रमुख मनीषी हैं ।

हमारे परमभक्ष्य नित्यस्वीकृत्य भीमाईजी
भीमनामदसद्वी वेदार्थ तो काकाकावेवरा यह
पुण्या—महात्मा गांधीजी अरु सत्यप्रती आभयमें थे
हमीने—यदा प्रीति सम्पन्न रहा है । ‘प्रत्येक पर भी
काकाकावेवरा छोड़ छोड़ दे । अरु भी काकाकावेवरा
प्राप्ति की गयी । उन्होंने ‘प्रत्येक के लिये उत्साहपूर्ण
किया है । प्रत्येक सेव भी काकाकावेवरी उषी आभीकताका
परिणाम है । हम जानते हैं, पूर्य काकाकावेवरा अगार-
कादर विचार है क्या वे भीयमके मानसका आदर्श
मानते हुए, उन्हें ग्राह्य भी मानते हैं । अथर्व उपर्युक्त
केलमें उन्होंने जो एक दृष्टिकोण रखा है, उसके समर्थमें
हमें कुछ करना तो नहीं चाहिये था पर मन्त्री को चार
शते अथर्व नामापूर्वक काकाकावेवरी केलमें निवेदन
करनेकी प्रवृत्ति की जा रही है । आपा है, काकाकावेवरा
प्रत्येक ही के—‘विश्वरूपिणी लोकः ।’

पुष्ट लोक सुदृष्टमरी पीयूषिक परमगन्धे नहीं मानते
और वे विनामदका पक्षी भी अथर्व करते हैं ।
अथर्व करने लगी स्वतन्त्र हैं, किंतु प्रयत्न होता
कहिने स्वकी गे.प्रा ।

गद्यमा गांधीजी समस्त जड़ अथर्व भी । जेनी
अथर्व भया भी, जेनी ही महात्मा भीगेत्तामी तुम्ही-
कादर भी भी—उनके सम्पन्नमानपर भी ।
अथर्व अथर्व नहीं दिकती, दिकती है सत्य । सत्य
काना नहीं होता, अथर्व नहीं होता, सत्य सत्य ही होता है ।

पुष्टप्रमद काय शक्तिनी—यमभीमा संपन्न कभी
दिकतकपय संपन्न नहीं रहा । यह संपन्न रहा सत्य

और अन्यायका । शक्तिमदने अरु अन्यायी और मुक्त
किया, तर सर्वस्वसाधिमें उष समर अनी दिव्य
शक्तियों भी उपयोग किया । विश्वामित्रके साथ पवित्रके
संपन्न की तुलना कीजिये । विश्वामित्र अनेक गुणधे करते हैं—

विश्वं क्षयिष्यं ममतेक्ष्णं यम् ।

एकेन महामुनेन मर्यादाणि हनानि मे व

(बा० पं० १ । ५६ । १६)

—और वने अन्तःशक्तिने जाम्प करनेमें स्या करते हैं

अर्थात् ममतेक्ष्णी उपायना करने हैं ।

पुष्टगंधे विश्वामित्रके अतिरिक्त अन्य किसी क्षयिके
काक्षणयणमें पवित्रित होनेकी चर्चा नहीं पानी सती ।
कहाँ हमें स्मरण रहना चाहिये कि तय विश्वामित्रकी
उत्पत्ति त्रिव चरके हुई गो, यद ममतेक्ष्णमय था । वीरकी
सदेव प्रशानता रही है । यही शरीरकी पात ।
तयःसंक्षम विश्वामित्रके शरीरका कल तन धीरे धीरे परिवर्तित
होता गया—इस परिवर्तनमें शिवाता समस्त स्या
होगा, इसकी कस्तना प्रीति । समानमें उलट-
केर जिनी उल्लाने हनेके आधार प्रष्ट हुए, उनी
वरल्लावे थे समूह आधारमे—यहीरकी परिवर्तिता नहीं
कर पाये । उपमे काही समर स्या । सभी मनीषी इस
बातका समर्थन करी कि अन्तरिक क्षेत्रनाके प्रवृद्ध होनेके
साथ शरीरमें भी परिवर्तन होता है । किंतु शरीरका
परिवर्तन आन्तरिक क्षेत्रनाके उग मागपर निर्भर करता है,
औ गुणधे आरु होता है । यद करना पंचत होता कि
काकाकावेवरी क्षेत्रनामें सत्यता अरु अभिन होता है,
इसीलिये यद अथर्व सत्यने ही समस्त और ममतेक्ष्णी वीरपर
सत्यप्रधान बन जाती है ।

जो बात विश्वामित्र पवित्र होती है, वही बात
समस्त भी पद पाती है । समस्त अदिकती है,
यद हमारी मन्त्र नहीं है । समानमें अदिकती मन्त्र ही
है । ये बात वादरके साथ सत्य पवित्र ही मन्त्र अने
हैं । यह सत्य भी और सत्यता अथर्व है—तय मन्त्र ।
समस्त धीरे धीरे सत्यमें और सत्यतामें परिवर्तिता
होता है । अथर्वने अनुपम उल्लाने मन्त्र अथर्व काम
कानी है । इसीलिये क्षेत्रनाके उल्लाने समे पूरे सत्यमद
कायन प्रष्टमें आन्तरिक क्षेत्रना और शिवाता समस्त
गया है और सत्यके दिने पुष्टतामें सत्यतामें
आन्तरिक क्षेत्रनाके दिने अन्तरिक क्षेत्रना दिव्य है । अन्तरिक
क्षेत्रनाके दिने अन्तरिक क्षेत्रना, सत्यमने विद्व
करता हुआ काकाकावेवरा उषस्यार के सत्य है, यही सत्य

स्वरूपेपलब्धि होती है। शम्भूकका मार्ग प्रकृति के निरुद्ध था। उसे अगर भिद्धि मिलती तो उसके आसुरिच्छा ही पनपती। उसके कल्याणही अंधेरा उसका अन्त्यस्थान ही अधिक गन्धित होता। शम्भूकके तपने ब्राह्मण-याज्ञिकी मृत्यु—अत्यामृतं, मृत्यु—प्रकृतिके उन अणामञ्जस का पक्ष है, जो अनपिच्छाधिके कार्यसे उत्पन्न हुआ। जर-जर ऐसे कार्य होते हैं, जिनमें प्रकृतिमें अणामञ्जस उत्पन्न होता है, तब तब ऐसी घटनाएँ होना बसामात्रिक नहीं हैं। मानव ऐसी क्षण वरके जर अपने जीवनमें स्वयं अणामञ्जस उत्पन्न कर लेता है, तब उसे निहनी कल्याणई भोगनी पड़ती है—इसे पत्नी जानते हैं। गमनामयी धनिमें जो धार्मिक है, वह तो स्वयंविद्ध है। काञ्चलदेव भी इसे मानते हैं। यदि उनके साथ आदर्श भोगमयी विचारणा भी काम कच्ची रहे तो छेनेमें गुणपरा काम देती है। भद्रीके मनमें हम बातची पूरी अद्वा है और निरास भी कि भयौंस कट कर करनेके पिये भगवान् जातचित्त होते

हैं और शौर्यमय हैं मी भीमराजन् भरतमित्र दुः के
यह ऐतिहासिक घटना है।

प्रत्येक व्यक्ति के निवृत्तना अन्ना रंग रंग है।
काकासाहेब राष्ट्रीय प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अनेक
विषय प्रसार विषय पत्रवित्तों अन्नाकर उन्मत्त हो सक्त
है, काकासाहेब अपने विचारों उन्नी प्रवृत्ति—उन्नी
चौथीने कोष्ट है। हमें ठम चौथीने कोष्ट विषय
नहीं है, किन्तु मनुष्य मित्त-मित्त प्रवृत्ति
निर्मित है, प्रवृत्ति करने और समझनेका रंग भी रंगोंमें
समझ अन्ना प्रवृत्ति है। फिर भी एक प्रवृत्ति एन्नी प्रवृत्ति
है कि भीषण आदर्श प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति-प्रवृत्ति के
रूपमें विवृत है। मानव उनके प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति
हो प्रवृत्ति है और आन्तरिक प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति
है प्रवृत्ति प्रवृत्ति और प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति

हमारा भाषार्थ जोसे भिन्न निवेदन है कि वे इन पृष्ठा-
पूर्व शब्दों को स्वीकार करे, तबपर विचार करें।

विनीत-चिम्पनराक्षस गोप्यानी]

श्रीसीताजीसे प्रार्थना

कद एषा, स्वामिनी सीय शृंगलोचनी !
 जानि सिद्ध, आनु अपराध जनि विष मं
 देतु दिसि आपनी, प्रनत-भय-भङ्गनी ।
 प्रल हरि यद् समकानि मारद, सफल
 सिद्धि, सब सखि हैं अहङ्ग तुम पदनी ।
 मृदुल-यित, भक्त-हित-करनि समरथ परम,
 तुम-खरिस हैं न कोउ अनन्य-नृप भविनी !
 वेद धम्पक-पारत, दिव्यतार आभारत,
 मोल पट खरिस पन, पंढ्रिष्य सिर बनी ।
 पुंद सम सिन रदन, धस्तता छवि-सदन
 मंद सस्मित यदन सुदृढिन, आभा घनी ।
 नयन भंजन भंजे, मोन-पंजन लजे,
 दग्नि फालन भजे, दधि वाषा-सनी ।
 भंग जगज्जात मरारद छवि सास बनि,
 पंखद बस भ्रमणयत कुंजर योग्य-शनी ।
 दाग-जन सुषकारनि, पुनरनूपन दग्नि,
 ज्वलित-वर्षिनी पानि तप धुनि-भनी ।
 जुगल पद-दमरा श्री भक्ति मन्त्रिष्य, धामन्द
 प्रेम मोहि वीरिये बरखस सुख मोयनी ।
 — (श्रीमद्भागवत श्री कृष्ण भक्ति-राय प्रेम)

योगवासिष्ठ और श्रीराम

(केचन-श्रीमान्वाचं स्मरे)

मार्गि वसिष्ठ श्रीरामसे सत्यज्ञानकी भीमता करते हुए कहते हैं—जिउ तरह अछ अपने आपमें स्वतः बुद्ध और तरंगारि के रूपमें स्फुरित होता है, उगी प्रकार आत्मा अपने आपमें स्वयं ही स्फुरणशील होता है। योगवासिष्ठमें अनेकानेक कथासूत्रों एवं दृष्टान्तों आदिके माध्यमसे जो कुछ कहा गया है, उससे अबण जर तेनेर श्रीरामके परिमनपर जो भ्रान्ति भयवा व्यामोहका एक घना कुहावा छा गया था, वह नष्ट होकर आत्मस्वरूपमें संक्षिप्ति का रूप हुआ। उनके किता राजा दशरूपने भी गुरुदेव वसिष्ठके उक्त सर्व प्रकारसे छद्म एवं अनुकूलशील व्याख्यानपर प्रतिक्रियास्वरूप ज्ञे कहा। उसका गार है कि 'ममत्वं'। अपने उपदेष्टासे हम समीची आत्मा परमपदमें सुखपूर्वक प्रवेश करनेवाण हो गयी है।

प्रमुल बोध यह है कि अज्ञानपरा ब्रह्मा ही विधकम व्याप्त होता है, जो कि अगस्तिक एकाका ही वस्तु। अत्यन्तमात्र है—एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्तमान है। इस मायके स्थिते चिन्ता करना व्यर्थ है। यही बात वसिष्ठ श्रीरामसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार जलनेपर स्वप्न विनष्ट हो जाता है, उगी प्रकार प्राणीके व्यामनस्समें जलनेपर यह जगत्-अज्ञानरूपी स्वप्न भी विनष्ट हो जाता है।

हस्वर श्रीराम पूछते हैं—क्या कोई ऐसा महामुनि इस परतीपर अभी तक पैदा नहीं हुआ, जो इस विनाशकालिक स्वप्नसे जाग गया हो ?

गुरुजने बयाया—हुमा कैने नहीं, एक नहीं, अनेक श्रुति ऐसे हुए जो इस स्वप्नसे जागे हैं। श्रीराम खल सगने पूछ बैठे—तो फिर यह स्वप्नरूपी जगत् नष्ट क्यों नहीं हुआ ? क्यों आज भी पहाड़, नदी, वनस्पति, बीट, मनुष्य, पशुपक्षी आदिके रूपमें यह स्वप्न दिखायी देता है ?

मार्गि मुदरगने हुए दत्तको है—जगती प्रतीति केवल उन्नीसे ही नहीं है, जो अती इस महान् स्वप्नसे जागे नहीं है। पशुका तो यह है ही नहीं। इसका रूपम् अस्मिन् ही नहीं है—उगी प्रकार, जेहे स्वप्न और कल्पना रूपम् अस्मिन् नहीं, केवल स्वप्न ही कल्पना भ्रान्ति है।

भीरमका समाधान हो जाता है कि एक ही व्यक्ति का स्वप्न उस एकके अगनेपर नष्ट होता है; जिउ जो अनादि महास्वप्न सबके मन-अन्तरमें घुम रहा है, जिसे अनादिप्रलयसे रा देखते करते आ रहे हैं, जिसमें सब आनन्द भी छे रहे हैं, जिसमें सब सुख-दुःखकी अनुभूति भी कर रहे हैं, वह महास्वप्न केवल एक-ही महासुनिर्वाके जग जनेपर कैसे मल्ल हो सकता है। हाँ, जिनके लिये यह जगत्-स्वप्न मल्ल हो गया है, उन्हें वषार्थ आत्मस्वकारका बोध हुआ है, उन्हें चिन्मय चैतन्य विशुद्ध चित्त संस्कारी अनुभूति हुई है और उनके सम्पूर्ण अन्धकार, भयिमा, भ्रान्ति, उदात्त आदि का क्षय हो गया है। पर जर वसुधा विश्व ही इस महास्वप्नसे जागे, सभी लो यह महास्वप्न मल्ल हो।

श्रीरामकी बोधवृत्ति चैतन्य और समग्रित चैतन्यको निषिद्ध करनेवाले सूक्ष्मात्मिक अतीन्द्रिय क्षेत्रोंमें विद्यमान होती है और यह उपरार स्थिति ज्ञानमि-ष्टम सङ्पूर्ण कर्तृके मल्ल हो जानेपर उन्हें महाभागका वसिष्ठजीकी अनुद्वेषासे प्राप्त होती है—यह एक मोक्षका है, जिउ अस्तिन नहीं।

आज इस विषयमें जो कुछ पदार्थादी कियाई-प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं, वे हमारे देशसे भी प्रतिनिधित्व करती हैं और हमारे राजनेताओं का मनोपल दोग हो गया है। वे प्रायः हृदयशोकके विचार हो गये हैं और वक्तावादियों की भाषामें वेल्ने और लेक्चरों की प्रक्रिया अन्ना लेक्चर काण ही (अफस रोदका गिय दे कि) वे आसुरी दृष्टिकोके रोनेसे प्रति हो गये हैं।

दिस जन्म परी चाहता है कि आनन्देगोरी नजमे पचाहर किरी झाड़ीमें पीपकर गिराये गये। ऐतज देवी सम्पदाके भिरिरा पर भागीन गन्नेला गये ही (जी-जे) आसुरी रोनेसे गुम गया है, शक्ति हो मल्ल है। इसी परमज निभव है। बर्तमान लोके स्वप्नके पाण अन्ना आपत्तिक दृष्टीमें ऐतज पक्षी परासीपणे प्रमत्ति होकर उन्नीके-प्रेम भ्रान्ति-मि आनन्द प्राप्त कर दिया है। परी लो आसुरी रोनेके दोग चाहते थे।

चाहिये पर या कि जैसा थोप योगियज्ञ मण्डि,
भीयममे प्रदान करने हैं, उनके अनुसार चिन्मय संकल्पही
परिणतिमें भागीदार बनने हुए हमयोगि ब्रह्मा, संतुष्टि एवं राजग
रहते । स्वयं छंदस्वर परधर्म (भोक्तिस्वर) को
अपनानेकी चेष्टा स्वयं होनेगे मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि इसमें
शक्ति, समय, अर्थ, धर्म एवं पुण्यादिका पोरसम
छप होता है ।

आमुदी शक्तियों स्वतः आत्ममें टकपक्ष विनष्ट हो
जाती हैं, यही देवी विधान है; अथवा देवी शक्तियों उन्हें
प्राप्त कर उठती हैं । दिव्य शक्तियोंमें विभक्त एक ध्रुव
राम है, जिसे छुटप्राप्त नहीं आ सकता । दिव्य चैतन्यके
अतिरिक्त कुछ देही नहीं, या ही नहीं, मन्त्रिजमें देवा भी
नहीं । फिर कहाँ और कैसे अवस्था अधिष्ठान रहेगा ?

भीयमप्राप्त संलापित आरंभयन्त उनी भरप
पुरुषोत्तमताप्ये विद्वद् करता है। क्योंकि उनी प्रकृत
क्रिया-प्रणाल्योके मूर्धन्ये चिन्मय संकल्पसे विद्वद् अनुस
रक्षित थी, जिने उन्होंने गन्ध समभास्युपेक्ष (पतिव्रति
महात्मने सीताके प्रथम भी) मार्ग-प्रदान किया । बिप्लव
अवरोधित करनेका प्रयत्नरसे प्रान प्रमाण उन्हींके कथे गी
किया । निम्नी भी प्रारम्भी गमना, मोक्ष आदि उनकी
हम अपरिमित मर्माश्रयें पिनपिनी नहीं कर पाती । उनकी
संस्था मुदद रहा अथवा वे हृदयपूर्वक बिन्ना
संक्रमणमें मुक्तिर रहे—यही उनके कर्णोष्ठ सम्बन्ध,
राज राजेश्वर एवं आज्ञा स्वर्गलोकमय सत्तोग समुप
अथवा समस्त करणनेका कारण बना ।

योगशक्तिके अनुसार गगनदर्पणभार अतनादर ही
जाय स्वधर्ममें मुक्तिर रह जाऊ है ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ।

गुह्यारी फल-श्रद्धालु, पेय । हमारी संस्कृतिपर श्रद्धार ।

नमन, हे राम तुम्हें शतवार ॥

पिताके प्रणालन के हेतु
स्वागतर दण्डन राज प्रसाद,
अथवा से रखे विद्या सहर्ष,
ग छापी आनन देना विद्या ।

विभिन्न तपसी गनकर तुम यत्न, मंडनेमें दिनि-मण्डल-भार ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ॥

तुम्हें छंदानेको, हे देव !
चले राय समग अवधके संग ।
सुनी जय तुमने आर्ज पुत्राग,
धिया नए धनरा तुमने भला ॥

रघुवंश शिष्टादृष्ट पर मिले, वृष्टि कर अर्पणी हृदा अगार ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ॥

विभिन्न विश्वलमें यशु समेत
चरण दादी कुटियामें रिया ।
अर्द्ध-चित्त तुमने पाकर प्रीति,
भर, नुरसभ गति विनिमय किया ॥

अमृतापेक्षकर पद धेनु, फल-उगकोपी शिष्टागार ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ॥

यशु-अप-स्वाकुल कपि सुप्रिय
'मादि'कर भाषा तेरे शरण,
अपातुर को पद दिया 'हरीदा',
अकिंचन उनके संरक्ष हरण ।

गद्दी जय जिसने तेरी शरण, दुर्ह, वस, उसकी तर्फी पार ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ॥

विभीषण व्याकुल चरण-प्रहार
शरण आया, तत्र राज-समाज ।
उसे वे तुमने पद 'शुद्धा',
निषादी पौद-गद्दी की साज ॥

अनापोंके तुम ही हो राघव, तुम-सा जगमें अन्य उदार ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ॥

सुहावे देने किन के कर,
देव ! वे दान-भनाय अलग
आनिज करने गरी पाद
महत्या, विद्वान, निराद, जयग ।

'वक्तिन-वायन' सुन तेरा नाम, पतिग अथवा हे मेरे शर ।

नमन, हे राम ! तुम्हें शतवार ॥

—मन्त्राचार्य विद्वान्

विदेशोंमें रामकथाकी कुछ झलकियाँ

(संपादक—पं० श्रीलक्ष्मणप्रसादजी व्यास)

मार्क्सके भगवान् रामने केवल अस्ने देशको ही नहीं; विश्वके सभी भागोंने प्रेमिष्ठ और प्रभावित किया । इस्लामिये रामकथा निरखदेह विश्वी एकमे अधिक सत्तात और प्रमाणोपलब्ध कथा मन गयी है; जिसकी शक्ति और प्रसन्नता अनुमान इसकी अश्रितोप शोकप्रियता और निश्चयनी प्रचारमे ध्याया ज्ञ सत्ता है । मार्क्सके स्तरनिर्घने रामको भगवान् और मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमे प्रसिद्धि गया; इसलिये जिन देशोंमे रामका यह स्वरूप गया है; वहाँ तो वे आज भी उनके आराध्यदेव माने जाते हैं । उनका यह आराध्य रूप मुख्यतः कुछ पिछल शताब्दियोंमे प्रचामी मार्क्सवाँनिके माध्यमसे गया, जो ग्यारहव और पिन्नीने देशोंमे आज भी सुरक्षित है । इन देशोंके भी असंमिक्त वह सुरक्षित है निश्चये उन अधिराज्य देशोंमे, जहाँ प्रचामी मार्कीय कुछ-न-कुछ मागामे विद्यमान हैं । रामकी उपासनाही यह बात हालही शताब्दियोंकी है ।

इसके विपरीत रामकथा हजारों हजार वर्षों की नहीं, शायद उसके भी परले गयी सुदूर देशों में और उन्हें ले गये लाखों संस्कृति निर्द्वेष्यकारी, राजनिराकारों के लोग तथा वे विदेशी नाची और पिछान, जे मान प्राप्ति के अभिप्रायों सम्य-
न्मत्तर माखरी यात्रापर आते थे । इस कारण के साथ जे रामकथा विदेशों में गयी, वद बदले लादिये लया गयी और कल्पनाओं धमगाण एक चरित्रावक रह गये ।
बास्ती के सम्यग्ररूप रीतसे निजरी यह भाष गयी तो लगी विद्याओं में निजु जात्र भी अपने प्रबद्धमान रूपों विद्यामन है केवल पूर्वी एशिया में । शाल-परिवर्तन के साथ साथ इन देशों में रामकथा में अनेक स्थानीय रंग भर लिये । ये रंग उनके विद्युत भवे हैं और कभी कभी मृच्छक के विद्युत भिन्न । इन स्थानीय रंगों में मध्य इत्यादि अधिक हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया के इण देश तो वद मानने लगे कि धाम उनके देश में ही पैदा हुए थे और उनके जेवनरी घटनाएँ उनकी यहाँ परित्त हुए । ऐसे लोक विद्यामन आधार वद बना कि इन देशों में जानो, नदियों, पहाड़ों आदिके नाम पड़ी वद गये, जे रामकथा में वर्णित हैं—जैसे अयोध्या, वन्या, मत्स्य आदि ।

एन हो धार्मिको अतिरिक्त धीरतमन्त्री एव
धोर पार भी बड़ी थी, जो सायद पारन कृत कावित होमिर

सूत्र गयी। इन पात्रों के देस मित्र आदि मते जा सकते हैं, अर्थात् इतिहासमें रामाष्टक (रामेष्टक) राक्षसा उस पात्रों के अस्तित्व का सूत्रण करती है। इसके अनुरोध में इन देवों के साक्षर्यमें प्राप्त रामाष्टकाने विष्णु-सुष्टी वधाएँ भी कृष्ण-पुष्ट उस अस्तित्व का गान करती है। अतः

किन्ती, मारिगम, गाफना, टिमिडाड, सूर्यामि आदि
देशोंमें, जहाँ भारतके प्रजासी बड़ी संख्यामें निजमान हैं, वहाँ
तो गमदा स्यामना बड़ी स्वरूप सुरक्षित है, जो भारतमें है;
किन्तु मध्यपश्चिमी पाठ सो है ० शिष्टाके उन देशोंमें, जहाँकि
खेतीमें रामको इतनी अधिकतामें, पाप स्वीकार कर दिया
कि राम उनके ही कपड़े हो गये । इन देशोंमें रामकापर
उनकी अपनी जीवन प्रणाली, चिन्तन और मान्यताओंका
प्रभाव है । इन देशोंमें कहीं कहीं रामकापाप बदलकर भावरा
उन चर्मपरायण जनताकी ठेप पहुँच जाती है, जो रामको
सुर्गेमें मगवान् वा मर्त्योदयपुरोत्तम मन्त्राली नहीं आ रही
है। किन्तु शिविको पूरी तरहमें रामकोके गाद यह तथ्य
समझमें आ जायगा कि रामपर निजना अधिकार भारतकी
है, उसमें किसी प्रकार की नम उन देशोंका नहीं है; क्योंकि
एक मुख्य तत्व है निश्चयता, जो दोनों ओर समान है । एत-
नी निष्ठा रामके प्रति मगवान्के रूपमें है जो दूसरी
एक परिश्रमापहरे रूपमें ।

देखा ही एक देखा है चार्ल्स; जो है तो यौन देखा।
क्रिपु गाथ ही गमक भक्त भी है। चार्ल्सनिर्मित समान-
ज्ञाना अनुमान आप इसीमे रखा करो है कि एक बार
एक व्यक्तिने एक छंदिने पाठकने प्रत्य कि कि पाठक गीत
इसने समझल गाथाही पढ़ाये गयी। तब वर चार्ल्स हुए भी
उन्हें अपनी पत्नी बर्ने बर्ने बना गया। तो अपने उपाय दिन
कि चरित्रता सीताके मारीये एक छोटी प्रतिभान्न विचारणी
गो, जिनने कि अगर समझे जतिस्व अपने वेदें हुए तो
पद समझे जाय। एक पाठकने बताया। यह समझने मन
पर गिद बरमा है कि चार्ल्सजोने सग प्रीत भगवान्नी
छोविदवनी उर्द किनी मारी है।

भाई रामचन्द्रा नाम दे—रामचन्द्रा भवने रमचन्द्रा।
 मन्त्री रामचन्द्रा वचनक मुखा। जगन्नाथ रामचन्द्रा।
 श्री ज्योतिषा नाम दे भई रामचन्द्रा ॥ ॥ ॥

कुछ देशोंमें रामकथाओंमें रामका सम्बन्ध ईश्वर या जगन्नाथ-
के साथ भी जोड़ा गया है; फिर भी राम इन देशोंमें भगवान्
न बन सके। स्पष्ट है कि राम-तत्त्वको जैसा भारतमें समझा
और स्वीकार किया, वैसा अन्य देश नहीं कर सके। इसका
कारण यह भी है कि उन्हें अपने यहाँ प्राचीनी या तुलसी-
वैवा स्थापक नहीं मिल सका; यद्यपि कुछ देशोंमें
व्यास रामकथाका स्रोत प्राचीनकिरामायण ही है।

इन अन्तर्देशिक बाधोंके बाद देवदत्त प्रमदत्ता
और गौरवकी अनुभूति होती है कि भारतके रामने ही नहीं,
रामकथाने ही विश्व-विजय की है — मात्र कथा रचानाके आधार-
पर ही नहीं, मानवकी श्रेष्ठतम जीवन गाथाके रूपमें यह
विश्व-विजय आधारित बनी है; और भारतही सांस्कृतिक भण्डार-
को इन देशोंमें इतनी निष्ठाके साथ संजोया है, वह संतोंका
विषय है।

अन्ताराष्ट्रीय रामायण-सम्मेलन एवं एशियामें रामकथा

(लेखक—डा० अ. क. शर्मा, एम्. ए., बी. एड.)

पिछले दिसम्बर १९७१में इंडोनेशियाके सिन्धा मन्त्रा-
लयके संस्कृति विभागने प्रथम अन्ताराष्ट्रीय रामायण महोत्सव
और संशोधन आयोजन किया। एशियाके सांस्कृतिक
विभाग और आदान प्रदानमें इन महोत्सवका विशेष महत्त्व
था। पहले बार शासकीय स्तरपर एशियाके विभिन्न देशोंमें
एशिया विभागों, विचारकों, कलाकारों, शिक्षकोंमें अर्थात्
संस्कृति पुरुषोंमें एशियाके सुदीर्घ ऐतिहासिक सम्बन्धों
रामायणका क्या योगदान रहा, इसमें एशियाके मानवके
जीवनमें किन किन रूपमें सम्पन्न और अस्मात्प्रवर्धन किया,
इन सौँत एशियाके गमाऊमें यह एकातारी कड़ी बना —
आदि विभिन्न विचारोंपर मनन किया। रामायण भरिष्ममें
एशियाकी संस्कृतिको नयी सृजनशक्तिका रूपमें प्रदान कर
गयी है; इसपर भी विचार किया गया।

साहित्यिक गरिमा और आध्यात्मिक गिरावटके कारण
रामायणमें एशियामें विशेष विचार पाया। कथाकायमें
संनोदक आम्पानोमें, धार्मिक प्रवर्धनमें (जैने कि
इंडोनेशियाके भवदाभाभारतमें), शास्त्रीय गुरु नाटकों, राज-
सभ और छायानाटकोंमें, विचारधाराओंमें, नाट्यकलाओंमें,
चित्रकलाओं, गद्य और पद्यकी सृजनशक्ति के विकासमें, एशियाकी
संस्कृति सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमें रामायण समायी हुई है। यह
का साहित्यिक विचारोंकी गतिशीलता और उनमें परे
कलात्मक संनोदकोंकी नगण्य रही है। संनोदकों और
संनोदकों की पुष्प-संगमनी रामकथा एशियाके हृदयात्माके
सिन्हाली हुई—एक शक्तिमें नये संनोदकों की अग्रणी
गान्धिका बनने का रही है। इस सब इंडोनेशियाके गुरु-
व्यवस्था और जनताके प्रति आभारी है कि उन्होंने यह पुष्प
उत्पन्न किया। इनके बिना इंडोनेशियाके राष्ट्रिय महामहिस

भीसुराओं, बर्दोंके सिन्धा मन्त्री, सांस्कृतिक अग्रणी डॉ० इका
सामुज्य मन्त्र और पूर्वी जावाके राज्यपाल भीमोहम्मद नूर,
जिनमें रामायण महोत्सवों पुरस्कार लान बनानेके लिये
नयी लक्ष्यें, नया गुरुमन्त्र और सांस्कृतिक नये भोजनार्थ
यनपाय—इन गररों हमारा पुनः-पुनः अभिरुदन।

सन् १९११में ही रामायणका चीनी भाषामें काइफंग्वादीने
अनुवाद किया। यह भारतमें साहित्यिक भाषामें प्रथम रूपान्तर
होनेके कारण महत्त्वपूर्ण है। सन् १७७१में चीनी भाषामें एक
दूसरा अनुवाद हुआ; जो केवलमें लुप्त सांस्कृतिक हृदय
निदानोंके किया था। इस प्रकार चीनमें यह सम्पत्ता भली
बनी रही। १९वीं शताब्दीमें चीनी उपन्यासकारोंमें (चिन)
नामने सुविशाल उपन्यास लिख गया, जिसमें हनुमन्तकी-
द्वारा गीताश्रीकी लोचन स्रष्ट प्रमत्त स्त्रीन टोपा है।
हनुमान्मोहोरी चरित्र चीनकी लोचनशक्तिमें सम्पन्न रहा
और इसमें सार संस्कृतिमें संनोदकों की और चीनी ऐतिहा-
साहित्यमें हनुमन्तकीके विश्वप्रवर्धन अभिष्ट उप पनी।

छठी शताब्दीमें सिन्हाली नेत्र एव चरि पुनरादायमें
आनरीदरकायकी रचना की। पुनरादाय सिन्हाली राजा
पुनरादायने थे, जिसका राज्यसम ५१७-५२९ स्रष्ट है।
यह स्रष्टोंमें शक्ति प्राचीनतम स्रष्ट संस्कृत स्रष्ट है। १२वीं
शताब्दीमें एक अरबनामा लेखने स्रष्टों स्रष्टों स्रष्टों
हमरा स्रष्टास्रष्टा किया। सिन्हाली भाषाकी अनेक रचनाओंमें
इसकी साहित्यिक महिमाका उल्लेख है। इसकी महिमा
शक्तिमें रामायणका सिन्हाली अनुवाद भी स्रष्ट स्रष्टोंमें
किया, जिसका आपुनिर सिन्हाली उपन्यासकारोंमें स्रष्टा
और शक्ति प्रमत्त पदा। आपुनिर सिन्हाली स्रष्टा स्रष्टा
जैन टी० गिरिने रामायणका

विशिष्ट महत्त्व है, तथापि अभीतक ये दोनों अप्रकाशित हैं। स्वयं रामायण-अभिनयका पत्रचित्रण भी नहीं किया गया। सन् आचार्य रघुनिराजने १९६०में दोनोंके हिंदी संक्षेप प्रकाशित किये थे।

वारिधेशमें रामायणका कथान्त 'रामस्मेता' (अर्थात् रामशक्ति) के नामसे प्रसिद्ध है। यह प्लोन अर्थात् मुनोटा-वृत्तमें, नाष्ट अर्थात् छायानाटकमें, मनुष्य-अभिनयमें और काव्यीके रूपमें उपलब्ध है। काव्य चार्ड नरेद्योंने स्वयं रचे हैं। क्योंकि वे इस बराबर रामके प्रतिनिधि हैं, जिसके उत्पत्त्यमें रामायणिकके समय उन्हें 'राम'की उपाधिसे कोषित किया जाता है। वर्तमान चार्डनरेद्य अपने राजवंशमें नवें (९) होनेके कारण 'राम नवमा' हैं। चार्डनरेद्य राम प्रथमका कथन पूर्णतः है; परंतु राम द्वितीयका कथन मुख्यतः अभिनय-की दृष्टिसे अधिक उपयोगी है। आज भी चार्ड देशमें राज्य-शासनकी ओरसे रामायणका अभिनय होता रहता है। इसकी शिष्टा देवता हामिस्व सिस्वाफ्रेन् (सुख संसृष्ट-विश्वकण) पर, अर्थात् मिश्रा-मन्त्रात्मके पवित्र कथन (विषय) विमार्गा-पर है। सिस्वाफ्रेन् रामलीलमें राम प्रथम और राम द्वितीय-दोनोंके काव्योका प्रयोग करता है, परंतु उसमें यथोचित परिवर्तन कर लेता है। राम एकाका काव्य और भी अधिक पढ़ा जाता है और अभिनीत होता है। इसमें नरेद्यने काव्यीकि-एक्यकने भी अपनी परम्पराको संवर्धित किया। राजमहिम एकपुत्र बालनिवात-जैसे चार्ड विशालीय मत है कि उनकी रामकथन-परम्परा इंडोनीशियाके भीविजय शास्त्रायने उद्धृत है। फ्राङ्क अर्थात् छायानाटक भी चारिधेशमें इंडोनीशियासे मध्य प्राकट्य होता हुआ पहुँचा। नरेद्य कोरैमासैलेकनाय-छाया सन् १९४८में प्रचारित राजनियममें नाट्य-चर्म-प्रणिकारमें छायानाटकके अभिनयका उत्त्वेव मिलता है।

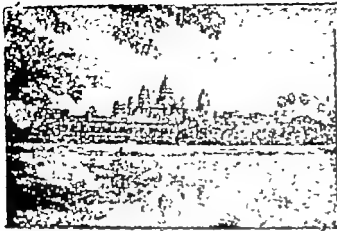
मलेशियामें सन् १९००-१९००के बीच पहिलासत श्रीगंगा की रचना हुई। तबसे यह रामायणकी छायासीछाओंका आधार रहा है। छायानाटकके दो रूप हैं—'बायडू स्याम' और 'म्यापाक' रका। देशोंके नामोंने अभिविदित होनेपर भी इन दोनोंमें तब विशेषताएँ हैं, जो इनकी विशिष्ट विभिन्न मध्य स्वरूप प्रदान करती हैं। इनका इंडोनीशियाकी कथाने माध्य है और इंडोनीशियाई पारिभाषिक इन्द्रा भी इनमें प्रयोग किया करते हैं—'रौडू' 'रपडू' 'बायडू' आदि। मलेशियामें रामायणके विभिन्न रूपोंके अन्तर हैं, किन्तु स्पष्ट होता है कि यह बर्तमान

लोकरमर्यादमें अभिन्नरूपसे स्थावर लोकप्रिय हो चुकी थी। मलेशियामें आज भी सृजनात् जो 'दासरा' परलया है, एक वर्षमें २००-३०० बार अभिनय करता है। यह मनोरंजनसाधन नहीं है, अथिष्ट इसका धार्मिक महत्त्व भी है। यह हम याउने स्पष्ट है कि छायानाटकका प्रारम्भ करनेसे पहले पूजा की जाती है और सुख-शाम्भन्त्य एक कथाका-मन्त्रान्ते लिखे देवताओंका आवाहन किया जाता है। डॉ० अमीन खानिने, किन्हीं मलेशियाकी रामायणकर शोधपरम्परा किन्नर मंडन विष-विद्यालयमें जो एच०डॉ०की उपाधि प्राप्त की है, केनाउने कहा—'रामायणका छायानाटक मलेशियाके निवासीके लिये एक प्रेरण है, 'आकिन्' है, अर्थात् प्राज्ञान् व्यक्त है, जिनमें प्रदर्शन और उनका दर्शन-भेदा बायडूकी स्वरूपहीमें ओलप्रेत होकर रामायणके पात्रविशेषसे अपना साक्षात् स्थापित करता है और अलौकिक अनुभूति करता है। यह कभी-कभी पर अनुभूतिमें विकसित हो समाधिस हो जाता है।'

बर्मामें भी रामायणका प्रचार शतान्तरिकोंमें रहा है। बर्मा-नरेद्य कथान्तरिका (सन् १०८४-१११२) का रामायणसे विशेष अनुप्राण था और उन्होंने अपनेको रामका बंधुका कहा है। बर्मामें रामायणका आधुनिक अभिनय सन् १७९८में प्रारम्भ हुआ। इन वर्ष बर्मा चार्डदेशपर विजय पायी और वाममें रामायण (यमा राम) अर्थात् रामसीता भी। पहले राम-सीत्यका अभिनय २१ रात चलता था, परंतु आचार्य यह केवल १२ रात ही होता है।

राम-कथाका प्रचार उत्तरके दूरतम प्रदेश गाईरियाटक हुआ। यहाँ रामायण विगत होसी हुई पहुँची। मनुहाइरी गुजरभेनिक्कयः ७वीं एवं २९वीं शती में दो तिम्बरो कान्हुनी की मिली हैं, किन्तु रामायण की छायाएँ हैं। १५वीं शतीमें शाहूराहा छाराह-शाराहसुने तिम्बरी भगामे एन्दोवद रामायण लिगी। कायादरा और सुमरिया रत्ननिाकी तिम्बरी टीकाओंमें भी रामायण उपलब्ध है। तिम्बरी रामायण में मोमेसदेश पहुँचा और बर्मा तिम्बरीतिव गाईरियायें। मोमेसदेशमें पविमही और बर्मा गुए मोमेस-समुद्रापीके साथ-साथ रामायण स्वरूप केम्हा नदीने तरार फैली, जहाँ आकरा इतिम्मा स्तराय है। इतिम्मा में जो लोकरमर्यादके रूपमें यह फैली गयी। इतिम्मा में ही रामायणकी एक हस्तलिखित नों ५१० सेंसुनी नामक

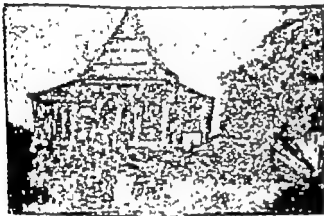
विदेशोंमें श्रीराम-दर्शन (१)

कम्बोडियाका मन्दिर, जिसकी दीवारोंपर
रामलीलाएँ मढ़ित हैं

बैकाक राष्ट्रीय संग्रहालयके बाहर
श्रीरामजी प्रम्मन-मूर्ति

विपत्तनामरु यह भवन, जहाँ लघुवागमायणकी
हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है

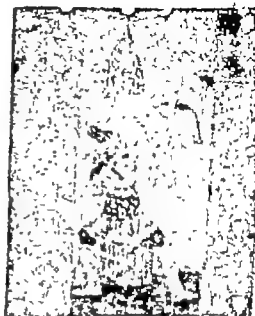
बैकाकके पुन-मन्दिर की दीवारोंपर
श्रीरामकी मूर्तमें दृश्यमान [१९५८]

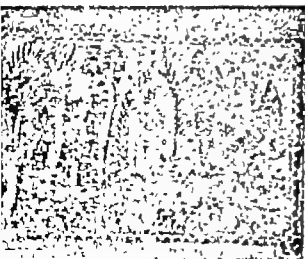
पार्कमें दृश्य भव्योपामें रामपार्क

पालि-सुमीय-सुख पट्टमिय (थार्लैंड)

सुपर्मन्तुग-सध-नयन भीराम (तावालीय)

सीताजीकी बलिगर्गमारा पट्टमिय (थार्लैंड)

हनुमान्दमी (कम्पेरिया) [१३५९]

भारतीय भाषाओंके कुछ प्रमुख श्रीराम-कथाकार

(केवल—श्रीरामका)

ममत्तान् श्रीराम अनन्त है, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है—

राम अमृत अमृत गुन अमृत कथा विस्तार ।

(वाल्मीकि १।११)

सखली, शेष, शिब, ब्रह्मा, वेद—ये सब पार न पाकर ध्वेतिनेति—(येसा नहीं), (येसा नहीं) करते हुए ममत्तान् भीषमका गुष्मान किया करते हैं। यद्यपि प्रसू भीषमचन्द्रा प्रमुखाको सब अकथनीय ही मानते हैं, तथापि मक कवियोंने उलझ करान किया है। इतमें उनका उद्देश्य यही रहा है कि ममत्तान् भीषमका पूरा वर्णन अब सम्भव नहीं है, सब कितना हो सके उतना ही ब्रह्मापकरी है और उसको अपनी बालीका बिल बनावर बोकनको सज्ज बनावा जाय। अतएव मककवियोंने—जितने कितना बन पड़ा है, उतना उसका एक अवसर किया है। नीचे हम ऐसे ही महाभारतका कुछ मक कवियोंका चयन स्मरण करते हैं, जिन्होंने ममत्तान् भीषमके स्वरूप महिमा, प्रभाव, गुण, चरित आदिक वर्णन कर अपनी बालीको मार्गक किया है तथा अपने के मोर्खोंके भवनागरने पार होनेका सबब साधन प्रदान किया है—

‘अन मोक्ष गुनप्रम राम के । दानि मुक्ति बन परम काम के ।’

(वाल्मीकि १।११।११)

(१)

आदिकवि वाल्मीकि

काव्यनिष्ठान् मार्गमैत्र, सनातन, अनादि और अनन्त आदिस्वरूप है। अक्षोभयका परम स्थान मर्यादायामादिका मान्य होकर है। अग्रजनी मर्यादाके बन्धनमें काव्यका दिव्य आलोचनय परमेश्वर रामायणके रूपमें अपने पूर्ण स्वरूपमें प्रकट हो गया। भगवान् रामने रामना नाम कर गुरुगद्दी महिमा का विस्तार किया। श्रुतगोपी वाल्मीकिने उनकी यशस काव्यरूपमें प्रदान किया—

रामनामका राम रघुनाथ बंशधरः ।

कर्मविहितस्य चरितं कथे भार्गवनाम ॥

(वाल्मीकि १।१।१०)

महर्षि वाल्मीकिरचित रामायण निरन्तर आदिनाम है। यह सम्पूर्ण वैदोषी सम्प्रतिके अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काम सम्पूर्ण दुःखोंका विनाशक तथा समस्त पुण्यों और कर्मोंका फल देनेवाला है—

रामायणमधिकार्यं

सर्वविशयसम्मतम् ।

सर्वपापहरं पुण्यं

सर्वदुःखनिबन्धनम् ॥

समस्तपुण्यफलं

सर्वपापफलप्रदम् ॥

(स्कन्दपुरा०, उत्तर०, राव०, वाराणसी ५।११-१२)

महर्षि वाल्मीकिने स्वरचित रामायणके चौबीस हजार दशहोत्रके पाँच सौ सर्गोंमें एक मात्र काण्डमें स्मरणचरितका वर्णन किया। इस आदिकार्यमें वर्णित रामचरित्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंमें देनेवाला है—

‘अनुसंगं प्रदं निर्यं चरितं रामायणम् तु ।’

(वाल्मीकि०, उत्तर० ११।११)

महर्षि वाल्मीकिने स्वरचित रामायणमें भगवान् रामके रामरूपमें प्राकट्यका विस्तार कर उनकी सम्पूर्ण भगवत्ता—महत्वाका विवर्णन किया है। निरुपाधिकने दशरथरूपमें रामकी भगवत्ताके बगानमें कहा कि उत्पत्तिप्रणीत राम क्या हैं—

वह मैं जन्मता हूँ, पसितको तथा अन्य लगभग जानने हैं—

अहं वेदि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ॥

कर्मिष्ठोऽपि महातेज दे केने तस्मि विस्त्रा ।

(वाल्मीकि०, राव० १०।११-१५)

दुर्गुणजने रामकी गद्दीमें रामरूपका वि भीषम संतोषों के बीचें रहता है। देवता, देव, विनायक, मन्त्र, नाम तथा वह अर्ध विनायक भी मुझमें उनके लयमें नहीं रहकर रहते हैं। पर सुहावने स्वभाव प्रभाव, तन नेबतले नियुक्ताना रह और देवताओंके लयमें रह समग्ररूपमें उनका नामका नहीं कर पाते। वाल्मीकिने दनुजनाममें भगवान् रामके नामरूपमें बगवत्ता—

महर्षिनामकं गुणद्वयं सत्यं रामायणम् ।

पुनश्च तथा गच्छेत्तं रामं रामायणम् ॥

(वाल्मीकि०, उत्तर० ५।११-१५)

जैसे महर्षि व्यासदेवकी ही संपूर्णरि खान प्राप्त है। मन्त्रपुराणमें पाँचवेंते स्यारहवें अध्यायमें भीरामायणके वर्णनके प्रसङ्गमें उन्होंने छल काण्डमें 'वर्णित भीरामायणकी कथाका संक्षिप्त रूप निरूपित किया है। कूर्मपुराणके पूर्वार्णके दशमस्कन्ध अष्टावमे परम धर्मक तथा श्लोकविश्रुत विष्णुसूक्तके मगधान् रामके चरित्रका कथा ही युक्तियुक्त वर्णन किया है महर्षि व्यासने। पद्मपुराण तथा स्कन्दपुराण आदिमें भी रामसम्बन्धी साहित्य उपलब्ध होता है।

भीमदत्तसत्त्वपुराणके नवें स्कन्धके १०वें और स्याहवें अध्यायमें उन्होंने आरम्भ प्रेरणाप्रद रूपमें मगधान् रामके पवित्र चरित्र और कथाका चिन्तन किया है। व्यासदेवने धृष्टदेवजीद्वारा रामा परीक्षितके प्रति कहलया है—

तस्मापि मगधनेप सङ्गात् महम्मयो हरिः।

अंशोत्तेन चतुर्मेधात् पुत्रत्वं प्राप्तिः सुरैः॥

रामकस्मन्मरत्तसमुद्रा इति मंथया ॥

(भीमदत्त० १।१०।१२)

'देवताओंकी प्रार्थनासे साक्षात् परब्रह्म परमात्मा मगधान् भीररि ही अपने अंशोत्तेन चार रूप धारण करके रामा दशमपदे पुत्र हुए। उनके नाम थे—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भीरामजी मगधराजे बन्धनमें महर्षि व्यास-कृत मगधतपुष्यमें भीश्वरदेवजीकी संरक्षित है—

मेतं यतो रघुपतेः सुरपाञ्चपाञ्चल-

कीर्तनमोरचिक्रम्यमविमुक्तपात्रः।

छोडो तो सकृदपि कथममजयती।

किं तस्य शत्रुहन्ते कथयः सङ्गाथाः॥

बन्धनमकं मुपमस्तु यशोऽपुत्रसि

रघुपत्ययममृषयो विविधेन्द्रपाहम्।

तं भावकारुण्यमुपाककिरीटतट-

पाशमकुञ्जं रघुरसि धारणे प्रपद्ये॥

(भीमदत्त० १।११।१०-११)

मगधान् रामके बन्धन कोई नहीं है, फिर उनको बंधक के हो ही कैसे सम्भ्य है। उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे ही वह स्यारहवें चारवर्णिया था। ऐसी स्थितिमें रघुवंश शिरोमणि मगधान् रामके जिये यह कोई बड़े गौरवकी बात नहीं है कि उन्होंने अन्ध-धार्मिकों गालीगला बच कर राज्य अथवा पृथ्वी पुत्र यौव दिया। शत्रुभीषा अन्ध करनेके जिये नवें बंधोकी महाप्राप्ति अपेक्षा की क्या? वह उनकी

धीर्य ही है। मगधान् रामका निर्मल पद्म समझ पायीने नष्ट कर देनेवाला है। वह इतना पेश गया है कि दिग्गजों-का व्यापक धावीर भी उसकी दृक्शक्त्यासे धमक उठता है। बड़े-बड़े शक्ति-महर्षि रामाओंकी कथामें उनका गान करते रहते हैं। स्वर्गके देवता और पृथ्वीके नरपति अपने कमनीय किरीटोंमें उनके शरणप्रसन्नता लेखन करते हैं। मैं उन्हीं रघुवंशशिरोमणि मगधान् रामचन्द्रकी शरण प्रदत्त करता हूँ।

महर्षि व्यासने देवीभागवतके छीतरे स्कन्धके १८वेंमें १०वें अध्यायमें भीरामके चरित्रका बड़ी भद्दा और भक्तिने चित्रण किया है। व्यासदेवने ज्ञानकीसीके रावणद्वारा हरे जानेके शोकसे संतप्त मगधान्के प्रति लक्ष्मणजीकी आराधना-परक ठकियें अपने हृदयकी निर्मल दृष्टिमें भीरामका भक्ति-पूर्वक गुणनुचार कर उनकी भावसाक्षात्—परमेश्वरा चित्रण किया है—

सर्वज्ञोऽसि महाभाग समर्प्योऽसि जगत्पते।

किं प्राकृतं ह्यवश्यं कुरुषे शोकमात्मनि॥

(भीदेवीय० ३।१९।५४)

महर्षि व्यासद्वारा शब्दाद्विष्ट मगधान् रामके धीर-चरित्रके चिन्तनसे मन पवित्र होता है; हृदयमें मगधान्के प्रति भद्दा-प्रतिक्रिया अथवा वात्सल्य स्थापित हो जाता है। उनकी कीर्ति अमिट है।

(३)

कालिदास

महाकवि कालिदासने भारतीय इतिहासके स्वर्णयुगमें ईसवी तृतीय पहरमें खोपी शतोंके मगधान्के क्रम लेख भारतीय संस्कृति और नाट्यस्यारी लघुहि हिंदीमें जो योगदान दिया है, वह लक्ष्मण भौतिक और अमरिम है। उनका साहित्य आदिचरित्र वास्वीकि और महर्षि व्यासकी काव्यशक्ति-से लक्ष्मण अनुमानित है। उनके काव्यमर्मोंसे लमलना आगान बात नहीं है। कालिदासकी रचनाओंके लक्षण व्याख्याकार महामणि मणिमन्नाथका कथन है—

कालिदासगीतां सारं कालिदासः साम्बरी।

चतुर्मुखोऽयं स साक्षात् विमुक्तोऽयं नृ मन्त्रताः॥

'कालिदासकी कान्ति-लक्ष्मणके केवल लीने ही समझ है। वे हैं—भद्दा, लक्ष्मण और लक्ष्मण कालिदास। मेरे लक्षण अथवा लक्ष्मणकी लीने उनकी कान्ति-लक्ष्मणके लीने लक्ष्मण है।'

प्रति मगान् रामके अनिवचनीय प्रेम, प्रजाखन-नरही पापघ्न आदिक्रम यद्वा गम्भीर और मर्मस्पर्शी वर्णन मिश्रित है।

'उत्तरगामचरित' नाटकके प्रथम अङ्कके आरम्भमें ही रामके विनम्र स्वभावका कविते बड़ा मार्मिक विवेचन उन्हा-की तकिये किया है। कम्बुकीने प्रवेश कर पहले भीरुगामके धामप्रद कहकर तथा तत्पश्चात् ही 'महाराज' रूपमें सम्बोधित किया। रामने कम्बुकीने कहा—“मेरे पिताके परिजनगण मेरे लिये धामप्रद। शब्दका ही प्रयोग करते हैं। यही सुन्दर है। भय मुझे जिन रूपमें सम्बोधित करते हैं, उसी रूपमें बोल्ये कीजिये।”

'रामः—(सञ्चितम्) धार्यं । ननु रामभद्र ! इत्येव मां प्रपुष्पधरः शोभते तातपरिजनस्य । तत् कथाम्बुस-मन्विष्यताम् ।' (उत्तरगामचरित, अं० १)

भीरुगामकी कुलशुद्धि दण्डितके प्रति भद्रा-मन्त्रिण उनके महाकर्म निवेदित वाक्योंमें समीचीन अभिव्यञ्जन मिश्रित है। भद्राचन्द्रने भीरुगामको गुरु वसिष्ठका ज्ञान यदुचित माना कि 'आप तबका हैं, राज्य भी मया है, प्रजाका ही अनुकूल करना चाहिये। क्योंकि यहाँ ही आपका परम धन है', तब भीरुगामने कहा कि प्रजाके प्रथम लक्ष्यके लिये चाहे मुझे स्वर्गोत्तरा स्नेह छोड़ना पड़े, इसाके पदके फलप्रदा अथवा निन्दुषाकी अपनाना पड़े। अपने मुलका त्याग करना पड़े तथा इन सारां भी अधिक प्रियतमा जान-सीतका साथ छोड़ना पड़े तो मुझे इन सबका त्याग करनेमें तनिक भी म्पना नहीं है।

स्नेह इवां च स्नेह्यं च यदि वा जानरीमपि ।

आरापत्य कोट्यान् मुखतो नास्ति मे ध्यानात् ।

(उत्तरगामचरित १।१२)

जो दुर्भिक्ष मुझमें भीरुगामने गीताके प्रति प्रभावप्रद भवन किया, तब उनका हृदय अन्तः प्रवेशमें परिपूर्ण हो उठा। उन्होंने कहा—‘हाय ! हम गमय चोलेह अन्तः प्रद हो उठा है। रामके (मेरे) जीवन-भाग्यके प्रयोजनका भय ही शून्य है। हम गमय यह जानूँ जीवन और शत्रु भयानक ही पड़ता है। योग्य निम्नदेह अंगार है। धीरे ही बोलार है। मैं तो आश्चर्य ही मान हूँ। क्या मैं, क्यों मैं ? क्या तो नहीं है कि मैंने इनकी ही गदनेके लिये विद्यालये राम (मुझ) को

प्राप्त अपित क्रिया था। मेरा प्राण बहनेसे ही तब मुझमें स्थिर होकर मेरा हृदय निर्दोश पर रहा है।’

“इत्त, इत्त ! सम्प्रति त्रिपयस्तो जीयसीकः। अथापि तं जीवितप्रयोजनं रामस्य । द्यून्धमपुत्रा भीर्नरस्यं जगत् । अस्मरः संस्मरः, कथप्राप्यं क्षीरम् । अतारगोष्ठिम् । किं करोमि ? क्व गतिः ?

दुःखस्त्येनार्थं रामे चेतन्यमागतम् ।

समोपधातिभिः शोणैर्बन्धनीसहितं हृदि ॥

(उत्तरगामचरित १।४७)

‘उत्तरगामचरित’ नाटकके अन्तमें मगान् रामकी मङ्गलमयी वाणीमें व्यनित होता है महाकवि मरभूतिका रामायणी कथामें अनुगम। महर्षि वाक्योक्तिने यदुचिततर कि 'आपका क्या प्रिय धर्म करने, मगान् रामने उनकी रामायणगाथाकी महाका प्रकट करते हुए निवेदन किया—

पाषाण्यश्च पुनाति कर्षयति च श्रेयसि मेयं कथं

महत्या च मनोहरा च क्षयतो मातेव गङ्गैव च ।

तमेतौ परिभाषयन्बहिर्मुखैर्बिम्बलक्ष्णौ पुषाः

शब्दमहविन्दः कवेः परितमप्रज्ञस्य नाणीमिमाम् ॥

(उत्तरगामचरित ७।११)

भद्रा और जननीरी तब मगान् विद्यालये वद मनोहर रामका वापरा नाश करते गमनके पक्षपाती वृद्धि करनेवाली है। परिपक्ववृद्ध तथा शब्दप्रज्ञात्मक कविरो इस अभिनयपेक्ष वाणीकी पण्डितजन पक्षोन्नेयना करे।

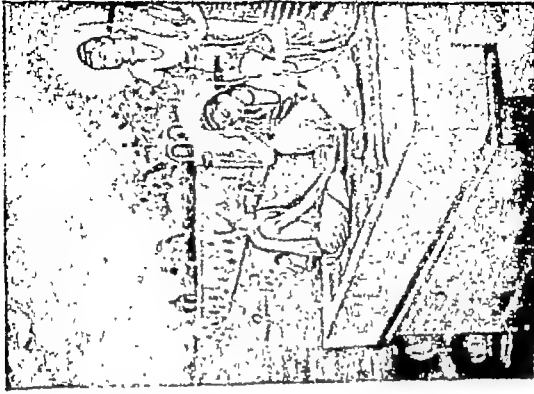
(५)

धेमेन्द्र

महाकवि धेमेन्द्रने ईश्वरी श्वास्वती शताब्दीमें कस्मीरमें जन्म लिया था। मंगलमार्गिकके इतिहासमें उनकी प्रसिद्ध कृति 'मगान् रामचरित' ही विख्यात है। उन्होंने १०३७ ई०में श्रीरामचरितनामकी मर्याद किया था। 'मगान् रामचरित' भी उनका एक प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना उन्होंने १०६९ ई०में की थी। इस कृतिमें भी उन्होंने रामचरितनामकी कृतिमें समान करने के लक्ष्यमें मगान् रामकी वापरा पाने किया है। उन्होंने 'मगान् रामचरित' की रचनाके देखा प्रदत्त कि महर्षि वाक्योक्ति की थी। उन्होंने समान पद्धतिमें उनकी 'मगान् रामचरित' की रचना करने के लिये उनका रामचरित की रचनाकी रचना की है—

पान्थाजीस्य तुलसीदासजीस्य प्रयोग

तुलसीदासजीस्य प्रयोग

भर में मुक्तिपत्र प्राप्त करने आ रहा हूँ, तब हे सुन्दरी !
मुझे न तुम्हारी आवश्यक्ता है और न मुझे लज्जा ही चाहिये ।”

‘रत्नाय-नामायण’ प्रागादिक रामकथा है । ‘रत्नाय-
रामकथा’ के अन्त्ये ‘येन बुद्धि उक्ति है कि धर्मिक जनों के
लिये आनन्ददायक इस आर्ष आदिकार्यका को पठन करेगा या
स्मरण करेगा, उनके पापवेद आदि वेदों के आधार रामनाम-
रूपे किताबमयिने, हाना नश्य मोक्ष, परेषकार मुक्ति, उदात्त
निचार, परिपूर्ण धर्म, राक्षसपुत्र, निर्मल पीति, नित्यसुख,
परमनिद्रा, हान-मुक्त्यमे अनुक्ति, विराग, स्वास्थ्य तथा
अन्य देवत्व प्राप्त होंगे ।’

(८)

शारलादास

उराल प्रदेश—उड़ीशके प्रसिद्ध रामकथाकार मित्रेश्वर
श्रीहने उत्कलमायामें रामायणश्री रचना की । ऐसा कहा
गया है कि यह रचना ईश्वरी ऐश्वर्यी धर्तमें पूरी हुई ।
अनेक साहित्यकारों की धारणा है कि शास्त्रज्ञाणे ईश्वरी
पंढरी धर्तमें रामायणकी रचना प्रस्तुत की । मगधती
परम उनकी हृदये की, इसलिये उन्होंने अगना नाम
‘शास्त्रदाता’ रखा था । यह रचना योगपरक है । इसमें
रामायणके प्रमुख पात्रों और प्रसङ्गोंको वैशेषिक रूप प्रदान
दिया गया है । मराठवि शास्त्रज्ञाणे उपन्यास इस
प्रमाण—छेक, कर्म, श्रेय, मद, अहंकार, आत्मप्रयोग,
उक्त निष्पामायक, गर्व और प्रमादने पूर्ण खट्टाका यथा
कथ्य है, जो योगकी धाराके बीचमें स्थित है । अष्टाके
एक रचनरी आत्मरूप यामने अपने वचनमें कर लिया ।

शास्त्रज्ञाणे अयोध्या, दशरथ, सुमित्रा, कैकेयी और
शैल्य तथा रामका योगका प्रस्तुत किया । उनका
रूप है—

‘अर्जुनमन्त्रि अयोध्या कथा । दशरथि रचिताना पतिमो गौर ।
प्रायः सुगता पित्रा कथार । सुमुष्ण नारी ये कुशरायुधेश्वर ।
सुमुष्ण कर्म अयं यं अयोध्या । स्थित देशान् वेदकायुध पुण्य
पिता ब्रह्म माया मायरी । अत होति चातिनरा गुणदरे ।
संवे अयोध्या अयं मय । रात्र हने कान सुमुख पुत्र मय ।
हिरा मयानु सर्वता गुणरी । कथन अयं देवे विरिज कर्म ।
प्राये काने मायु रणकार । बीजविरिज तर्हि यम कोदरय ।

“अथ वा कर्ण मन्त्रिरी अयोध्यानि करा जसा दे । राम
मन्त्रि मय होतिरी अयोध्या नाम अयोध्या है । यहाँ दश

रत्नियोंका दम्पन करनेवाले पुण्य राजा वरमय थे । इसा,
विष्णु और सुमुष्ण नाशक्य उनरी सुमित्रा, कैकेयी और
शैल्य—तीन रानियों थीं । सुमुष्ण नाशीने आत्मरूप
रामका प्रकाश हुआ । स्थितिय या योगदेव ईश्वर नाशीने,
वक्ष्यतात्मका विष्णु नाशीने मय या पाप्मनता आदर्श
रामका जन्म हुआ । ‘‘यमवत्त श्रीरामचन्द्र, अयं या
विष्णुस्थिर मय, कामरूपक यमुन और स्वयन्द-
शीलताका पृथ्वीतत्त्व लक्षण, मोक्षरत्न यापुदेव है । यही
राम परिवार गणनाकरुणी नश्यने, तटपर योग्यरूपने प्रीति
करता था ।’’ श्रीमद्भगवद्गीतामें स्मरचित रामायणमें योगके
अनेकानेक प्रमुख तत्त्वोंका मार्मिक और विदग्ध विवेचन
प्रस्तुत किया है ।

(९)

गोस्वामी तुलसीदास

संविद्येमणि धर्मिन्तुलसीदासि तुलसीदासम समल
जीवन रामराममने सर्वथा सम्पद्यित और वृत्त था । ये
खान्धौस कवि थे । ये यस्मीन्के प्रकार थे । मन्त्रादीन
मास्तीय काष्ण-साप्ताश्वके परम्परा गमाद् थे । उन्होंने
मानवतारी रामचरितमानवके रूपमें भारद्वाज-रहाणका
दान दिया । उन्होंने अपनी वाग्देवी पति और पुण्यमरी
करनेके लिये मन्त्रात्त रामका यथा गता । श्रीरामके शक्ति-
धाराका धार पाना अममय है । रामचरितमानवके वाच-
काण्डमें गोस्वामी तुलसीदासरा मार्मिक रूप है—

निद्र गिरा जवनि करन काल रात नु हुनो कर्म ।
सुन्दरी बनेह अय कविनि चर कर्म कर्म कर्म ॥

(१ । १९० । १००)

गोस्वामी तुलसीदासने रामायण में उनकी कथा-रचना की,
यह उनकी विशेषता यथा मौलिक है । गोस्वामी तुलसी-
दासने गणितदानरूपका यमय भगवान् राम और उनकी
आदिनामिका गीतों का यथा जगत्में पूर्ण दत्तितत्त्व जगत्त
गान्मयत्त किया रामचरितमानव मय गणित अय
मयोंके रूपमें । गोस्वामी तुलसीदासने उपमन्त्रिरी वंश
कनदके राजपुर नाममें वर्ष १५५५ ई० की गणन
गुण गणमयें उम दिया । उन्होंने गणित गीतों
मयगतों में अपने गुरु नरहरिचन्दने रामायण भग-
वत्त । इनके दत्तितमाय्य उनमें जगत्तमानव
रामचरितमानव गणित नाम गूढ और अविज्ञेय के धर्ममरी

ऐसा न करते तो अब जीव किस प्रकार सत्ते। संवत्
 १५९० वि०के मूख नक्षत्रमें एकनाथ महाराजका जन्म
 भाग्यी गोदावरीके सत्तर पैठणमें हुआ था। संवत्
 १५५५ वि०में महाराजने परसोक्की यात्रा की।

एकनाथ महाराजने भाग्यदक्षि-साधनाके क्षेत्रमें सगुण और निर्गुण-चिन्तन-यद्दत्तिका अत्यन्त संतोषप्रद सम्बन्ध किया। उनकी इच्छा विद्येयक्रमसे सगुण-उपासनाकी ओर थी। महाराज महाराज पाण्डुर विद्वत् और इन्तिमधीन प्रसन्न अनुपमा थे। महाराजने अपने आचार्यारम्भाग्रयणमें भाग्यदक्षिणके तत्त्वका निरूपण बड़े ही मौलिक ढंगसे किया है। उन्होंने रामसरणके सम्बन्धमें कहा है—

भयं बर्तनं हे वैसी विभक्तं यदि विस्मयनी ।
 भयं बर्तनं हे सरणं सरणं मयी विस्मयनी ॥
 भयं बर्तनं मयी भयं नुदा भयं भयं भयं ।
 'भयं' बर्तनं मयी भयं भयं भयं भयं भयं

धुक्ते समान करने और किसी विषयका ध्यान करने कोई काम नहीं। जबतक जाग्रते समस्तरण और मनने रामके ध्यानका संयोग नहीं होता, तबतक नामस्मरण फाल्गुन ही है। दोनोंके योगसे नामस्मरण किया जाए तो साक्षात् रामकी प्राप्ति होती है।

एकनाथ महाराजने भीमदासमीडिग्रामापास, अष्टाराम-
गणपत और आनन्दग्रामाबाजके आचारण भावाधरगणपती
रचना की। यह रचना रामरुपाके स्वाक्ष्य और भक्तिरसके
मेळोले है।

अथर्वनामिकायामे मन्त्रान् शम्भो अपने और भावनी
केन्द्रे शम्भुधर्म औरनुमान्मेमे फहा दे कि मैं सम्भुधर्म
कमेवर हूँ और सीता भी सम्पूर्ण विष्णुक्ति हूँ। सीता
में प्रनुमन भी अलग नहीं हूँ। जिस तरह नरेन्द्रसवरूपमे
मय स्वल्प विरजित और आभा पवन्ती होता है,
उसी तरह ही होता है, इसी प्रकार सीता और शम्भुधर्म
मैं हूँ। हुए भी एक ही हैं। एकनामिका
एक है—

मरे राज्ञः वीर्यं यत् । तस्य विपत्तिं सम्पूर्णं ॥
 मर्त्यं न भवेत्तु । अमुष्मन्तं ज्योतिः ॥
 मर्त्यं भवेत्तु । दोः सखी दत्तं तारी ॥
 मरे राज्ञः वीर्यं यत् । तस्य विपत्तिं सम्पूर्णं ॥

एकनाथ महाराजने यमभक्तान् 'भावार्थमायना'मे
बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। उन्होंने भोक्तृगुणद्वये
कहाया है—

मनीं सतत मरती मूर्ति । चिते चित्त ज्योती ॥
 बुद्धीना निबन्ध रघुपती । संसार दुर्द्धि धोषोन्मो ॥
 नित्य निर्गन्ध मित्रे शिरो । नरपत्नी ॥ अन्तरी ॥
 हरिप्रसाद गङ्गाधर खरो । तो मूर्तिशरीरी श्रीराम ॥

‘मकळे हृदयमें निपटार भगवान्की मूर्ति विद्यमान
रखती है। उसका चित्त सत दिन भगवान्का चिन्तन करता
रखता है। वह संसारके प्रेम इत्यन्त पुनाप्राप्तके प्रेम करता
है। ऐसे मकळे, जो अपने सिरका देहप्रसर कड़े पूछ
धारण करता है और उनका बालस्थीय हृदयमें धारण करता
है तथा भगवान्का ही प्रसाद ग्रहण करता है; भीषमसे
ही मूर्ति समझना चाहिये।’

(२२)

मोरेपन्व

महाकवि योगेश्वर रामचरितमानसके रचयिता गोस्वामी
छन्दोदासके मराठी प्रतिरूप थे। उन्होंने अपनी भक्तिमयी
सुमधुर वाणीसे अपने समकालीन चारित्र्यो प्राणानिना कर
भाषास्वरूप वयोग्रस्त वाया। वे मारज्जक बने थे।
रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवतरूप ब्रह्मचारी
छायासे उन्होंने आश्विन विभाम दिया। उनका जन्म
१७८९ वि०से पन्हात्मादमें हुआ था। उनके उपासक भाग्य
भीरव थे। महामदनारसे एक रामभक्त महामा रचने थे।
उनके लक्ष रामपञ्चकनारी मूर्ति थी। भाग्यन् औरमन
उन्हे रात्म स्वर्गसे आदेश दिया कि 'मेरी रा मूर्तिरी
पूजाके अधिकारी योगेश्वर हैं, उनके दान मूर्ति पट्टका ही
जाय।' महारामने योगेश्वरके वाच मूर्ति पट्टका ही।

ममत्वात् यामके पालने उर्द्धमे प्रभव निम्न प्रवृत्तौ
 है। एक स्वतन्त्र उमरी उक्ति है—हे भगवान्! मेरी
 बड़ी इच्छा है कि आत्म ही पालने में नष्ट न हो
 रहित बनी रहे।

मन होबि कर इच्छा, वा अहाँ गेलने कुनै जा ।

तुज बँचुनि हाराध्या नयनी मारयति हेन सदा बाध ॥

[illegible]

वन न रंग न रेख सिरेन अनादि अन्त नु केर न गूँ ।
केसर मणि के नंद हमें बह ज्योति सो मूर्तिवंत प्रियाई ॥
(रामचरित १ । १८)

“विश्वामित्रजीने हमें वही दिव्य वयोति छाछात् दिया
ही। जिसका दर्शन करनेके लिये छिद्रलोग समाधि लगाते हैं।
योगिनि साधना करके जिसको साधारणरूपमें कभी नहीं देखा-
ये उदा महादेवजीके मन-रुद्रज्ये ही निवास करती है।
जिसका ठीक-ठीक वर्णन करनेमें ब्रह्मा भी क्षम नहीं हैं।
त्रिषष्ट न रूप है न रंग है और न कोई चिह्न अपवा
साधारण-मकार ही है। बंदिने जिसका वर्णन ‘अनादि और
अनन्त’ कहकर किया है। निर्गुण। निरुपचार भस्मान्
विश्वामित्रजीकी कृपासे रामरूपमें हमारी दृष्टिमें पड़ गये।”

रामचरित्रकारके छठे प्रकरणमें ही केचवदासजीने भीरामके
काहोनाम नर-शिल्पका वर्णन किया है तथा सीताजीकी शोभा
निरूपित की है। धामचरित्रकारमें केचवदासके राम-कथा-वर्णन-
क्रममें कहीं-कहीं अनुपम उक्ति-वैचित्र्यपूर्ण वर्णन होता है, जो
कथा मेलित है और उनके अद्भुत काव्याभासत्वका
परिचायक है। खग सीताको हरकर ले आ रहा था।
कनारीजीने एक पक्षतर पोंच कन्दर्पोको बैठे देखा। उन्होंने
अने बार-बारके नूपुर, जो मुखर्ष-निर्मित थे तथा जिनमें
नीलम लड़े हुए थे अपनी ओदगीमें बाँधकर भूमिज केंद्र
दिये। केचवदासजीका कथन है कि ‘मुखे तो ऐसा स्मृत है—
‘मनो मुषीबके घर राखलस्त्रीका प्रस्थान एव गया हो।’
शुषीरमे मोड़े दिनोंके बाद ही काशीके वषके उपरान्त
त्रिषष्टमासी राखमी मिलनेवासी थी—इस प्रसङ्गकी ही
धर कीरके उपपुंज कथनका स्वर है।

लंका के पदपत्र के नूपुर-मृद खनि खनु।
मनु कबो सुप्रिय-या गच्छी प्रखनु ॥

(रामचरित्र १२ । १५)

केचवदासजीने रामराज्यके रूपका एक दोहेमें कहा ही
मन पावन किया है। उनकी उक्ति है—‘धामजीके राखराखी
मनोराजकी पुत्री, पदपत्रके तथा मुखैरसलित कर्ती
रोटीकी मर्तन पुष्पतर शिला पत्नी थी।’

अनन्त मुनेरमन समोद के तार।
तादीरसि मरि मनी रामचंद्र के तार ॥

(रामचरित्र ५८ । १५)

धामराखने कभी संग मुनी थे। अन्ती धामचरित्रकारका

भीरामाह ७५—

धामपन करते हुए केचवदासजीने उक्तके अन्त और पाठके
पत्रके धामचरित्रमें कहा है—

अने पुन पाव के कथन अपने बहा।
भिरु राम अने सख मक राम को बहा ॥
कई सुमुखि लोक लोक अंत मुनि होदि तादे।
कई, पड़े, मुने, मुने, नु रामचन्द्र-चन्द्रादि ॥

(रामचरित्र १९ । १९)

इस छठ-अवयवक निर्धारणमें अने इष्टदेव मगरान्
भीरामके प्रति उनकी मक्ति और निद्रा परित्यक्त
है। महाकवि केचवदासका कथन है कि ‘मनो कवि इन
प्रायचन्द्रिकाको बदेगा, पदेगा, मुनेगा और मुनेगा वह अने
पाव-पुष्प—सपने परे होकर राख कन्दकी तरह रखे देरहे
‘धाममक’ कहासा हुआ मुक्ति-मुक्तिरी मयमन प्राप्ति करेगा।’

(१९)

रामानुजन् एतच्छब्दन्

महाकवि रामानुजन् एतच्छब्दन् रामराज्यके गम्भीर
रचित थे। वे मध्यकालीन मध्यप्रान्त साहित्यके महान्
संतकवि और धर्मगुरुके रूपमें प्रसिद्ध थे। उन्होंने मध्यकाल
आपामें रामकथाका वर्णन कर अधस्तन लेगीं। अन्त
अर्चित की। संस्कृत भाषामें रचित ‘अप्पात्मरामायण’को
उन्होंने मध्यकालमें रचित ‘अप्पात्मरामायण’का आधार
बनाया। केरळमें स्वयम् ‘अप्पात्मरामायण’ का पद्य-
पाठन होता है। वे रामचरितमननके रचिता गंगाजी
सुखीदासके धामराखीन थे।

एतच्छब्दन्ने भीरामके अन्त भगान् रामा
भगवन्तरा वही मक्ति और निद्राके महान-मन रिच है।
भीरामने उन्होंने देगीं नरहके प्रति एक तस्कर
कहाया है—

काशीधर्मचरन् वरुद्वन् तम्पन।

विमेषचरुन मंगरां धनं

तद्वि मुनिवैरमीदु कमीदुद ॥

एवम् जिताचारंयं तत्तान्

तमेतुं येन मुनिपुत्रपुत्राये।

मोये करगमुत्कन्ति येन

वायुपान्तरकान्तरं नरपुत्र ॥

धामराखने रामचन्द्रजीके उक्त केच है—

मुनिनो धामचर मी कंठ कंठ खदे निद्रा कंठ

व्यसुभ्रिषिषु पमनिषिषु गो-
 ऋषिदिरे ह्यमरक नाटक-
 दासोनिमरी बमरकोतुनमरु शुभाय ॥

‘‘पुढमं कामना करनेवालेको मानना; धरणागतजननी
 एषा कृता; व्यवसयो दूरकर एषीमं वसंती प्रतिष्ठा करना
 राक्षसोक्तं कर्मम् है । ऐसा न करके व्यर्थ यहइदानीकालि
 कामं क्या राक्ष कइमनेयोग्य है । रामने ये वचन
 हँसे हुए को ।’’

महाश्वि कुमार वास्सीकिने पोरबे-रामावकमें भगवान्
 रामके धर्म प्रेम वरदा गानकर कन्नड़-साहित्यकी बड़ी
 मूल्य सेवा की। उनकी रामप्रति पत्न्य थी।

(१५)

रहीम खानखाना

पश्चिम एशियाई मन्त्रालयों भारतीय इतिहासके
बहुमूल्य मन्त्रालय ऐतिहासिक आधुनिक-नृत्यके
सहितिक प्रथम है। मुख्यतः होते हुए भी उन्होंने मन्त्रालय
रस और कृत्यके प्रति जो अन्तः प्रकट की है, वह मन्त्रालय
आधुनिक केवल ही प्रमुख आधार-धाराओंमें विविध
एशियाई है।

गेस्वामी तुलसीदास और महाराम कृष्णदास प्रसिद्ध
भायन् यम और धीरुष्वरी सगुण भक्तिपावने
पौमाः अविद्वदय पण्डे प्रभावित थे । गेस्वामी तुलसीदास
और रसि—एक वृत्ते निजोप प्रभावित थे ।

रहीम तानखानाका जन्म १५५९ ई.में हुआ था
वया मृत्यु १६२७ ई.में हुई । उन्होंने भीराम-कृष्णजी
सम्मानविधि सेवनसे अभय कर लिया । उन्होंने मन्त्रो
रचनाएँ—

मयि मन एव सिध्यति, एवमुक्त इति ।

पैनकपु हुम यानः पैनकपु हुम यानः

श्रीमद्भगवान्‌ने भगवान्‌, रामजी प्रभुता, शरणागत
ब्रह्म और लीला आदिवा चिन्तन बड़े निष्पत्ति और निर्मल
दृष्टि दे। उन्होंने भगवान्‌ देगे अपमान उद्धार करनेकी
जिज्ञासा की है—

५४ पुनः मायान्नं भक्षणं ददात् ।

२६६ कथन इष्टमभिनि कथा विचार ॥

भारतू रामो. वरुणेशो रदीग गजगजने भटत
विजय भौर प्रगाद भडा वरुणेश वरुणेशो वरुणेश

की। उनकी शुरुद्ध धारणा थी कि भीयमरी कृपासे ही पूर्ण परमात्मिकी प्राप्ति होती है तथा साथी अमनाई पूरी हो जाती है—

रहिमन चौध गाय से, मुह वें निहसे धम ।

पावत पुरन बरम गति, ब्रह्मादिक से ब्रह्म ॥

उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'संसार-सागराने पर उठनेवाला एकमात्र उपाय भीरुमयी शरणगति है। वे इन्धन प्रभु महात्मा विरम-साक्षात् प्राप्ति के मुक्त कर उसे अपनी भक्ति प्रदान कर निर्भय कर देते हैं।' उनका कथन है—

गङ्गा सरनागति तप्ये श्री मयसुम्नर श्री नन्द ।

रहिमन बाग़-उज्जर कर और न करु दायर ॥

राहीम स्वप्नस्थानाने कहा कि श्वर्गमयं खुशीर ही हमारे समस्त कुशलोंका नाव करते हैं। अतएव लोग तो हमारे कुशी होनेकी शाय जानकर हँसते हैं, उनका तो कुछ भरोसा ही नहीं किया था वरुदा ।

इह भए सति ईंसी कटै बरत छीम न बीर ।

बड़ी सुनै, सुनि-सुनि करै, धोरे के सुन्दर ॥

प्रीतिमानवने ममान्तरा एतरी धीमान्तरा कृत्य
कर अनेक होहोरी रचना बी, दिनमें उनरी मजिमाकाना-
का साथ विज्ञान उपर्यप होता है। भीषमके धीमा-
प्रतापीके कारणों से मानव-जीवनरी एतत्त्वभौता समुपान
प्रस्तुत करते हैं। भीषमके प्रति मरुज्यके प्रगाढ़ प्रेमके
कारणमें उनरी ठाक है कि गुदरी—दोरी अन्त दोरेर
भी अनुचित बचन नहीं मानना चाहिये। भीषमके प्रतापीके
अवस्था लैटर मरुज्य एतत्त्वभौता भारी दिव्य, मरुज्यके
बद बनन नहीं माना। ये उनरी बचन-जुगारो मरुज्य
बनाए, नदिप्राममें निराग कर, एतत्त्वभौता अन्त
कर अवस्थाका एतत्त्वभौता बनने एतरी दो बनेगे
प्रतापीका मरुज्य बद गया—

अनघिह वचन म मन्त्रिरे अस्ति प्रणाल्य १० ।

६. शरीर शुद्धता के मुख्य भाग के बन्धन

भीमको भिन्न हितको, सम्बन्धमे पुनः निमित्त-
 दुन देता यह सब ब्रह्मदे हि मिला प्रमाण तिष्ठ
 पदो दे, गरी निष्ठा मे भक्त दे।

विष्णु मे विं विद्वत् मन्त्र संत ।

ਸਾ. ਵਾ. ਵਿਰਤ ਘਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।

भीमास्त्रीरामायणने विशेष प्रभावित थे। महाभारत रामके नामसे उन्होंने अपूर्व निद्रा व्यक्त की है—

सिर न की निद्रि, हनुमान् की सुनिद्रि,
निद्रिअन दो समुद्रि बहनीसिद्धिने बरान्यो है।
मिनि को अवार, चारो वेदन को सार, अ-
मर को प्रियर, समकषि उर अन्तो है ॥
मुच के समान, मेम मुष्णि निषान,
गङ्गासुन्द निद्रान सेनापति पवित्राम्बी है।
बामना को अमवेनु, रसना को विसराम,
नरम को यम रामनाम अम जान्यो है ॥

(कविचरित्र ४। ७५)

महि-सिद्धाचारी हरिने ये रामभक्त कवि थे। उन्होंने महाभारत रामके ऐश्वर्य, सौन्दर्य और माधुर्यके अपने काव्यका स्फुरा किया है। वे महाभारत रामको ही अपना सर्वस्व समझते थे। उनका कथन है—

कविने बहान 'अरु' हुंही न सिरेदि को
बहु सिप रानी को सखु सेनापति को ॥

महाकवि सेनापतिके दो प्रथम 'अभ्युदय' और 'नितिरत्नाकर' हैं। 'कविचरित्राकर' की रचना उन्होंने संवत् १७०६ वि० में की। 'कविचरित्राकर' में ही उन्होंने 'रामायण' और 'महाभारत' के शीर्षके अन्तर्गत रामकथा और महाभारत रामके बचन वर्णन किया है। उनका हृदय विधात था कि महाभारत रामके भक्तने सारे मनोरथ अनायास पूर्ण हो गये हैं—

बहान है वन को हू, सेठ सिधारम को,
अरे मिमीषन क्यो राव अविच्छ है।

चर को अयोध, हो मुमिदि एक क्षत्री, जिन
माली केरि अम्बी साधुमन को दह है ॥

करी को मुक्ति ओरि पति सुपति, जिन
कंसन नगर बंनो मुक्त सखर है।

'मोनालि' को राव राम को किनारि जो ये,
जो को भवन कोरे, सो जो कोर कर है ॥

(कविचरित्र ५। १९)

उन्होंने रामायण की अतिथिप्रस परवश अनुष्ठा रानी के महाभारत राम का गुणगान किया है। उनकी स्तुति है—

नं चतुर्भुज, गुनारि पति नार को,
हंस सचकोरि कही कदव प्रदीने है।

नार है मुनी बहनीदि, बहनीदि हू हैं

मुनी मन्थन, वे मन्थि-रत भीने है न

पती रामकथा तदि कीरी से बहने नर,

अरे वे विमल बुद्धि, जानी के मिहीने है।

सेनापति' कोरि अममन को प्रमन करे,

चह-चहूँ हीर के करिष करू भीने है ॥

(चरि, ४। १५)

उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने केवल कुछ ही प्रशंसा अपनी रामायणसक रचनामें स्तुत्ययोग किया है। उन्होंने अपनी रामकथा की उपमा गङ्गाजी की धाराने की है—

भीरव सख सिरोमनि सेनापति जनी

राम की बहनी रंग-नारनी बहनी है।

(चरि, ४। ७९)

महाकवि सेनापतिद्वारा वर्णित रामकथामें महाभारतके लोकप्रिय गुणों का सुचारु विवरण उत्कृष्ट होता है। भीरव मुक्तके परमनाम हैं। शार्ङ्गमुण्डको नारनार के हलचौर नाथ करते हैं। वे लोह बन्धनमें गुन परवश करेश्वर हैं। सेनापतिके वचन हैं—

भीर महाकरी और बर-मुण्ड है,

परा में परैया एक सार-मुण्ड की।

बानी दह मउम, मवन कटिमतन, की,

दहन है देव-दीन-दीनन के हुग की न

अम अमिगन, होर-वेद कही मन्त्र, महा-

गन्ध-नि रम, राव सेनापति, मुक्त की।

देव मुण्ड करी, चंद मूरी न समन अरे,

पूरी अरार मरी धून पुरा की ॥

(चरि, ४। ७)

महाकवि सेनापतिने महाभारत हनुमान्को भी रामभक्त की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने हनुमान्को राम भक्त के रमा अपूर्व मर्मज्ञ ब्रह्म दे और भीरवारी की मान्यति उन्को बहनेदेने समर्पित-अमनको मरिदा गरी है—

मर है पवन मन्थन के मवन राम,

हो हरे दिनेदी, अर अम्बी जिन मरनी।

मरि ही के बर, मेरा अम्बी बानी, मुनि

चरि मन्थन, मर बहू मर मन्थनी है

मर अमर मेरनी है मर मन्थनी है

मरि न बर मर मन्थनी है मर मन्थनी है।

अनन्तर हीनर नारायणविद्या प्रतिपदन करते हुए
अनन्तर हीनर नारायण विद्या की । इनके युक्तिमय है अविनाश-
रूप वचन—

॥ गान्धर्व वि न शङ्के ह्यत्र नि न्यगम वैश्वे त संशयं हो ।
 विदे गान्धर्व सं शयो एषी भिन्न बंधी रक्षया मि ओ ॥
 मन् गान्धर्वद्व द्वय मि ता नन प्रिये मिमन्त्र म्भय म्भये ।
 मन्त्रो म्भय म्भय मन्त्रे बन्धे म्भयो म्भय म्भय म्भये ॥
 (मन्त्रमन्त्रो मन्त्रमन्त्र, मन्त्रमन्त्र)

मरिचिनें जो गणन है । उन मेंसे क्या गणन गणा
है । यह प्रत्यक्ष है, उन में ही गण हो गता हो ही गता
गता गता ! जे ही गता गता है, वे ही गता गता । गता
भरने भरा गता गता गता हो । गता । गता गता गता
गता गता गता गता गता गता । गता गता गता गता
गता गता !

[illegible]

(5)

सन्धि निरिधाय

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352

... १९४६ ...

निधिमं भद्रादी मारणां दी दूतमं भद्रादी मारणां दी दूतमं
निधिमं

॥ मन्त्रुदे लुं तुये. एक रीतः
तुम इत्य मारसो मार. एक लुतिरि
(विनिर्माण, एक, ॥१॥)

गमयधारा गिरिकामे धरिदुर्गं बलिपुत्रो नः
वर्तु—पुत्रार्थमे प्रयुक्तं अस्ति वरः प्रददितः—

श्रीगुरुदेवकीकृपासे १०/११/१९९१
 प्रथम बार की परीक्षा में सर्वोत्तम विद्यार्थी
 (विद्यार्थी का नाम) को प्रथम क्रमांक

विशेषतः उपवासिने वसि' ही भौं. अथवा
गमनक यं । उपरि शीतलता प्रत्यक्ष रूपेण
भीष्मावर्तिने शास्त्रि तन्वी कल्याणका वाहे ।
उक्तं बलिष्ठान् दृष्टव्यं गायत्री वेदाङ्गां गायत्री
पुस्तक प्राप्ति हे—

[illegible][illegible]

“...” जो रावण अन्धशे शरणागत करी हेत ।
 तब मनी अयोध्या अयोध्या पने बैरवराज समेत ॥
 हुँ श्रीश ठपनमो नरः राज करौ रावण राम ।
 पन निरीक्षण ने जे डंक जायी, ते प्रिय्या नब माय ॥
 (गिरिवर-४०, पृष्ठ २०। ७-८)

‘नदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे मैं अपनी
 प्रयोग्यता समझा बैरव और रावणके साथ प्रदान कर दूँगा ।
 मैं कममें आकर तप करूँगा और राजा रावण रावण करेगा ।
 तब मैंने निरीक्षणसे जो डंका दी है, वह मिथ्या नहीं होगी ।
 बड़ा उन्मुखी रहेगी ।’

गिरिवरकृत रामचरित्र सुभाषणका समुद्र है । यह परम
 पवित्र है । इस समुद्रका पार पाना असम्भव है । इसके
 मध्यमन तथा पठन-मन्त्रसे देहिक, देविक और मोक्षिक
 धारा समन हो जाता है । कविजी स्वीकृति है—

श्रीरामचरित्र सुभाषणसिन्धु, पवन सुखद नूपुर जी ।
 रामन निरुपद्रव सिन्धु परिपूरण, नारद रत्न मणि सर जी ॥
 (गिरिवर-४०, पृष्ठ १११। १)

रामकथाका गिरिवरजीने रामायणके रूपमें वर्णन कर
 अपनी श्रीविंश गुणपत्नी-साहित्यमें अमर कर दी । उनकी
 उक्ति है—

ए रामकथा सुखद नूपुर पवित्र माव भार भद्राने
 अब लोक मने से मोग मोगदे करे हरिपद सर जी ॥
 (गिरिवर-४०, पृष्ठ १११। ५)

इस रामकथाका जो श्री-मुकुट पवित्र माव भार भद्राने
 अर्धन-प्रयत्न करेंगे, उनको इस लोकमें इष्ट-भोग-मुलकी
 प्राप्ति होगी तथा अन्त समयमें भीरुपते वदमें स्थान
 मिलेगा ।

हिंदीके मध्यकालीन कविपद्य रामभक्त कवि

(केन्द्र—श्री० श्रीमदगणेशप्रसादचिन्मयी, पृष्ठ ५०, पी-५५, टी०, टी० डि०)

पैलासी दुष्टहीनराष्ट्री कृतिपौका विषय प्रकाश
 एकाद्वितीयक रामकाम्यके अध्येताओंको इतना मन्मथ
 किने रहा कि मानस और चिन्तन के अतिरिक्त
 एकाद्वितीय और रामभक्तिविषयक रचनाएँ अन्य भक्त
 चरित्रोंका भी लिखी गयी हैं, इन और उनका
 प्लन ही न गया । इनके परिणामस्वरूप दुष्टहीनके
 रचनाएँ, रामकालीन तथा परवर्ती युगमें निर्मित रामकाम्य
 कालिक स्वरूप हिंदी-संस्कारके समग्र प्रस्तुत न हो
 सका । ‘रामभक्तिमें रसिक-रामप्रदाय’ नामक ग्रन्थमें
 इन रसिकोंके लेखकने पूर्वमन्मथालीन रामकाम्यपारमें
 पिक-मन्मथाने विद्यास-सुतोका विवेचन करते हुए उपर
 उद्गमस्वरूप रसों, एतियों और संतोही पुण्यभूमि यज्ञस्थान
 प्रायः या और प्रायः रसोंके आभापर पर मत्त मन्मथ
 किया या कि १७वीं शताब्दी इस रामप्रदायका सम्प्रदाय
 परम्परे ही हुआ । इस दिशामें कार्य करते हुए प्रसे
 हुए दिनों पूर्व प्राच्यविद्या-योग प्रतिग्रह, जेपुण्डरीके
 पुनरावृत्ति नामक एक प्राचीन दृष्टिकोण (सं० १८८९) प्राप्त
 हुआ है, जिसे हमारी उक्त पारम्पर्य समर्थन होता है ।

पदुभाषणमें दिवसी निगुंन तथा एगुन भक्ति-
 लोके अनेक प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध चरित्रोंकी रामभक्ति-

सम्पत्ती जो रचनाएँ संरक्षित हैं, उनमेंसे कुछ अवलोक
 रचना अष्टव रही हैं । ये बार बगोने विमात्रित की
 का सखती है—

(क) निगुंन-रामभक्ति-विषयक रचनाएँ ।

(ख) निगुंन-भक्तिमार्गी संतोही कुल-रामभक्ति-
 विषयक रचनाएँ ।

(ग) कुल-रामभक्ति-वाताके प्राचीन चरित्रोंके
 रचनाएँ ।

(घ) कृष्णभक्ति-वाताके प्रसिद्ध भक्तीही रामभक्त
 विषयक रचनाएँ ।

(ङ) निगुंन-रामभक्तिविषयक रचनाएँ

संस्कार-परम्परे की तो समझाते हैं कि
 लयाद्वितीय प्रसुक्त होनेवाले प्रकाश कभी प्रसुक्त
 कालक वास्तवोंका प्रकाश मिलता है, सिन्हा उनका
 मित्र नाम प्राप्त ही रहा है । परी उनके निगुंन
 कालका वास्तविक वर्तन है । निगुंन-रामभक्ति
 अवधीत रूपमें इस रामभक्ति के सम्प्रदाय मिलती है,
 वह निगुंन-रामभक्ति मन्मथी मन्मथाने केनेही है—

आनन्दित होकर नयन-मण्डिष प्रतिबदन करते हुए
सखसङ्ग की मधुमेधता निद्रा थी । तितने मुक्तिसेतल हैं भीरु-
क बचन—

नी साधन कि त मंडि छन् छि भवमा कैहे त सस्तंग ॥
कैहे साधन ये मगो पनि भैन्थ बांधी खड्गना नि जो ॥
अठ् साधनरुद्र हुन् छि ता मन सिंहे मिलिन् अण्ड दाने ॥
मरुको सख मया सखे बनि गयो, बया हुन्छ कुण्ड दाने ॥
(भागवत-प्रथम स्कन्ध, अष्टमोऽध्याय)

भक्तिके नौ साधन हैं । उन नौमें पहला साधन श्रवण
है । यह प्रथम साधन यदि पूरा हो गया तो शेष ही क्या
रह गया ! जो शेष आठ साधन हैं, वे तो संवत्सरके फारस
भरने-आप बपाकर प्राप्त होते जायेंगे । छंटका तब प्राप्त
हुआ तो सब बात बन गयी । दूसरे द्वितीय साधन करने
का होगा ?

श्रुतभक्तने स्वरचित रामायणमें अपनी श्राव्य-शक्ति और
भक्त-शक्ति के गौबीन अभिमण्डन किया है, उससे
उन्हें नैवासी साहित्यका सुखोदायक स्वीकार करनेमें आपत्तिके
छिपे विडम्बण भी भरसाध नहीं है । श्रुतभक्तने भावीजन
साक्षात् रामके गुणगुणार्थमें अपने रामपदों कायंक किया ।

(२०)

कवि गिरिधर

समय गुजरतो भाग्यमारी गुजरत प्रदेष्टे महारवि
गिरिधरक रामायणके प्रति स्नेहमें बड़ी पूज्य माना है ।
उन्होंने द्वितीय संस्कृत उल्लेखनी छणीके अन्तिम चरणमें
गिरिधर-रामायणकी रचना की । इस रामायणकी पूर्ति उन्होंने
१८९१ वि० की मार्गशीर्ष नौमी तिथिके की । कवि
गिरिधरने गुजरतके विन्देयके घर प्रसिद्ध वैद्य-मुकुन्दके कम
लिवाया । उन्होंने स्वरचित रामायणमें श्रीरामचरितमण्ड
कासीके नाटकधारा नाम प्रदान किया है । पर रामकथा
बात कानोंमें पूरी हुई है । महारवि गिरिधरका कथन है
कि मैं तो निमिषान्तर हूँ, मेरे द्वारा रचित रामायणका
प्रकटन से साक्षात् श्रीगणेश भगवान्ने ही किया है ।

गुह कुण्डलन कीर बचने की कथा कथन ।

राम गिरिधर विरचित रामायण कथन के अन्तर्गत ॥

(गिरिधर रामायण, भाग-१, पृष्ठ-१०)

कवि कहते हैं । भाग्य पर है कि उरगुण रामायणकी
रचना उन्होंने शिवजी की कृपासे पूर्ण की । कवि

गिरिधरने भगवती मन्त्रकी कृपासे श्रीगणेश की कृपा
किया—

हु मरुमुदे छानुं मुद्रने, बचन रीति ।

गुह बचन संरक्षते मन्त्र, यज्ञे रक्षते ॥

(गिरिधर रामायण, भाग-१, पृष्ठ-११)

रामायणकार गिरिधरने श्रीगुणेशके चरित्रार्थमें कहा
बाणी—गुणगर्तमें प्रस्तुतकर भवित बग इन विषय—

श्रीगुणेशचरित्रार्थमूल नैवर्तियु भव ।

प्रसन्न बाणी पदबंध कर्त्तुं मुद्रितने रिद्ध ॥

(गिरिधर रामायण, भाग-१, पृष्ठ-११)

गिरिधरने उच्चरितके कवि ही नहीं, कर्मोपर
रामभक्त थे । उन्होंने श्रीरामस प्रथम दर्शन होनेपर
श्रीगुणेशके चरणोंमें उनकी कदना मण्डन की है । पर
उनके कविमुग्ध हृदयमें उल्लेखनी विरचित रामायणकी
उत्तम प्रतीक है—

जब गुणेश बचन मुद्रित । जब कथनकथन इच्छित ॥

जब कैकुत्था वामना । जब बरि मयापन रीति ॥

जब ब्रह्म मयापन रीति । जब मयापनी गुणरति ॥

जब मयापन मयापन । जब मयापन मयापन ॥

कथनकथन गुणेश बचन । जब विरत ना मयापन ॥

जब कीर ना मयापनी । कवि द्वारा बयापन-रति ॥

गुणेशकथन पूर्णकर । गुणेशकथन गुणेशकथन ॥

जब कथ ना मयापन । गुणेशकथन कथनकथन ॥

कथनकथन कथन कथन । गुणेशकथन कथनकथन ॥

(गिरिधर रामायण, भाग-१, पृष्ठ-१०)

महार्वि गिरिधरने श्रीगणेशकी शरणार्थिके भक्त-
पर उनके श्रीरामायण काहेका करते, कथनके पर विरचित
बन करवाती है । इस काहेका कथन और रामायणकी प्रतीक
होना बचित है । भाग्यभा भवित न हो । पर हुन है । भवित
रामने द्वितीय साधन श्रवणमें अन्तिम कर श्रवणका प्रतीक
प्रदान किया । भाग्यभा भवित भवित रामने श्रवणका प्रतीक
कि श्रवणमें अन्तिमकथन गुणेशकथन करने । श्रवणमें
भाग्यभा रामने निवेदन किया कि श्रवणमें अन्तिमकथन
के श्रवणका प्रतीक कर दिया । कवि भाग्यभा की श्रवण
की श्रवण श्रवण भाग्यभा और भवित रामने श्रवणका प्रतीक
का प्रतीक रामने श्रवणका प्रतीक रामने श्रवणका प्रतीक
श्रवणका प्रतीक रामने श्रवणका प्रतीक रामने श्रवणका प्रतीक

.....ओ राजन बदले करणस्य करी हैत ।
 त्वरे मरी अपेक्षा अपेक्षा एने बैमराज समेत ॥
 हूँ करीश तपस्यमा नह, राज करौ रावण राय ।
 वन विनीत ने के हंकर आपी, ते सिन्धु नव घाम ॥
 (गिरिवर-४०, कृष्ण-२०। १-८)

एहि शरपस्य होकर रावण आयेया तो उने मैं अपनी
 बनेया समस्त वैमन और रावणके साथ प्रदान कर दूँगा ।
 मैं कमरे काकर छप कहेंगा और राजा रावण रावण करेया ।
 व मेरे विनीतने के छोड़ा ही है, वह सिन्धु नहीं होगी ।
 छोड़ा उन्हीं के रोपी ।

गिरिवरजी रामचरित्र सुचारुसक समुद्र है । यह परम
 कवि है । इस समुद्रका पार पाना असम्भव है । इसके
 प्रत्येक तट पर वटन-वटनते देहिक, देहिक और भौतिक
 कथा राम हो जाता है । कविजी स्वीकृति है—

भीरामचरित्र सुचारुसिन्धु, सबन सुन्दर बजार बी ।
 शमन विताप सिन्धु परिपुराण, करन रत्न मई तार बी ॥
 (गिरिवर-४०, कृष्ण-२१। १। १)

रामकथाका गिरिवरजीने रामायणके रूपमें वर्णन कर
 अपनी कीर्ति गुजराती-साहित्यमें अमर कर दी । उनकी
 उक्ति है—

य रामकथा सुन्द मन वसी के सुने-मने नर-नार बी ।
 अ शोक मने ते मने मोनेने जने हरिपद छार बी ॥
 (गिरिवर-४०, कृष्ण-२१। १। ५)

शुभ रामकथाका जो श्री-गुरुन पवित्र मांज आर भक्तों
 भजन-प्रपन्न करेंगे, उनमें इस छेदमें इष्ट-योग्यता
 प्राप्ति होगी तथा अन्त समयमें भीरामके पदमें स्वतः
 मिलेगा ।

हिंदीके मध्यकालीन कतिपय रामभक्त कवि

(केन्द्र-बॉ. श्रीमानकीप्रसारविद्वा, पृष्ठ-१०, पी-२५-२६, टी. ६० विद्.)

मेरठमी कुलदीदासजी कवियोंका दिव्य प्रकाश
 लालदीनसक रामकथाके अध्यात्मिक इतना मन्मथ
 किने रहा कि 'मनस' और 'निरा' के अतिरिक्त
 एकरि और रामभक्तिविषयक रचनाएँ अन्य मन्म
 कवियोंका भी खिली गयी हैं, इस ओर उनका
 ध्यान ही न गया । इसके परिणामस्वरूप कुलदीके
 पूर्वाग्रह, समझौते तथा परवर्ती सुगम निर्मित रामकथाका
 साहित्यिक स्वरूप हिंदी-संसारके समस्त प्रसूत न हो
 सका । 'रामभक्ति' रचित-उपगदाका नामक ग्रन्थमें
 इन पद्धतियोंके ऐक्यके पूर्वमध्यस्थानीन रामकाव्यपाठ्य
 कि भवनाके विचार-संज्ञा विवेचन करते हुए उपर
 उक्तसक श्रुति, कविता और संतोके पुण्यभूमि राजमान
 काय या ओर प्राप्त कवियोंके आधारपर यह मन्म
 किया या कि १७वीं शतीमें इस उपगदाका सम्पूर्ण प्रसार
 परम्परे ही हुआ । इस दिशामें कार्य करते हुए मुने
 इस दिशि पूर्ण 'ग्राम्यविद्या' शोध प्रतिष्ठान, जोधपुरके पद-
 प्रकाश नामक एक प्राचीन दलके (सं. १८८२) प्राप्त
 था है जिसे हमारी उक्त पाठ्यादा समर्पण होता है ।

अनुकाशकीमें हिंदीकी निर्गुन तथा गुण भक्ति-
 काव्यके अनेक प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध कवियोंकी रामभक्ति-

रचनाकी जो रचनाएँ संरक्षित हैं, उनमेंसे कुछ भक्त
 संख्या अभाव रही हैं । ये चार वर्गोंमें विभाजित की
 जा सकती हैं—

(क) निर्गुन-रामभक्ति-विषयक रचनाएँ ।

(ख) निर्गुन-भक्तिपाथी संतोकी गुण रामभक्ति-
 विषयक रचनाएँ ।

(ग) गुण रामभक्ति-शास्त्राके प्राचीन कवियोंकी
 रचनाएँ ।

(घ) कृष्णभक्ति-शास्त्राके प्रसिद्ध मन्मकी रामकथा
 विषयक रचनाएँ ।

(क) निर्गुन-रामभक्तिविषयक रचनाएँ

संसार-रामायणमें बी तो समझातेन भक्ति
 काव्यपाथीमें प्रयुक्त होनेवाले प्रायः सभी मन्म
 कविक काव्योंका प्रयोग किया है, कि उनका सर्ववि
 द्य नाम भामा ही रहा है । यही उनके निर्गुन
 कथा काव्यिक पर्याय है । गुणभक्ति-शास्त्राके
 उक्तसक कवियोंमें इस काव्यी के लक्षण मिलते हैं,
 वा निर्गुनभक्ति मन्मकी काव्य-रचनाके लक्ष्य ही है—

हमने सोमलोचनने परामर्श दिया।

तब राम परेगाही परं प्रह्लादमिथिले ॥

(पञ्चमः अ० १)

परमुक्तावलीमें नामदेवके दो, कवीरके चार और देवासका एक पद संगृहीत हैं। इन लघुमें व्यामिश्र-विषयक संतोषी परम्परागत मान्यताएँ प्रतिबिम्बित हुई हैं।

(१) नामदेव (सं० १३२७-१४०७)—ये महापुरुषके विष्णुवाक्य संत ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर) के शिष्या और विरोधा सेचरके दीक्षित शिष्य थे। ज्ञानेश्वरके साथ इन्होंने पदवी बार देशभ्रमण किया था। इसके बाद भी इनका साथ जीवन चलाना और पर्यटनमें ही बीता। मातृमालमें इनकी सिद्धिनी और चरमकरीकी अनेक कथाएँ वर्णित हैं। इनकी भक्ति-भाषना सुगुणने निर्गुनकी ओर उन्मुख हुई थी। अन्तर्धर्म परंपरीनाम विद्या (विष्णु) के उपलब्ध होते हुए भी अपनी इतिवृत्तिमें इन्होंने भाषणके अन्य नामोरी अर्थात् गमनाम-से अधिक महत्त्व दिया है।

परमुक्तावलीमें इनके दो पद संकल्पित हैं, जिनके पंक्ति हैं—

(१) राम बुरारि न और बुरारी ।

(२) पावि रे मन रामकी के आगे ॥

(२) कबीरदास (सं० १४५५-१५७५)—ये जगदी भगवत रामचन्द्रनामके प्रसिद्धातक स्वामी रामानन्दके चार प्रपाद शिष्योंमें थे। निर्गुन राम में इनकी निष्ठा वर्णित है। रामकी अन्तर्धर्मिक प्रति भक्तार्थक व्याख्या करने हुए इन्होंने गमनाममें ही साधनाका सूक्ष्म माना है।

परमुक्तावलीमें इसी भावके अन्तर्गत इनके चार पद्योंने एक पद है—

राम की तो भोक्ति, कहे बहुत कही।
मन-संगेन जोरों रही, बीरक मन मने ॥ १ ॥
कहाँ कम कहे कहे, कहे न जाय।
सुनना कहे, तो देखि तुम मने ॥ २ ॥
समिन् ली मही, का कथा न मरी।
कहे-कहा की है, जानन कि तो ॥ ३ ॥
राम किही, मीरक साथ, तुम दान दीयो ॥ ४ ॥
कहे-कहे का संग तु, का मन कहे ॥ ५ ॥

(३) देवास (सं० १४४५-१५७५)—ये जगदी भगवत, किन्तु यह ही संवारी महापुरुष थे। परम्परागत है कि ये स्वामी रामानन्दके शिष्य थे। परम्परा साधकमें इनके जो पद संगृहीत हैं, उनमें लघु व्यामिश्रविद्या और रामभक्ति की पुष्टि होती है। पर स्थानपर वे लिखते हैं—

इस दान भुक्तु करि मारि, कहे निष्ठा, कहे कहे निष्ठा।
कहे निष्ठा कहे कहे कहे, किन्तु सुनन साथ कहे ॥ १ ॥

अपमान नहीं कि रामभक्ति का प्रकाश कभी नहीं देवासको भक्ति-वर्ति पूछे यदि कहे के उद्देश्य का ही रामानन्दने ही प्राप्त हुआ हो। मीरबाप सुगुणने इनका सत्य दिया बना तथा कभीसे इनके चरम और कलङ्क की अनेक कथाएँ परम्परागत आधारित व्याख्यामें इनकी कथावृत्तिमें जोड़कर हैं।

परमुक्तावलीमें इनका निम्नलिखित पद संकल्पित है—

कहा कही रही राम कही।

मन्त्र राम नमोय भुक्तु सुनिवन्त को बन कही प्रेष
कन काय विरक्त को कहे, कन कि भली-भाकी।
कन बसकी, कन मने कन, मने मने मने राम कही
मने-सकलिक कन कनकि, को कन की कन की।
मने की कन मने मने, कन की कन की कन की

(४) निर्गुनमार्गी संतोषी मधुम रामभक्ति-परक रचनाएँ

इन पद्यों में निर्गुन श्रुति के का भाव है—जाने, इनने और विवेकन। इनमें प्रथम अन्तर्गत कबीरकी निर्गुन-मधुम श्रुतिमें तथा द्वितीय एवं तृतीया अन्तर्गत निर्गुन भक्त्या अन्तर्गत श्रुति है, किन्तु नागराजने इनमें और विवेकनकी भी निर्गुनमार्गी व्याख्या अन्तर्गत कबीर प्रमाणनाम इनके लघुके अन्तर्गत श्रुति अन्तर्गत है। रामानन्दनाम इनके लघुके वे संतोषी मधुम निर्गुनमार्गी व्याख्या अन्तर्गत श्रुति है।

(१) जयदेव (१२वीं शताब्दी विष्णु)—रामानन्दके अन्तर्गत की श्रुति विष्णुभाषणकी श्रुति कबीरकी ही पदसे ही। अन्तर्गत है—एक है मन्त्राः अन्तर्गत श्रुति अन्तर्गत श्रुति कबीरकी ही पदसे ही। अन्तर्गत है—एक है मन्त्राः अन्तर्गत श्रुति अन्तर्गत श्रुति कबीरकी ही पदसे ही।

मकि और निर्गुन-साधनामे सम्मिलित हैं। आचार्य पं० राधाराम कृष्णदेवीने इनके एक ही व्यक्तिकी रचना माना है। सूर्यपूर्वकी ब्रह्मभाषा-साहित्यका विवेचन करते हुए डॉ० शिवप्रसादसिंहने भी इन विषयमें अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'गीत-गोविन्दके आधारपर यह कहना ठीक न होगा कि कपदेव निर्गुन-भक्तिके प्रभावित कव्यरचना नहीं कर सकते। निर्गुन और सगुण भक्तिका मध्यकालीन विवेक भी ११वीं शतीके कपदेवके निकट कोई महत्त्व नहीं रखता।'

कपदेव जिस उग्रप्रदायके अनुयायी थे, यह एक विश्वप्रसन्न बात है। गौड़ोप शैल्यार उनके गीत-गोविन्दको कर्माधिक महत्त्वपूर्ण प्रेरणामय मानते हैं। विष्णुस्वामी-कल्याणजी उनकी गम्ना अन्नी आचार्य-परमपरायें करते हैं और निम्नार्ज-मन्त्रके संत इन्द्राजनवासी कृष्णदासन्दनदेवके इनका गुण प्रशंसे हैं। इनमें सत्य जो भी हो, इतना निश्चित है कि गीत-गोविन्दकी भावभूमि मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-व्यपदार्थोपधार प्रचारित सिद्धान्तोंके मेढरमें ही है। कहा क्या है कि इन्होंने इन्द्राजन और कवपुरकी रचना भी की थी।

गुणवत्त्वकाहमें संकल्पित इनके एक पद्यमें उक्त होता है कि उसका स्वस्थिता रामनामकी मर्मिमासे परिचित तथा योग्यरचना-निष्ठ भक्त है। गीत-गोविन्दके दृष्टांतार-कन्दनामके प्रेक्षमें दृष्टगुणसंदर्भा रामका स्मरण इनकी उदार शैल्यार कल्याण चोख है। ऐसी स्थितिमें पदमुक्तावलीमें संकल्पित एनकीकियमय यह इहरीकी रचना हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

रामकी मे जीवने।

श्रीदेव सव दीर्घा ॥

सौम्यवदन हरी हरी बंदन, कृष्णदास जमि पारंग प्रदेवत

पद-मिरक मनोहर बनो, देव ही निहारो।

हृन्दीय वैदेव जाती हरि पूजा निहारो।

नरमेव राम-नाम की रचनी, जमकी तम निहारो ॥

अन्दि पूजे वैदेव पूजो, हरि कारण दिख पूजो।

राम कपदेव जम की ताकी, जय निरौ, नुरु ताकी ॥

(२) मानदेव (सं० १३३२-१३५३) —कपदेव (ज्येष्ठ) महापूजके शीर्षमें सर्वत्र स्वतन्त्र अधिपति है। उनके सिद्धा निम्न संत, श्रीप्राज्ञादेवके अनुसर गयी रामभक्तके विषय थे। और स्वामीने ही आर्य-गौरवमें रने का गानो—निश्चिन्ता, कपदेव, कपदेव और

मुक्तावली—की प्राप्ति हुई थी। काव्यन्तरमें ये चारों ही धारकी-समप्रदायके प्रधान स्वयम् हुए। इनमेंसे प्रथम निश्चिन्ताप्राप्तों कपदेवके गुण होनेका सुयोग प्राप्त हुआ। नामादासने इनका सम्बन्ध विष्णुस्वामी-समप्रदायमें स्थापित किया है। यदि इससे उनका स्वयम् मागधतवम् अपर केवल-भक्तिकाहाते है तो इसे स्वोच्चार करनेमें कोई आरति नहीं हो सकती। क्योंकि कारकी-मत महापूजमें भागन उग्रप्रदायका ही प्रतिस्व माना जाता है। परंतु यदि भक्त माधकार कपदेवका आचार्य विष्णुस्वामीकी परम्परासे ग्रीध, सम्बन्ध मानते हैं तो मागधतीय मूर्तोंने प्राप्त कपदेवने इसका सामञ्जस्य स्थापित नहीं होता। कपदेवकी रचनाओंपर नापण्य और अद्वैतमतप्र प्रभाव स्पष्ट दिखानी देता है। इनकी जे हिंदी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं, वे इसी शिखारपा में ओल्लोत हैं। किंतु पदमुक्तावलीमें संश्लेष ऐसी पर सगुण रामभक्तिके हैं। मेरा यह विचार है कि संत कपदेव जिस युगमें हुए थे, उस समय अप्यात्मसाधनारे क्षेत्रमें निर्गुन-सगुण भक्ति-भावनामें इतना भेद नहीं माना जाता था, किन्तु ११वीं शती और उसके बाद हुआ। कपदेव, नामदेव आदि मंतीकी रचनाएँ इस अभेद-स्थिति की चोता हैं। इनके अतिरिक्त भिक्षाके मापममें प्राप्त रामभक्तिके संस्मरण, कारकी-समप्रदायके विद्वत्पूजमें विरित वैष्णवभाव में आया तथा नामदेवके साथ की गयी उसकी भारतीय तीर्थयात्रा आदि तत्व भी कपदेवकी सगुणोत्तमामें भाव्य हट करनेमें सहायक हुए होंगे।

पदमुक्तावलीमें इनके दो पद संदीप्त हैं—एकसे वीतारामकी संगोप-क्रीडाका नवेव है, दूसरेमें अग्रज-सौम्य का वर्णन।

(३) विश्लेषण (१४वीं शती पिचमी) — ये संत ज्ञानेश्वरके पिछे और नामदेवके गुरुमर्त थे। कपदेवके अनुसार इनका जय १३९१ ई० में हुआ था। आदिमयमें इनके चार पद संकल्पित हैं, जिनमें रामभक्तकी महिमाके वर्णनके साथ ही समकालीन कानन-भूमिमें उपदेव बढ़ती हुई सविभूषी मूर्तिरि निन्दा की गयी है। निन्दायन की काननभूमि पंदगुर गी।

(ग) सगुण रामभक्ति-शाखाके कवियोंकी रचनाएं

गानुप्रदीपमें गुन्नीकी दूरदर्श, 'मन्त्र'न वर लवर्त मनु रामभक्ति-कामाते निम्न-हृदय बर्तने पर

(७) रामदास (१७वीं शती विष्णुकी)—
 एकमहाकवे विख्यात रचयिता नामदास रामदासके
 केनिष्ठ परशिष्य थे। ये गोकुली गुरुदासके समकालीन
 थे। इनमें तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—महाकाव्य और
 एकत्रयकी सबकाया गद्य तथा कवये किये दो अष्टमास।
 इनके अतिरिक्त शृङ्गारी राममक्ति तथा रामचरितविषयक
 इनके रचे कुछ छन्दपर पद्य भी मिलते हैं। इनमें 'नामो',
 'नाम' तथा 'नामावली' छाप पायी जाती है। 'पद्ममुक्तावली'
 में इनका एक अष्टम्य पद्य संग्रहीत है—

कौन के दोह बीर, कबो, सिधि। कौन के दोह बीर।
 सुंदर स्वामि फिरो मनेबर, दिन समु, मति गंभीर ॥ टेक ॥
 अथ ठकेवन, सुनी, सुपति ॥ ये सुख सुखुल-पुष्पा।
 मिय करन बौलबुल कीनी, सरे हमारे कथा ॥ १ ॥
 यह सुनि हरी तुलस बनक की, मम मत पूजन करिहै।
 भाग्ये कही मंदिर खन मति बैदेही की पतिहै ॥ २ ॥

(८) जमभगवान (१७वीं शती वि०)—
 रामदासने 'भगवान' नामके दो रामभक्तोंका उल्लेख किया
 है। एक कौस्तुभदासके शिष्य थे, दूसरे अमदासके। इनके
 अतिरिक्त एक कृष्णमक जमभगवानकी कर्मा मकमाकके
 १५५वें छन्दमें आया है। 'पद्ममुक्तावली'में संग्रहीत पद्य
 शृङ्गारी राममक्तिहै, अतः मेरी सम्मतिमें यह इनमें
 द्वितीय भक्तार्थ रचिकाकार अमदासके शिष्य भगवानकी
 रचना है। कृष्णमक जमभगवानकी नहीं। अपने नामके
 साथ 'दास'का पर्याय 'कन' लगानेकी जगन मध्यकालीन
 कवों की रचनी, दोनोंमें समानरूपमें पायी जाती है। इनके
 जमनदास और जमभगवानमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

(९) पद्मदास (चतुरदास) (१७वीं शती
 विष्णुकी)—

ये कौस्तुभदासके शिष्य थे। नामदासने इन्हें ऊँच
 छन्दमक नामावली अमभगवान देनेका कहा है। 'पद्म-
 मुक्तावली'में संग्रहीत इनके पद्यों विषय रामकी छान्दोग्य-
 ब्रह्मज्ञा, पवि और आत्मनिवेदन ही है।

कविने सुभासक मुकुटमक अमंद कर।
 सुंदर की रामभक्त संतन मुकुट ॥

विहरी कर दीन हो तीन, अंशदा इति तीन।
 इन चतुस्र तीनों प्रभु की कवि कर ॥ १० ॥

(१०) रामदास—श्री (सारी) रामदास (१६वीं
 शती विष्णुकी), रामदास—(१७वीं शती विष्णुकी)—
 'मकमाल'में इस नामके निम्नांकित रामभक्तोंका उल्लेख
 आया है—

- (१) स्वामी अनन्तानन्दके शिष्य सारी रामदास।
- (२) लेम गोसावईके गुरु रामदास।

'पद्ममुक्तावली'में संग्रहीत पाँच पदोंके रचयिता इन्हीं
 दोनोंमेंसे कोई रामदास है या इनके अतिरिक्त कोई अन्य
 रामदास, यह विचारणीय है। प्रस्तुत पदोंमें तीन छान्दों
 हैं—पद्ये कवमें 'रामदास' अस्ती, दूसरेमें 'श्रीरामदास' तथा
 दोन तीनोंमें 'पद्मदास'। येच अनुमान है कि इनमेंसे
 'श्रीरामदास' छापवाला पद्य स्वामी अनन्तानन्दके शिष्य सारी
 रामदासका है, शेष चारों पद्य किसी शृङ्गारी रामभक्तके हैं।
 ये लेम गोसावईके गुरु रामदास हो सकते हैं, किंतु अधिक
 सम्भव है कि इनके रचयिताका सम्भव अमदासमें परम्परासे
 रहा हो। कारण कि 'अस्ती' अपना शारीकपदमें उल्लेखना
 राममक्तिही इसी शास्त्रमें प्रचलित रही है। उपर्युक्त पाँच
 पदोंमेंसे एक नीचे दिया आया है—

इसो सुनि राम सुखीन की।

कौन मुन्य ते सो कर कौन। यहकविनि है जनिनी ॥ टेक ॥
 बारी कर कोंदके शिरका, बसिण बैरा बंन की।
 गुर नर नग बरो बोट सारनी, सुनी मोद-निर्जन की ॥ १ ॥
 बनक-नगर-नर-मरी सादात पद्य गुन-निर्जन की।
 रामदास प्रभु की की वैराजरी तन-मन-धन अरु जिन के ॥

(११) मानदास (१७वीं शती विष्णुकी)—

ये मधुपुत्रके निरुद्धो रचित रामभक्त थे। इनका उल्लेख
 काल सं० १६२१ माना जाता है। नामदासका मत है कि
 इन्होंने सगुण रामचरितको नाटकपद करके भगवानकी
 शेषव्यथाके ग्रहणनारी स्वरथा की थी। सातवीं मंत्र
 गायनान्तमें अपने भक्तमात्रोंमें इनमें जोर था करने हुए लिया
 है कि इन्होंने अपना ऊँच मध्यम्य पद्ममुक्तावलीमें आया
 पर लिया था। संवर्गाना यह भय प्राप्त नहीं है। इनके
 अतिरिक्त अमदासकी किसी अन्य रचनाका उल्लेख नहीं आया।

(१२) जमभगवती (१७वीं शती विष्णुकी)—

ये शेषवर्गी मुक्तावलीमें निम्न पद्य अमभगवान के हैं।
 अमदासके शिष्य राम भगवतीके निम्न पद्य अमभगवान
 मकर पद्य अमदास के हैं। अतिरिक्त पद्य अमदासके हैं।

राममक्तिविषयक अनेक प्रयोगों का रचयिता कहा गया है। वेष्मके ४२ द्वाग्व्यापयोगि एक से भी थे। मेघ अनुमान है कि प्रसूत पदों के रचयिता ये ही हैं। राममक्ति ही राम चान्दों निगुन्नामयों प्रसूता दी जाती थी। संत मरूदास हरिके प्रसिद्ध थे।

(१३) मरूदास (सं० १६३१—१७३९)

इनका नाम अग्रदासजी की शिष्यसम्प्रायी पौनर्षी पीढ़ी में आता है। इनके गुण देवसुरारिजी तनगुलीके शिष्य थे। मरुदास राममक्तिशास्त्र में दीक्षित होते हुए भी इनकी रचना निगुन्नामनामी और अधिक थी। वह इनकी रचनाओं की नाशकलीने ही रच्य है—जानपोष, खनखान, भक्त-बछारली, भक्त-विहदासी, पुरुष विस्मय, दनखन-ग्रन्थ, गुरु-दण्डन, भक्त-रत्नानी, रामायण-स्वीय, मुक्तसार, जानकीधर, बालीजी की स्तुति। मरूदासजी की गाथनाभूमि कहा मानिन्द्र-पुर (इलाहाबाद) थी। इनके द्वारा प्रवर्तित मरूदासपाद श्री प्रधान केन्द्र है।

मरूदासजी में इनका निम्नाङ्गित पद संव्यक्त है। इसका किनवतीकावे (६६वें) पदकी छाया स्पष्ट लक्षित होती है—

राम मक्ति राम मक्ति राम मक्ति काये।
इनम मिताये अज, दोहा को छे मार रे ॥
गही दोहे निर दौहे कही ते म मजन कीये।
मेनर कही मेर, कही मेरी रवि रे ॥
मुक्ता में गिर कही, कही गुण मेन रे।
मोरे को मिनी मही, कही कव मेन रे ॥
का होत मेघ केत मेरी मर मर रे।
मय मे मम मही मही हरी मर रे ॥
रत मरुदास, छवि रे मितायी मय।
हवि मय दोह द मर मर रे ॥

(१४) मोहन (१७ वीं शती शिष्य) — ये अनुमात्रके रचयिता हरदास रघु (पं० ४) के शिष्य थे। अनुमात्रकी रचना सं० १६८० में हुई। उनके आधार पर इनका समय १७ वीं शती का अन्तिम चार निमित्त सिद्ध हो सकता है।

(१५) कृष्णभक्ति-शास्त्रके भक्तों की रानोपामना-विषयक रचनाएँ

(१) मीतौगढ़ (१६ वीं शती शिष्य) —
दोहा अतीतों के लिये मुझकी भाव्य दिने ॥

१५६१ में हुआ था। इनकी कृष्णभक्ति शेरजी। रामोपासना विषयक अष्टाष्ट इनकी जो रचनाएँ हमने मापी हैं, उनमें उनका प्रियतम धाम गिरधरपुर होने का ही अमरपुरा निगुन्नाम नाम है अमरपुर परितः मुक्तसार की रचना—जिसका तुल्यरूप 'गुणसंग-भाष्य' नाम नहीं। रामकी भावना-सीटके ही उनकी कोई आत्मिक व्यक्ति नहीं होती। उनमें वज्र के सामर्थ्य बना प्रसन्न किया था। इन नामों परन्तु द्वारा प्रवर्तित संगमरमर ही प्रसन्न समझा करिने। नदानीमें एकाद रत्नमय उनमें प्रसिद्धिदाय, शरीर आश्रित आदि रामचरित-काव्यो पानामोदी बना थे हैं। शिष्ट वरों उनका उद्देश्य उसकी अष्टाष्ट-कौशल चित्रन में होकर मगाना की शक्त-प्रसन्नता तथा उदात्तता गुणलन ही प्रतीय होया है। शिष्ट इनके शिष्ट पद-प्रसन्नता में संगति पद परमात्मा मरुदासजी की ही प्रसन्न भक्तिक्रम कोटक है—

मोरे रविरे, तुम्हारी।

रत्न मरुदास, रत्न की हृदय, रत्न रत्न बना।
रत्न मरुदास, रत्न के मिरा, रत्न रत्न बना।
मोरे रविरे, रत्न रत्न बना, रत्न रत्न बना।
मोरे रविरे, रत्न रत्न बना, रत्न रत्न बना।

(२) सूरदास (सं० १५३५—१५३८) — सूर नामके प्रथम शिष्यने रचितके अन्तर्गत राममक्ति का तथा राम रत्नके रामचरित-काव्यो के रत्न मिरा है। उनमें रामचरितके सूरजी अष्टाष्ट अष्टाष्ट का वक्तव्य है।

(३) परमात्मदास (सं० १५५०—१५५१) — अष्टाष्टके शिष्ट करि परमात्मदासने रामकी कर्मलक्षित मीतौगढ़का वृत्त का मिरा है, जो रामचरितके रत्न के रत्न और परमात्मदासके रत्न—इन दो शिष्टों के अन्तर्गत परमात्मदासने रचित है। परमात्मदास में इनके तीन रत्न काये हैं—एक रत्न (रत्नके रत्न) है, एक रत्नका और एक रत्न-रत्नका। इनमें ही रत्न रत्न है। एक रत्न रत्नके रत्नका ही है।

मोरे रविरे, तुम्हारी, रत्न रत्न बना।
मोरे रविरे, तुम्हारी, रत्न रत्न बना।

राम बसत भजना मन्त्रो नम बंदन को सातु ।
 होत मरित, फट की होरी खल जयते बातु ॥
 जो बरन-कैंठ, कर राते, नील अरुद तन सोई ।
 मुम्हल छेडत अरुद बुंदुराही, मुहुन हसत मन मोई ॥
 बर-बर उच्छ्वस बाद ज्योत्स्ना राखन-जनम-निवास ।
 बसत-मुनत रोके नम पवन, बसि परमानंदत ॥

(४) तानसेन (सं० १५८८—१६४६)—संगीत
 कर्ममें तानसेनकी उपस्थितियों सर्वविदित हैं, परंतु वे एक
 उपस्थितिमें कवि और मक भी थे, यह कम लोग जानते
 हैं। शार्दा-वार्तिकसे ज्ञात होता है कि वे अष्टछापके
 संस्थापक गोस्वामी विठ्ठलदास, भक्त सूरदास और मेरिद
 स्वामीके प्रतिष्ठ सम्पर्कमें रहे थे और भीनापथकी ही इन्होंने
 कुछ समयका कर्तव्य-सेवा भी की थी। उपर-बोलीकी
 शिला इन्होंने स्वामी हरिदास और मेरिद स्वामीके
 वार्तिकमें प्राप्त की थी।

तानसेनकी जो रचनाएँ प्राचीन काव्य-संग्रहोंमें मिली
 हैं, उनमें वैष्णवमार्गके परमपुरुषार शिव-शब्दशक्ति वेदांगी
 कवनाके साथ ही भीष्मपुत्रके स्वप्नपुरुषपरक तथा लीलावर्णन-
 विषयक श्लोक बाहुल्य हैं। इससे उनका सांप्रदायिक
 मक होना समर्थित होता है।

(५) परशुरामदेवाचार्य (१७वीं शताब्दी विक्रमी)
 —वे निम्नोक्त-संग्रहायके आचार्य हरिदासदेवके प्रधान
 विषयों में थे। इनका कर्म नारनौतके समीप एक ब्राह्मणके
 घर हुआ था। प्रसिद्ध है कि गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर इन्होंने
 स्वयं-शब्दके भक्त्याचारी मुक्तमान काशीर सतीप्रसादको
 कन्या विधिवेने पण्डित किया था और उग फलसेमें अपनी
 गरी क्षांत की थी। इसने वह ज्ञान 'कथारामपुरीके नामसे
 भी जाना जाने लगा। आचार्य यह निम्नोक्त सत्यदायके
 संस्मरण गीतके रूपमें प्रतिष्ठित हैं। इनका गोपदेवनाम
 सं० १८०में हुआ।

परशुरामदेवाचार्य प्रसंगे निगुन, अगुन तप, रमयश्चरि
 स्त्री केद नरी रखो मे। यह इनकी मुख्य कवि परशुराम-
 दास के संस्कृत रचनाओंमें स्पष्ट हो जाता है।
 इनके कुछ उपर पद वचन पर प्राचीन संग्रहोंमें प्राप्त होते
 हैं। इनसे इनकी भक्तिके स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

(६) नन्ददास (१७ वीं शताब्दी विक्रमी)—वे
 स्वामी विठ्ठलदासके शिष्य और अष्टछापके प्रमुख कवि

थे। इनका वीशाब्दान सं० १६०२ माना जाता है। इनका
 मक वृत्त उपरस्थ है, उसने ज्ञात होता है कि वत्सभक्तमें
 आनेसे पूर्व ये रामभक्त थे और प्रारम्भिक अवस्थामें इन्होंने
 गोस्वामी तुलसीदासके साथ कन्नोके वैष्णव विद्वान् शेष
 सनातनके विद्याध्ययन किया था। मोक्षमें प्राप्त 'भीम' तुलसी-
 दास श्मश्रुकावा पद बंदी प्रतीयमाने छप्पने यह विदित
 होता है कि गुरुप्राता तुलसीजी ही ज्ञान इतके हृदयमें
 लुके और आराध्यकी माधुर्यकेलिके मनमन्थनका लोभाप
 प्राप्त हुआ। इसमें सत्य को भी हो, अवतक उपरस्थ इनके
 पदोंमें इसमें संदेह नहीं रह जाता कि रामभक्तिरत्नमें
 इनकी कवि भी और रामभक्त्यारमें भद्रा। नन्दहम-
 मन्थावलीमें संग्रहित पर्याप्त इसकी पुष्टि होती है।

(७) सत्यदेवा (१७वीं शताब्दी विक्रमी)—वे
 परशुरामदेवाचार्यके शिष्य थे। इनका आदिभार मारक इने
 कथारामके निकटस्थों परमात्म नामक गौतमे एक शशीक
 ब्राह्मणपरामर्शमें हुआ था। परका नाम दीरमदास था।
 कथाराममें असाधारण आध्यात्मिक उपस्थितियोंके कारण वे
 सत्यदेवा नामसे प्रसिद्ध हो गये। जेधपुरनरेशने इनके
 निमित्त सं० १६६६में गोमालदास मन्दिरका निर्माण
 कथाराममें करवा था। इस आधारपर इनका आदिभार
 का सं० १७वीं शताब्दी पूर्वार्ध ठहरता है।

परशुरामदेवाचार्यके वे पद मध्यारामके धार्मिक पुनरुद्धारमें
 समोपलब्धता महत्त्वपूर्ण योगदान तथा समसामयिक भक्ति-
 संग्रहाधीने उनकी अन्तर्धारण लेखनिका पद करने हैं।
 इनके साथ ही वे इन छप्पके भी योगदान हैं कि रामभक्ति-
 शास्त्रमें गौतमिदास्यारी अन्तो परमरा निगुन तथा
 अगुन भक्ति-संग्रहाधीने भक्ति गोस्वामी तुलसीदासके
 आदिभारके पूर्व ही कवि भा रही थी। इनकी
 तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी—वैष्णवधर्म, माधुर्यतन भी
 दार्शनिक। तुलसीजी से तथा परमरा रामभक्ति-
 शास्त्रमें विषयकमें मिले थे। उनमें गौतमिदास्यारी देवद
 तथा दार्शनिककारी प्रधानतः है, माधुर्यतन भी है।
 किन्तु उपर-स्थारानीन रामभक्त्यारमें माधुर्यतन ही
 प्रधान हो गया। गौतमिदास्यारी प्रधानतः तथा
 उनमें गौतमिदास्यारी विनय रामभक्ति-शास्त्र पर
 प्रधान है। परशुरामदेवाचार्यके संग्रह परामर्श, कथाराम,
 सत्यदेवा प्रवृत्ति भक्तियों पर रामभक्ति-शास्त्र पर
 प्रधानतः और गौतमिदास्यारी है।

श्रीरामनामकी महिमा तथा श्रीरामके अष्टोत्तरशत नामका माहात्म्य

पार्यतीर्जने कहा-नाथ ! आने उत्तम वैष्णवधर्मका भव्यभीति पर्यन स्थि । यस्तथै परमात्मा श्रीविष्णुना स्वयं गोपीनयने श्री अरवत्त गोपीनय है । चांदेबबन्धित मोक्ष । मैं आपने प्रयासे धन्य और इष्टावृत्त हो गयी । अब मैं श्री कस्तन देव श्रीहरिना पूजन करूँगी ।

महादेवजी बोले-देवि ! बहुत प्रयत्न, बहुत अष्टा । तुम लम्बे इन्द्रियोंके स्वामी भाषान् व्यमीरतिता पूजन अवश्य करो । मझे ! मैं तुम-प्रेमी वैष्णवी पत्नीको पावन करनेको इष्टावृत्त मानता हूँ ।

ससिधुजी कहते हैं-तदनन्तर कामदेवजीके उद्देश-मुपर पार्यतीको प्रतिदिन श्रीविष्णुचरित्रनामका पाठ करनेके पदवात् भोजन करने लगी । एक दिन परम मन्दिर केनामधिकातर स्नानान् श्रीविष्णुजी आपचना करके भगवान् बंधने पार्यतीदेवीको अपने लक्ष भोजन करनेके लिये बुलवा । पर पार्यतीदेवीने कहा-प्रभो ! मैं श्रीविष्णु-चरित्रनामका पाठ करनेके परवान् भोजन करूँगी, परंतु भान भोजन कर लें । पर सुनकर महादेवजीने हँसो हुए कहा-न्याय्य ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो क्योंकि म्मादन् विष्णुमें तुम्हारी मक्ति है । देवि ! मागके सिवा श्रीविष्णु-महिमा मात्र देना बहुत कठिन है । सुनि ! मैं तो गाम ! गाम ! गाम !—इस प्रकार आ करो हुए परम मन्दिर श्रीरामनामकी ही निगाह स्वयं किया गया हूँ । रामनाम लम्बे चरित्रनामके लयन है । पार्यती ! रक्षादि जिनमें नाम है, उन्हें सुनकर रामनामकी आकाङ्क्षे भिन्न भिन्न प्रत्यन हो जाता है । अतः महोदधि ! तुम रामनामका उच्चारण करते, इस तन्त्र मेरे लक्ष भोजन करो ।

पर सुनकर पार्यतीदेवीने रामनामका उच्चारण करके भगवान् बंधने लक्ष भोजन करने लिये । हर्षे कर उन्होंने भगवन्ति लक्ष भूला-देविर । अपने सम-कर्मको लम्बे चरित्रनामके लक्ष भोजन है । पर सुनकर रामनामके मेरी वही भक्ति हो गयी है, अतः भगवान् श्रीरामके लक्ष और भी नाम हो लो मुझे मन्त्र है ।

महादेवजी बोले-पार्यती ! मुने, श्रीरामचरित्रके लक्षका काम धरता हूँ । लक्ष और लक्ष जिनमें श्री, लक्ष है, मे कर श्रीरामचरित्रके ही लक्ष है । लक्ष चरित्र इन नामों भक्ति है और उन चरित्रनामों की

श्रीरामके एक ही आठ नामोंमें प्रयत्न है । श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही लक्ष है, लक्ष लक्ष गया है । मेने ही एक लक्ष नामोंके लयन भोजन भोजन नाम मन्त्रा गया है । पार्यती ! जो लम्बे लक्ष लक्ष लक्ष भोजन पाठ करता है, उनकी भोजन भोजन पुण्य केवल रामनामके उचरणसे होता है । लक्ष श्रीरामके उन लक्ष नामोंका पर्यन मुने, जिना महोदधि गान किया है—

ॐ श्रीरामो रामगच्छ रामभद्रश्च रामचरितः ।
रामचरितोद्यमः श्रीमान् रामेन्द्रो रघुपुंगवः ।
आनन्दपल्लवो ज्योतिर्नामिषो जगद्गुरुः ।
विद्यामित्रमित्रो दाम्नाः दास्यदाशतपः ।
पाणिप्रमथनो पारमो सत्यदाह सत्यविजयः ।
सत्यप्रतो मततलः सदा हनुमदाध्या ।
कैसस्वेषः शरत्पंती विद्याधरपण्डितः ।
शिरीषपरिभ्रता दशार्धसिरोहता ।
सप्ततान्त्रमेया च हृत्केशदशगुहका ।
आमदम्पनहाद्विष्टनलाटवस्तुहृत् ।
वेरास्तपातो वेरात्मा भयवर्धकमेव ।
दुर्गन्निद्रितोदिरिष्य विमूर्तिरिद्रियुवावरी ।
त्रिषिक्रमप्रिलोकात्मा पुष्पगारिभरिजिना ।
विमोदरहाको धर्मो दण्डकारण्यपागुरु ।
अस्तनायनरसैव विद्रुमको परमदा ।
शिरोरिद्रो जितकोषो जितलोभो जगद्गुरु ।
श्रुतायामरारण्यतो विद्रुमको परमदा ।
जयतदायनरहा विमूर्तिरिद्रियुवावरी ।
सर्वोपाधिदपथ श्रुतायामरारीयका ।
मायामारोहदम्प्य च मदाभगो मदापुत्रा ।
राष्ट्रपुष्पगुरुः नीधो प्रजानो मुक्तिपथमा ।
मदापोषो महोदधः सुजोषविद्यागुरु ।
सर्वपुष्पाधिकात्मा भृगुनरपामादा ।
आदिपुष्पो मदापुष्पो परमाः पुद्गलात्मा ।

ॐ श्रीरामचरितं श्रीरामचरितं मन्त्र ।
श्रीरामचरितं श्रीरामचरितं मन्त्र ।
श्रीरामचरितं श्रीरामचरितं मन्त्र ।
श्रीरामचरितं श्रीरामचरितं मन्त्र ।

पुण्योद्भयो महासारः पुराणपुरुषोत्तमः ।
 मिथवक्रो मिथभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥
 मन्तव्यगुणाम्भीषो धीरोदात्तगुणोत्तरः ।
 मायमानुषचारिणो महादेवाभिपूजितः ॥
 सेतुद्विजयारीशः सर्वार्थार्थमयो हरिः ।
 द्यामाह सुन्दरः शूरः पतयासा धनुर्धरः ॥
 सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरामरणघर्जितः ।
 शिबल्लिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वोद्यमणवर्जितः ॥
 परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दप्रियहः ।
 परं ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः ॥
 परेशः पाटगः पाटः सर्वभूतात्मका शिवा ।
 इति धीरामवन्द्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥
 गुणाष्टोत्तरं देवि तव स्नेहात् प्रकीर्तितम् ॥

(१५०, १५०, ११८ । ११-४८)

१-ॐ धीरामः-जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे
 विद्यालक्ष्मणस्वरूप भीरुम अथवा वीर्यशक्ति रम,
 २-पामवन्द्यः-वन्द्यके समान मानववासी एवं मनोहर
 रमः, ३-पामभद्रः-अशुभमय रमः, ४-श्याश्वतः-
 जालन भावनः, ५-पसीपल्लेखनः-कमलके समान जेठों
 रके, ६-भीमान् राजेन्द्रः-भीष्मपुत्र तथा राजाओंके भी
 रम (बन्धुकी सहाय), ७-रघुपुंगवा-रघुपुत्रों के संग्रहे,
 ८-मानवीयप्रभः-जनकद्वय वीर्यके प्रियतम,
 ९-बैद्यः-विजयधील, १०-जितामित्रः-युधुमौघो कीतने-
 रके, ११-जनार्दनः-वन्द्य मनुष्योंका राघव करने-
 रके, १२-विद्वामित्रप्रिया-विश्वामित्रकी प्रियतम,
 १३-शारदा-विदेन्द्रिय, १४-शरण्यशानतत्परः-शरण-
 योरी रक्षके संकलन, १५-पातिप्रमथनः-पातिनामक
 रनरके मारनेवाले, १६-वाग्मी-अच्छे बक्का, १७-
 शयपात्र-शय्यादी, १८-सत्यधिकमा-सत्यरक्षणकी,
 १९-सत्यमतः-सत्य रक्षणपूर्वक पाप्म करनेवाले,
 २०-सतकलः-वन्द्य प्रतीति प्राप्त होनेवाली अश्वरूप,
 २१-सुरादनुमदाध्या-निष्करादनुमन्त्रीके भागव अथवा
 अनुमन्त्रीके हरणक्रममें सदा निराश करनेवाले, २२-
 सौख्येयः-सौख्यताके पुत्र, २३-सरध्वरी-राज्यामक
 पणन राय करनेवाले, २४-विराधवधपण्डितः-
 विराध नामक देवता का करनेमें कुशल, २५-विभीषण-
 विनाश-विधेयाने रक्षक, २६-व्यामीपशिरोदर-
 रक्षक पादके गणक करनेवाले, २७-सतताल्लभेयः-

सत तालशृङ्गो एक ही यात्री बँध डालनेवाले, २८-
 हरकोदण्डखण्डनः-आकपुत्रमें शिराओंके धनुषों कोदने-
 वाले, २९-जामवन्ममदाद्विप्लवः-परशुरामजीके मराने
 अभिमानको ध्वंस करनेवाले, ३०-ताट्यपन्तकः-ताटका
 नामवाली यन्त्रीका बन करनेवाले, ३१-वेदान्तपाट-
 वेदान्तके पारंगत विद्वान्, अथवा वेदान्तों की अर्थव,
 ३२-वेदात्मा-वेदगण, ३३-भवयन्धकमेरुः-संसार-
 बन्धनसे मुक्त करनेके लिये एकमात्र धीरपटन, ३४-रूपण-
 निशितोदरि-दूला और त्रिधिग नामक यन्त्रोंके धनु,
 ३५-यिर्मूर्तिः-ब्रह्मा, विष्णु और शिव-तीनों रूप धारण
 करनेवाले, ३६-त्रिगुणः-त्रिगुणरूप अथवा तीनों गुणोंके
 आभय, ३७-त्रयी-तीन वेदान्तक, ३८-त्रिपिनम-
 वानन अथवा तीनों पणोंके समस्त विद्वेष्टोंको नार देनेवाले,
 ३९-त्रिलोकारमा-तीनों क्षेत्रोंके आत्मा, ४०-पुण्य-
 चारित्र्यवर्तमान-प्रितरी वीर्यश्रीरा वीरन परम पवित्र होनेके,
 ४१-त्रिलोकरक्षकः-तीनों क्षेत्रोंकी रक्षा करनेवाले, ४२-
 ध्वनी-धनुष धारण करनेवाले, ४३-दण्डवरण्ययास-
 कृत्-दण्डधारणमें निराश करनेवाले, ४४-अद्वयपापना-
 अद्वयको पवित्र करनेवाले, ४५-पिण्डभक्तः-विष्णुके मङ्ग,
 ४६-घटपद्म-घट देनेवाले, ४७-द्विद्विषयः-द्विद्वेषी
 कायों रखनेवाले, ४८-जितजीवः-जीवोंकी जीतनेवाले,
 ४९-जितलोभः-लोभों की हारिके पण्डित करनेवाले, ५०-
 अगहकः-अपने आदर्श चरित्रोंके सम्पूर्ण कर्मोंके विनाश
 देनेके कारण सबके गुण, ५१-शुभाचारसंघाटी-
 जानर और मायुजोंकी उपास्य संगठन करनेवाले, ५२-चिद-
 द्रुवसमाधायः-वनरके समस्त विप्लवदंडवर निराश
 करनेवाले, ५३-जयसत्रासपररदः-मन्त्रके द्वाराकी
 रक्षा का कर देनेवाले, ५४-सुमित्रापुरजदेविना-
 सुमित्राजयन स्वममेके दास देना, ५५-राजेश्वरिदेव-
 सपूर्ण देवताओंके भी अधिपति, ५६-वृत्तयानरजीवना-
 बरे हुए बनवाले जीव करनेवाले, ५७-मायासारी-
 हस्ता-अपमान मुद्रा का धारण करने वाले हुए मूर्ति
 नामक यन्त्रका बन करनेवाले, ५८-महाभावा-करान्
 लेमाणवाली, ५९-महागुणः-सौ दशों की देना,
 ६०-सर्वदेवगुणः-सर्वदेव देना करनेवाले, ६१-सर्वदेव-
 दे, ६२-सर्वदेव-सर्वदेव, ६३-महाभावा-
 महाभावा, ६४-महादेवो-महादेव देना करनेवाले, ६५-

મરણ પેગી, ૬૫-મહોદધાર-વચ્ચ ઉદાર, ૬૬-સુધીવ-
 સ્થિરપાજ્યદા-ગુપ્તોત્તરો સ્થિર ગણ્ય પ્રદાન કરનેગહે, ૬૭-
 સર્વપુણ્યાધિકારદા-ગમતા પુણ્યેકે અદિત કવ દેનેગહે,
 ૬૮-સ્તુતસર્વગિનારાન-સાત્ત કરનેમાયને હી લખ્યું
 પાત્રીયા નાચ કરનેગહે, ૬૯-આશિપુરુષ-જગત્કૌશી ચી
 ઠલવ કરનેકે કાલ્ય કરતે અદિદેવ અત્તકામી વચ્ચામા,
 ૭૦-મહાપુરુષ-વચ્ચ પુરુષે મદન, ૭૧-વચ્ચ
 પુરુષ-વચ્ચેષ્ઠ પુરુષ, ૭૨-પુણ્યોપદા-પુણ્યમ ઉદવ
 દેનેવ માત દેનેગહે, ૭૩-મહાસાર-માનસ, ૭૪-
 પુરાણપુરુષોત્તમ-પુણ્યમદિ હા પ્રજા પુરુષેને મેઠ
 કીયપુરુષોત્તમ, ૭૫-સ્થિતયજ્ઞ-ચિત્તે ગુણર વચ્ચ
 મુગ્ધનથી ઇચ ઠાપી રલી હે, ૭૬-મિતભારી-
 મનીશુષી વચ્ચ કરનેગહે, ૭૭-પૂર્વભાષા-પૂર્વાકા,
 ૭૮-રાધવા-પુરુષે અચ્ચેન, ૭૯-ક્ષાન્તગુણ-
 ગમ્મીત-અનન્ત રચ્ચમચ્ચ ગુણે મુક એવં ગમ્મી,
 ૮૦-ધીવેદાસગુણોત્તર-ધીવેદાસ નાચકે લેએસ
 ગુણે મુક, ૮૧-માધામાનુષયારિત્ર-અગ્ની માન્વચ
 જામચેષ્ઠ મનુષ્યોદીની લેએવં કરનેગહે, ૮૨-મહોદધા-
 મિપ્રજિતા-મહાત્મ પંચમેકામ ત્રિવચ્ચ પૂતિ, ૮૩-સેતુ-
 કુલ-કુલપર પુત્ર ચેવેગહે, ૮૪-મિતપાત્રીના-કુદ્રો
 કીવેગહે, ૮૫-સર્વતીર્થમયા-ગર્ભીર્થમચ્ચ, ૮૬-દુરિ-
 વાચકવો દલેગહે, ૮૭-દયામાત્ર-વચ્ચાદિયગહે,
 ૮૮-સુખરા-રામ મનેદ, ૮૯-દુર-અનુચ લેએ

ગમદ્ધ ધીર, ૯૦-પતિપાસા-પીઠમ્બરવારી, ૯૧-મુ
 થંત-અનુ વાચ્ય કરનેગહે, ૯૨-સર્વપ્રમાથિત-મુ
 થંતે કામી, ૯૩-ચત્ર-ચત્રવચ્ચ, ૯૪-પ્રમત્ત
 યતિત-પુત્રાગ ઓર મુકુને રિતિ, ૯૫-તિવચિ
 પ્રતિપાતા-અનેમર નામકલેવિનિદ્રો લગ્નાકમેરે,
 ૯૬-સર્વપ્રમાથિત-અમલ વાચગિને રિતિ, ૯૭-
 વચ્ચમા-અમ મેઠ, તિવ હુદ-હુદ-કુમ્ભકાર, ૯૮-ત
 પ્રમ-ગર્ભેષ્ઠ, વાંચ્યારી એવં વાચિયન વચ્ચે, ૯૯-સર્વ
 નામન્વિમલ-કા, ચિત્તોર માનવ હી ચિત્તેમણ
 વિદેવ કરનેગહે હી, દેવે કામાલા, અવના લલિમરલ
 દિવ્યવિમલગહે, ૧૦૦-વર્ત ય્યોતિ-વચ્ચ પ્રમત્તમ, વચ્ચ
 કામચ, ૧૦૧-વર્ત ધામ-ગર્ભેષ્ઠ એવં અવના લલેવ
 સ્વચ્ચ, ૧૦૨-વચ્ચાવદા-ચિત્તિનિદ્રો સિત નામચે
 માનવ વેદુ-કામચ, મહામચ્ચલચ્ચ મદ, ૧૦૩-વચ્ચ
 વચ્ચ-મ-રિતિ, મત, કુદિ ચારિને વે વચ્ચે,
 ૧૦૪-વચ્ચ-વર્તેષ્ઠ વચ્ચ, ૧૦૫-વાચા-અવ
 વચ્ચેગહે અવના માવચ્ચ કાચી લેએવે વચ્ચ
 વચ્ચે, ૧૦૬-વાચ-અવે વે ચિત્તમલ, અવના
 કાચે વચ્ચેગહે દચ્ચા રચ્ચેગહે પ્રચિતેકે પ્રમત્ત
 વચ્ચમા, ૧૦૭-સર્વમૂલ્યમચ્ચ-વર્તેષ્ઠવચ્ચ,
 ૧૦૮-વાચ-વચ્ચ કચ્ચાવદ-વે ઓવચ્ચકચ્ચે વચ્ચ
 નો વાચ નામ હી, દેવિ, વે માવ લેએવે હી લેએવે હી,
 રિતિ રચ્ચેવ મે રાંદે વચ્ચે કચ્ચે પ્રમત્તિ ચિત્તે હી.

રામ જપુ, રામ જપુ, રામ જપુ આવરે

રામ જપુ, રામ જપુ, રામ જપુ આવરે.
 હોર મય-સીર-નિધિ માન મિત માવ રે ૧ ૧
 મય હી માધન શુભ તિલિ-મિતિ સાધિ રે.
 પ્રમ કલિ મેઠ મેઠ મેઠ મેઠ મેઠ મેઠ રે ૨ ૨
 મેઠે જો હી, મેઠે જો હી, રાચિને જો, માવ રે.
 વાચ-માવ હી સો મેઠ, મય હી રો કામ રે ૩ ૩
 મય મય-માધન રો હી રાચિ-મિતિ રે.
 મુક-મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે રે ૪ ૪
 મા-માવ મેઠે જો મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે રે.
 મુક-મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે મેઠે રે ૫ ૫
 (ગીત-ગીત ૧૧)

मनुष्यस्य यत्नं तस्मिन् विषये अस्ति । अस्ति तेन विषये अस्ति अस्ति ।

चक्र रामका जो अर्थ समझा जा सकता है, तुलसीदाजीके रामका अर्थ उससे कुछ दूसरा ही है। जैन या बौद्ध राम-रूपके रामके अर्थसे गोस्वामीजीके रामका अर्थ निश्चय ही बहुत भिन्न है। गोस्वामीजीने जब—'राम सकल नामन्ह ते अधिक' (मानस ३।४०।४) कहा, तब उनके मनमें रामका ही अर्थ होना जरूर था, जो वे समझ रहे थे; न कि यह, जो इतिहासके पक्षसे प्रकट होता है। इतिहासके राम अपने स्थानपर हैं। इस-गोपनाके राम अपने स्थानपर और कल्प-चिन्तनके राम अपने स्थानपर हैं। किंतु 'रामपुनः एक ऐसी बढ़िया प्रक्रिया है, जो दोनोंको समेटती हुई अखिल मानव-आतितो उदात्त मानवीय गुणोंसे भर देनेकी कामवा रहती है। मनुष्य अपने कल्पे द्वितीय और उदात्तते को छोड़, जो वारिष्म, जो संशय-श्रमक चाहता है; वह रामके व्यक्तिमें प्रचुरमात्रामें विद्यमान है। वर्तमान दुगमें तो हमें ऐसे ही आराध्यकी अधिक आवश्यकता है। गोस्वामीजीने रामके व्यक्ति और रामके चरित्रको अपने आदर्श और स्वर्णीय रूपमें संसारके समझाया है; उसने राम-नामकी अर्थ-गर्मताको और भी अधिक प्रकाश दे दिया है। राम नर होकर नारायण हो गये हैं और नारायण होकर आदर्श नर हो गये हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक परिस्थितिमें ऐसे रामको अपने उदात्तरूपमें उदात्त ही पा सकता है। इसलिये भी रामनाम अन्य नामोंकी अपेक्षा

अधिक अर्थात् भेद रहता गया है—'राम सख्य मानन्द के अधिक'।

मंत्रं भवबीजात्मर्त्तनं मुखमन्दारम् ।

छर्त्तनं वन्दुवाक्तां राम रामेति गर्जनम् ॥

(रामचरणे)

राम-नामका योग आशागमनकी बीजरूपा वस्तुनामोंको ध्वज देनेवाला, मुख-सम्पत्ति का ध्वज करनेवाला तथा वन्दु-रूपको भग्न देनेवाला है ।

कल्याणानां निधानं कलिकलमयनं पावनं पावनानां पायेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद्माद्ये प्रसिद्धम् ।
विश्रामस्थानमेकं दृष्टिवरचर्या जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मदुमय प्रभवतु सरता मृतये रामनाम ॥
(वानप्रस्थ १।८)

राम-नाम—जो सर्वार्थ कल्याणोंका सज्जन, कटिगुणके पर्वतोंका नाथ कर देनेवाला, पवित्र करनेवालोंको भी पवित्र करनेवाला, परमपद्मी प्राप्ति की ओर बढ़नेवाला भेदभ्रमीके लिये सम्बलरूप, भेद करिवींसी वान्प्रस्थों का निधान देनेवाला, सपुण्योंका जीवन और धर्मरूपी वृद्धा भीज दे—अन सव-क मग्न करानेमें समर्थ हो ।

श्रीरामनाम-महिमा

मग्नान् चक्र देवी पार्वतीसे कहते हैं—

रामेति एक्षरप्रपञ्च सर्वपापपनोद्धारः । गच्छन्ति तृप्तायानो वा मनुजो रामां निगू ॥
इह निर्यतिष्ठो याति चान्ते हरिगणो भवेत् । रामेति एक्षरो मन्त्रो मन्त्रोदितनाथितः ॥
न रामादधिकं किञ्चित् पठनं जगतीतले । रामनामाध्याया ये वै न तेषां यगपानना ॥
एते सर्वभूतेषु स्यादेषु सर्वेषु ॥ अन्तरात्मस्वरूपेण यथा रामेति कथ्यते ॥
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिमिषूदकः । राम रामेति रामेति समुदाहरणः ॥
एक्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्वमार्गरो मुक्तिः । देवा जपि मग्नान्ति रामनाम गुणात्मनः ॥
वक्ष्याम्यमपि देवेशि रामनाम सदा

है। प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। उसके रूपमें आत्म परिवर्तनका ही नाम तो मृत्यु है। चेतनको मृतके समझने कर्षणा मर्यादा कर देना ही अमरत्वकी प्राप्ति है। प्रथम हमने खुद शरीर और अन्तर्मय कोषको अमर करनेकी भरपूर चेष्टा की। इन्होंने सोचा, मनुष्य मरता ही क्यों है? इन्होंने देखा, मानव-शरीरके मिश्र मिश्र अयस्कों के जीर्ण होनेसे, मलिन, हृदय, फेफड़े, पक्कागय इत्यादि के बिने जानेसे, समुचित भोजन और व्यायाम नहीं मिलनेसे, धर्मस्य जीवाणुओं (Cells) के दूटनेसे, रोग-बीजाणुओंके आक्रमणसे तथा शरीरमें जो कई प्रक्रियाएँ हैं, उनमें समुचित सावधान होनेसे शरीर-कमजोर पड़ जाता है और मनुष्य मर जाता है। इन्होंने शरीरको मीरोग और बीजाणु करनेके बहुतने उपाय सोचे। रसायन-शास्त्रमें कई प्रकारके रसायन, बायुर्वेदमें कई ओषधियाँ तथा हटयोगमें कई आत्मों और व्यायामोंका आधिकार किया, किन्तु मनुष्य दीर्घ जीवी बनकर अपने सौन्दर्य और योग्यतेके अभुञ्ज रहा मरते थे। पर अध्यात्मप्रादुर्योंने देखा कि मीरोग शरीर ही क्या कुछ नहीं है, जीवनही, सञ्चलनके लिये मलिन और परिश्रम विज्ञान भी आवश्यक है। ये अकलने मृत्यु और अमरत्वमें प्रकाशकी और तथा मृत्युमें अमरत्वकी भी जला साधते थे। इन्होंने देखा कि जीवनकी पूर्ण सञ्चलना भाग्यवशान्त निर्भर है और भाग्यवश प्राप्त करनेके लिये मर्यादा और प्रार्थना आवश्यक है।

ध्यानार्थीने वैदिक शास्त्रकी धर्मशास्त्रका अध्ययन कर राम नामका अमृत निराला। समुद्रके गर्भमें के विष भी था, मरिचा भी थी और अमृत भी था। भाग्यवशके अन्तर्गतमें वय भी है, रज भी है और कल भी है। बादे केरें देव का धर्म रज और वमरा मते ही अन्तर्गत पर रहा हो, पर हमने के केवल सञ्चलन अन्तर्गत है। हम जानते हैं—

‘यतो धर्मस्तथा कृष्णो धनः कृष्णमनो जयः।’

हमारे दिव्यमें कर्षणके आभास परादा है। भाग्यवश परादा है, अतः हमारे विचार निधित है। हमारा कर्म जला मरी हो मरता—

‘धर्मो रक्षति रक्षितः।’

(गीता १. ३३)

इतिहास में भाग्यवशके विचार परादा है। भाग्यवश परादा है, अतः हमारे विचार निधित है। हमारा कर्म जला मरी हो मरता—

याम्नीति और धर्मशास्त्र में विचार तथा भाग्यवश परादा है। भाग्यवश परादा है, अतः हमारे विचार निधित है। हमारा कर्म जला मरी हो मरता—

याम्नीति और धर्मशास्त्र में विचार तथा भाग्यवश परादा है। भाग्यवश परादा है, अतः हमारे विचार निधित है। हमारा कर्म जला मरी हो मरता—

याम्नीति और धर्मशास्त्र में विचार तथा भाग्यवश परादा है। भाग्यवश परादा है, अतः हमारे विचार निधित है। हमारा कर्म जला मरी हो मरता—

यह सीमा समस्य सब जन जमी' के आधारपर लखे
संसारो सेवा भावार्थक्यं समस्तकर ही कथा है—

'मिस्त्रि न खुपरी मिनु अनुराग । भिई ओष ठप म्मान विराम ॥'
(बही, ७ । ६१ । १)

भास्वर्धन्य हम प्रेमाने करें, भार समस्तकर नहीं करें।
यह नहीं समझ कि क्या हमने धुरंधरा मिल अफा ।
मगतनमें अल्प अक्षा; विधान और प्रेम होनेसे भास्वर्धनके
चिन्तन, सारा और कर्ममें राम मिलेगा और आनन्दही
अनुवृत्ति होगी । हम जिने प्यार करते हैं, दिन रात उनके
विषयमें सोचते रहते हैं । भास्वर्धन रामके अमृत सौन्दर्य और
अनन्त मधुर्य और आकाश होकर अगर हम उनका नामों-
पान करते तो हमारा जोष उनके साथ एकाकार हो
जाएगा एक छत्र भी हम उनसे अछा रहना नहीं चाहेगा ।
यौन आकर्षण छे केवल प्रकृतिरी मौन है । पर आत्माही
ही छे केंद्र पुनर है । यह ठीक है कि मित्र प्रसार विराट्
अपभ्रंशके अन्तर्गतमें एक छोटा-सा विमटिमाता हुआ
हीन समर्थ हीन अन्त पड़ता है, उली प्रथम प्राकृतिक
उत्पत्तिके बीचमें—योगादिप्राज्ञे भीषण चीत्कारमें आत्माही
पुनर ही दबती जाती है । पर जीवात्माका धर्मभूत हान
कभी नष्ट नहीं हो पाया; भास्वर्धनके प्रभावसे भास्वर्धन कभी
छे शेरों ही—

'यमेवैष वृषणे शिव स्वयः ।'
(बही, १ । २२)

भोरों खेचना चाहिये—

केंद्रिहुं मुग कदि जल न प्रमु के, एक पर उदरा ।
बली नख बनु और मीमिही, दौरी नाम उदत ॥
मिषमपरी मन-मौन भिा नहि होत कबहुं वत एक ।
जो सही भिरी अति दारन, जलम जेने अनेक ॥
राम छोरी, बगली पद मंगुल, राम प्रेम मुहु काणे ।
रदि भिषि केंद्रि राहु मों हुग, बंगुल राम निहो ॥
(विमल १०२ । १-४)

राम नमरा अद्भुत मरतम है । भास्वर्धनके निम्नोहा
परी एवमात्र आधार है ।

'अन क्कमाद वार वारण । मुनेन समन राकर अन अरुण ॥'
(अन्त १ । १०१ । २३)

भास्वर्धन नाम जेने भास्वर्धन हीरक चर प्रारण-
मात्र मात्र हो पाए है—

नामु देन मरसिनु गुमाही । दगु विचार मुन मन गरी ॥'
(बही, १ । २४ । २)

भास्वर्धन भी बद्धर जीरके दिने भास्वर्धन नाम है ।
'राम एक ताफन भिष लारी । नाम केंद्रि राहु मुनी गुणो ॥'
(बही, १ । २१ । १३)

भास्वर्धन नाम लेने-लेने जोष भास्वर्धन ही गन कुछ
वमसने लगा है—

विता खं माता खं इतिवतनवन्धुं भिष मुदगु
रमेक खं भिषं गुदति गतिदामि जगाम ।
(अन्तर्गतो, ६१)

यह भास्वर्धनके लम्पुन अनेकों अन्त अगणी नमरने
लगता है—

अपराधमयमात्रं पतितं भीममद्यकेंद्रे ।
अपतिं शरणागतं हरे कृपा केवलमात्ममात्रम् ॥
(अन्तर्गतो, ५१)

भास्वर्धनके प्रवर्धन प्रवर्धन माता आगे है और
प्रवर्धनके छिने दोगुनपान आरक है—

न निमित्तं कर्म तन्मि लोके
मदगता वष मया व्यापि ।
लोहं विषयकरो मुदगु
मन्मसि मन्मजनिमन्मसि ॥
(बही, १२)

प्रवर्धन एवमात्र भास्वर्धन और भास्वर्धनके
आधार है । प्रवर्धन, वनवर्धन और मन्मजनिने जिने यह
अनेकों अन्तमं पाए है—

न धर्मनिष्ठोऽपि न धर्मवेरो
न धर्मनिष्ठोऽपि न धर्मवेरो ।
अहिंसेऽन्यथाऽपि शरणं
एवमात्रं शरणं माये ॥
(बही, १५)

भास्वर्धनके प्रवर्धन भास्वर्धन नाम अन्तमं और
अन्तमं निम्न होतो है; निम्न अन्तमं, प्रवर्धन और
निम्न अन्तमं भास्वर्धन भीषण शरणमा हो पाए है ।
एनी भास्वर्धन ही शरण माये ही पाये जाते हैं—

नो अन्तमं शरणं नो
नो अन्तमं शरणं

राम-नाम सर्वोपरि है

(देखिए—वेब पं० श्रीमद्भागवतजी धर्मो 'व्यापक', 'व्यापकी', 'व्याप्य' (सर्वोपरि))

विष्णुजी गोस्वामी गुप्तदीपासकी महाराजने मध्याह्न
भीरुमके प्रथम नाम 'व्यापकी' अनुभूत अनुग्रह महिमाका
किन्ना धीर विष प्रकाश रामचरितमानसके प्रथम सेवक
(बाह्याष्ट) के दोहा १८ से २७ तकमें निरूपण किया है।
वैष्णव साहित्यमें एकत्र मिलना निराला अग्रमग्न है।
यम्नामरी महिमा गाते-गाते कथिक्छाह् अपाते ही नहीं।
कहेछह कि स्वयं नामी (मयायु भीरुममद्र) भी अपने
यम-नामरी महिमाकी हविषी कहेजमें अममय है। यथा—
'क्यों क्यों रमे नाम पवारं। राम न सकहे नाम गुन गदं ॥'
(पं० पं० म० १। १५। ४)

वैष्णव साहित्यमें मधुबंशी भीरुममद्रकी और
मधुबंशी भीरुममद्रकी भी मधुबंशी राम और मधुबंशी राम
नामोंमें कम स्वाति नहीं है। किन्तु गोस्वामीजीने अतिशक्ति-
निरूपण स्वस्वता संकेत किया है कि 'मैं यहाँ भीरुममद्रके
नाम-नामकी कदना करता हूँ, मधुबंशी या मधुबंशी नामकी
नहीं करता ॥' यथा—

'कहेछह नाम राम गुनर को। रतु कस्तु मनु दिमर को ॥'
(पं० पं० म० १। १८। ३)

वैष्णव प्रसूते अमल नाम है और वैष्णव उन नामोंकी
महिमाका एक-एक अग्रि पदकर गान किया गया है।
निज के सभी नाम 'यम-नामकी' समझ नहीं कर
सकते। कारण यह है कि यम-नाम भीरुमनाम, संकरा
के प्रकाश और प्रसिद्ध अग्रि, स्वयं और सग्न नामक
उन शक्तियों हैं, उनका भी प्रकाश (उत्पादक) है।
निजमें प्रथम अग्रि, उसके उपरान्त मधुबंशी और फिर सग्नकी
उत्पत्ति हुई। अतः यहाँ भी उसी क्रमसे वर्णन किया गया है।
प्रति आगे बढ़ते हैं कि यह यम-नाम विरहमय है, वेद-
के प्रायः यमना के नाम है तथा निर्गुण, अनुग्रह और गुण
निराल है। यथा—

'मिरी तपि तपन केद प्रल सो। मधुबंशी गुन निराल सो ॥'
(पं० पं० म० १। १८। १)

भगवान् निज हमारे (एक यम-नामकी) अग्र
यम-नामकी महिमा पदकर महाराजों काँपोंको उरई
गये हैं। यथा—

'सद्वचनाम तनुस्व रामनाम पाराने ॥'
(पं० पं० म० १। १८। १)

'पारसनाम सम मुनि शिव बली। अपि अर्धे निज संम माली ॥'
(पं० पं० म० १। १८। १)

उपर्युक्त वर्णनमें यह नामको आगे महाराजका वर्णन
ही है। यथा—

'भारुण्य जोय जग मदेगु ॥'
(पं० पं० म० १। १८। १)

मन्त्र नामका काम है कि विष्णुका मन्त्र (महाविष्णु,
महाशिव या महाशक्ति भक्तिकी पगाराह) में जो
सृष्टि रचनेका संकरा होता है, तब उन्हें पारसनाम कहते
हैं। यहाँ पारसनाम काट पाकर (१) मोलसिन्धु, (२)
मिा सिन्धु और (३) मिा-विन्दुस्वके विष्णु-नाममें पाद
होता है। इसीको क्रमसे (१) सिन्धु, (२) मीज और (३)
नाव भी कहते हैं। सिन्धु, मीज और नावकी शक्तियोंको
क्रमसे (१) रौद्री, (२) नाम और (३) जेज कहते हैं।
रौद्री शक्तिने सग्नकी, नाम शक्तिने सिन्धुकी और जेज-शक्तिने
महाराजी उत्पत्ति होती है। मन्त्र-नाममें तीन सिन्धुका परि-
भाषिक नाम (मधुबंशी, मिा सिन्धुका नाम और मिा-
विन्दुका दिमर) है।

यमना शब्दका विशेष करनेसे तीन आर्षोंका प्राप्ति
होता है—(१) रौद्री (२) नाम और (३) म।
मन्त्र-नामका उद्देश्य निरांगनाममें महाराज पद करने हैं—

'रौद्रीप्रसिद्धमेवो सिन्धु मोमो ॥ उपराने ॥'
आपके-मधुबंशीके प्रकाश विरहमय उपराने ॥

अर्थात्—विष्णुका अग्रि में है। सिन्धुका मधुबंशी
पदा जाता है। हम दोनोंके मधुबंशीका अग्रि मधुबंशी है ॥
आज सग्नका मधुबंशी, मधुबंशी और दिमरका मधुबंशी रौद्री
मधुबंशी सिन्धुका मधुबंशी मधुबंशी मधुबंशी है। इसीसे हमसे वेद बन गये ॥ यमना मधुबंशी मधुबंशी है।
आज निज हमारे कि एक भीरुममद्र नाम-नाम की रौद्री
है, जो हम विरहमेवो उत्पत्ति का प्रकाश है।

नाममें मधुबंशीका अग्रमग्न काट है। यदि वेद-नाम
होता तो वेदमेवो मधुबंशी मधुबंशी मधुबंशी मधुबंशी मधुबंशी
होता न होता। यथा—

७२ दि देवमातृपुत्रिमममं

मुमुक्षुं धारणमहं प्रपद्ये ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १८.१८)

निरगन्तः भावं धीरं धारणाय विभीषणयो भगवान्
शमो अमादन्तं दद्यात् ॥ उनरा मत है—

महोदधे प्रपद्ये त्वमासीति यः पाप्मनः ।

अनघं सर्वभूतानां वक्ष्यामि ते मम ॥

(बा० उ० १.१८.११)

“ओ छह बार भी शरणमें आकर मैं मुक्त होऊँ—यों
बदलकर मुझमें शरीर प्राप्ति का होता है, उसे मैं समझ
प्राप्तिमें अभय कर देता हूँ । वह मेरा महाकर्मिये मत है ॥”

परमेश्वर, शनैः, भक्तिप्रेम—इत्यादि कई मागोंसे
देवदत्त तथा अष्टांग योगी उल्लसितमें मस्तक पर अर्जुन
विनम्रविन्दु हो गया था । तब भगवान् कृष्णने इती
धारणाविना उपदेश उठे दिया था—

स्वयं ध्यात्वा परित्यज्य मामेकं धारणं मया ।

अहं एकं सर्वभूतानां मोहाविच्छेदकं मा मुच्यते ॥

(गीता १८.६१)

इति श्रेष्ठं सर्वभूतानां भगवत् साधनं योऽपि आभक्तो
सकलस्य वैराग्यस्य साधनं सर्वज्ञानस्य साधनं परमात्मनो
ही भक्त्यात्मनो प्राप्ति होय मैं तेरेसे सम्पूर्ण पापोंमें मुक्त
कर दूँगा, तू सोच ले ॥

धारणासे केवल राम नाम ही आया है । उताये
अने विचार भगवान् राम का कैसा करता है । भगवान्
शम तो सर्वत्र, सभी प्राणिमये सर्वत्र है; अतः सभी

प्राणिमयी केवल, अपने रस और सत्सुखी, सर्वत्र
और कल्याण करनेवाला, सभीने जीवन्तो मुनी अपनेसे देव
भगवान् राम ही कैसा है । कोई भी ऐसा होता नहीं है,
जो यह उल्लसित वर पर गये वृत्ति परमात्म तो सर्व
सर्वत्र है । सभी नरनारीमयी शरीर परमात्मका मन्दिर है
अतः किसीके शरण होय समस्त । किसीकी भिन्ना भिन्ना
विभीषी सुख परमात्म—भगवान् राम ही सर्वभूतानां है ।
सर्वत्र ही वह प्रसन्न पर ही सर्वत्र गद गाता है—

“सर्वभूतानां सर्वत्र प्राप्तिमस्तु सर्वत्र ॥”

—यों कार्य भगवान्से रचे, तब कार्यमें वे प्रसन्न हो
उमे करना भी जों कार्य उनसे हृदयमें निरत हो उमे
नहीं करना ।

यदि हृदयमें किसी प्रकारकी हलचल हो तब
कारणारी तरेण उठे तों रामनामके चरों हृदय अपने
आर शरण हो जाता है । सभी भक्त्यात्मने भगवान्
योगी सदाचार है ।

आपों विचारः निश्चिन्तय भीत

धीरेण च ध्यायितुं सर्वत्र ॥

सर्वत्र

सर्वभूतानां प्राप्ति

विमुक्त्याः सुखी प्राप्ति ॥

“हो दुःखी है, उदाह है, चढे हुए है, मायाही है,
भगवत् प्राप्तिमें प्रसन्न है, वे जगत् परमात्म के चरों
उत्पादक चरों दुःखमुक्त एवं सुखी हो सके हैं ॥”

बहुतः भगवान् ही महिमा भगवन्मयी है ।

राम-राम गाओ

राम राम राम राम राम राम गाओ । मन के योग मन्त्र शिवगायो ॥
नाम-प्रसाद मिल्य जल गरी । मोई नाम जपी सत्कारी ॥
नाम स्त्र प्रहस्य उवाच । गंगादेहि निष्ठाकर माते ॥
पतिन अस्मात्तु मय जग जाय । नाम स्त्र पति गयो विमा ॥
मुखा पदापन गतिरा गरी । नाम स्त्र निष्ठ धाम गिगरी ॥
सोई नाम जाय मुनि गायो । वेदधाम गुण प्रसद जगताये ॥
हृदि के नाम को करो विचार । रामसंगति मिलि उतरी पाय ॥
मित्र-प्रसादिय नाम-उपासी । भाट मित्रि की नाम नि दारपी ॥
गुण गुणदेव ने नाम बतयो । गंगादेहि हृदि की निष्ठ गयो ॥

—प्रसाद चन्दर

परशुरामजी स्वयं योगदानके अंश-कृत्य-अवतार होने हुए भी श्री-पापेय और भावने विमोहित होनेके कारण राममंत्रके प्रत्यक्ष न जान सके । जब राम-प्राज्ञ चिनमय अविनशी । सर्व रीति सब दर पुण्यती ॥ (१ । ११९ । ३) है, तब उनको 'गठ', 'छन्दी', 'शिखोदी' बहकर गंधाममें बेल जेल मझा है !

अथ सायन्तु भीमपद्मा उत्तर मुनिये—
छन्दु बूढ़ अनन्तत केनी । बहिल विप्र उर ह्वा प्लेरी ॥
हमड़े तुहड़े सरेबि कसि माथा । कहु न कहौ पारन कहु माथा ॥
राम मात्र हनु नाम हमरा । पामु सकित बह नाम नैहारा ॥
देव पनु गुनु पनु हमरौ । नब गुन परम पुनित तुहारे ॥
तब प्रभु हम तुम्ह सब हारे । छन्दु विप्र अपराध हमारे ॥
(श्रीरामच. १ । १८२ । ४-४)

अर्थात् "अनजानमें-हुई हमारी मूढ़को छमा करे । बालकके हृदयमें तो बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिये । नाम ! आपकी और हमारी समानता कैसे हो सकती है । हम तो आपके चरनोंकी सम्यक्ता भी नहीं कर सकते (यह रूपरी भवमानता करी) । हमारा तो दो अक्षरोंका 'राम' मात्र छेय-का नाम है, जब कि आपका परशुमन्दि-परशुराम—एक पौंच अक्षरोंका बड़ा नाम है (यह नामरी भवमानता करी) । दे देय । हमारे प्रमुखमें तो एक ही गुण (प्रत्यक्षा) है, किन्तु आपमें तो परमपवित्र नौ गुण हैं (यही गुणरी भवमानता करी) । दे विप्र ! हम तो नाम-रूप-गुणमें सब प्रकारसे आपसे हार गये हैं । हमारे गमी माराधोरी छमा करिये ॥" अर्थात्

यही भगवान् भीमपद्म निमिषमनोनिष्ठ होती स्वेरीके प्रपन्नप्रधान गीरीनि गुता । हो मझा है, ऊन्दे उल्ला छय हो गया हो रि—एक नाम-भावाको शर्य भगवान् भीमपद्म परशुराम-नामके छेय बदा है, तब बड़े नामका प्रभार भी बड़ा होगा । कल्याः राम-नाम छोड़कर परशुराम-भावाका ज्ञा करना चाहिये ।

इस कारण रामनामके प्रभावके परमशाला देखने चाहते, जे कि संनद और हरिद्वार—गभीरके जिन हैं जे मदी जिनके गयलोस रिपण करने हैं—आज बचन महा मुनि गवा ॥ (१ । २३६ । ४) ज्यार बचन कवन करी ॥ पुनः भीमपद्म गवाके भीमपद्म ही

राम-नामको परशुराम गोविन्द, सुन्दर आदि गभी धरने नामोंके बड़ा बहमसर मुख-छाप लगानेरी आकराता समझी । अतः—

बह विचारि माय कर बीना । गण जहाँ प्रभु सुख ज्यन्ता ॥
(वही. १ । ४० । ४)

नाम प्रभुके गण गं और बोलें -

तब नाम बोलें हरकत । अम बग मलई काई छिपार ॥
जयति प्रभु के नाम अनेक । सुनि बह जिक्र एक ते दवा ॥
राम सकर नमिदि ते अजीबा । होत नान आ गण सब करिबा ॥
गता रक्ती अमि तर गन नाम सोइ सोन ।
अप मान उदधन विमर बयई मल उर ज्येम ॥
(वही. १ । ४१ । १-४ । १ । ४२ । ६)

बत यह है कि पहले बारासाठके दो १८ ग २७ तकमें पण्डित दिव्यगुणोंन पुनः राम-नामरी महिमारा निरूपण करके यह छिद्र छिपा गया है कि "होरे भी प्रभुका अम नाम ऐसा नहीं है, जो इस 'राम-नाम'की समता कर गेह ।"
पुनः भुक्तिमें भी हमी नामरी महिमारा रिता गन किया है । यथा—
राम नाम कर अमि ज्यन्ता । संत पुन उरविबर गमा ॥
(वही. १ । ४५ । १)

पुनः—

पयैर परबीरभ्यः साकृन्मम महा दुःखः ॥
तयैव रामबीरभ्यं जगदेन बराचाम् ।
देवक्या मूर्ध्निः हनुः लक्ष्मिनि पृथक् ॥
(राम पूरन. २० । १ । १३)

"जैने प्राण बरा महा दुःख बरने गीरेने बरने स्त्रिया बदा है, तभी प्रकार यह बगवा जगू रामरीन (राम) में स्त्रिया है । ज्यो, रिगु ताद गि—ये स्त्रीकी भुक्तिने रामके बराबर भाव है ।"

पुनः—

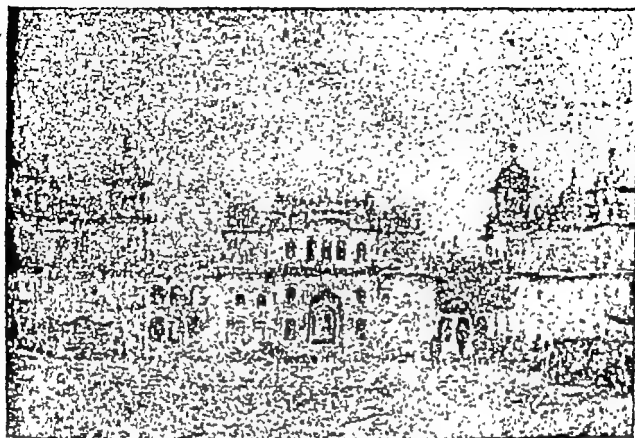
राम बर बर ज्यो राम बर वं न ।
राम छु बर तन भीमो ज्य मरबय ॥
(राम पूरन. १ । १४)

"भीम ही ज्यन्त है, भीम ही राम ल है, भीम ही राम ल है जे भीम ही लर ज्य (ज्यन्त) है ।"

अतः अदिर्घ अहने अमान भीमपद्म बदा रि—आन्दे ! भी अहने पुन बरने

औ भाग्यं किं किं करोहो ममदेव एक-एक भद्रपर
 निम्नर किंचे जा सकते हैं। इनकी योग्य अनुकूलनीय और
 निरस्य है। श्रीमन्नान्द्रे भद्र-अक्षते मनोहर सुनिगम
 ज्येति निद्रम गरी है। उन्मि गहसो, लसो, फेति-फेति
 गहंदा प्रसाद है। पर उनमें समिद्ध भी उत्ताप नहीं,
 दमरगा नहीं। बरोहो चन्द्रमाकी सीतल्ला साथ
 निं हुए है। सुपरी तीन प्रकाशमयो उज्ज्वा अत
 चन्द्रमयो सुवाचिनी व्योतनामयो क्षीप्पटाका समन्वय,
 रंनोम एक ही समय, एक ही साथ रदना केना
 रोक है। इमका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
 भीमन्नान्द्रे रोम-रोममे एक प्रकाशकी दिव्य ज्येति निद्रम
 री है। जो अपनी आभासे समस्त प्रवेशको ज्योतिर्मय
 बनने हुए है। भगवान्द्रे ज्योतिर्मय पोटोस्वजल रंगरा
 दिव्य बल धारण कर रक्खा है, जिसमें ज्ञान किनारी है।
 निनारीकी ध्वनिमा भी उज्ज्वल प्रकाशमयी है। उन
 कलके सुन्दर स्वर्णमय प्रसाधके पीठारमे नील इतिम
 भद्रज्येति निद्रम निद्रमकर एक विशिष्ट पिलभय रंग
 बन्नी भाषा बन गयी है। नील इतिम-उज्ज्वल
 ज्येतिमे मय-मय भगवान्द्रे स्वर्णवर्ण पीठाग्रकी पीठाम
 पदेति निद्रम एक विशिष्ट स्वर्णवर्ण ज्येति बन गयी
 है। जिने देवदर निम सुगंध हो जाता है। उसको
 रोमने ही बनता है। भगवान्द्रे पीठपर गलेमे आता
 हुआ एक सुपदा लहरा रहा है, जिसका स्वर्ण-अक्ष
 का है। भगवान्द्रे भीतरण बड़े सुन्दर, सुकोमल और
 भव्य मनोर है। भीमन्नान्द्रा का नाम भीचरन नीचेकी
 पदमेडन टिक्का हुआ है। दक्षिण भीचरनको भगवान्
 भीमन्नान्द्रे अस्सी काय जलार रण लिया है। जिसका
 पर जगज्जनी जलरितीरी और है। भगवान्द्रे
 भीचरनता बड़े मनोर और सुन्दर है। उनमे पञ्चा
 पञ्चम आदिकी अनि सुन्दर देखाए गए है।
 जगता सुकोमल, भगवान्द्रे। उनमें जलजल उगेति
 भाव गरी है। भगवान्द्रे भीचरनीकी अंगुलिमां,
 के पदमे एव—तोरी ओगुलीमे भंगुदेवता उप्पोजा
 किने जल हो गरी है, काय सुकोमल है। भगवान्द्रे
 भीचरनी ज्येति निद्रम गरी है। परान्द्रे उगेति
 दिवा गरी है। चरणनगमे सिपुली तार सुनिगम
 मनोर ज्येति निद्रम गरी है। और चरण सुन्दर प्रकाशमय
 है। उन ज्येति निद्रम निद्रम निद्रम गरी गरी है।

उगी-उत्सर्मे भगवान्द्रा उदय हो जाता है। पर उनकी
 चरण-कमल-प्रभाका सदा प्रसाद है। भगवान्द्रे भीचरनीमे
 सुपु है। निद्रमिणी और सुपने बड़े सुन्दर है। जेमे पदी
 सुरीमय, बड़ी निगम, सुबिहारा और भव्य रोमनीय
 है। भगवान्द्रे जति आकृत सुन्दर है। भगवान्द्रे
 उनमे गनोच—दिव्य गनोच—दिव्य स्वर्णकी कपली
 पन गन्ना है। उन कपलीमें नवल नवल प्रसाधे छंटे
 बड़े मुक्ताछर लटक रहे हैं। पाल-नीचमे मुक्ताछर कीचमे
 मयुर ज्वनि करनेवाले सुपुर्णियां लगी है। भगवान्द्रा
 उदरमे बड़ा सुन्दर है। गभीर मांस है, उदरमे
 तीन देखाए है। भगवान्द्रा कातस्थ बलुत बांदा है।
 विशाल है। पदस्थमे बांधी और मृगुताका निद्र
 है। दाहिनी और पीठ केजलनकी मनोर रत्ना है तथा भीचन
 का चिह्न—ज्येतिमय रोममय है। भगवान्द्रे विगाह बज
 ज्येति अनेक प्रकाशे भगवान्द्रे सुकोमल है, गलेमे रत्नमय
 लटक रही है। मुक्तामयिने हार है और कीमुमयिने है।
 गलेवातके सुन्दर-सुन्दर विविध पुष्पोंकी माला है, पुष्पों
 हार है, जो तारे बजःभङ्गों आच्छादित करने हुए
 नाभिदेवता लटक रहा है। जटितलक जोमे पुष्पमय
 सुगन्ध निद्रम गरी है। उन पुष्पहारमे भ्रम, भ्रम
 रहे हैं, मयुर मुद्गर पर रहे हैं। भगवान्द्रे नी
 बड़े मज्जल—मुदर और बड़े ऊंचे है
 निद्रमे समस्त कपे हैं। भगवान्द्रे विगाह बाहु है।
 आच्छादित है। उनकी भुजाएं सुन्दरता लगी हैं। दाहिनी
 मुदरी लग, ऊपर मोरी, जोमे गयी है। दाहिनी
 सुकोम और सुन्दर है कि देवरी ही निम मय हो
 जला है। वे सुभावे लो जगती ताते निने, ल।
 पत्रिचय और अन्तर्भीके विनयके निने निद्रम गरी है।
 विगाह बाहुभीमे बाहुबंध है। उनमे नीचता, पञ्चा और
 लीरे बड़े हुए हैं। उन दोनों बाहुबंधीमे रोमने एव
 एक लट लटक रही है। लटके बड़े सुन्दर, भगवान्द्रा
 मय उदर हुए हैं। भगवान्द्रे पदोंमे ज्येति जे बड़े
 हैं, उन। उगेति निद्रम गरी है। भगवान्द्रे का
 बजःभङ्ग अंगुलिमां गलीकी अंगुलिमां मुने मय है,
 जे लटके लटक निद्रम है। भगवान्द्रे भीचरनी का
 नीच इतिम उज्ज्वल है और नीचरनका पद भद्र
 मय उज्ज्वल है। भगवान्द्रे निद्रम भगवान्द्रे निद्रम
 भगवान्द्रे मय भगवान्द्रे ज्येति निद्रम

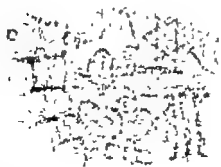
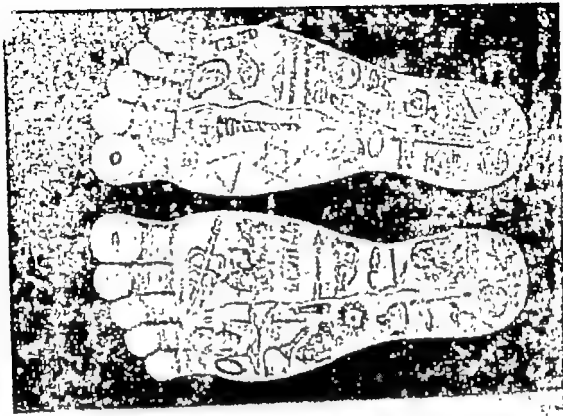
श्री ग्यानकीजीका मूलस्था मन्दिर, जन्कपुर

श्री रामदेवर-मन्दिरका प्रथम प्रवेशद्वार

भारत-मन्दिर, अयोध्या

से है। यह मङ्गलकारक है। कल्याणप्रद है। भीष्मकरका पारंगतीने कथन है—

‘स्वस्तिप्रदेय मंजुषं कल्याणं सर्वतः मिथे।’

(भारतमाका ४८।४०)

सौम्य चिह्न अष्टदीर्घ है। यह स्याल और सफेद रंगका है। यह कम है। अक्षर भीष्मिह्मदेवको है। इसके प्थानमे अष्टादिर्घोमी प्राप्ति होती है। चौथा चिह्न भीष्मदीर्घी है। इसका रंग अष्टदेवकालकी खलिमाके लक्ष्य है। पक्षी ही मन्दार है। अक्षर मायात् एदमीकी ही है। इनके प्थानमे ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। पाँचवाँ चिह्न हल है। इसका रंग श्वेत है। अक्षर कल्याणमञ्जोरा हल है। यह विप्रप्रद है। इसमें निम्न विज्ञानकी उपलब्धि होती है। छठा चिह्न मूल है। यह धूसर रंगका है। अक्षर मूल है। इसके प्थानमे शत्रुना नाश होता है। सातवाँ चिह्न तप—रोग है। इसका रंग श्वेत है। अक्षर रोगनाश है। इस चिह्नका प्थान करनेवालेको ममकदन्ति और पान्तिही प्राप्ति होती है। आठवाँ चिह्न शर—वाण है। इसका रंग श्वेत, पीला, अदण—गुलबी और हरा है। इसका प्थान करनेवालेके शत्रु नष्ट होते हैं। अक्षर वाण है। नौवाँ चिह्न अम्बर—बल है। इसका रंग आठमानी अथवा नीला और बिजलीके रंगके समान है। अक्षर भीष्मदेव ममकदन्ति है। इस चिह्नके प्थानमे ममका नाश होता है। यह मकीरों के दुःख देनेवाली जड़ताको दूर कर देता है। इसका चिह्न कमल है। यह लाल—गुलामी रंगका है। अक्षर रिष्णुप्रद है। प्थानी ममकदन्ति पाता है। दशवा यश बटार है और मम प्रगम रहता है। श्वेतका

धर्म, धाम और मोक्षही प्राप्ति होती है, मम ममोत्प पूरे होते हैं। पंद्रहवाँ चिह्न भद्रक है। इसका रंग श्वेत है। इसमें समस्त लोकिक मलका नाश करनेवाला कल उत्पन्न होता है। इसके प्थानमे कम ममोत्पिप्रद है। सोलहवाँ चिह्न पञ्च है। इसका रंग लाल है। यह विविध धर्मों की कक्षा जाग है। इसमें विविध—कीर्तिही प्राप्ति होती है। गणना चिह्न मुकुट है। अक्षर विष्णुप्रद है। इसका रंग सुनहला है। इसके प्थानमे धर्मप्रद मित्र है। अठारहवाँ चिह्न चक्र है। अक्षर मुद्राप्रद है। इसका रंग लाल है। इसमें शत्रु कीर्ति लक्ष्य है। यह शत्रुना नाश करता है। उन्नीसवाँ चिह्न सिंहासन है। अक्षर भीष्मदेव मित्रप्रद है। रंग सुनहला है—

‘विज्ञानमेव समूलं समसिद्धामं परम्।’

(भारतमाका ४८।४१)

—यह विप्रप्रद है, सम्मान प्रदान करता है। बीसवाँ चिह्न यमहन्त है। अक्षर धर्मप्रद है। यह धर्मके रंगका है। इसके प्थानमे यमप्राप्तनाश नाश होता है। पन्ती निमग्नता प्राप्त करता है। इक्कीसवाँ चिह्न चामर है। इसका रंग ममक है। अक्षर भीष्मदीर्घ है। यह शत्रु एव ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके प्थानमे दुर्धर्म निमग्नता आती है। विनाश नष्ट होते हैं, शत्रुमात्रों की शक्ति का मम प्रकाशका उदय होता है। बाईसवाँ चिह्न उग्र है। अक्षर कर्षक है। इसका रंग श्वेत है। इसका प्थान करनेवाले शत्रु तथा ऐश्वर्य प्राप्त है। यह लाल (देहिता, देहिता, मेहिता) लालीके रंग का होता है, मम ममोत्प प्राप्त है। त्रिंशवाँ चिह्न गरुड—गुदर है। अक्षर हलप्रद है। इसका रंग श्वेत है। यह शत्रुना नाश करता है। रंग उग्र है।

मन्द, प्रमथ, पाठ, कण्ठ, हृदय, नाभि, ऊरु, आनु और
बाह—इन दस अङ्गों में व्याप्त करे।

मन्त्र

अधोऽध्यासो रत्नचित्रसौवर्णमण्डपे।

मन्दारपुष्पैरबद्धचित्तने चौराग्निको ॥

सिद्धसक्तमहासीवं पुष्पकोपरि राक्षसम्।

रक्षोमहिंरिभिर्देवैः सुस्मितामलैः हृष्टो ॥

संक्षुब्धमन्त्रं मुनिभिः श्रेष्ठं परितोषितम्।

सौदाहं कृतकामाहं कर्मजनेपनोभितम् ॥

श्यामं प्रसन्नवदनं सर्वोभयमभूषितम्।

(या० पुराण, पूर्व० ७३ । ६८—७१)

पश्चिम अधोऽध्यास-गोत्रे रत्नोपे चित्रित एक सुवर्णमय
मण्डप है, जिसमें मन्दारके फूलों से चंदोदा फनाया गया है।
उपमें दोन छो हुए हैं। उसके भीतर पुष्प चित्रमण्डप
पर दिव्य चित्रमण्डप के ऊपर राक्षसेन्द्र भीराम विराजित है।
उस सुन्दर विमानमें एकत्र हो शुभस्वरूप देवता, यानर,
राक्षस और विनीत महर्षिगण भगवान् की स्तुति और परिचर्या
करते हैं। भीरामदेवके वामभागमें भगवती लोता विपन्नमान
हो उस कामाक्षी की छोया बदाती है। भगवान् की दाहिना
भाग धर्मपद्मसे सुशोभित है। भीरामनाथकी कान्ति
रश्मि है। उनका मुख प्रसन्न है तथा ये समस्त आभूषणों
सिद्धि हैं।

इस प्रकार ध्यान करने, मन्त्रोपासक धनप्रतिष्ठ हो
इस स्थान पर करे। क्रमशः पुष्पों द्वारा दशांश होम और
पूजन की विधि पश्चात् मन्त्रके समान है। 'समाप्त
शुभाश्वसे स्वाहा'—यह दशाक्षर मन्त्र है। इसके ब्रह्मा
शक्ति हैं, विषय छन्द है तथा राक्षसमर्दन भीरामचन्द्रकी
देवता करे गये हैं। एवं—यह बीर है और
स्वरा शक्ति है। बीरदे द्वारा गन्तव्य प्राप्त करे। सर्वव्याप,
रत्न, सुरभरण तथा पूजन आदि कार्य दशाक्षर मन्त्रके
नि पठने द्वारा अनुष्ठान करे। इसके ब्रह्म धनुष-बाण
धारण करनेवाले भगवान् भीराम का ध्यान करना चाहिये।
कर (ॐ) में मुक्त 'ममो भगवते रामकृष्णाय' जपता
'रामकृष्ण'—ये दो प्रकारके ब्रह्मदशाक्षर मन्त्र हैं। इनके
शक्ति और भजन आदि पूर्ण हैं। भीरुंरुं, बगुरुंरुं
तथा जग बगुरुंरुंरुं नाम हो। यह (भीराम त्रय राम
जग बग राम)।—नेरद अक्षरीय मन्त्र है। इसके द्वारा
शक्ति, विषय छन्द तथा कण्ठ-नाभि-ऊरु-बाह-कटके

भगवान् भीराम देवता करे गये हैं। इसके तीन पदों की
दो-दो आक्षिप करके पठनव्याप्त करे। ध्यान-पूजन आदि
सब कार्य दशाक्षर मन्त्रके समान करे।

ॐ ममो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः ।—

यह अक्षर अक्षरीय मन्त्र है। इसके विंशतिभिः शक्ति,
पुष्टि छन्द, भीराम देवता, (ॐ) बीर और नमः शक्ति
हैं। मन्त्रके एक, दो, चार, तीन, छः और दो अक्षरों से
पदोद्धार एकप्रविष्ट हो गन्तव्य प्राप्त करे।

ध्यान

विज्ञानधेरीपरहस्तसुखोदितिभजनैः ॥

मन्त्रचतुष्टये परितो जयमद्रक्तभाजिते।

चन्द्रकगुहस्तसूरीकूर्पूरानिमित्ते ॥

सिद्धात्मने समसीनं पुष्पकोपरि राधाम्।

सौमित्रिनीतारादिवं जगन्मूर्तसंनिभम् ॥

कापपाकपरं श्यामं समुप्रीतिमयीनम्।

हृत्वा राधममपाशं कूर्तयेन्नेवराक्षणम् ॥

भगवान् राधेन्द्र राधनसे भारतर विनीती की भा
करके लैट रहे हैं। वे लीला और धर्ममन्त्रे गण पुष्प
विमानमें सिद्धात्मन विपन्नमान हैं। उनका मन्त्र जगन्मो-
के मुकुटने मुक्तोभित है। उनका पदं दम है और उरोंमें
धनुष-बाण धारण कर रक्ता है। उनके लप मुनीय तथा
विनीय विराजित हैं। उनकी चित्रके उपासने निगम,
मेरी, पद, छत्र और मुनी आदि की शक्तिके भाग्यमय
शुभ आरम्भ हो गया है। बायीं ओर जग बग राम तथा
मन्त्रोपास हो रहा है। चन्द्र, अगुद, करणी और बग
आदि की मयुर तथा जा रही है।

इस प्रकार ध्यान करने करनेवाले मन्त्र की धन-
संख्याके अनुसार अक्षर लप जा करे और पूर्णविधि
स्वीर की दशांश आक्षिप देकर पूर्ण पूजन करे।

ॐ श्री भीरामभ्युक्ते नमः ।

इगाम्नाय नमः ।

—यह वैदिक अक्षरीय मन्त्र है। इसके अक्षरों में विषय

होने पर चन्द्रकगुहस्तसूरीकूर्पूरानिमित्ते ।—यह ध्यान पद
देनेवाला है। इसके विंशतिभिः शक्ति, अगुद, करणी, बग
देवता, एवं बीर और नमः शक्ति हैं। इनके पदों के
आदिमें लैटी बीर मन्त्र, अगुद, करणी, बग, बग
दशाक्षर मन्त्र पठनव्याप्त करे।

श्रीरामकवचम्

यन्त्रज्ञा

विनियोगः

सायणब्रह्मसंहिताविन्दुकायताक्ष-

मायन्मज्जरसंन्यासमुत्तमसाधुम् ।

स्वामं गृहीतस्तस्यापसुदारकम्

रामं ह्यस्यैवममिराममनुष्यरामि ॥

मनुष्यस्य सर्वं सुतीक्ष्णं मुनिसत्तम ।

मीरासकवचं पुण्यं सर्वकामप्रदायकम् ॥

मन्त्रायाम्बुधैरुत्पन्नगुह्यसर्वैरुत्पन्नैः ।

परिरक्तः सुतीक्ष्णः रामचन्द्रः प्रक्याते ॥

वृषविचारिणो निरुपं रमन्ते शिखराद्यमनि ।

इति रामपदेन्द्रसौ परमप्रियाभिधीयते ॥

अथ रामेति पञ्चाशत् कीर्तयन्तुभिषयैत् ।

असंपादयितुं शक्यं वाति विष्णोः परं परम् ॥

भीष्टमेति परं सम्पन्नं तदेव परमं पदम् ।

तदेव त्वरादं विद्धि ज्ञानमरात्प्रमयापायम् ।

श्रीरामेति वदन् ब्रह्मभावमाप्नोत्यसंशयम् ॥

(भागसप्तमी सुतीरगते बहते हैं—) “अनुपमं
 किरी बाहु है; कमलदलके समान जिनके विस्तृत नेत्र हैं,
 कान्ते ही जिनके मुलार निरुपम आनन्दसूचक हास्यके
 रूपमें प्रगल्भा झलकती रहती है, जिनका छायेना रौप्यका वस्त्र
 है; जिनमें वनुर और वायसके धारण कर रक्ता है;
 जिना उदार रूप है; ऐसे परमसुखदायक जीवाधारित
 मगान् भीषममय भी ध्यान कथा है। मुनिउत्तम सुतीर्यम् ।
 मुने, भी मय हवै वष कामनाभीमे पूर्ण करनेवाला तथा
 समान भीषमकराव पूर्णरूपने पथदर्शक। सुतीर्यम् । एवं
 मयमे बाहर-भीष—एव हवैमि अहमे आनन्दमय रूप;
 एव तत्त्वमुत्तम वषचन्द्रकी प्रकाशित हो रहे हैं। परमात्मके
 रूपको बननेकी रूपम रखनेवाले योग जिन विद्वान्द-
 गुरुने समन करते हैं—आनन्दका अनुभार करते हैं, ये ही
 मयम धाम हव नामने पुकारे जाते हैं। जो मनुष्य मय
 एव—एव नामका वर्तन करता है, अथवा दूसरीको भवन
 मय दे, वर मय पत्नीने मृत्यु विष्णुमगान्ते पथदर्शक
 वर होता है। भीषम—य वरमेव मय दे, यही परम-
 य है, वर मय-मय आदिके भवो वर वर देता है, उमे
 ही वर मय बनने । भीषम—य वरमेव मय दाने
 वर ही मयमो मय देता है ।”

नरद श्रीरामकृष्णवत् भगवत्पुत्रः, अनुष्टुप् छन्दः
 सीताकन्दमण्डपैतः श्रीरामचन्द्रो देवता, श्रीरामचन्द्रमन्द-
 सिद्धिर्घय उपे विनियोगः ।

पुनः

अथ ध्यामं प्रवक्ष्यामि सर्गमीष्टमहम् ।

श्रीकृष्णमुत्तमं स्मृतं त्रिपुद्गलम्बराभूतम् ॥

कोमलाङ्गं विशाखाङ्गं पुनश्चाङ्गमुन्दरम् ।

प्रीतासौमित्रिन्दसं अयमुक्तधामिग ॥

स्वसित्तुण्यनुराणराणि वानयमदंगम् ।

सता चोरभये राजभये सन्मरे तथा ॥

ध्यात्वा संप्रति पुरे ब्रह्मलोकस्थितम् ।

पीरकृष्णप्रतिमधरं मय्योद्दिष्टिप्रदम् ॥

अथर्ववेदस्य अथर्वश्रौतसंहितायां अथर्ववेदस्य अथर्वश्रौतसंहितायां

रथे रिपुन् रादग्राहोत्प्रीत्यामगांनृदिभिः ४

सुन्दरम् महावीरसुप्रमैश्वर्यम् ।

अथमज्यस्यैर्महावीरैर्बुधं हनुमदादिभिः ॥

सुप्रसन्नोऽसौः ।
सुप्रसन्नोऽसौः ।

वेगात् कदाचिदुत्तरैर्भुङ्क्षुः शतमदागैः ॥

मनुष्याः परिवर्तयन्ति सागरे राक्षसं इति ।

धीरुम वायुमंयत्मे इम मरुप ग्गादप ॥

मृतप्रेतपिशाचादीन् श्रीरामाय विन्यास ।

पुनं व्याख्या अवेद्यामद्वयं विदितव्यम् ॥

“अथ सार कामनाओं को पूर्ण करनेका पथन बताना
 रहा है। जिसका नीति केपते गमन स्वयं गरीर है, जे
 विवर्णीके समान बचाने हुए लीं बचनो भयन मिने है।
 जिसके बोधन अत्र है, बड़ी बड़ी अर्थो है, जे भविष्य
 सुख और पुत्र है, जिसके लय गीत भी दामन विमल
 है, जो अत्रमुद्र पथन मिने है, गायन, दारण,
 धन्य और दान दापने मिने है और दानतों का संग बाने
 है। (ये ठवरा पथन बतल है।) सुनते बनिने मि
 गायन, मोहन और धनुष पर भजने से मुद्र बाने
 बचनको समान प्रवृत्त प्रवर्तने लय लीं है।
 बनेबन बने। ये बाने बाने दान दापनाने पथन मिने
 है और लीं उनका भवने मुद्र होला है। उन लीं मुद्र
 पथन मिने हुए बचनो पथन मुद्रो है।

गन्ध (सुगन्धो राख्य देनेवाले) रखा करें । मनः
बन्ध । बुद्धि और धरंकारद्वारा ज्ञानमें अथवा अनजानमें
भिन्न हुए हुए कर्मके अथवा कर्मान्तरके जो भेद भेदकविषय
एक हैं उन सबको हीम ही मर्याद करके हरकोइष्टतन्त्र
(सिद्धिके अनुसार) तोड़नेवाले) मेरी सब दिशाओंमें रखा
करें । अर्थात् पुनः और याग धारण करनेवाले श्रीराम रखा
मेरी रखा करें ।

हवि श्रीरामचन्द्रस्य कवचं ब्रह्मसमितम् ॥
गुणानुसक्तं दिव्यं सुवीक्षणं मुक्तिसधम् ।
वाः परेष्वप्युवादादि आचक्षेधः सम्प्रदिशः ॥
य वाति परमं स्वयं रामचन्द्रमसावृतः ।
महापातकपुच्छो वा गोष्ठो वा अणुदा तया ॥
श्रीरामचन्द्रकवचपठनमप्युद्विग्नानुयाय ॥
ब्रह्मरूपविभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥

श्रीः सुवीक्षणं तथा पृथं स्वया मम पुरा सुमम् ।
तथा श्रीरामचन्द्रस्य मया ते विनिर्दिष्टम् ॥

‘मुनिभेद सुवीक्षण । श्रीरामचन्द्रस्येव पर दिव्य कवच
यज्ञतन्त्र तथा गुणवै श्री परम गुण है । जो मन स्थिर
होने पड़ता है, सुखा है अथवा दुःखोंमें रहता है, पर
श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे परमात्मामें प्राप्त करता है । चाहे
यह महापातकी, गोपाती अथवा गर्भर बाह्यकी रक्षा
करनेवाला ही क्यों न हो, इस श्रीरामचन्द्रके कवचके
पाठसे वह छुट हो जाता है—यहाँ तक कि ब्रह्महत्या-जैने
पापोंमें भी उसे छुटकारा मिल जाता है, इसमें तनिक
भी संशय नहीं है । हे सुवीक्षण ! जिस प्रकार जैला पहुँचे
सुनने मुझमें पूछा था, उसी प्रकार मन्त्रकारक श्रीराम-
कवच मैंने तुम्हें बतला दिया ।’

(अलन्दरामायण, मनोहराष्ट ११ । ४६—८२)

श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र

मगान् श्रीरामकी प्रशस्तताके लिये मगसकी सीताजीकी
प्रशस्तता प्राप्त करना परम आवश्यक है । गोस्वामी
द्वितीयदासजीने अपनी रचिय पञ्चिकामें श्रीसीताजीके प्रायना
कवचें सम्यक् बरी कहा है—

कवचैकः श्रेष्ठः । अतस्तथा ॥

श्रीश्री सुवि चारुः । क्यु करन-कथा करार ॥ १ ॥

हीनः सब औ हीनः हीनः महीनः अहीनः ॥

मम ते मरे यदर वर प्रभु-बासी-दस्त कहा ॥ २ ॥

बुद्धि है जो है हीनः । बुद्धि ही ममः ब्रह्म जगत् ॥

जुन राम क्यु के मेरी विचारिजे बलि नार ॥ ३ ॥

मनमें बलवन्ति जन भी भिन्न बलन सार ॥

हरे कृष्णाय नमः तव नाव मुन-जन गार ॥ ४ ॥

(विनय ४२)

मन्त्र

पद्म (श्री), ते-निमगन्त सीता उग्र (सीतादे) और
मन्त्रमें दण्ड (सारा)—(श्री सीतादे रमदा)
वा परवर सीता मन्त्र है । इसके बादमें कि शक्ति, ‘वा लो’
(लो) म्वासी सीता देवता, ‘श्री’ श्री तथा म्वादा। शक्ति
है। शक्तिमें सुख शक्ति (श्री श्री श्री श्री श्री)
एक ब्रह्मरूप है ।

ध्यान

सतो ध्यायेन्महादेवो सीतां प्रत्येकवर्जिताम् ।

सहस्राक्षकवोवा पश्यन्तं करुणे ॥

सदानुपपन्नहृदयैरिन्द्रेणां गुणभिरामम् ।

अनन्तं शक्तिगुणं पद्माक्षीं सुरिधानाम् ॥

पश्यन्तीं तपसं पुण्यं साधनां वदन्तेवरीम् ॥

सदन्तर विभुमूर्ति महादेवी सीता स्वतः ॥

तथापि हुए सुरबंके लाल्य उनकी कति है । उनके हीनो
होमों की कम-शुभ्य सोभा पर है । उनका दिन मही
उद्यम स्वयं आभूतों। प्रशंसा हो रहा है । वे
मन्त्रकारकी सीता भीति में कि वे कति सुनेजित है । उनका
मुग कदमादे रक्षित कर रहा है । उनमें नेत्र कमो-हीनी
सोभा पाया करते हैं । उनका अन्तरात्मा प्रकाश
उत्पन्न है । वे ऐक्य और छः गुणों की प्रतीति है
और शक्ति और ब्रह्मत्व प्रकाश श्रीरामदेवी
अनुगमन में हीन निरा रही है ।

इस प्रकार ध्यान करते समय लाल्य का भाव प्रकट
जा रहे और किन्हीं हुए कम-शुभ्य होमों प्रकट है ।
पूरे (श्रीराम) विस उनकी पूज बली कर रहे ।
मन्त्रों में मूर्ति निर्माण करने उभरी ब्रह्मदेवी निरीही

गन्ध (सुगन्धको राख्य देनेवाले) रखा करें। मन,
कर्म, बुद्धि और अहंकारद्वारा ज्ञानमें अथवा अनुमानमें
निचे हुए इस क्रमके अथवा क्रमानुसारके जो भेद अनेकविध
पत हैं, उन परको भीम ही मस करके हरकोषण्डसण्डन
(गिबकीने प्लुरको तोड़नेवाले) सेरी उप दिखाओमें रखा
करें। धारप्रभु और याण चारण करनेवाले भीराम स्था
सेरी रखा करें।

इति भीरामचन्द्रस्य कवचं वज्रसमिप्तम् ॥
गुणानुसृतं दिव्यं सुवीक्षण सुमिस्रम् ।
वा परेषूपयुगाह्वयि आचयेद्यः समर्पिता ॥
स वासि परमं स्थानं रामचन्द्रमसावृतः ।
महापातकपुच्छे वा गोष्ठे वा ब्रह्मदा तथा ॥
भीरामचन्द्रकवचपद्मास्तुद्धिमाप्नुवात् ।
ब्रह्मपादिभिः पार्ष्ण्यते नाम संशयः ॥

भो: सुवीक्षण तथा वृष्टं त्वया मम पुत्र शुभम् ।
तथा भीरामकवचं मया ते विनियेदितम् ॥
‘मुनिश्रेष्ठ सुवीक्षण । भीरामचन्द्रमीश पर दिव्य वज्र
वज्र-द्वय तथा गुणमें भी परम गुण है। जो मन स्पष्ट
हो पड़ता है, सुनता है अथवा वृष्टिसे रहता है, वह
भीरामचन्द्रको भी उपागे परमपामये प्राप्त करता है। वादे
वह महापातकी, गोपाती अथवा गर्भस्थ बालककी हाथ
करनेवाला ही क्यों न हो, इस भीरामचन्द्रके कवचके
पाठसे वह शुद्ध हो जाता है—यद्यपि कि ब्रह्मदा-प्रे
वापोंने भी उसे पुत्ररूप मिल जाता है, इसमें तनिक
भी संशय नहीं है। हे सुवीर्य, जिस प्रकार ब्रह्म वरसे
उमने मुझे पूछा था, उसी प्रकार मन्त्रद्वारा भीराम-
कवच मैंने तुम्हें पतल दिया।’

(आनन्दरामायण, मनोरहस्य ११। ४९—८९)

श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र

भगवान् भीरामजी प्रचलनकाके लिये भगवती सीतानेजी
मन्त्रदा प्राप्त करना परम आवश्यक है। गोस्वामी
ज्योतीरावजीने अपनी ‘विनय-पत्रिका’में भीसीताजीके प्रांगना
करके कवच यही कहा है—

कर्महुँकः भद्र । अवसर पाद ।
भिरामे सुमि पादरी, कस्तुरि-कन्या चरार ॥ १ ॥
दीन, सब जैत दीन, छिन, महीन, जयी जयार ।
मन है मरे उदर पक प्रभु-वासी-दास कदार ॥ २ ॥
‘सुतिहैं भो है कोन’, कहिदी मान, दाता जनाद ।
गुन राम इच्छु के भरी भिरामिनी बनि जाह ॥ ३ ॥
जानरी बचननि जन की भिये बचन सदाह ।
हरे गुनैकत मन सब गाव गुन-गान गाह ॥ ४ ॥
(विनय ४९)

मन्त्र

पद्म (भी), हे-गिरामचन्द्र भीश उष्ट (गीजारी) और
मन्त्रमें उष्टप (सारा)—(भी सीताजी रहता)
पर रहता सीता मन्त्र है। इसके परमवीर्य श्रुति, ‘आलो
ज्य’, भगवती भीश देवता, ‘भी’ बीज तथा ‘पद्म’ शक्ति
है। सीतानेजी मुख बीज-उष्ट (भी भी भू भी भी)
का परममन्त्र है।

प्यान

तयो ध्यायेन्महादेवीं सीतां प्रेक्षेत्तत्प्रियम् ।
ततस्तत्कवचांसां पद्मपुष्पं करदये ॥
स्नानमूपनयनहोत्रदिव्यदेहां शुभाभिमन्त्रम् ।
नामवर्णां वासिमुनीं वचनीं मुक्तिकामाहम् ।
पदवन्तीं तायारं पुष्पं तायारां पद्मपुष्पेक्षीम् ॥

‘तदनन्तर विष्णुपूजित महादेवी की-दहा प्यान करे।

तबसे हुए मुरमके समान उतारी वासि है। उनके दोनों
हाथों से कमलपुष्प घोसा प रहे हैं। उनका दिव्य देही
उपम समान आभरणों प्राप्ति हो रहा है। ये
मन्त्रमयी सीता भक्ति भक्ति के पत्रोंने मुक्तिमें हैं। उनका
मुख चन्द्रमयी लज्जा कर रहा है। उनके पैर कमलीकी भी
भीषा धारण करे हैं। उनका मन्त्र-रूप धन-दने
उत्पत्ति है। ये ऐश्वर्य अर्थात् उः गुणोंकी अर्पण है
और वास्तव अपने ज्ञान-रूप पुनः भीरामचन्द्रको
अनुपमहारी दंडि निहार रही है।’

इस प्रकार प्यान करते समय-तक उः मन्त्र मन्त्र
ज करे और निचे हुए कमली-रूप वासि मन्त्रों से।
पूरे (भीराम) देवन उसकी दृष्ट करने-कहिं।
मन्त्र-को मुक्ति निदान करके उसकी उद-भक्ति-सीति हो-गी-ही

का आगाहन और स्थापन करे। फिर विधिवत् पूजन करके उनके दक्षिण भागमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे। तब ध्यात् अभ्यसगमें हनुमान्जीकी और पृथ्वीगाममें सद्भगवतीकी पूजा करे। फिर आठ दसोंमें मुख्य मन्त्रियोंका उनके

साक्षात्कारों इन्द्र आदि लोकेश्वरों का और उनके भी साक्षात्कारों
ब्रह्म आदि आध्यात्मों का पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण भित्तियों
स्वामी हो जाता है। अभिष्ट करनेमें ब्रह्म स्वामी।

(नारदपुराण, पूर्वखण्ड, तृतीय पाद, अध्याय ७१)

श्रीसीताकवचम्

बन्धना

या सीतावनिरागमराध विधिध्यापाठेन संगृहीता
पञ्चाङ्गनूपनेः पुनस्तन्मगता या मातामहोदय ।

या शनैः जयमागता शम्भुनिधी या येनैवारं गता
सङ्गां त्वा मृगश्रेष्ठम् क्षणिसुम्बी मां पातु रामप्रिया

‘ओ पीता वृष्णिमे उत्पन्न हूँ और ओमो ब्रह्मदेव अग्निमे
रहित रही; ओ मिथिष्णुनेछने द्वारा वासिष्ठीकी गयीं; ओ
(वेदपत्रोंके रूपमें) मनुष्यद्वारा (जिह्वारा मीन) में उत्पन्न होकर
(पद्मके रूपमें) पद्माक्ष नामक यक्षकी पुत्री बनी गयीं; ओ
शत्रुघ्नो द्वारा वन्दनके पक्ष बरनेपर लब्धमें तथा गर्भमें स्त्री
होगयी और इस प्रकार बार बार लब्ध गयीं, वे शत्रुघ्नवन्दी,
गुणवन्दी और भीमरानी प्रिय पीता मेरी रक्षा करें ।’

विनिर्माणः

अथ प्रीतिताम्रवर्णोऽसम्पन्नः अश्विर्द्विर्द्विः । श्रीसीता
 देवता । अनुपुद्गः पुद्गः । शमेति श्रीमन् । जगज्जति शक्तिः ।
 अश्विर्जति बलवत् । पद्मशतुमेवपद्म । समुत्पुद्गसि
 कवचम् । गूलद्रुमरूपानिर्गति मन्त्रः । श्रीसीतारामचन्द्र-
 प्रीतिर्धर्मः सत्त्वसमस्तपितृधर्मः च ज्ञेयः पितृयोगः ।

इत्युक्तम्:

अथ भवाम्नात् । ॐ ह्रीं नीलाम्बे अङ्गुष्ठाम्बो नमः ।
 ॐ ह्रीं तामाये तर्जनीयाम्बो नमः । ॐ ह्रीं जगदम्बे मध्यमायाम्बो
 नमः । ॐ ह्रीं भवमित्राय अक्षमित्रायाम्बो नमः । ॐ ह्रीं
 पद्माक्षमुखाय वनिहितायाम्बो नमः । ॐ ह्रीं मातुलङ्गये
 कालतरङ्गिण्यायाम्बो नमः । पूर्णं हृदयविष्णवाय नमः ॥

अथ भूषणम्

मीती हसवपपद्धती विस्तृततामप्रभात ।

विगतं शुद्धमागच्छी पञ्चमीरेषपरिणीम् ।

विनामने एवमवाङ्मयमागमिष्यां वराय ।

मिनामिने एतेनैव गच्छन्ति ।
 मन्त्राणां श्रमसंपन्नाः । पुनरुद्दिष्टपथदिशिम् ॥

सप्तमः प्रश्नः ।

प्रीतको विष्णुप्राप्त्या मित्रिते विद्यते ॥

मयूराभरणेनापि प्राणैः प्रतिदोषिता शुभम् ।

इष्टिं कथं विष्णुं सुपुत्रं सुमुनिमि ॥

विभगी सारभिद्रणं सुगन्धस्नेहमुत्तमम् ।

सितामर्ता गौरवर्णं मन्त्रारम्भं करो

विद्यार्थिनाम् । इति । सातत्याभ्युपगमम् ।

रम्याङ्गाय नमः । शिरोमूर्तिं पश्यन्नामोच्यमानः ।

अथ मन्त्राणां सूत्रम् ।

सायबलकोरनां देवीं पापपरायणं प्राप्नुयः ।

नैमिषीं वायव्यदिशं वायवीयः पश्चिमोत्तरासु ।

मार्गमा शमश्रुता शुक्लमा परमास्ताम् ।
 तस्यं समस्तं समस्तं विमलममोदयम् ॥

पृथक् पृथक् कथयन्तु इत्युक्तमप्यत्राहम् ।
 इति भाष्यम् । अथान्यं विधानं । अथान्यं विधानम् ।

सीतायाः कथं दिव्य पदवीयं शुभाशुभम् ॥

॥ अमर्यादी पंचदशियों के लगान बिना के नेत्र है शिष्ट

समान जिनकी होती है, जिनके दो मुकुट हैं, अथ मुकुट
हैं और जो विजयपर चढ़ने हैं, जो सिंहासनपर चढ़ने
वागमणमें भाग्य हैं, जो विभिन्न आभूषणमें भूषण
हैं— इनमें कुण्डल धारण किए हुए हैं, अङ्गुली मुद्रामणि,
मुद्रामणि केयूर और वंजल; चमत्तों वरपत्नी तथा
चरणों में मृग पर चढ़ने हैं, जो मृग चण्डमाते गन्ध
देदीप्यमान सीपलवागमें किन्नर और नन्दनमें निरुद्ध
और नाचिषाममें मयूरके आचार्य आभूषण धारण
करनेसे आपन मुनोभिन्न हो रही हैं, परम मन्त्रायणी
हैं और हृदि, काच, दिव्य वेणु, सिंघि मन्त्रके
मृग, तारुसप्तके मुग्निक डण्ड और उत्तम गुणधुव
सित आदि धारण किए हुए हैं, जिनका मुखगण मुक्त
मुग्नमन्त्र है, और वन है, जिनके एक हाथमें मन्त्र,
का पुन और हाथों हाथों उत्तम मन्त्रगण सिंहासन
है, जो मन्त्र मन्त्र ही हैं, जिनके (पते हुए) मुद्राके
मन्त्र मुग्नमन्त्र और और हाथों नेत्रिक मन्त्र देव हैं,
जिनका चण्डमाते मन्त्र मुग्न है, मन्त्रों के मन्त्र मन्त्री
जिनकी वशी है, जो मन्त्रमन्त्र टाण्डल हीमन्त्र, मन्त्र
मन्त्रिकी मुक्ति, दिव्यमन्त्रमन्त्र, मन्त्रमन्त्र, मन्त्रमन्त्र

पुनः और रामजी प्रिया भूमिनी हैं, जिन्हें दासियाँ पंखे
 छत्र पी हैं, सुकर्णकस्तुरीके समान भिन्नके पयोधर हैं,
 उन बनमन्दिनी सीताका ध्यान करके इस विषय एवं
 मग्नधरक निम्नाङ्कित सीताकवचका पाठ करना चाहिये ।

स्वीयम्

श्रीमतीया पूर्वतः पातु पृथिव्येऽयं जगन्मयी ।
 श्रीमतीया पातु देवैर्ही पातुद्वीप्या च नैयितीया ।
 ब्रह्मः पातु सप्तर्षिभ्यो ब्रह्मं पद्माक्षय्याय ।
 मत्प्रेक्ष्यमिच्छता पातु सर्वतः पातु मां रमा ।
 क्षितायना क्षिरः पातु पातु मां नृपात्मजा ।
 पद्मायनं ध्रुवोर्मये सुराक्षी नृपवैश्वत ।
 कपोले कर्णभूषे च पातु श्रीरामवन्दना ।
 नृपामां सायिनी पातु पातु वक्त्रं तु राक्षसी ।
 तामसी पातु मद्वाणी पातु जिह्वां पतिप्रदा ।
 इत्यानं पातु मद्माया विभुर्ब्रह्म कनकप्रभा ।
 शतं कथं सौम्यरूपा हृन्मयी पातु सुरार्चिता ।
 सुखे पातु वरारोह कन्या कञ्जमणिहता ।
 नृपान् रत्नमन्त्र पातु कुक्षी पातु कपूदरा ।
 वक्त्रः पातु रामवर्मा पाह्वे राक्षसोद्दिनी ।
 दृष्टदेवे ऋषिगुह्ययु मां सर्वदेव हि ।
 विष्वक्पातु पातु कामि कवि राक्षसोद्दिनी ।
 गुणं पातु रत्नगुहा क्षिप्रं पातु हरिप्रिया ।
 ब्रह्म रक्षतु रम्भोरुक्षोन्नी प्रियभागिनी ।
 ब्रह्मे पातु सदा सुप्रगुह्ये चामरवीक्षित ।
 पादौ हृन्मन्त्र पातु पाण्डुरङ्गिनी कुन्तामित्र ।
 पादोद्गुह्यः सदा पातु मम नृपुत्रिण्यम् ।
 रोमध्वजं मे क्षिप्रं पीठमोदयेयसिनि ।
 राक्षो पातु कालरुद्रा दिने हानेकतापदा ।
 शंभवेऽयं मां पातु भूकञ्जामरपाणिनी ।

પૂર્વેની ઓર બીજીના મેલી રણા કરે, દક્ષિણી ઓર
 જનમી રણા કરે, પશ્ચિમ દિગામે વેણી રણા કરે, અક્ષરમે
 દેવને રણા કરે । મીચેની ઓર માણડાનો રણા કરે, અક્ષરમે
 ઓર પાણીના રણા કરે, માથેનેમે અગ્નિગુણ રણા કરે ઓર
 રણા મેલી વાળો ઓરને રણા કરે । સિત્તાનના (સિત્તાનેવળે
 પુત્ર મુત્તરની) સિત્તા રણા કરે, ચુત્તામળ (ચુત્તામળી)
 અક્ષરમે રણા કરે, મોરેને બીજને પદા રણા કરે ઓર
 કોરેકોરે મુળની (મુળવળી) રણા કરે । બીજમ પદાના

कपोली और कण्ठमूली रखा करें, शक्तिरी नभिरागे
अग्रभागकी रखा करें, राजकी मुलकी रखा करें, वामकी
मेरी घापीकी रखा करें, पतिवता मिहारी रखा करें। महामाया
दौलतीकी और कनकग्राम ठोड़ीकी रखा करें। ऐम्पका
कण्ठकी रखा करें, सुपसिता (देवपूजिका) कंधोकी रखा
करें, कपोला बाहुमोरी और कट्टनमण्डिता दावोरी रखा
करें । रक्तलता (लाल-लता नलोपाथी) मेरे मात्तोरी
रखा करें, कपूदया कुशिकीकी रखा करें, रामकी वल्लभनी
और राधामोहिनी दोनों पासोरी रखा करें । बहिनुता
(अग्निदाय रक्षित) तथा मेरे कृष्णेश्वरी रखा करें ।
दिम्पदा (दिवा पदार्थोंके देनेवाली) मेरी नाभिरी और
राधामोहिनी कमरकी रखा करें । रत्नगुता (रत्नोंके
आच्छादित) गुहाकी रखा करें और इतिमिता मित्ररी रखा
करें । रम्येश्वरी मेरी दोनों नाँवोरी और विष्णुमोहिनी
अनुमोरी रखा करें । सुधु (सुन्दर भीरोपाथी) जौरी
और चामरकीरिका मुहोरी (टाँली) की रखा करें ।
लज्जामुखा (लज्ज-लज्जनी) पैरीकी रखा करें तथा सुधागिरा
(कुधारी भवा) शरीरके सब अङ्गोकी रखा करें । मेरे
पेरोके ऊँगाँवोकी वृषभनिश्रुता (वृषभोकी हनरायणी)
तथा रखा करें और पीतरोधेनमालिनी (रेगमी केनाभर
घारण करनेवाली) नित्य मेरे सेवोकी रखा करें । कपिके
समय कालरूपा और दिनको दानैकतय रखा करें तथा गर
समय मूलग्रामरूपालिनी मेरी रखा करें ।'

एवं सुतीक्ष्ण मीतायाः कणं ते ज्ञेयमिदम् ।
 इदं श्रुतः समुत्थाप्य स्वान्तां त्रिषं वरेण्यं नः ॥
 अन्तर्निष्पन्निका मन्त्रान् कथयन्तान्मुखात् ॥
 पञ्चमौ श्राम्युक्तान्तरं पुनरपि पुनश्चामुखात् ॥
 द्योतकमर्थी मुखां शरीं सुखमर्थी तीक्ष्णमनुखात् ॥
 कण्ठ्यां अन्तर्निष्पन्निकायाः कणं सप्त ॥
 अहम्यो निमग्नम्यो महाः प्रोक्तान्तरं ॥
 कण्ठ्युत्पादिकाद्योनि मयि तावि दूष्य दूष्य ॥
 तीक्ष्णयाः कणं वेदं पुनं पतन्मन्त्रमम् ॥
 वेदमिदं महा भगवन् ते चमत्तं मन्त्रं मुनि ॥

भूमिपति! हम प्रत्यक्ष सिद्धिपूर्वक ही-कल्प लक्ष्य हैं।
 प्राचीन गौरव उदयन स्वर्गोत्तर (मित्र स्वर्गोत्तर) हूँ
 करने हमारा उद्देश्य है, वह भवतः स्वर्गोत्तर हूँ
 वह भवतः है। पत्र पत्रोत्तरों के अन्तर्गत ही है।

और पुनः अभिप्राय रखनेवाला पुन पाठा है। जीरी
शामनायकेसे सुन्दरी जी और सुता साहेबासेसे गेहूँ
पाठ होता है। उचलकसे चाहिये कि वदा आठ बार पीता-
कपकप करे और आठ आवाजोंसे फन्-पुण्य आदि जो

पलुएँ हों। उन्हे पूषट्-पूषट्-प्रणमकपूर्वक रूप पर दे। रा-
खीताम्वल बड़ा पवित्र और पापोंका नाशक हो के देव
मक्तिपूर्वक हवाका पाठ करते हैं, ये मन्त्री संतर्पण करे।

(मानसराज्य, मनोरथक, मन्त्र १४)

श्रीलक्ष्मणजी, भरतजी एवं शत्रुघ्नजीकी उपासना

भीलरमन्त्री, भीमरक्षी एवं भीमशुभरी आयपनासे
भगवान् भीरम बहुत शीघ्र प्रथम होते हैं अतः उनकी
उपासना विशेष महिमा है।

इन्दु (अनुष्मार) मुक्त बाक (स) तथा 'लक्ष्मणक
मन्त्रः'—वा (सं लक्ष्मणक मन्त्रः) का अर्थोक्त मन्त्र है।
इसके अर्थस्व श्रुति, गायत्री छन्द, महावीर छन्दय देखा,
'कं' योः और 'मन्' शक्ति है। छः दीर्घस्वरों मुक्त शीघ्र
(कां, छीं, छं, छे, छी, छः) द्वारा पठनान्यत्र करके पान
करना चाहिये।

ध्यान

त्रिभुवं स्वर्गस्विराजं पद्मविभक्तम्।

पद्मार्वाङ्गं रामसेवर्गमात्माम् ॥

(मन्त्रपुष्प, पूर्वपत्र ३१ । १४४)

मित्रके दो भुक्त हैं, मित्र ही भगवन्ति सुवर्गके उमान
सुन्दर है, मित्रके मेघ कमन्दके लहर है, जो हाथोंसे
पद्म-नाम पारण दिये हैं तथा भीरमवन्त्रीकी सेवामें
मित्रका मन सदा संलग्न रहता है (उन भीरमवन्त्रीकी से
आपना करता है) ।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोक्तका गान करना करे
और मनुमिहित गीतों आहुति देकर भीरमवन्त्रीका
भीरमवन्त्रीका पूजन करे। भीरमवन्त्री ही मन्त्रि भी-रम-
कीता भी पूजन किया जाता है। यदि भीरमवन्त्रीके
पूजनका सम्पूर्ण रूप प्रकाश करनेकी इच्छा हो तो
वनपूर्वक भीरमवन्त्रीका आदरकर पूजन करना चाहिये।
भीरमवन्त्रीके अंगोंसे निम्न निम्न मन्त्र हैं, जो विविध देवो-
कते हैं। कता उनके लक्षणोंसे वदा भीरमवन्त्रीकी रूप

आपना करनी चाहिये। मुक्तिही हवाकाने अनुष्मने
एकपक्षिकों आस्वस्तित होकर लक्ष्मणकीके मन्त्रा एक
हवाका आठ या एक गौ आठ बार मन करना चाहिये। जो
नित्य एषमन्त्रमें बैठकर लक्ष्मणकीके मन्त्रा करे काछ है।
वह रूप पावेने मुक्त हो जाता है और उसे तत्पूर्व भक्तिवि-
पदापीरी भाषि हो जाती है। यह लक्ष्मण मन्त्राकान है इन
राज्यमन्त्रि एषमन्त्रा पावन है। जो नित्यार्थ करके लक्ष-
मायसे कौनों समय लक्ष्मणकीके मन्त्रा करे जाता है। पर लक्ष-
पावेने मुक्त हो भगवान् विष्णुके परमेश्वरी राम हो जाता
है। जो विपिपूर्वक मन्त्रकी इतिता केन्द्र तत्पूर्वसे मुक्त और
पावदित होकर अपने आचार्यक नियमपूर्वक ध्यान करे,
मन्त्री परमेश्वरी लक्ष्मी और परमेश्वरी रूप भी विभिन्न होत
है तथा हरलोकके भोगीही इच्छा म लक्ष्मी निष्कामांगी
भगवान् लक्ष्मणका पूजन करता है। पर लक्ष्मी पुष्पकरके
समुदायसे दण्ड करके लक्ष्मीवि हो। पुनरुपमन्त्रके लक्ष्मीसे न
पक्षकर लक्ष्मीउपदेशो प्राप्त कर देता है। लक्ष्मी अन्तरात्
पुष्प मन्त्रोत्पत्ति पलुप्रोद्ये बर और मन्त्रके अनुष्म
भोगीही उपदेश करके दीर्घमन्त्राक पूरकमन्त्री रम्भित
मुक्त लक्ष्मी भगवान् विष्णुके परमेश्वरी भगवान् है।

निम्न (म) पद्म (अनुष्मार) में मुक्त हो और उनके
बाद 'भक्तक मन्त्रः'—ये दो पर हो तो गान अन्तरात् मन्त्र
होता है। इस 'भक्तक मन्त्र' मन्त्रके लक्ष्मी और पूजन
आदि पूरक है।

पक्ष (घ) इन्दु (अनुष्मार) में मुक्त हो तथा उनके
बाद 'भक्तक मन्त्रः'—ये दो पर हो तो गान अन्तरात् मन्त्र
होता है। इस 'भक्तक मन्त्र' मन्त्रके लक्ष्मी और पूजन
आदि पूरक है।

(मन्त्रपुष्प, पूर्वपत्र, मन्त्र ३१)

श्रीभरतकवचम्

बन्धना

कैकेयीतनयं सदा रघुदाम्यस्तेक्षणं दयामकं
मस्तद्वीपवर्तेषिदेहतमयाऽन्धमस्य काकये रतम् ।
धर्मैकतापश्यस्यपार्श्वनिष्ठे स्थित्वा वारं वारं
धृत्वा दक्षिणायत्नरेण भरतं तं वीर्यधम्भं भजे ॥

मैं उन कैकेयीतन्दन भरतजीकी धारण लेता हूँ, जो
महा भीरुमन्त्रधोकी ओर निर्निमेष इष्टिमें निहारते रहते
हैं, जिसकी एकलौ-तय्येनी अङ्गकान्ति है, जो छातों कीतीके
मणिकुण्डलनरीचकम धोयमी आशामें तस्वर रहते हैं तथा
भीष्टीशक्तिके काम भागके निकट तबड़े रहकर अपने दाहिने
हाथमें सुन्दर चौर धारण करते उसे शक्ते रहते हैं ।

विनियोगः

ॐ धर्म श्रीभरतकवचमन्त्रस्य जगत्पथः कथयिः, श्रीभरतो
देव्यः, कनुदुर्गः, उन्मः, राज्ञः इति वीर्यम्, कैकेयीतन्दन इति
धर्मः, मस्तद्वीपवर्तेषः इति वीर्यम्, रामानुज इत्ययम्,
स्वर्गप्रेषः इति कवचम्, रामांशज इति मन्त्रः ।
श्रीभरतकीस्यं सकलमनोरथसिद्धयर्थं भवे विनियोगः ।

न्यासः

अथ कवचासः—ॐ भरताय अनुकम्पां नमः, ॐ
कैकेयीतन्दनाय मन्त्रमायां नमः, ॐ भरतज्येष्ठभाय
भवमिकम्पां नमः, ॐ रामानुजाय कमिष्टिकायां नमः,
ॐ स्वर्गप्रेषास्माय कलकलरघुप्रायां नमः ।

अवाहनासः—ॐ भरताय हृदयाय नमः, ॐ राज्ञाय
क्षिप्रमे स्वाहा, ॐ कैकेयीतन्दनाय क्षिप्रमे वन्दे, ॐ भरत-
ज्येष्ठभाय कवचाय हुम्, ॐ रामानुजाय नेत्रपाय वीर्यद,
ॐ स्वर्गप्रेषास्माय कलाय कद्, ॐ रामांशजाय वेति
दिक्पथाः ।

पठनम्

रामचन्द्रमन्त्रपार्श्वनिष्ठं वैद्यकामुतम् ।
धीमानं कामदेव्यं वीर्यधम्भं मनोरमम् ॥
एकमुखायैवृक्षपुष्पाङ्गिमुष्णिगम् ।
पञ्चमन्त्रादीनां चतुर्मासविशालम् ॥
मन्त्रदीर्घाणाम्भं रामानुपुराणिषम् ।
वीर्यधम्भं वन्दामं विज्ञातममानम् ॥
कान्तानुहं भरतज्येष्ठम् प्रीतिपात्रम् ।
एकमुखां क्षिप्रमे च रामानुविशालम् ॥

रामम्यस्तेक्षणं मौम्यं विष्णुप्रदममम् ।
रामभक्तं महावीरं धाम्ने तं भरतं मुमम् ॥
एवं प्यत्वा तु भरतं रामचन्द्रेणम् इति ।
कवचं पञ्चीयं हि भरतस्यैवमुपमम् ॥

जो कैकेयीके पुत्र है, रामचन्द्रके दक्षिणभागमें लिंग है
और भीरुमन्त्र चौर हृदय रहे है, जिसका सुन्दर मन्त्र है,
जो रत्ननिर्मित कुण्डल, चन्द्रांश और चन्द्रांश आदिने विनियुक्त
है, पीताम्बर पहने हुए है, जिसके गलेमें पनमासरी विविध
सोम हो रही है, माण्डवी जिसका पाद-मण्डलन वगैरी है,
जो वरपनी और नूपुर धारण भिने हुए है, जिसकी अङ्ग-
कान्ति नीलकमल-दलके समान स्वाम है, जिसके मुखकी छत्र
चन्द्रमाको मात कर रही है, जिसकी मुखमें मुष्णीक लंगी
है, जो मस्तकज्येष्ठके मणिकुण्डल है, धोयमीके लुभाय है,
जिन्के मुखमें मन्द मुरतान रोती रहती है, चामुन जिसकी
महा वन्दना करने है, जिन्के नेत्र धोयमी और टकरी
समाये रहते हैं, जो धौम्य स्वभाववाले हैं, जिसकी प्रभा
विष्णुपुष्पके पदवा है, जो भीरुमन्त्रे गम् और मदान् पञ्चमी
है, उन मन्त्रदायक भरता में पदन करवा है । हा प्रभार
राम-भक्तोंको निहारनेवाले भरता हृदयमें प्यन परते हुए
उसमें मन्त्र-काचरा पठ करवा करिने ।

श्रीमन्

ॐ पूर्वेनो भरतः पातु इष्टिने कैकेयीपुनः ।
गुणाम्भः प्रीतिपां हि पादुकीपां रघुनामः ॥
अथः पातु दयामन्त्राद्योर्ध्वं दारकायाम्भः ।
अथे भरतकवचैः सर्वैः स्वर्गप्रेषः ॥
शिरालक्षणिः पातु मन्त्रं पातु इतिविषः ।
मुषोर्मथं जलकलकलरघुप्रायैव ॥
पातु जलकलकलकल मन्त्र मेने मन्त्र दि ।
कवचैः आनन्दोद्योगः कवचैः क्षिप्रमे ॥
न्यासं मे महा पातु कैकेयीतन्दनः ।
उत्साहो मुने पातु ननु कवचं उत्साहः ॥
पातु पुष्पानाम्भं मे शिवा हृदयं जलकलः ।
विष्णुं कवचमन्त्रः कवचं कवचं कवचः ॥
रामजी पातु क्षिप्रमेविष्णुं तन्मन्त्रदि ।
कवचं कवचकी च कवचं कवचमन्त्रः ॥
कुली रामपुनः कवचं कवचं कवचः ॥
कवचं कवचं कवचं कवचं कवचं ॥

आर्षीको बन मिल जाता है—महोदक कि जिन-जिन
राष्ट्रों की अभिरक्षा मनमें होती है, वे सभी पदार्थ इस
कवचे पाठसे मनुष्यों से संसारमें उपलब्ध हो जाते हैं, यह

मैं तब-तब कह रहा हूँ। इसलिये रामोपासक मर्कोंसे सदा
इसका पाठ करना चाहिये।

(मानन्दरामायण, मनोहरकाण्ड, अ० १९)

श्रीलक्ष्मणकवचम्

कन्दला

सौमित्रि रघुनाथकृत्य चरणद्वन्द्वेक्षणं ह्यममलं
विश्रान्तं स्वच्छेन रामशिरसिपुच्छं विचित्रं वरम् ।
निश्रान्तं रघुनाथकृत्य सुमहत्पुण्ड्रकाणां तने
तं कन्दे कन्दोद्वेक्षणं ममकज्जघनपदे सदा लभ्यते ॥

जो श्रीरघुनाथजीके दोनों चरण-कमलोंमें निर्निमेष नेत्रोंसे
देखते हुए कभी रुक नहीं होते, जो अपने हाथसे श्रीरामचन्द्रजीके
लिपार कुन्वर अथवा छत्र चारण किये रहते हैं तथा अपने कंधेपर जो
श्रीरामचन्द्रजीके आश्रित विशाल धनुष और तरकश रखे
रहते हैं, जो वर्षा आनकीसीकी आकाशका पाछन करनेमें
लग्न रहते हैं और जिनके कमलोंके समान नेत्र हैं, उन
परम सुन्दर सुमिश्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजीकी मैं कन्दला
कहा हूँ।

प्रिमिश्रान्तः

ॐ मम श्रीलक्ष्मणकवचमममलं अममलं कविः ।
अधुना पुण्ड्रः । श्रीलक्ष्मणो वैकृत्य । शेष इति श्रीलक्ष्मणः ।
सुमिश्रानन्दन इति शक्तिः । रामानुज इति श्रीलक्ष्मणः ।
रामदास इत्येतत् । रघुनाथ इति कवचम् । सौमित्रिरिति
सम्प्रः । श्रीलक्ष्मणजीके लक्ष्मणजीके निकटवर्तिनसुखार्थ ज्ञाने
विनिर्वाणः ।

ममलः

अथ कवचाः । ॐ लक्ष्मणाय अङ्गुष्ठान्मया
ममः । ॐ शेषाय सर्वगोमया ममः । ॐ सुमिश्रानन्दनाथ
ममामया ममः । ॐ रामानुजाय अङ्गुष्ठान्मया ममः ।
ॐ रामदासाय अङ्गुष्ठान्मया ममः । ॐ रघुनाथाय
अङ्गुष्ठान्मया ममः । एवं इत्युपाध्वयान्मया । ॐ लक्ष्मणाय
इत्युपाध्वयान्मया । ॐ शेषाय शिरसे स्वाहा । ॐ सौमित्रये शिवायै
स्वाहा । ॐ रामानुजाय कवचाय हुम् । ॐ रामदासाय
कवचाय कोपः । ॐ रघुनाथाय अष्टाक्षर कः ।
ॐ सौमित्रये इति दिव्यम् ।

कन्दला

रामपुच्छसितं रत्नं रत्नकुण्डलधारिणम् ।
गीतोत्पलवृक्षधामं रत्नकुण्डलमण्डितम् ॥
रामस्य मस्तके दिव्यं विभ्रान्तं छत्रमुत्तमम् ।
वर्षादिताम्रचरं मुकुटं वसिष्ठोन्मिताम् ॥
तृणीरे कान्तुके कवि विभ्रान्तं च शिरान्तम् ।
रत्नमात्रचरं दिव्यं पुण्ड्रमात्रविराजितम् ॥

जो श्रीरामचन्द्रजीके पीछे बैठे रहते हैं, जिनका मनोहर
लक्ष्मण है, रत्नकीट कुण्डल जिनके कानोंमें लक्ष्मण है
हैं, नील कमलरत्नके समान जिनकी आभा है, जिनके
हाथोंमें अनन्तरित कञ्चन सुयोगित हो रहे हैं, जो
श्रीरामके मस्तकपर कमोचम दिव्य छत्र ल्याये हुए हैं, सुन्दर
पीताम्बर चारण किये हैं, मुकुट धारण करतेहैं जिनकी
अतिथय घोमा हो रही हैं, जो दो तृणेर तथा दो धनुष
धारण किये हुए हैं, जिनके सुगन्ध मन्द हस्तकी छत्र
निलर रही हैं, जिनके गलेमें रत्नों की माला लटक रही है,
जिनका दिव्य वेष है और जो कृत्तरी मायामोने और भी
सुन्दर वीर्य रहे हैं, मैं उन लक्ष्मणजीका पान
करता हूँ।

कवचम्

लक्ष्मणः पातु मां एवं इक्ष्मिणे राघवमुजः ।
श्रीशेषां पातु सौमित्रिः पादुकीष्यां रघुपतः ॥
अथः पातु सदाश्रीशेषां पातु नृपामजः ।
अथः पातु रामदासः सर्वतः लक्ष्मणः ॥
शिरान्तः शिरः पातु आकं पादुमिस्तपः ।
श्रुतार्थं धनुषांशुं सुमिश्रानन्दनोऽक्षिणी ॥
कपोती राममन्त्री च सर्वदा पातु वै मम ।
कान्तुके सदा पातु कवचमुत्तमम् ॥
नालदां मे सदा पातु सुमिश्रानन्दनम् ।
रामम्यस्तोत्रगः पातु सदा मेघं शुभं सुप्र ॥
हीताकाशपङ्कजः पातु मम कान्तां सदा हि ।
मौम्यरुपा पातु जिह्वाग्रमस्तः पातु मे शिरान्तं ॥

श्रीशत्रुघ्नकवचम्

वन्दना

अनुतं पतञ्जलं सप्तमहात्मीरवालोत्तमं
पादौ धीरनुमन्मयस्य विनवाद् वामे स्थितं सुन्दरम् ।
रामं श्रीपद्मेन लालयन्तं पृथ्वा विविधं पां
सूक्तोन्मेष्यन्तं समास्थितमहं तं श्रीशत्रुघ्नं नमः ॥

जो अनुत, अथ तारुण्य और उत्तम बाण वारण
किये हुए हैं तथा धीरपुनापवीक बाग भागमें विनवपूर्वक
स्थित हैं। किन्ना सुन्दर शरीर है, जो लाल पद्मे बने हुए
सूक्तोन्मेष्य आभावाले रंग-विशिष्ट उत्तम पंखोंमें अपने
हृदयमें लेकर गम्यमें स्थित श्रीरामजीके ऊपर हवा कर रहे
हैं। उन शत्रुघ्नजी मैं वन्दना करता हूँ ।

विनियोगः

ॐ अथ श्रीशत्रुघ्नकवचमन्त्रस्य भगवत्प्राप्यः ।
श्रीशत्रुघ्ने नमः । अनुमन्त्रः । सुवर्णं इति वीजम् ।
कैकेयीमन्त्र इति धातिः । श्रीमरुतानुत इति वीजम् ।
भक्तमन्त्रीत्यनुत । श्रीरामदास इति कवचम् । लघ्वन्मोक्तम्
इति मन्त्रः । शत्रुघ्नप्राप्यै सकलममन्त्रमनासिद्धयर्थं लघु
विनियोगः ।

कवचम्

ॐ शत्रुघ्नस्य महाशक्त्या नमः । ॐ सुवर्णस्य
तन्त्रोन्मेष्य नमः । ॐ कैकेयीमन्त्रस्य मन्त्रमन्त्रोन्मेष्य नमः ।
ॐ मरुतानुतस्य कवचमन्त्रस्य नमः । ॐ भक्तमन्त्रस्य
मन्त्रमन्त्रोन्मेष्य नमः । ॐ श्रीरामदासस्य कवचमन्त्रस्य
नमः । एवं हृद्वादिन्यासः । ॐ लघ्वन्मोक्तम् इति विनियोगः ।

कवचम्

एतत्संस्थितं वामे पादौ विनवपूर्वकम् ।
कैकेयीमन्त्रं वीजं मुकुटेनस्थितम् ॥
रत्नकण्ठस्य वीजं वामे स्थितम् ॥
रत्नकण्ठस्य वीजं वामे स्थितम् ॥
पञ्चमेन वीजवत्तं जाम्बीकान्तमादात् ॥
रामस्तैस्तैस्तं वीजं कैकेयीतोपकथ्यम् ॥
विश्वं कवचपत्रं दिव्यपीठमप्युत्तमम् ॥
सुवर्णं सुवर्णं मेघधामम् ॥
एतत्संस्थितं वामे पादौ विनवपूर्वकम् ॥
कैकेयीमन्त्रं वीजं मुकुटेनस्थितम् ॥

समयां संस्थितं वामं कस्तूरीचिह्नकवचम् ।
मुकुटेनस्थितं वीजं च विनवपूर्वकम् ॥
रत्नकण्ठस्य वीजं वामे स्थितम् ॥
मनुष्यावासिं देवं कवचमनुमन्त्रम् ॥
एवं भगवत्प्राप्यै शत्रुघ्नं रामप्राप्यै ॥
पञ्चमेन वीजं वामं कवचं तत्संस्थितम् ॥

जो श्रीरामके वाम भागमें विनवपूर्वक स्थित हैं,
कैकेयीको आनन्द देनेवाले हैं, किन्ना वीज्य स्वयं है,
मुकुट वारण करनेमें किन्ना विविध शोभा हो रही है,
जो खन्नोंके बने हुए कण्ठ, वाक्पद और वनप्राप्त्ये
निभूषित हैं, करणों, कुण्डल, रत्नहार और सुन्दर गुण
वारण किये हुए हैं तथा वाक्पदोंके ज्वलन्तीकलम
भीरामके ऊपर पंखोंमें हवा कर रहे हैं, किन्के नेत्र
भीरामकी ओर लगे हुए हैं, जो महात् पद्मकी तथा
(मरुतेके अनुगामी होनेके कारण) कैकेयीके मुखकी
वृद्धि करनेवाले हैं, किन्के हो मुखाय और कमलके
ध्यान देते हैं, जो विषय पीताम्बर वारण किये हुए हैं,
किन्की भुजायें सुवर्ण हैं और मेनके गङ्गा पौण्ड्र-
गन्धेनी सूत है, किन्का मुख मनोहर है, जो भीरामके
पवन-अवधमे कान लगाये रहते हैं, पञ्चोंके वंशारक और
लाल धारण करनेवाले हैं, किन्का स्वभाव भद्र है,
जो नरोत्तम अनुराध और तरुण लिये रहते हैं, जो
मनोहर रूपवाले एवं वधामे स्थित हैं, कस्तूरीका चिह्न
किन्की शोभा-वृद्धि कर रहा है, जो मुकुट एवं कर्णभूषणोंके
सुशोभित हैं, किन्के सुलभ सुखदहक ऊपर खड़ी है,
जो सुवर्णधामे उत्पन्न, दिव्यरूपवाली, हारणके पुष्प मनुष्यों
वात करनेवाले, देवस्वरूप और कवचमनुष्या मर्दन करनेवाले
हैं, (उन शत्रुघ्नजी मैं वन्दना करता हूँ ।)

एतत्प्रकार भीरामके चरणोंमें निविसेप इति
निहातिवाले शत्रुघ्न अपने हृदयमें स्थान करते उनके रूप
पावन

निम्न ही प्राप्त हो जाता है। इसके पाठ आदिसे पुण्यपक्षे पुनरी प्राप्ति हो जाती है, धन चाहनेवाला धन पा लेता है और कामार्थी—पानी चाहनेवाले की इच्छापूर्ति

हो जाती है। शृणुष्वस्मै यह अनुष्ठान-स्य निम्न ही शुभकारक है, इसीलिये मनुष्यसे अधिकपूर्वक तथा इसका पाठ करना चाहिये।

श्रीहनुमत्-उपासना

(केन्द्र—स. १० श्रीहनुमानजी स्तोत्र)

अनुष्ठानकथनं हेमसेखामदेहं
एतद्वचनमुदासुं ज्ञानिनामप्रगण्यम्।
सम्पन्नविधानं वागव्यामयीनां
हनुमतिस्मिन्मन्त्रं वाचकात्तं भगवति ॥

(मातृ, सुन्दर० श्लोक १)

‘अष्टम ब्रह्मके धाम, लोनेके पर्वत (सुन्दर) के समान अतिशुद्ध धरिवाले, दैत्यरुमी धन [को ध्वस्त करने] के लिये अस्मिरूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, धनपति स्वामी, श्रीरघुनाथके प्रिय मन्त्र पवनपुत्र श्रीहनुमान्-श्लोके मैं प्रणम करता हूँ।’

(१) पुण्यपक्षे अतः हो सकता है कि हनुमान्जी अपने पुत्र और स्वयंके अन्तर्गत हैं। दैवी, दानवी और मानवी स्वरूपोंमें इनका मान और महत्त्व सर्वोच्च है। जिस समय हमने अन्न लिया, उसी समय ब्रह्मा-विष्णु-महेश-सम-रूप-सुन्दर-अग्नि-बालु-इन्द्रादिने इनको अन्नपान्न बना दिया था और हमने अनेक प्रकारके वर दिये थे।

(२) जिस प्रकार प्यान, वारणा और उमाधिके प्रत्यक्ष कथाद्वारा सर्वाधिक सम्मान है, उसी प्रकार हनुमान्जी अत्यन्त ब्रह्मचर्यके, पाकसि अधिक पूजित और अधिक हुए हैं और इसी कारण इनकी उपासना अत्यन्त होती है।

(३) पुण्यों और रामायणोंमें इनके अद्भुत चरित्रोंका अनेक रूपोंमें वर्णन आया है। धर्मशास्त्रोंमें इनकी सेवा-पूजा और स्तोत्र-पाठादिका महान् फल बतलवाया है और आराधनाके क्रमोंमें इनकी उपासनाके भोगोत्तर फल देनेवाले विधान हैं। इनके सिवा कुछ ब्रह्मवादीनां उल्लेख नहीं किया जाता है।

(४) आराधकयोग अपनी माकनाके अनुष्ठान हनुमान्जीकी धीर और वाच—दोनों रूपोंमें मानते

हैं और आपत्तिप्रतिपाद्यार्थ धीररुम्भी तथा सुलक्ष्मणार्थ वाचरुम्भी आराधना करते हैं। शास्त्रोंमें दोनोंके प्यान और विधान हैं और धीरके लिये राक्षस तथा वाचके लिये सात्विक उपाचारोंका उल्लेख है।

(५) वास्तवमें हनुमान्जीने समुद्रके लोभने, सुरराज, छद्मिनी और अश्वत्थारिणा सह करने, उच्छा करने, राक्षसादिका विप्लव करने और पक्षत्में प्रविष्ट हुए रामको अपने आदिमें सर्वोत्कृष्ट वीरत्व और स्वामीकी सेवा तथा मर्कटोंकी अमीह-सिद्धि आदिमें सर्वाधिक वाचत्व इच्छाया था। ऐसे सर्वोत्तम वेशधरी उपासना अवश्य ही हितकारिणी होती है।

(६) अनुष्ठानमन्त्राधारिमें हनुमान्जीकी उपासनाके अद्भुत और अनुभूत अनेकों अनुष्ठान हैं, जिनमें वे शीघ्र प्रयत्न होते हैं। इसके सिवा ‘मन्त्रमहोदधि’, ‘मन्त्रमहावर्णिका’ और ‘मन्त्रसंग्रह’ आदिमें इनके प्रत्यक्ष होनेके उपाय भी हैं और ‘हनुमत्-उपासना-संस्कृतम्’ तो इस विषयका सर्वोत्तम ग्रन्थ है ही। उपासकोंसे चाहिये कि उनका अनुशीलन करें।

(७) हनुमान्जीकी उपासनामें पूजा-बन्धन और कथाद्वारा होना मुख्य है और भक्ति, भद्रा, समर्पण तथा संयत्ता होता आवश्यक है। इन सबके बिना उपर्युक्त क्रमोंमें शक्यता नहीं रहती है। अतः यहाँ इनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं, केवल सातत्य बातोंका उल्लेख ही आवश्यक है।

(८) पूजा—पञ्चोपचार, दशोपचार और पौन्योपचार आदि उपचारोंका उपयोग कामनाके अनुसार किया जाता है। विशेषतः यह है—
हो, उसीको उपासितक
उपासक धीमतामें

(११)

रघुनाथानंदश्रीविप्रद्वारविपुलं चारुहीरामनयं
मौज्ययज्ञोपवीताफलद्विपरिक्षिप्तोभितं कुण्डल्यद्वयम् ।

भक्त्यामिष्टं च प्रणतमुमिष्टं चेदनाम्रमोक्षं
प्रायेह्यं विधेयं पञ्चगव्यमपतिं गोपव्रीमृतवार्द्धिम् ॥

उपन होके हुए, इन्होंने सूर्य-जैने सेजयी, मनोरम
वैष्णवसे स्थित, मूँजरी सेगाय तथा यज्ञोपवीत
धारण करनेवाले, सम्भवसंघी सुन्दर शिनायाले, कुण्डलीने
पेम्बित, मन्कोही भसीष्ट पत्र देनेवाले, मुनिपोंडाप बन्दित,
केनन्दते प्रमर्षित, धानरकुछके स्वामी और समुद्रप्रबो गोप
के समान स्थित जानेवाले दास रूपका ध्यान सर्वभुक्त
श्रेष्ठ होता है ।

(१३) दूसरा प्रकार यह है कि जहाँ-कहाँ, जिस
मुनिसे देखनेसे चित्त आकर्षित हो, उसे अनेक बार
देखकर ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिये कि नेत्र बंद
करके भी वह स्वरूप वयावर्त्त वीलता रहे । इस प्रकार
किस मूर्तिपोंके हृदयंगम करके जा करते समय अन्तर्ध्यान
करके रहना चाहिये और जगदी संख्या मनियोंकी
मात्र या अँगुलियोंकी क्रमालयके बदले कर्णमालात्मक
मनसिक मालाते करनी चाहिये । इस क्रियासे हावसे
प्रियेच्छी माला, मुँहसे होनेवाले जा और अन्तर्हृत्तमें
यत्नेच्छा मन इतर-उतर मटकनेके बदले संभ्रमित रह्यो ।

(१८) इस प्रकार जब, ध्यान और संख्या—
एक मानसकी विवेकी में उपस्थित होकर साधन करनेसे सामय,
पञ्च और सात्विक—सभी साधनाएँ घोष सकल होती
हैं और यदि इस प्रकारका का निष्कास किया जाय
तो फिर अनेके हनुमान्जो ही नहीं, बल्कि वे और उनके
साथी—होनों प्रत्यक्ष होकर उपसक्तके समीप बैठे रहें
और उनके बात करनेकी याद देखते रहें ।

(१९) मनको एकाग्र करना मनुष्यके लिये असाध्य
नहीं है । अभ्यासे मूर्धने काम करते हुए भी मनको इस
अग्नी छत्तर आरुद रख सकते हैं । जैसे—१-अधिप्रांश
मन्त्रोही केासमुद्रके, एकाधिक आक्रमणसे आक्रमण
तौर भी बृहज्जगत्तमें बटके हुए साधियोंके बृहत्त निष्कास
के जाने हैं । २-पञ्चाग कुट ऊँचे बॉसके शिखर
निपहार सीधे सीधे हुए नट-बाछक अपने शिखर रखते
इस तौर बर्तनोंसे नीचे नहीं गिरने देते । ३-अनुमयी

न्यायाधीन करे अभियोगोंकी अलग-अलग अरीस एक
बागमें सुनते हुए भी अपना आज्ञापत्र निर्दोष स्थित
देते हैं । ४-भारतगार्तण्ड पण्डित गह्वरस्थी विमिश्र
भाषाश्रमों पूछे हुए अनेक प्रश्नोंका सवाधेय्य उत्तर एक
ही बारमें दे देते थे और ५-मिश्र जलपूर्ण दो बड़े
तथा बगलमें एक चढ़ा और टोरी लिये हुए मुँहसे वार्तात्मक
तो अनेक प्रामीष श्रियोंतक करती हैं । अतएव अभ्यास
होनेपर जिन प्रकार ने सब काम होते हैं, उनी प्रकार
उपासकोंका मन भी एकाग्र हो गन्ता है । अतः

(२०) इष्टदेवको प्रपन्न करनेके लिये तदनुसृत
आचरणोंकी भी आवश्यकता होती है । हनुमान्जो
रामचन्द्रजीके नरिषोमे प्रपन्न होते हैं । अतएव बास्कोरि-
रामायण, तुलसीदास रामायण, भूक्तारामायण और सुन्दरकाण्ड
आदिके साथे, साथ ही समुद्रगणित पाठ करने चाहिये ।
इनके सिवा कथा-वार्ता, पुराण-पाठ या रामस्तीअन्य अभिष
आदि जो भी अनुकूल हैं, करने चाहिये ।

(२१) प्रयोगादिके प्रारम्भमें 'प्राबुल क्यकुलो थ
बपिष्य' के अनुसार पूर्वामिमुख होनेमें कई काल स्थान-
विशेषके कारण अशुविषा हो जाती है । ऐसी स्थितिमें
'पूज्यपूज्यकोमप्ये पुरांशकिस्सेय सुधी' (पूजकसे ऐसी
माफ़ना कर लेनी चाहिये कि उसके आराध्यदेव पूर्ण
दिशामें ही स्थित हैं) के अनुसार पूज्य (गो-
गुप्त-शिव-देवता) के सम्मुख बैठना चाहिये
और 'देवो मूला देवं पश्ये-देवके समान होकर देवता-
का मन्त्र करना चाहिये । अर्थात् विनयन, चतुर्भुज,
पद्मलादिके अचर्चनमें अपनेमें तपुस्व विमान (स्पष्ट,
मुक्ता और उपसत्पदि) करने चाहिये । साथ ही 'वया
बड़े तथा बड़े—जिस प्रकार पूजा आदिमें अपने साथीयों
गन्नादि लेपन या अहन्वासादि करते हैं, उसी प्रकार
देवताके भी होने चाहिये । 'विष्णुप्रायं न करयेत्—
धर्माचरणद्विमें शिष्ट (या सामर्थ्य) की छट्ठा नहीं
करनी चाहिये ।' अर्थात् धन, मन और समय बिना
छाया या संके, उनमें संश्लेष नहीं होना चाहिये ।

अन्तमें संपुष्टि पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर
देना प्रसङ्गके अनुकूल प्रतीत होता है—

(१) उपसृक्त रामायणद्विमें गिरी भी खोदके 'रां
रामाय बमः' का संपुष्टिमानेसे हनुमान्जो प्रमग होते हैं ।

(२) 'हे हनुमन् तमः' मे सार्वभौमि होती है ।

(३) भद्रप्रणमसंग्रहण क्रीडामुचिकेषणम् ।

सामग्रिय समग्रपुष्पं हनुमन् राम करोतु ॥

हे भद्रप्रणमः गर्भमे उग्रपद्मं हनुः सुधीरतेः पौरुषं मन्त्रोः
भीममतेः पुरे हनुमन् भवती प्रणम है । आर मेने गम
रहा था ।

मे राजा और भगवान् होता है ।

(४) महेष्टा महोष्माद् महेष्टोचिकेषात्ततः ।

हनुम् पौरुषो रश्मिर्ध्वं कृपय मे प्रसीद ॥

हे एतर्थात्तः, हनुम्, उग्रपद्मः, मयः प्रारक्तं चोऽप्य
नामः समेतः प्रसीद ! मेरे हनुमोश मयः का हो, मेरी
रक्षा कर और मेरी लक्ष्मी मुझे प्रदान करो ।

—मे हनुमि हनुः, भाग्यमंगल और मयः प्रसीद मेरी है ।

(५) अवाचनिकस्यै हनुमो भद्रप्रणमः ।

गच्छ भवति मुनीषोः संप्रभेदविताडितः ॥

हनुमोऽहो गौरीपुत्रः सार्वभौमिहृदयः ॥

हनुमात्सुग्रीवस्यैव विदुषः सार्वभौमः ॥

मः सार्वभौमः मे मुनेः प्रियं मे भवति ।

सिद्धिं मे ददातुः पदं मे ददातुः ॥

(५० पृष्ठ ५१ पृष्ठ १२-१५)

भद्रप्रणमः हनुमन् भीमपुत्रः सार्वभौमः भगवन्
भीम हो । भीमपुत्रावर्धे वागः सुग्रीवः गच्छ सुग्रीवः
भीम हो । मैं धनदाता हो हनुम् पदमे भवति
सौन्दर्यो भीमपुत्रः सार्वभौमः दानं है । मेरा नाम हनुमन्

है । मैं हनुमन् पुत्रः सार्वभौमः भगवन् भवति है ।
ना मैं हनुमन् पुत्रः सार्वभौमः भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।

—मे हनुमि हनुः, भाग्यमंगल और मयः प्रसीद मेरी है ।

(६) ओम् —

मः देवि विष्णुं ध्यातव्यम् ।

गच्छ भवति मुनीषोः संप्रभेदविताडितः ॥

हनुमोऽहो गौरीपुत्रः सार्वभौमः ॥

हनुमात्सुग्रीवस्यैव विदुषः सार्वभौमः ॥

(५० पृष्ठ ५१ पृष्ठ १२-१५)

मेरे हनुमन् भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
मुनीषोः संप्रभेदविताडितः ॥ भगवन् भवति है ।
गच्छ भवति मुनीषोः संप्रभेदविताडितः ॥ भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।

—मे उग्रपद्मः सार्वभौमः भवति है । भगवन्

उग्रपद्मः सार्वभौमः भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।

हनुमान् हरीले !

देवी सोदि मः भवति हनुमान् हरीले ।
गच्छ भवति मुनीषोः संप्रभेदविताडितः ॥
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।
भगवन् भवति है । भगवन् भवति है । भगवन् भवति है ।

(५० पृष्ठ ५१ पृष्ठ १२-१५)

(लेखक—बाणिकसमाज पं० श्रीनेत्रीरामजी शर्मा गीत)

विभाषाके साथ अपनी विपत्तिके निवारणार्थ 'हनुमन्मन्त्र'
पत्राकारानुष्ठानपद्धतिका सविधि अनुष्ठान करेगा, वह
अपनय सत्कीर्ण भूत होगा।

‘इनुमन्मन्त्रचमत्कारानुष्ठानपद्धति’ के मन्त्र इस प्रकार हैं—

१-२० ममो हनुमते चक्रवर्त्ताराय वासुधाया भजनी-
गमंसममृताय अरण्यमण्डपवर्षतपान्तस्यराय भगवती-
कृतज्ञास्थितवाय चक्रवर्त्तिसूर्यरोदिसम्प्रभाय प्रभ-
पराक्रमाय आकाशतद्विद्यारण्याय वसोदित्यमाय यशोभ-
वृषाय शोभितामनाय महासामर्थ्याय महासेनः पुत्रविराज-
मनाय श्रीराममन्किनपराय श्रीरामकर्मजन्मन्धरराज-
कवितेयप्रभाराय सुग्रीवसत्यकरमाय सुग्रीवसाहाय्य-
कारणाय प्रह्लादप्रह्लादकिमस्तनाय कृष्णनामिकेन्द्रिगियारण्य-
शायचिन्तास्वीयधिसमानयनाय बाकोदितमानुमहकप्रसन्नाय
अक्षकुमारखेयनाय वनरक्षारक्षसमुद्दिग्धमजनाय गन्धीर-
त्पाटनाय स्वामिषयकसम्पादितार्थनस्तुपुत्रांशमाय गन्धीर-
सम्प्रादयनाय दक्षिणसामातंगनाय मेकवैतप्रीतिरार्थनाय
दावात्मकसम्प्रादयनाय समुद्रकन्याय सीताश्वसमाय
सीतारक्षमाय राक्षसीसंविदारणाय असोकवनविदारणाय
कङ्कपुरोद्वहाय वृष्टीरक्षितरक्षमाय कुम्भकर्णद्विष-
कारणाय बाकिनिर्णयप्रणाय मेयनाद्वीरमविषयसमाय इन्द्र-
विद्वन्कारणाय सर्वसाक्षात्पाराय सर्वप्रविवादाय
सर्ववन्द्यराय सर्वमयविदारणाय सर्वकृतिवारणाय सर्वोप-
निवारणाय सर्वदुष्टविनिर्णाय सर्वानुसुचन्द्रनाय मृतप्रेत-
पिशाचहाकिनीमाकिनीध्वस्तकाय सर्वकथंसाधनाय प्राणिनाम-
रक्षमाय रामवृषाय स्वाहा ।

रक्षकस्य रामदूताय स्वाहा	रक्षावताय विप्रस्याय	नामोऽस्तु
१-ॐ नमो हनुमते	महाकश्यप	सूर्यकोटिमन्त्रमाय
विप्रमाय प्रकपरात्रमाय		
रामदूताय स्वाहा	महाकश्यप	रामसेवकस्य रामभक्ति-

रामद्वयाय स्वाहा ।
३- नमो हनुमते ब्रह्मवत्पाराय रामसंयम्य रामनामा
लक्ष्मणादिभेदप्रतिपादनाय
लक्ष्मणाय रामद्वयाय स्वाहा ।

सतीन-
मनुदान
हुआ
याजक
पदक

सत्यवाय
कमगणराक्षसय दुष्टविषयद्वन्द्वय रामभूताय स्वाहा ।
४-^४ नमो हनुमते उदासताया सर्वशत्रुंहरण्य मर्त्य-
रोगहृदाय सर्ववशीकरणाय रामभूताय स्वाहा ।

मर्त्ये नमस्ते कि मर्त्ये मर्त्ये मर्त्ये

प्रदत्त
दे रहा
के और

‘इनुममन्त्रवमत्कारयनुधानपद्धति’ के मन्त्रों की अनुधान-विधि इस प्रकार है—धूम सुहृत्तम उक्त पद्धतिके प्रत्येक मन्त्रों को ध्याता-ध्याता म्प्राद-म्प्राद हवा र वाय करके ध्याता मन्त्रों को स्थिर कर देना चाहिये । पश्चात् बावस्थकता मन्त्रों को सुधोको त्वयं अपने कावर्ण के स्थिते ध्याता वृत्तों के कावर्ण के स्थिते ‘इनुममन्त्रवमत्कारयनुधानपद्धति’ के प्रत्येक मन्त्रों को म्प्राद-म्प्राद हवा र वाय करके, पीछे प्रत्येक मन्त्रों को हवा र म्प्राद ही (११००) ध्यान करना चाहिये ।

भीरुपरायणी द्वारा प्रदत्त अनुमन्त्र-पत्रमन्त्र-
 पुस्तकपत्रिका का मैंने स्वयं कई बार अनुदान करके
 समस्तपूर्ण स्वयं उठाया है और कई बार मैंने अपने तीन-
 बार दिवस पर्यटनों में भी उक्त पत्रिका अनुदान
 किया है। जिसके द्वारा उन्हें भी बहुत लाभ हुआ
 है। यद्यपि मैं स्वयंसाधारणके कल्याणार्थ 'कल्याण'के
 त्रिस्तम्भ श्रीरामदास में भीरुपरायणीके द्वारा प्रदत्त
 अनुमन्त्र-पत्रमन्त्र-पुस्तकपत्रिकाको प्रकाशित कर दे रहा
 हूँ। इसे पूर्ण विश्वास है कि जो अनुपन्न भद्रा-भक्ति और

५-६ समो हनुमो वराहस्य भाग्यमिहवि-
द्विभूमिभौमिहस्यनिमग्ननाथ गम्यताम धृष्ट ।

१-० नमो ह्यमुने श्यामाय नमः
गणेशाय नमः ॥

७-१३ तामो हनुमो न्यायसाय भजतकाल इत्यथा-
ननुमात्रं मुद्रमंत्राणां भाग्य प्रसन्नताप्रतिपत्तिः शश्वत्-
वर्षिण्या मन्त्रैरिति विचारणाय मुद्राईकरमभ्यादि-
विधिमेवास्तेनाय समाप्तं सदा ।

६-३३ मगो हृदयो ह्नावागत्य वज्रदेहाय वज्रवर्णाय
वज्रगुणाय वज्रगोमं वज्रनेत्राय वज्रवृणाय वज्ररात्राय
वज्रभक्त्यय रामाय नमः ।

[illegible]

१५-३३ गमः हनुमते दयाप्रदाय देवात्मनः प्रसादात्
मृगं विनाशयति विनाशयति दुष्टमदमनाय एवमुक्तं
मना ।

११-१३ नदीं इत्युक्ते व्यापकतया पञ्चमहासागरा इत्युक्ते-
महासागरा इत्युक्ते इति शब्दोक्तः स्यात् ।

१९-^२ नामां इतिमते स्थापनायाय पञ्चदशस्य द्भिन्

सुखे वरप्रदनाय मतामिदं गङ्गाधरपुत्रेण प्रदत्तं ।
 दत्ताय नमः ।

१३-४० मर्मो हनुमते दत्ताः । तस्य पञ्चाशदंशः ।
मुनेः तद्विषयं मन्त्रप्रतिनिपातस्य वस्तुतयात् ।

१४-२३ मार्गे हनुमते महाप्रसाद वन्दनार्थम् ।
मार्गे भक्तिप्रसादार्थम् महाप्रसादार्थम् ।

१२-३१ यमो ह्यमुनेः स्यात्तथा च यमोऽपि स्यात्
तस्मात्तथा च यमोऽपि स्यात् ।

१६-^२ सर्वा इवमस्ते मन्त्राश्चाम् सर्वमस्ते इव
अभिपद्यमानाश्च सर्वमस्ते सर्वमस्ते इव
सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते
सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते
सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते सर्वमस्ते

१७-२५ मयी दत्तमये दत्तात्रयाने परदत्तात्रयाने
पराहं दत्तात्रयाने दत्तात्रयाने दत्तात्रयाने दत्तात्रयाने
मयं दत्तात्रयाने दत्तात्रयाने दत्तात्रयाने दत्तात्रयाने

१८-५५ नमो हनुमते कृष्णसारथे वशिष्ठोत्तरे ।
प्रसन्नराशेऽप्युत्तरेणैव निम्नतः विष्णवे नमः ।

१९-^{वा} वसो हनुमो यदावप्रत्य भूगगनितानि
नातविहृतिनापमयेमागर्हं निरत्य विवत्त यदा ।

२०-मं. मन्त्रो हनुमो दत्तात्रेयः श्रीगणेशाय नमः
 तितोऽप्यभारतुः तितोऽप्यभारतुः तितोऽप्यभारतुः
 निवास निवासः ॥

हनुमान्‌जीका आश्रयी निर्भय हो जाता है

गार्हपत्ये नमसि: तर्क्यो योग्यो नो ।

आमरे ई मय भूँति भरोसो कयि केवरो सिंगोरो को ॥

अन-संजन, भूमिजन-संजन, मान-संजन इत्यादि पाँचों में ।

इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः ।

३५० भाद्रपद. पंच. उषान्न. पन विष्णुसूत्र संक्षेपे १० ।

अध्यक्ष (श्री श्री) : प्रश्न १०० का उत्तर निम्नानुसार है :-

भागे। नाट्यविनोदः समुत्ति क्रिय प्रजन रिपाकर भोर पं० ।

आर्षि विद्या, जोष्ट मन्त्र विद्य इत्येव कृद्विद्य इत्येव च।

गंगासागर, भुवनेश्वर, शिवपुरी, पो, राहता, सिन्धुपन, नंगा, पो ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

भारत-रामायणं अथ राम परिणाम संः शरीर श्री ।

महाराष्ट्र राज्य शासन, न्याय विभाग, मुंबई

• 7257470

$R_{\text{eff}} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$

सर्वसिद्धिप्रद प्रयोग

(लेखक—कविराज व० श्रीविद्याभट्टा दृष्ट)

मर्त्यदानुक्तोत्तम श्रीमन्मन्त्राय नमः । शरणायत होकर
इस प्रयोग से करनेवाला मानव मनोबलमिश्रित फल प्राप्त करता
है । श्रीमन्मन्त्र की शरणप्रतिष्ठे गन्तव्यमें परमसिद्धि परम-
दिव्य प्रभु स्वयं ही प्रेषण करते हैं—

सकृदेव प्रारम्भ्य सत्राहमीति च वाचते ।

अमरं सर्वभूतोभ्यो वक्ष्याम्येनम् प्रत्येकं समम् ॥

(वा० रा० ६ । १८ । ११)

‘प्राग्निमान्त्रके लिखे यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई
किसी भी भाषा में—जो करता हुआ केवल एक बार या गीते
में मेरे शरणगत होकर मुझमें श्रद्धा की प्रार्थना करता है,
उससे मैं सभी प्राणियों के सर्वथा, कदाके दिन निमंत्रण कर
देता हूँ ।’ एक बार—केवल एक बार यह कह देना ही
सुलभ है कि ‘मैं अत्यन्त हूँ’ तथा एक बार की श्रद्धाप्रति
ही कल्याणके लिये पर्याप्त है । श्रीमन्मन्त्र की यह प्रतिज्ञा स्वा-
लम्बित है । क्योंकि ‘रामो द्विर्नविनापते’
(वा० रा० २ । १८ । ३०)—‘मैं दो बार नहीं
गिरूँगा ।’ जो भी प्राणी एक बार उनके शरणगत
हो गया, वह अमर हो गया । परम कृपायुक्त देवजन्म यह नहीं
देखते कि वह कभी है या परमात्मा; क्योंकि कच्चा अगर गया
भी है तो मरता उसे स्वच्छ करके, नष्ट-धुल्लुङ्ग मांसमें
दीर्घ स्वाद, मच्छ यक्ष परदार, हृदयमें स्वाद,
अपना सुवस्त्र अमृत विस्फुली है । फिर परमसिद्धि
इसमें प्रभु तो अपनी सर्वज्ञानों की प्रति परमवात्सल्यपूर्ण
मन्यमें भी अनन्तमुना प्रेम रखते हैं । उनमें उदारता की
कोई सीमा नहीं है । उनके शरणगत जो तो एक बार
शरणगत होने ही निश्चय हो जाता है, वे
जिन्हें उसे अपना लेते हैं । वे निश्चय
अमर्य क्योंकि भूल गये हैं ।

कविराजद्वारा

‘श्री कोर’
उत्तम एक ही
परम मन्त्र
उत्तम

श्रीबाल्मीकिगोमायनतंत्रात् सुन्दरकाण्डका यह अपूर्व
प्रयोग है । निम्नादिख चार दलोक—विन्दु, चोप करते
हुए श्रीगुमान्त्रोने हस्तमें सिरनाद करके विष्णुका
संज्ञा कमाया तथा पुरीक, समस्त कीर्तिका दिलीको दहसकर
तथा एकपुत्रीको कलाकर एवं कर दिया—ये दलोक
नहीं हैं, मन्त्र हैं और वेदके मुख्य मन्त्र हैं । येन तो
श्रीबाल्मीकिगोमायनका एक-एक अक्षर उसका आधारन करने
वाले मानवको सर्वगोत्रोंके विमुक्तकर परम-अर्थ-काम—इन
सर्वों पुरुषाणोंके साथ-साथ परमपुरुषार्थ मोक्षको भी अनायास
ही प्राप्त कर देता है ।

स्वयं बाल्मीकिपुनः कवचन है—

पठन् द्विजो बालुबभ्रुमीयात्

स्वात् क्षमिषो भूमिस्तत्त्वमीयात् ।

कविराजः

पथपथस्वमीयात्—

अमरं ब्रह्मोऽपि भूषस्वमीयात् ॥

(वा० रा०, वा० १ । १००)

‘इते ब्रह्मण पठे तो विष्णु हो, क्षमिष पढ़ता हो तो
पुरुषोत्तम राज्य प्राप्त करे, कवचको व्यापारमें स्वयं हो और
पथ भी प्रतिज्ञा प्राप्त करे ।’

इससे दीर्घायुको भी प्राप्ति दीवो है—

पूज्यं पठन् पठन्वेनमितिहासं पुरातनम् ।

सर्वपापं यमुष्येव दीर्घमायुश्चाप्नुयात् ॥

(वा०, वा० १ । १२८ । ११०)

‘इह पुरातन इतिहास पूज्य एवं पठ करनेवाले व्यक्ति
सर्वपापों से मुक्त होता है और लंबी आयु प्राप्त करता है ।’

इस प्रयोग में क्या आता है—

सुन्दरकाण्डके प्रथम सर्गको

तो पढ़ते उत्तम; समग्रमाय

पठन हो तो इन बार

मन्त्र श्रीगोमायन

को शरणगत होकर,

किता जय या

मन्त्रों में यह

तो ऐसी मायना

बैसी और हमारा मन भगवान्‌में क्या आया । भजनमें
बसत लो रना । कमी-न-कमी है हमारी अगम्य सुनिगे—
एक एक करते रहो अब हम यह से प्रान ।
अनुष्ठान ध्यान के मनक परीती बन ॥

समने पहला ध्यान है, एकाग्र । एकाग्रमें जानेपर
मन कान्ता उत्पन्न होता है । उसे सोइनेका प्रयत्न करो ।
कमें किताब बंद करके बैठो । यदि हम आत्म-व्यवस्था करना
चाहते हैं तो हमें बेसी-बेसी ४ घंटे और जल्दी-ले-जल्दी ३ घंटे
समाग्न लाना कर देना चाहिये । हमें जो साधन कहा था गया है,
उसे स्थायीरूपसे पढ़ें । भ्रातृभूतमें हमको बड़ी शान्ति मिलती
है । बिना समय बँटती स्थिती हो, समाध्यासमें मन क्या हो,
कन्त बसाकर हो तो हम देखेंगे कि हमने बहुत कुछ
नहीं है । इतना कार्य नहीं बढ़ाना चाहिये, बिना कि हम
कमें जल्दी न उठ सकें । प्रत्येक जल्दी उठनेकी आदत
हमने । चीनने पहले उठना नहीं और पोंचके बाद सोना
नहीं । प्रत्येक कम-से-कम पोंच घंटा और आधा-से-क्याथा
कम घंटा सोना चाहिये । ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती जाती है,
त्यों-त्यों तुम्हारा बढ़ती जाती है और नींद घटती जाती है ।
यदि हम चक्रस तोड़नेमें असमर्थ हो तो धारणागत
प्रयत्न कर लें ।

भीरुबुद्धेकी आकांक्षे अनुसार विचारके साथ
साधन करनेपर समाधान मिलने ही हैं । साक्षात्कार
प्रकट करनेसे वे मिलते हैं । भगवान्‌ मकोको पहले
क्यों मिले हैं, तब मात्र वहाँ गोल्लेझमें मिले हैं ।
हम कहें कि भगवान्‌ हमको करनेके बाद मिली, यह मैं
नहीं मानता । भगवान्‌को यहाँ प्राप्त करना है । गुणवत्तपर
विचार करनेसे और आशानुसार प्रयत्न करनेपर वे प्राप्त
होते हैं । शास्त्र-ज्ञानका अर्थकार छोड़कर विस्तृत तर्कहित
होकर हमको साधनमें समा जाना चाहिये । निष्ठा फकी
होनी चाहिये । क्या शास्त्र पढ़नेसे वे समाप्तमें नहीं आयेगी ।
जिनसे प्राप्त अपना की, उल्टी समाप्तमें वे आयेगी ।

‘अपेक्षे’ साधनका एक रूप है । साधन अपेक्षेपूर्वक करें,
एकनिहाते करें, उसमें केवल-पार नहीं करना चाहिये ।
बार-बार यह और साधन बढ़नेसे अखंडता एवं अश्रय
होगी । मैं चित्ररटको कभी चित्ररट नहीं समझता ।

ध्यान करनेके लिये प्रथम मुख्य साधन है, तीव्र
रक्षा और इच्छा । ध्यानके समय जब मन बाहरके

विषयोंका चिन्तन करे, तब मनका निरीक्षण करके उसे
उस दिशासे मोड़कर ध्यानमें लाना । मन दृढ़ हो
जानी ध्यानके समय कोई विचार न हो तो निरीक्षण
करनेकी कोई जरूरत नहीं ।

ध्यानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है । भीषमता ध्यान
भीषके लिये भयंकर है । ध्यान-पुनर्न रोज करना । हमने
मनकी शुद्धि होती है । भजन ही धार है, इतना ध्यान
रखना । जीवन अमूल्य है, इसका ध्यान रखना । जीवनमें
ईश्वरकी कृपा प्राप्त हो, यही भविष्यका रक्षा । अशरण-
धारण पक्षितध्यान एक सर्वेश्वर भीषम ही है ।

भगवान्‌ कहते हैं । ‘अद्वय-कोटि-विश्वो-मूर्ति’ । यह भगवान्‌-
का ध्यान है, मनको केन्द्रित करनेके लिये । हम मनका
अर्थानुसंधान करते हुए अन्य वृत्ते और पदार्थ करनेवाले
संस्कारोंको तोड़ दें । निश्चित ही मन एकाग्र हो जायगा ।
बादमें उसे निश्चय करनेका प्रयत्न करना चाहिये । करके
देखो, मन कैसा स्थिर होता है, कैसा एकत्र होता है ।
विद्यार्थी जब पढ़नेमें लक्ष्मी हो जाता है, तब उसके पासते
कोन निश्चय गया, इसका उसे पता नहीं रहता ।

भीरामचन्द्रबोका अलख धारण-विश्वन करनेसे
‘प्रमुखा’ कहते हैं । ध्यानके निमित्त हृदयमें साक्षात्कार मूर्ति
देखो बनानी चाहिये, जो दीर्घकालपर्यन्त ज्यों-की-त्यों बनी
रहे । प्रारम्भमें बिना किसी सहायताके ध्यान होना किंचित्
कठिन है । इसलिये भीष्मचन्द्रबोका मनोहर चित्रों
पूजनके समय सामने रखना चाहिये ।

चित्ररट ध्यानके आसनसे एक हाथ और एक पैर
दूर रखना चाहिये और उठना ही बर्तीनेके ऊँचा । उनपर
स्वामी-यावका व्यक्तित्वन करके ही ध्यानका अभ्यास करना
चाहिये । स्वामी-सेवकके नियम-सम्पन्नमें यह ध्यानस्वी
क्रिया अच्छी तरह बनती है ।

चित्र भगवान्‌की हृदयस्थ मूर्तिपर मनको बाँधना
चाहिये । पर अभ्यासके प्रारम्भमें पूर्ण मूर्ति बननेमें
और ज्यों-की-त्यों बनाये रखनेमें बहुत कठिनाई
जान पड़ेगी—जैसे, कमी कारण नहीं दीर्घता,
कमी कर नहीं दीर्घता, कमी फिर नहीं दीर्घता । पर ध्यान रहे,
यह बात साधनके प्रारम्भमें होती है । इस कठिनाईको
दूर करनेमें बिना सामने रखनेसे यही सहायता मिलेगी
और कुछ काल अभ्यास करनेसे कठिनाईयाँ जाती रहेगी ।

एतन् कर्म सम्यग् श्रीमन्महादेवाय नमः अक्षय्यं कृत्वा चाहिये ।
मूर्ति के प्यानमें मन लग हो अनेकर निहित अन्धकारों को नष्ट हो
प्यान चरेगा । मन्त्रज्ञ मनो विवेक और चक्षुःशक्ति नाम
होगा । प्यानशक्ति मन जो कभी मूर्खता और आकांक्षे तर
प्रत्यक्ष कर्मों, गंधर्वमहोत्सव प्यान, उमरों मोड़कर पित
प्यानमें लगाना चाहिये । ऐसा शीघ्र शक्तिप्राप्त करने
प्यान परित्याग होगा और मृत आनन्द प्राप्त कर लेगे। जो
निय है, तत्त्व है । पर आनन्द ही प्रकार प्राप्त होता
होगा—ऐसा मेरी निश्चित धारणा है । गरुड़ों की तरह मनुष्य
होना है । फिर कल्पमें विचित्र रहता नहीं ।

प्यान के विषयमें मेरा अनुभव यह है कि जब प्यान
भीमसम्पन्न होकर प्यान करता है, तब पहले पदों ऐसा बोव
होता है कि 'मेरे सामने भीमपञ्जीका विषय रखा है
और मैं उनका प्यान कर रहा हूँ ।' पश्चात्
विस्तृत जितना गम्भीर और अन्तर्मुखी होगा, मनकी
बाहर मटकनेकी शक्ति उसकी ही पट जायगी और वृत्ति
अन्तर्मुखी होगी । तब ऐसा बोव होगा कि मैं एकमात्रावले
केवल भीमसम्पन्नकी देखा रहा हूँ और जब इस बातसे
भी भूल जाओगे, तब मन्त्रज्ञ लग हो जायगा, केवल
भीमसम्पन्नका स्वप्न ही होवेगा । यद्यपि प्यानमें अपनेको
तो देना (देहको भूल जाना) । सब भूल जाना ही आनन्द-
की पराक्रान्ति है; इसीका नाम 'अनन्तधारणगति' है ।

यद्यपि, भगवत्-रूप के (प्यान के) आनन्दधारणमें सब हम
हूब चले हैं; तब मायाका अन्तर कुछ नहीं रह जाता ।
प्यानमें काम उनको होगा, जो कम-से-कम ३ घंटे प्रस-
प्यान करेगे ।

(प्रधान के लिये शीघ्र प्यान हो तो प्यानकी वृद्धि
शीघ्रकर न पड़े; पर विचारके ऊपर ही प्रमाण पड़े—हम
हरे प्यानके प्रमाणमें शीघ्र प्यान चाहिये ।)

राम-देव हूट्टे नहीं और परिणाम हूट्टे हैं । लैन गेज
प्यान किया और चले हैं; आगे नहीं चले । सीवर हूट्टेना
है । भगवत्-रूप और पूर्वप्राप्तिमें सब होता है । कृष्ण
प्राप्त करने के लिये पात्र पाननेका प्रयत्न करना चाहिये ।

नाम-जप करो । अगर प्यान न लगे तो प्रमुखी मृदु
लकी लकी मुता दो । ये जरूर सुनेंगे । भगवान् के लिये
नुर होना, उन्हें स्मृतिपूर्वक पुराना । वे अक्षय्य
सुनेंगे । हेतु, जिनके एक कर इस मार्गमें पैर रखा, पानी
आनन्द जिसे मिले, वह पहिले ही नहीं रहता ।

कुछ करनेको आये हो तो हूब या जोर पान करो ।
करो तो मार्ग पुर गाव होगा । अन्धकार हटने के लिये
अच्छे नये । राम नाम की भाग है । दोनों ही उम्मीद
है और सुखी हो बगल है ।

प्यान के ऊपर प्रमुखी पान है । (मन्त्र २ । १२१ । १)
एक बार प्रमुखी उच्छ्वास करनेसे ही भगवान् जिने
है । बहुत लोग पदों हैं—प्यान रामनाम लिखने न
काम रखा नहीं । रामनाम के लिये विचार चाहिये ।
भगवान् के स्वप्नका प्यान करने हूब रामनाम
लिखें । हम तो यह चाहते हैं कि हमसे कुछ
न करना पड़े और योगियोंकी मुक्ति गति हमसे मिल
जाय । अर्थभगवान् पद लिखनेपर हमसे भगवान् गति
होने । अगर हम अपने नाम करने हैं तो वे हमसे जो
हम सोचते हैं, वह सभी देते हैं ।

जहाँ कोई काम न है, वहाँ कोई न हो, उसके लिये
भीमसम्पन्न है । वे प्यान पदों जो वह चाहता है, मुक्त हो
है । फलके लिये । दो-बार स्वयं नाम अर्थभगवान् पदों
लिखकर तो देखो ।

'अक्षय्य निराकार हो है हूब मुक्त हो ।'

रामनाम ही अक्षय्यका आधार है । हमसे वृत्ति अन्तः-
करण के लिये रामनाम के अतिरिक्त और कोई अक्षय्य नहीं ।
यह हमसे हो नहीं चलेगा कारण, उसके लिये हम चाहिये ।
योगना अक्षय्य है । मानसिक प्रयत्नमें ही अक्षय्यका प्रयत्न
होना चाहिये । इसलिये कर्मों अन्तःकरण गुणों के लिये
नामस्मरण लक्ष्य है । प्रेमने नाम लगे । प्यान पदों कि
यदि हमसे कोई शोध न पने तो काम न चले पदों होता है ।
जिसे हमसे विचार विगड़ें, ऐसा लक्ष्य, भावार्थस्मरण
न हो । हम गहनशील और उदार बनें ।

भगवान् का नाम लेना ही चाहिये । भाव-मुक्त
भास्वत अक्षय्य प्रेमने—छोटे तार सीनाम के लिये अक्षय्य
होता है । शरीरमें भी उच्छ्वास पदोंका भी उच्छ्वास ही है ।
नामस्मरणने हमसे बाहर स्थानी की मुक्ति होती है । जो
जोय गिच्छे है, तब भीमकी नहीं, पर बड़ा लक्ष्य ले
भीम जलना । इन सब नामस्मरणका पद न होवे, फिर
भी नामस्मरण लक्ष्य रहता । अर्थभगवान् पदों हूब नम
जाना । अन्तःकरण गुणों लक्ष्य होती जानी ।

उत्तर—मायात्म सत्स्वरूप है, चित्स्वरूप है, आनन्द-स्वरूप है। इसीलिये उनका प्राकृत्य भी सत्स्वरूप, चित्स्वरूप, आनन्दस्वरूप ही होता है।

यहाँ चित्का अर्थ स्वयंप्रकाशमयता माया है, चैतन्य नहीं। भगवान्‌के नित्यपामये ही वैदिक मायामें त्रिगादित्रिभूति कहा जाता है। परमात्माही समस्त विभूति दो मायामें निमज्ज है। एक चतुर्धोका एक माया है, जिसे एकपादत्रिभूति कहा जाता है। इसीका नाम अविद्यापाद एवं मायापाद भी है और तीन चतुर्धोका एक भाग है, जिसे त्रिगादित्रिभूति कहा जाता है और उसीके नाम ब्रह्मपाद, आनन्दपाद एवं शुद्धसत्त्वादायि भी हैं।

‘पादोऽस्य विदुः सूर्यानि त्रिगादित्रिभूतं विवि।’

(कण्डे १०।१०।१; नर्वी० १९।१।१; बह्म० ३१।१।१; तै० आ० १।१९।१)

‘त्रिगादित्रिभूतैर्गुरुः पादोऽस्येहामयं पुनः।’

(कण्डे १०।१०।१; बह्म० ३१।१; नर्वी० १९।१।१; तै० आ० १।१९।१)

दोनों भागोंही सीमा विरज है। एकपाद (मायापाद-त्रिभूति) में ही मुगल प्रविष्ट अनन्तानन्त ब्रह्मण्ड बना-दिगा करते हैं—

सुख रागन ब्रह्मं निरव्य। चक्षुःश्रुत शिरसि मया ॥
कर्मि तव विज्ञान तव मया। कृत ब्रह्मं ज्ञेयं निरव्य ॥

‘राम राम प्रति त्वमे कोटि कोटि ब्रह्मं ॥

(गीतापरिभाषा)

इस एकपादत्रिभूति के जिये कहा गया है—

‘एव मायापादोऽहं गिरि तथा नीचेही और कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपरही और विरज नहीं है। त्रिगादित्रिभूति के नीचेही सीमा विरज नदी ही है, ऊपर तथा दोनों पारोंमें सीमा नहीं है ॥’

आज जिस ब्रह्मण्डमें हमलोग रहते हैं—‘एव प्रकृतिसे उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड (भू, भुवः आदि सात ऊपरके तथा अथर्व, निज आदि सात नीचेके—बुध) चौदह कोटिमें ब्रह्म है। इसीमें भुवः सागरों, (क्षेत्र, अण्डज, सद्युज एवं उद्भिज—इन) पार कोटिके अंतर्गते तथा महान् आनन्ददायक पर्वतोंमें परिपूर्ण है। इसका ही नहीं, नवीनी पर्वतों समान इस उत्तरोत्तर विज्ञान आनन्दोंमें

यह पिया हुआ है। यह प्राकृत ब्रह्माण्ड चतुः कोटि योजन ऊँचा और पचास कोटि क्षेत्र विस्तारवात्य है। यह अण्ड अपने इर्द-गिर्द तथा ऊपर-नीचे कड़ाहके समान कठोर भावसे उसी प्रकार सब ओर पिया हुआ है, जैसे अनाबन्ध पीठ कड़ी भूमिसे विगिरत है। जैसे क्षेत्रज्ञ पक्ष पीठोंके आधारपर स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चैतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकटाहके आधार-पर स्थित है। पृथ्वीका घेरा एक कोटि योजनका है, ऊपर घेरा दस कोटि योजनका कहा गया है, अग्नि का घेरा सै कोटि (एक अरब) योजनके परिमाणका है, वायु का घेरा हजार कोटि (एक लाख) योजनका है, अर्द्धाकार आकाश एक लाख कोटि (दस करोड़) योजनका और प्रकृतिक आकाश अनंतकय योजनका कहा गया है। प्रकृतिके अन्तर्गत समस्त क्षेत्र कालहय अग्नि के द्वारा (प्रलयकालमें) जला दिये जाते हैं ॥’

X X X

‘भगवान्‌रा (नर्वी) पाम प्रकृतिके दो सदा रहनेवाला, अग्ने ही प्रकृतिके प्रकाशित, निर्दिष्ट, मायाशील मल्ले, रहित, वास एवं प्रलयके प्रमाणों मुक्त तथा एकमात्र भक्तिसे ही प्राप्त होता है। उनीके सम्बन्धमें गीतापक्ष भीरुत्व कहते हैं—‘उने न तै सर्वं प्रकाशित करत है, न चन्द्रमा और न अग्नि। ज्यों पहुँचकर कोई भी सौदर्य इस प्राकृत ब्रह्माण्डमें नहीं आया, ऐसा भेद सर्वभेद परम धाम है (गीता १५।१) ॥’ जिस मायिक प्रयत्नमें मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वह अविद्यात्मक पने अण्डकटाहके ब्याप्त है। उसको कभी भगवें विरज नामही नहीं, किन्तु कोई सीमा नहीं है। विरजब्रह्माण्डके उस पार उत्तम आकाश बनी हुई स्थित है। विरज नदी प्रकृति एवं परब्रह्म (मायापक्ष) के बीचोंमें विद्यमान है ॥’ (हरकण्ठविद्या, पद १, अक्षर १; श्लोक ११ से १९, ४० से ४६)

भूलोक और महल्लोकके बीचोंमें भुवर्लोक और रातर्लोक है। कहा गया है—

‘महल्लोक पृथ्वीके ऊपर (भुवर्लोक एवं रातर्लोक) भी भगवें एक कोटि योजन परिमाणका है। इनके ऊपर दो कोटि योजन परिमाणका अन्तर्लोक है, उन्को ऊपर

र करोड़ योजनका घाटेलोक और उसके भी ऊपर
छ करोड़ योजनका घाटेलोक है। उसके बाहर
क्षेत्र नामका बाहरी वेग है।^{११}

अन्तर्यामिनि नामक ग्रन्थमें बहुत सचित्र-चित्रित है।

रिज्जके उस वर सिव विचारिभूषिने ही उससमयकी
कमें सप्त नाम, निरुपेक्ष, घाटेष्ट, गोलोक एवं महासुख
दि कदा कदा है और साम्प्रदायिक रहस्यग्रथोंमें अस्म-
न्म इना निरुपेक्ष पर्वन पाया जाता है।

गिम्हर स्टेडो सं० ११९७ वि० में प्रकाशित विवर्धितहाके
॥ वयके पौनर् अस्यापमें वर्णन है—

मयोध्या अग्निनी सारनामा साकेत इत्यपि।

सोमना राजधानी च महापुराजिता ॥ १५॥

महाका नवदारा नगरी धर्मसम्पदाम्।

सुखं ज्ञानेदेन स्यात्तस्या सारयुक्त्या ॥ १६॥

मयोध्या नगरीके अनेक नाम हैं—जैसे नन्दिनी,
५, साकेत, सोमना, राजधानी, महापुरी और अपरा-
ध। यह अक्षर पत्रके आकारकी है, जो द्वारोंसे युक्त
। यह धर्मके धनी लोगोंकी नगरी है। इसे ज्ञानके नेत्रोंसे
कर इसका तथा (साय-ही-साय) उरयू नदीका (भी)
में बना चाहिये।^{१२}

इस महापुरी अक्षरका नवदारा घाटेलोकके नाम ही
देव, अपराधिता, सत्यलोक, सत्यधाम आदि भी
। अक्षरपद-मन्त्रविहाके दसवें कालके दूसरे स्रुतके
में वे १११११ अन्तिम सद्ये पौष मन्त्रोंमें मयोध्या
घाटेष्ट) का जितना विपुल, विवाद, सुख अथवा
गणविक वर्णन है, उसका किसी भी पुरीका वर्णन
। मन्त्रविहामें नहीं है। इसका कारण यही है कि वेद भी
भीरामजीके—

सुनु मत्त नित्त मावही।^{१३} (भीरामविहामत्त, कण्ठकण्ठ)

उन केमन्त्रोंके शब्दार्थमें किसीको कुछ भी अपनी
जते (अपराध करके) मित्रनेकी आवश्यकता नहीं
ती। वे मन्त्र मोचे दिये जाते हैं—

उरं यो महाजी वेद सत्ताः पुरा उच्यते ॥

को वे तो महाजी वेदामृतमावृता पुरम्।

परमे महा च महाका चक्षुः प्राणं मजो बहु ॥

(मन्त्र० १०।१।१८-१९)

इस वेद मन्त्रका अन्वय एकमें ही है; अतः धाम ही
अर्थ भी दिया जाता है—

(घा) जो कोई; (मन्त्रः) मन्त्रके अर्थात् परावर
परमेष्ठिन, परमात्मा, आदादिभारण, दक्षिण्यमेष
भीषितानाय भीरामजीके, (पुरम् वेद) पुरको ज्ञानता
है, (उत्ते मगवान् तथा मगवान्के पार्द—सब छोटा
बहु, प्राण और मजा देते हैं)। किं पुरीको ज्ञाननेके क्रिये
करते हो। (वत्ताः) जिस पुरीका स्वामी (पुरुषः
उच्यते) 'पुरम्' कहा जाता है, अर्थात् जिसका प्रतिदिन
नाम-स्मरण किया जाता है, उस पुरम्परी पुरीको ज्ञाननेके
क्रिये मृति कह रही है। (घा मन्त्रः) जो कोई
अनन्तशक्तिमन्त्र, सर्वव्यापक, सर्वनिष्ठा सर्वोपी,
सर्वोच्च भीरामजीकी, (अक्षरेण आह्वयम्) अक्षर
अर्थात् मोक्षानन्दके परिपूर्ण, (तम् पुरम् वेद) उस
मयोध्यापुरीको ज्ञानता है, (तस्मै) उसके क्रिये, (मन्त्र
च आह्वयः च) साक्षात् मगवान् और मन्त्रके सम्पत्ती
अर्थात् मगवान्के हनुमान्, सुग्रीव, अक्षर, मैद, सुवेण
द्विविध, दरीमुल, कुमुद, नील, नरक, तवाच, पनक,
गन्धमावन, विमीक, आम्बवान् और इन्धुल इत्यादि
प्रकृत श्रेष्ठ एवं अथवा नित्य और मुक्त सर्वश्री मित्र
(चक्षुः) उत्तम दर्शन-शक्ति, (मन्त्रम् मन्त्रम् बहु)
उत्तम प्राक्शक्ति अर्थात् आयुष्य और बल तथा उद्वान
आदि देते हैं।^{१४}

वेदोंके संस्कारमध्यकार कश्चित्पत्र सात्त्विकार्थमें
स्वामी भीरामवाच्यार्थकी लिखते हैं कि 'इस मन्त्रमें 'चक्षुः'
इस मूत्रमन्त्रिक प्रयोगको देशकर प्रवचना नहीं चाहिये।
वेदकी सब बातें अधिक ही होती हैं।^{१५}

न वे तं चक्षुर्ब्रह्मति न प्राप्ते ज्ञातः पुरा।
पुरं नो माह्वो वेद सत्ताः पुरम् उच्यते ॥
(मन्त्र० १०।१।२०)

(वत्ताः पुरम्) जिस पुरीका स्वामी स्वयंपुरम्,
(उच्यते) कहा जाता रहा है, अर्थात् जिसका निरुपेक्ष एवं
वेद-वाच्यार्थमें किया जाता है और यही भी १८वें मन्त्रके
पूर्वके मन्त्रोंमें जिस पुरम्पत्र निरुपेक्ष किया गया है,
(मन्त्रम् तो पुरम्) पद्यका (भीराम) जो उस
पुरी मयोध्याको, (घा वेद, तम्)—जो कोई ज्ञानता है,
उस प्राणीको, (चक्षुः) दर्शन-शक्ति—अर्थात् बल और

आम्पतरिक नेत्र तथा (प्राणः) पारीरिक और आत्मिक
मन, (जानः पुनः) मृत्युने पूर्ण, (मच्छति) निभय ही
नहीं छोड़ते ।

तत्पर्य यह है कि भगवान् भीगमकी उभयपक्षस्थित
दोनों अयोध्यापुरियों पवित्र भयन विषय हैं । त्रिपदिभूतिस्य
सापेक्षते गमान ही एकादिभूतिस्य सापेक्ष—अयोध्यास्य
मी माहात्म्य है । इतना ही अन्तर है कि—

भोगस्यायं परादोष्या सीत्सस्यायं शिवं मुनि ।

भोगस्वीकृत्यपत्नी रामो निरहुराविभूतिका ॥

(शिवसं०, पद्य ५, अ० १, श्लोक ८)

परम्योमस्ति अयोध्या दिव्य (मग्नसत्त्वम्) भोगोंकी
भूमि है और पृथ्वीगत यह (सर्वके शिखे प्रस्थ) अयोध्या
क्षीयभूमि है । इन दोनों अयोध्याओंके स्वामी
भीरम भोग और क्षीया, दोनोंके भाविक हैं । उनकी
विभूति (ऐश्वर्य) अकुषारीन (स्वत्त्व) है ।

अष्टाक्षय स्वद्वारा देवता पुरोध्या ।

तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाश्चतुः ॥

(अथ० १०।१।१११)

ब्रह्मकी उठ पुरी (भोगस्थान पूः अयोध्या) के नाम
और रूपको सहकरूपेन वह मन्त्र बतला दे—

(पूः अयोध्या) यह पुरी अयोध्याकी देखी है । (अष्टाक्षय)
मिलमें आठ आकर हैं, (अष्टाक्षय) किमें प्रधान नवहार हैं
तथा जो (देवतायाम्) दिव्यगुणविशिष्ट, अधिकप्रसिद्धप्रसन्न,
यमनिबन्धादिमान्, परममग्नयत चेतोति श्रेष्ठ इति शेषः
ऐश्वरीय है । (तस्यां स्वर्गः) उस अयोध्यापुरीमें बहुत ऊँचा
अथवा बहुत सुन्दर (ज्योतिषा आभूतः) प्रकाशपुञ्जके
आम्पारित, (हिरण्यः कोशः) सुवर्णमय अदृश्य है ।

हम मन्त्रमें अयोध्याकी सा स्वरूप-वर्णन है । अयोध्या-
पुरीके चारी और कनकोन्मल, दिव्यप्रसादात्मक आराम
है, जो भीतरले निरञ्जनेर अष्टभारण और बाहरले प्रवेश
करनेर प्रथमावलय या प्रथम चक्र है—

ब्रह्मज्योतिषोपायाः प्रथमावली शुभम् ।

यत्र गच्छन्ति कैवल्याः सोऽन्मकीतिशयिणः ॥

(कविशर्मा ११।१।१। श्लोक ११५०॥ कट्टन)

अयोध्याके सर्वप्रथम चोमें शुभ ब्रह्मकी ज्योति प्रकाशित
है । 'सोऽन्म' 'सोऽन्म' करनेवाले 'कैवल्यामी' पुण्य
(मनेर) इसी ज्योतिमें प्रवेश करते हैं ।

'सोऽन्म' या 'अहं मद्रामि' याद्विनीच मुखसंभवेन
परमार्थ गयी है । उध आचरणमें सर्व दिव्य भय प्रकाश
माम रहता है ।

बाहरले प्रवेश करनेर द्वितीय, किन्तु भीतरले निरञ्जनेर
पञ्चमावलय अर्थात् छतम चक्र है, जिसमें प्रथममन्त्र
भीतरपूजी है—

अयोध्यानगरी जिषा सविहान्मरुपिनी ।

यस्यां नाशिन वैकुण्ठो गोकीर्णः प्रसिद्धः ॥

यत्र बीसरपूर्णिमा प्रेमकारिप्रकाशिनी ।

यस्यां भंसेन सम्मृता विरजदित्विहारा ॥

(अ० १०, १००)

'अयोध्या नगरी' नित्य है । यह लघिदान्मरुपिनी है ।
वैकुण्ठ एवं गोलेक आदि मग्नयाम अयोध्याके अंशके
अंशके निर्मित हैं । इसी नगरके बाहर सारू नदी है, जिसमें
भीरमके प्रेमाभुमोंका जल ही प्रकाशित हो रहा है । विरज
आदि छेड नदियों इन्हीं सरयूके किनी अंशके
उत्पन्न हैं ।

'साकेतके' 'पुराहारे' सरयूः कैलिकारिणी ॥ ११ ॥

(हरण्यसंविद्य, पद्य १, अ० १)

'उध अयोध्या नगरीके बाहर सरयू नदी क्षीया कली
रखती है ।

जो बाहरले छीपण और भीतरले निरञ्जनेर छत
आचरणचक्र है, उसमें महादिन, महाज्वाला, मोन्द, वरक
कुनेर, धर्मगङ्गा, महान् दिव्यात्म, महामूर्ति, महाबल, स्य,
मन्त्र, शुभ्र, स्निग्ध, विजय, सिद्ध, कारण, अष्टाक्षय
विद्विषी और नवनिधियों दिव्यसत्त्वने निरात करती है ।

बाहरले चौपा और भीतरले निरञ्जनेर जे चौपा आचरण
है, उसमें दिव्यविहारी कैद-उपवेद, मुगल उगुगल,
ज्योतिषः रास, तन्त्र, माटक, वाण, कोष, ज्ञान, कर्म,
देग, वैद्य, यम, निवम, काय, कर्म, गुण आदि निरञ्ज
करते हैं ।

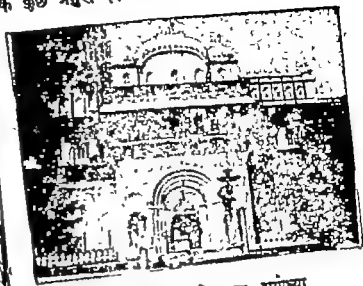
जो बाहरले चौपा तथा भीतरले चौपा आचरण है, उसमें
मग्नयन्त्र मानगिक ध्वन करनेवाले देवी और मन्त्रमन्त्र
निरात करते हैं ।

वाक्यपुरीके चौपा चोमें निरञ्जनेर उध लघिज्वा
पदेविहान्मरुपिनी निरात करती है, जो निरञ्ज, निर्दिष्ट

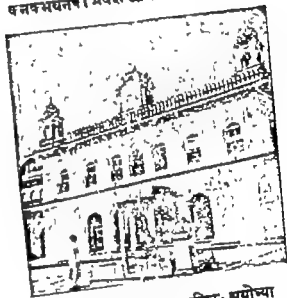
श्रीजयोध्याके कुछ प्रमुख दशन

कनकभवनके आराध्य, अयोध्या

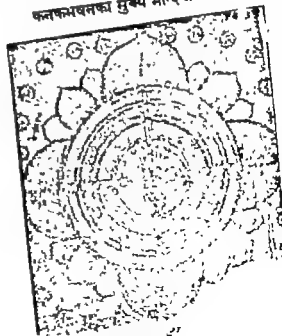
कनकभवनका प्रवेश-द्वार, अयोध्या

कनकभवनका मुख्य मन्दिर, अयोध्या

श्रीलक्ष्मणाह्वार, अयोध्या

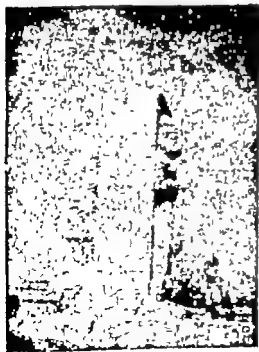
रसिक-भक्तोंकी

भंगपुर-इदमें श्रीसमर्थजी मात
श्रीरामजी श्रीविग्रह, थाफळ

हनुमानगढ़ीके श्रीहनुमानजी, अयोध्या

श्रीहनुमानजी (दोनों भोर), गोदापरीखट

भोरसिद्धेप्रियदारी, श्रीमण्डित, अयोध्या

० साकेत-दिव्य अयोध्या ५

निर्मिषि, निरारा, शलाग्र, निष्कान (गायके, लेखके
एव), वाक्कीरा अविषय, प्रकृतिजन्य (सर, रज आदि)
पुष्पे वीरित, उनादन, अन्तर्हित, सर्वसाथी, सम्पूर्ण इन्द्रियो
त उनके विपरीत पदार्थों में न आनेवाला, अविष्ट उन
जसो प्रायः देतेवाला, उन्मादितो, खेगितो तथा जानिवोका
व्यसन है।

जो बारहों घोंचों और भीतरले निकलनेपर चौथा भागल
है, उसमें महाविष्णुदेव, रमादेवकुण्ड, अरमुज भूम पुनरका
शेर, महाप्रलयेक और महाशम्भुदेव है।

गमोदम्भादे एवं धीराभिषयापी भगवान् नायक
तथा वैद्योपधिरति एवं रमोदकुण्डनायक भगवान् विष्णु—
वे सभी भक्त्याके चौथे घेरेमें हिला खडकर उठी नगरीका
केन्द्र करते हैं।

जो बारहों अनेपर छठा और भीतरले निकलनेमें
केन्द्र भागल है, उसमें भिमिलपुरी, चित्रकूट,
हनुका, महोदकुण्ड अपना भूत-वैकुण्ठ आदि विराजमान
हैं। क्या क्या है—

“अयोध्याका बाहरी स्थान ही गोलेका फटकाता है।”

“आयेके पूर्व दिशावाले भागमें ‘भिमिलपुरी’
सुशोभित है।”

“कोयलपुरीकी दक्षिणदिशामें ‘चित्रकूट’ नामक महान्
सर्व सुशोभित है, जो लविशानन्दमूर्ति है।”

“अयोध्याके पश्चिमभागमें परमात्मा श्रीकृष्णका
वृन्दास्नानात्मक उनादन चाम है, जो विशानन्दमय एवं
सुष्ठु है।”

“अयोध्याके उत्तरभागमें भगवान् महाविष्णुका
‘महोदकुण्ड’ नामक उनादन परमात्मा है, जिसका पैरें
वक्षम किया है।”

जो बारहों अनेपर सातवाँ भागल है और भीतरले
निकलनेमें दूसरा भागल है, उसमें दिव्य द्वापरधाम
एवं चार तीर्थस्थल हैं।

आयेके अक्षरगत दोमायुक्त श्रीशङ्कराचल, भद्र
विहारल, दिव्य परिश्रवण, उत्तम अयोध्या

राल (आप्त) बन, चमकवन, चन्दनवन, रमणीय-
प्रमोदवन, श्रीनागेश्वरवन, अनन्तवन, रम्यभद्रमवन—
ये बारह उपवन हैं।
(श्रवणमन्त्र ० ज्यो ० भाग १०। ४८—५०)

वृष्युक्त सभी खन बनमें, जो गहरे नीले रंगकी सी
आमा यिलेर रहे हैं, नाना आकारिके निल नवीन, चित्र-विचित्र,
चिन्मय, कमनीय, सदा क्रिओर अवस्थामें सुक, शृङ्गाजुसार
रूप घाल करेवाले, अत्यन्त चित्र, शोभल एवं सुष्ठु सुष्ठु
हैं, जो दालिमें छटपटे हुए अपने निल नवीन, चिन्म, शोभल,
वायुवेगसे चञ्चल, विचित्र, उपन एवं नीले, हरे, पीले
एवं गुलाबी रंगके पक्षोंमें समुदरी बूँदें टपराते रहते हैं
जो पंचरंग, दिव्य, सुगन्धित, निल, सघ ओले लिले
हुए अवस्थ पुण्योमें समुदरी बूँदें टपकाते रहते
हैं और जो विशेषकर अपने सुभा-सुपुर पक्षोंमें मरी
बोछले अपनी बाकिमेंके कलमें मृमिर छोट रहे हैं। इनमें
करवोंके नीचे दिव्य सुषणके गट्टे बने हुए हैं, जिनमें
शेष्ठ रतनोंमें पक्षीमयी की गयी है। उन इंसोम फूले
हुए पक्ष प्रकारके पुण्योमें सुशोभित बल्ली-आलका बँबेका
वना है। जिन्हीं-जिन्हींकी छाक लेनेकी है मोठी-ते
पुण्योमें वे मुकुटस्ममें घाल किने हुए हैं। उनपर पक्षोंके
खनपर चिन्तामयिनीं लगी हैं और उनके पक्ष नीलमके
बने सुशोभित हैं।

(वसिष्ठहिरा, पञ्चरात्रमन्त्रालये व्यूट)

उत्तर बनमें पूर्व मादि चारों दिशामें चार वन हैं,
उनके नाम क्रमशः सुष्ठो सुष्ठो । है—शृङ्गारल्लत
रत्नल्लत, वीरल्लत और सुकारल्लत । वे अपनी श्रेष्ठ
दो दिशाओंमें उन्नायित करते रहते हैं। पूर्व दिशामें
नीलम बना हुआ ‘शृङ्गारल्लत’ है, जिसपर दिव्य सर्व
उचित होते हैं और भीरामदी प्रिया श्रीआहादिनी देवीके
विचित्रे लुपते रहते हैं। दक्षिण दिशामें पीले रत्नोंका
बना हुआ शोभायमल्ल रत्नल्लत देवीपमान है, जो अपनी
काम्योमें सम्पूर्ण बनमें उन्नायित करता रहता है और जो
भीमदेवीने प्रिय है। पश्चिम दिशामें काल रत्नोंका बना
हुआ तथा भीरामरी प्रसन्नतासे बनेवाला नीलम बना
विरजमान है, जिसकी प्रिय भीमदेवीके
उत्तर दिशामें भगवती भीमदेवी
जिने शम्भुमय मयिनी

‘भुक्तार्यता’ प्रकट है, जो निम्न गुणगुणोंमें सम्मन स्थापमूर्तोंके स्थान (चौथे) से सुशोभित तथा सुभासे भी मात्र कर देनेवाले स्वादिष्ट पदोंके बोझसे अत्यधिक घटे हुए शरीरमें मण्डित है ।”

(वशिष्ठसंहिता; अष्टाध्याय २६)

साहसके जानेमें आठवाँ और मीतरले निरुद्धमें जो प्रथम भावपूर्ण है; उसमें निम्नगुण भगवत्-पार्यदाय रहते हैं और भगवान्‌के अनन्तानन्त अवतार भी इसीमें रहते हैं ।

‘भगवत्के दृष्टिगोचर्य भीरुमर्के प्रति वास्तव्यगाव रहतेवाले भीरुमात्रही (दारुणके रूपमें) विराजमान हैं । उनमें दार-देशमें ‘भगवत्प्रिया’ नामका वन है, जो भीरु (भीरुम) को प्रिय है ।”

× × ×

“मत्स्य, मूर्ध, अनेक पण्ड, अनेक नरसिंह, वैकुण्ठ, हयग्रीव, हरि, बामन, केयव, चक्र, धर्मपुत्र, नागपञ्चमूर्ति तथा उनके छोटे भाई नर, देवकीनन्दन भीष्म, बभ्रुदेवनन्दन बलराम, सुमिगर्भ, मधुसूदन, गोविन्द, आपन, पण्डित, बाबुरेव, अनन्त, रत्नगर्भ, हयवृत्ति, प्रभुमन् एवं अनिरुद्ध—भगवान्‌के ये सभी मूर्ध भी भीरुमकी आकाशमें रहकर एक साथ उनकी केतनोंमें उपस्थित होते हैं । ‘भीरुम’ नामसे विस्मृत महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरोंके द्वारा प्रिय हैं; कारण, ये इन सभीके प्रिय प्रदान करनेवाले तथा इनके मूल हैं । इनके बिना ये सब प्रियहीन हैं ।”

(वशिष्ठसंहिता ५।२।२४-२८)

विभिन्न धामप्रदायिक प्रणयोंमें आश्रयला निवासियोंके स्थानोंमें यह-यन हेरहेर भी है, परंतु तनयिकावियोंके नामोंमें हेरहेर नहीं है ।

तस्मिन् दिगम्बरे क्षेत्रे ज्यरे प्रियतिष्ठते ।

तस्मिन् पदं पञ्चमात्मन्वत् तद् मे मयाविशो विदुः ॥

(अथर्व १०।२।१२)

“तस्मिन् उक्त विज्ञान (दिगम्बरे) सुगन्धमय (क्षेत्रे) मण्डपमें; (तस्मिन्) उसके अर्थात् उक्त मण्डपके (आश्रयस्थ) आश्रमोंके स्थान; (पदं) पञ्चमात्मन् को पञ्चमीय देवप्रियमान है, (तद्) उसीसे (मयाविशो) मयात्मन् शानपन् जन (विदुः) जानते हैं । अथवा पञ्चमात्मन् से ही पद है—‘मया’ और ‘विदुः’ । तब अर्थ हुआ पद कि (मयात्मन्) विज्ञान जन उसी पदको, उसी परमोत्तम-देवको; (मया विदुः) पण्डित सनातन गुरुगुरुप जानते हैं । जिस क्षेत्रमें वह पद विराजमान है

वह क्षेत्र कैसा है ? (ज्यरे) उसमें तीन ओर छोटे हुए हैं, अर्थात् तन्, चित्, आनन्द—तीन ओरों पर मण्ड बना हुआ है तथा (प्रियतिष्ठते) चित्, अमिर् एवं ईश्वर तीनोंमें प्रियस्थि—आहत है ।”

इस मन्त्रमें जो ‘तस्मिन्’ पद आया है, वह पदोंके अर्थमें है । इसीसे उक्तका अर्थ ‘उपरोक्त’ किया गया है ।

इस मन्त्रमें स्थ ही कहा गया है कि अवोपदेके मन्त्रमें जो सुगन्धमय मण्डपस्थ है; उसमें नियम्यन देवको ही विज्ञानस्थेय ‘मया’ करते हैं । अवोपदेके मण्डपस्थमें भगवान् भीरुमके अतिरिक्त अन्य कोई भी विराजमान नहीं है। अतः भगवान् भीरुमको ही पञ्चम हैं । इसी अर्थका पद्यपुण्ड ‘उत्तराष्ट्र’, बन्धन दो से आहारीमें विस्तार किया गया है । उसके कुछ पद्योंके नीचे दिने जाते हैं—

वशिष्ठोः परमं धाम पालि मय सुगन्धमम् ॥ १० ॥

मयात्मनपदात्मि वैकुण्ठं तद्वरः पदम् ।

आकारेण विमलैव स्तौरे रत्नमवैश्वर्यम् ॥ ११ ॥

तस्म्यै नगरी दिव्या साधोप्येति प्रकीर्तिता ।

अतिप्रसन्नचित्तप्रियाप्रियाप्रियाप्रिया ॥ १२ ॥

× × ×

मयै तु मण्डपं दिव्यं रात्र्यन्तं महोत्सवम् ॥ १३ ॥

मयै सिंहासनं रम्यं सर्वदेवमयं शुभम् ।

धर्मद्विप्रेत्येतिवैश्वर्यं पदमपारमम् ॥ १४ ॥

धर्मज्ञानमहेश्वर्यवैश्वर्यः सदाविभूतः ।

अपहृतमात्राधर्मात्मन्यैवैश्वर्यं मया ॥ १५ ॥

वशिष्ठार्यार्यविश्व विप्रायैव सदाविभूतः ।

धर्मद्विप्रेत्येतिवैश्वर्यं च सदायः परिवर्तिता ॥ १६ ॥

× × ×

तस्म्यैवैश्वर्यं पदमुत्पन्नमयमम् ।

तस्म्यैवैश्वर्यं तु सावित्र्या मुनिर्यते ॥ १७ ॥

ईश्वरो मय वैश्वर्यमयीयः पदः पुण्यम् ।

इन्दीवराक्षयमयः कोटिसुखमयमम् ॥ १८ ॥

मुखा कुम्भारः रितायय कोमलपरीवृतः ।

कुम्भारपद्मपुष्पिका कोमलपद्मपरीवृतः ॥ १९ ॥

“मयात्मने (मया) मयात्मन् विष्णुके उक्त परम पद वैकुण्ठमें जाते हैं, जो नाना प्रकारके निर्गतिमें पूर्ण है ।

(मया) मयात्मदायक मय जाती है । परी मयात्म

भरिसि निसरस्यमान है । वह परकोटों, खतमंजिले सबों तथा तननिर्मित प्रासादोंसे घिरा हुआ है । उष्णी वैकुण्ठधामके बीचमें जो दिव्य नगरी है, वही 'अयोध्या' कहलें गिहकत है । वह नाना प्रकारकी मणियों तथा खेनेके विनोद समन है और परकोटी तथा छारोंसे घिरी हुई है ।"

इस अयोध्या नगरीके मध्यमें बहुत ऊँचा एवं दिव्य नगर है, जो वर्तते राजका निवासस्थान है । उसके बीचमें एक आर्यार्क एवं चमकतीस सिंहासन है, वे अपने चारोंके रूपमें स्थित धर्मादि सनातन देवताओंसे भिन्न हुआ है । अथवा धर्म, ज्ञान, मोक्षार्थ एवं वैराग्य—इन चारोंके नाममें स्थित है । अथवा चारोंके रूपमें प्रकाश सूर्यदेव, चन्द्रदेव, कामदेव और अथर्वदेव—इन चारों देवोंके ही द्वारा वह सिंहासन घिरा है । 'शक्ति', 'प्रकृत्यक्ति', 'विष्णुक्ति' और 'सदाशिव'—ये चारोंदि स्वार देवताओंकी शक्तियाँ कही गयी हैं ।"

× × ×

"उक्त सिंहासनके मध्यमें एक अष्टाक्ष (आठ संज्ञितार्थ) कमल है, जिससे उदयकाशीन सर्वश्रेष्ठी शाय निष्कल्वी रहती है । उक्त कमलके बीचके कर्तिका-धर्ममें बिने शक्तिही करते हैं, समस्त देवताओंके स्वामी प्रभुवर पुत्र विराजमान रहते हैं । उनका कर्ण नील कमलकी वैकुण्ठियोंकी तरह प्रकाश है और उनमें करोड़ों सर्वेश्वर प्रकाश है । वे नित्य सुधा होनेके साथ ही दुर्भारमन्त्रमन भी रहते हैं । वे स्नेहपुत्र, सुकुमार अर्धोत्तल, सुन्दर रक्त कमलश्रेष्ठी आमाताके और क्रोमक चरक-कपेनरति सम्पन्न हैं ।"

इसी तन्त्रमें सनकुमारसंहितोक्त 'श्रीरामस्तवराज' की ओर से स्तव किया गया है—

करोध्यांकारे रम्ये शक्यमङ्गपमङ्गरी ।
सरोरु कस्तुरीमुखे शनसिंहासनं क्षुम्भम् ॥
कमलध्वजस्तम्भं पद्मं भाग्यशालेभ्यः केचित् ।
तमं रत्नकरं शीरं धनुर्वैद्यविद्याधरम् ।
महावपतनं देवं रामं राजीवकोशमम् ॥

"यस्य अयोध्यानगरीमें तननिर्मित मन्त्रधामके कस्तुरी मुखरूपके मुखमें चमकमाने हुए रत्नसिंहासनका स्थान है । उस सिंहासनके बीचमें अष्टाक्ष कमल है, जो घिरन रत्नोंमें घिरा हुआ है । साथ ही उत्कृष्ट विराजमान

रघुदेव, भीरुशिरोमणि, धनुर्वैद्यमें निष्कात, महावपतन कमल-श्लेषन श्रीरामरत्न भी स्थान करे ।"

"कुरुष्वस्मिन् श्रीरामस्तवराजकी महाराजने रामस्तव-मानसकी—अस्मिन् सप्त वैकुण्ठ मस्तना ।" (रा० च० मा० ७ । ४ । ३) की टीकामें प्रमाण उद्धृत किया है—

वैकुण्ठः पञ्च विस्वराजः श्रीराशिभ्यः समावृतः ।

महाकाशवैकुण्ठी पञ्चमो विरञ्जयः ॥

त्रियाद्विषयमैकभोगविभवं वैकुण्ठकपोतरं ।

सत्सामन्त्रविहारकं स्वयमसूत्रसूत्रं त्वयोष्ठापुरी ॥

'साकेत-सुप्रसंग'में निम्न भुक्ति उद्धृत है—

'वायोध्या पुः सा सर्ववैकुण्ठकामेश्वरसूत्राभ्यां सूत्रमस्तुते परा सप्तसङ्ग्रहमयी विरञ्जयरा विष्णुत्वक्रीडासभा तस्मात् किममेव सीधरामसोर्विहारकमस्मिन् ।"

(छा० सु०, पञ्चैकुण्ठ, ६० २)

सात्यं यह कि 'श्रीरामस्तवराज' वैकुण्ठ, रामवैकुण्ठ, महावैकुण्ठ, कस्तुरीवैकुण्ठ और विरञ्जय (त्रिबिम्बविश्व) आदि वैकुण्ठ—इन चारों वैकुण्ठोंका तथा अन्य अन्य वैकुण्ठोंका मूलाधार 'अयोध्या-साकेत' ही है । वह सज्जत मूल प्रकृतिसे ले आरम्भ और अपरिवर्तनीय रहस्य है । विरञ्जके दूसरे तीर्थस्थ स्थित है, विष्णुसमन्वितपदाब्ज है । इसी अयोध्यामें श्रीविद्यापदाब्जकी नित्य विहारभूमि है ।"

प्रज्ञाजमानां हरिणीं बहस्य सम्परीहताम् ।

पुरं हिरण्यपीं जगता विरेण्यपराजिताम् ॥

(बर्ण० १० । २ । २१)

(जगता) सर्वान्तर्वासी श्रीरामकी (प्रज्ञाजमानताम्) आत्यन्त प्रकाशमयी, (हरिणीम्) मनको हरण करनेवासी अथवा सर्वपक्षके आत्यन्तिक नाश करनेवासी तथा (बहस्य सम्परीहताम्) अनन्तनीतिसे युक्त और (अपराजिताम्) सर्वपुरीषोंमें ध्वज, (पुरम्) उस अयोध्यापुरीमें (आदिनेम) प्रविष्ट हैं, अपौरुष विराजमान हैं ।"

प्रायः वेदोंमें जो उपर्युक्त शब्दों का मन्त्र ही है। परंतु पुराणोंमें, पाञ्चरात्रीय संहिताओंमें, यामयोंमें, रामायणोंमें एवं सांख्यदार्शनिक रहस्य मन्त्रोंमें अयोध्या—साकेतका इतना विस्तृत वर्णन है कि उनका संक्षिप्त संक्षेपन भी पढ़ा वेधा हो सकता है । यह कबु केवल वे—सावेपुत्र—सर्वज्ञ संवेद्यमान है ।

श्रीअयोध्यापुरी-चन्दना

(प्रारम्भ—महाकवी श्रीमहर्षि रामजी दिग)

अयोध्याय नमस्तेजसु रामपुर्यै नमो नमः ।
आचार्यै च नमस्तुभ्यं सखायै तु नमो नमः ॥
सरस्वतेष्टितायै च नमो मातरस्तु ते मदा ।
प्रह्लादिभक्तिं मातृभक्तिभिः पर्युपायिते ॥
रामभक्तप्रिये हेवि मरदा ते नमो नमः ।
ये ध्यायन्ति महात्मनो सनत्ता पूजयन्ति त्वाम् ॥
तेषां नश्यन्ति पापानि ह्यहमनोपाद्रितानि च ।
अष्टारो पापुर्बैः स्थाय्यं वराररनु प्रकाशितः ॥
दशरो वदस्वस्तु त्वां स्थापयितुं मुनीश्वराः ।
सूर्यवंशोद्भवातां तु राज्ञो परमधर्मिण्यम् ॥
तेषां सामान्यपात्री त्वं तस्या मुकुटिनामपि ।
सहिष्णुं न ज्ञास्यति तप देवमुनीश्वराः ॥
कथं तं ज्ञायते हेवि भर्तृर्बुद्धिपिण्डितैः ।
नमस्तेजस्तु मदा हेवि सदा हेवि नमो नमः ।
नमोऽधोप्ये नमोऽधोप्ये पापं मरुमरानुच व ॥
अत्र अयोध्यादेवीरो मेघ बारबार प्रणम है । श्रीरामपुरी-
के शिखे मेघ नमस्कार है, नमस्कार है । आप आयापुरीके शिखे
मेघ नमस्कार है । सत्परीषीके शिखे मेघ बारबार नमस्कार

है । माता । श्रीरामपुरी आप अयोध्यापुरीके मेघ नमः
प्रणम है । ओ महादेव देवताभीष्टाव नमस्तीव तथा
शुश्रूषींश्च सदा उपस्थित है, ऐसी राम भक्तों की पत्नी अयोध्या
हेवि । आपने मेघ निरव प्रणम है । जो महाभाग्य मानसिक
पूजन करने हुए आगता नमः प्रणम करते हैं, उनके
जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं । आपके नाममें से भक्त है,
उभये वामदेवता, यकारमे प्रकाशित श्रीमहर्षिका तथा उकारमे
मायाय भीष्मकरकी मी शोच दीया है । श्रामे लुचिप होता
है कि प्रानरामय श्रुतिगन आरका प्रान करो हैं । परम
धर्मिक सूर्यवंशमें होनेवाले रामस्त रामाओंको आप ही पारव
करनेवाली हैं और अन्याय मुहूर्ती पुरुषोंको भी आप सदासे
आभय प्रदान करती आयी हैं । अमरी महिमासे श्रुतिगन
और देवमुहूर्त भी नहीं जानते, उन हम मन्द भाव एवं
हीनबुद्धि जन भया बार फो कैसे जान सकते हैं । इसमें
है भयवती । आरके भीषणमें मेघ नमः बारबार प्रणम
है । हे भयवती । आरके शिखे मुना-मुनः नमस्कार है । जना
कर आप हमारे वर पत्नीसे नष्ट करे ॥

श्रीसरयु-अष्टक

नमस्तो सरयुदेवि बभिल्लमवे शुभे ।
महाविमर्शयैर्बभिल्लमवेऽभिबोधयति ॥
सदा त्वं मेविना हेवि तथा मुकुटिनिर्बहः ।
मानसाय रामायतो जगतां पापहारिणि ॥
भरता पश्यतां हेवि पापनाशे भक्तिमयी ।
ये विभक्तिं जलं हेवि स्वदीपं गतात्मनाः ॥
स्तनपात्रं न ते मातुः कतिपयमिदं बह्वक्षयम् ।
मनुमधुविभक्तोऽर्घ्यमोनिनामि सदा शुभे ॥
स्वपीरमरनेनैव स्वप्तामरनेन च ।
ये स्वप्तिं तनुं हेवि ते शृणोती न संगमः ॥
त्वं तु मेघोद्भवा हेवि हरेर्मातापगस्तु हि ।
सहिमा तप देवैश्च गीयते य मुमुक्षुः ॥
तत्र का हि मन्त्राणिः स्वयमे मानुषस्य च ।
स्वपीर सत्सतीर्षमि विभक्तिं पशुपुंगव ॥
नमो देवि नमो देवि पुनरपि नमो नमः ।
हे पामिदि महाभाग्यं प्रणम रक्ष कल्पनाम् ॥
ये पामिदि देतो श्रीराम ! आरके नमस्कार
है । शुभे । महा जगति रामाय भीष्म तथा मादरि
- पुनरपि जगतां जगतां गतां गति है ।

श्रीमयोध्यापुरी

सप्तपुरियोंमें प्रथम पुरी 'अयोध्या' है। मर्षादापुरुषोत्तम
महामान भीरुमते की पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओंकी यह राजधानी
रही है। इस्पाकुसे सेक्टर मर्षादापुरुषोत्तम महामान रामतक
सभी चक्रवर्ती नरेशोंने अयोध्याके निहालनको विमूर्खि किया
है। महामान भीरुमतेकी भयभारभूमि होकर तो अयोध्या
साधेता हो गयी।

अयोध्याका प्राचीन इतिहास बलव्यता है कि कथमान
अयोध्या महायज्ञ किन्मादित्यकी यहायी है। महायज्ञ
किन्मादिल देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयूकिनारे
पहुँचे थे और यहाँ उनकी तेजने शिविर डाल था। उस
काल यहाँ बन था। कोई प्राचीन तीर्थ-स्थल यहाँ नहीं
था। महायज्ञ किन्मादित्यको इस भूमिमें कुछ कामत्कार
होत पड़ा। उन्होंने शोच प्रारम्भ की और पापके योगसिद्ध
छोटीकी कृपसे उन्हें मल हुआ कि यह भीरुमतेकी भूमि है।
उन संतोके निर्देशसे महायज्ञने यहाँ भगवत्प्रीतकाल्यणीको
बनकर यहाँ मन्दिर स्तूपरूप रूप आदि बनवाये।

मकुपके समान अयोध्या भी आक्रमणकारियोंकी बार-
बार शिफार होती रही है। बार-बार आकाशमिर्चने इस
पवन पुरीको जला दिया। इस प्रकार अब अयोध्यामें
प्राचीनवाके नामपर केवल भूमि और सरयूकी कच रही हैं।
मकस ही भगवत्प्रीतकाल्यणीके स्थान थे ही हैं।

अयोध्या कैलाशत्रिजिह्वके अन्तर्गत सहर कैलाशत्रिजिह्व
रौच मीरुमी वृत्तर सरयूके किनारे बसी हुई एक नगरी है।
यहाँसे मन्दिरों एवं वास्तविक स्थानों तथा साधु-संतोंका अधिक
निगल है। सर्वप्रधान भीरुमानुजीय वैष्णवोंकी यहाँ
बलिव्यता है। साथ ही यहाँपर भीरुमानुजीय संतोके भी
प्रतिष्ठा स्थान हैं। यहाँ-यहाँ उदासी, संन्यासी, तपस्वी-
जनके भी स्थान हैं।

श्रीमयोध्यामें गोस्वामी शुद्धीदासजीकी
रक्तगरी आदि भूमि भीरुमतेकी-चौरा
उद्यान दर्शनीय है। अथवाकी इसी
उद्यानमेंके अथवापर गोस्वामी
वैष्णवमन्त्री रचना आरम्भ
चौरपर श्रीमोस्वामीजीकी मूर्ति
इत्यादि स्थानीय
स्थानों पर है।

भीरुमाना

अयोध्या स्थानऊसे ८४ मील और काशीसे १२० मील
है। मुगलसमय, यनास तथा स्थानऊसे यहाँ सीधी गाड़ियों
आती हैं। स्थानसे सरयूकी क्षामग तीन मील दूर है और
मुख्य मन्दिर कनक-भक्ता क्षामग ११ मील। पूर्वोत्तर
रेलवेद्वारा गोरखपुरकी दिशासे आनेपर मनमपुर स्टेशनपर
गाड़ी बदलकर छकड़मंडी स्टेशन आना पड़ता है। छकड़-
मंडी सरयूकीके उत्तर पार है। सरयूपर पक्का पुल बना हुआ
है। सरयूपार होकर अयोध्या आना जा सकता है। यनास,
स्थानऊ, प्रयाग, गोरखपुर आदि नगरोंसे अयोध्या पक्की
सड़कोंद्वारा भी सम्पन्नित है।

उहरनेके स्थान

अयोध्यामें यात्री साधुओंके मठोंमें भी उहरते हैं। प्राचा
सभी साधु-स्थानोंमें यात्रियोंके उहरनेकी व्यवस्था है। अयोध्या
तो साधुओंका नगर ही है। नगरमें अनेकों धर्मशास्त्रों में हैं।

दर्शनीय स्थान

अयोध्यामें सरयूकिनारे कई सुन्दर फले पाद बने
हुए हैं। किन्तु सरयूकीके बाप अब घटोंसे दूर चली गयी
है। पश्चिमसे पूर्व चले तो चाटोंका वह कम मिलेगा—शुद्ध-
मोक्षनपाद, सहस्रपाद, समकपाद, स्वर्गद्वार, गङ्गासहस्र-
शिवालापाद, बगई (बगड) पाद, अहस्तापाद, चौरा-
पाद, समकपाद, नयापाद, जानकीपाद और रामपाद।

छकड़मणपाद—यहाँके मन्दिरमें छकड़मणजी ५ फुट
ऊँची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुछमें पड़ी गयी थी।
कहा जाता है कि यहाँसे श्रीकृष्णमन्त्री परमधाम पधारे थे।

स्वर्गद्वार—इस पादके पास भीनामेधनाय महारक्षका
मन्दिर है। कहते हैं कि यह मूर्ति कुछद्वारा स्थापित की गयी
है और इसी मन्दिरको पारर महायज्ञ किन्मादित्यने अयोध्या-
का जीर्णोद्धार किया था। नागेश्वरनाथके पास ही एक गड्ढीमें
का जीर्णोद्धार किया है।

प्रथम भीरुम-
महामानके मन्दिरमें
यहाँ स्थापित
करते हैं।

स्थाना-
यह

मन्त्रिग्राम—झिमाबादो १० मील और अयोध्यासे १६ मील दक्षिण पर स्थित है; जहाँ भीष्म-जनवासके समय १४ वर्ष मरुकीने तस्या करते हुए अतीव चिये थे । यहाँ मरुकुण्ड-खोबर और मरुकीका मन्दिर है ।

दशरथतीर्थ—यमपाटले ८ मील पूर्व सरयूतट पर स्थित है; जहाँ महामात्र दशरथका अन्तिम संस्कार हुआ था ।

छपिया (छपिया)—अयोध्यासे सरयूपार ३ मील दूर स्थित गाँव है । स्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी लक्ष्मणदासजी यहाँ जन्मभूमि है । छपिया पूर्वोत्तर दिशाका दैर्घ्य है ।

परिक्रमा

अयोध्याकी दो परिक्रमाएँ हैं । यही परिक्रमा स्वर्गाग्रसे प्रारम्भ होती है । वहाँसे सरयू-किनारे चल मील बाहर और

फिर मुड़कर बाह्यनवागपुर, मुकरलनागर होते हुए दशाननगरमें धूर्तकुण्डपर पश्चिम विधाम किया जाता है । वहाँसे पश्चिम कीवाहा, मिर्जापुर, बीछपुर ग्राममें होते अनौप पङ्कजनेर पुरष विधाम होता है । अनौपसे शोभनपुर, निर्मलीकुण्ड, गुतापाट होते स्वर्गाग्र पङ्कजनेर परिक्रमा पूरी हो जाती है ।

अयोध्याकी छोटी (अन्तर्देशी) परिक्रमा केवल ६ मील की है । यह यमपाटसे प्रारम्भ होती है तथा काला खुनायदास की गद्दी, धीरकुण्ड, अभिकुण्ड, विद्याकुण्ड, मन्त्रिग्राम, फुलैरपार, सुधीरपर्वत, लक्ष्मणपाट, स्वर्गाग्र होने हुए यमपाट आकर पूर्ण होती है ।

मेले—अयोध्यामें भीष्मजनवर्मीस करते यहाँ मेला होता है । वृषभ मेला ८-९ दिनतक भाव-शुद्धयधमें खल्ला होता है । कार्तिक-पूर्णिमापर भी सरयू-किनारे होने काशीकी संख्यामें मायी करते हैं ।

श्रीअयोध्या-महिमा

जिन के परत मुनि-वसिनी पतिव तरी
आनि महिमा जो त्रिष छुपत सज्जनी है ।
कहै 'रतनाकर' निपाद जिन ओग आनि
जोय विनु घूरि भाष निफट न आनी है ॥
ध्यावैं जिन्हें ईस जी फनीस गुन गावैं सदा,
मायैं सीस निखिल मुनीस-गम ग्याती है ।
तिल पद पावन की परत-प्रभाव-पूँजी
अवधपुरी की रज-रज मैं स्मरती है ॥

—महाश्वर एकाग्र

श्रीमिथिला-वन्दना

नित्यस्थिति निरपेक्षीके निरपेक्षम भयोभस्तु से ।
बन्धु का विधिदे देहि आरुदे मुक्तिप्रतिपति ॥
रामस्वरूपे वेदेहि सीताजन्मप्रदायिनि ।
पापविनिर्मुक्तिके आरुदेवबन्धुविमोक्षमि ॥
पञ्चशतकोपामासबाधावफलादे शुभे ।
अमिता कायदे मुन्दे नमस्कारो तपं सदा ॥

नित्यस्थितिनि निरपेक्षम भीमिथिल्यकी । आप राम
और मोक्ष देनेवाली हैं, अतएव धन्य हैं । आप रामस्वरूप
हैं, विदेहपुरी हैं, भीष्मजनकीनो जन्म देनेवाली हैं, पापनाश
करनेवाली और भवबन्धनसे छुड़ानेवाली हैं । आप दान-द-
धान-स्वाध्यायादि शुभकर्मोंका देनेवाली और माता-
मकोरी कामनापूर्ति करनेवाली हैं । हम सब भारी स्था
प्रणाम करते हैं ।

स्नाति अमर्षिह पाबने करपा था। राम-मन्दिरके अहातेमें पूर्वी ओर यह मन्दिर है, जिनमें प्रसन्न-वदन भीहुनुगानकी मूर्ति स्थापित है।

बहुमुखनाथ-मन्दिर—जनकपुरके प्रबर्तक महात्मा स्वर्णसीरीकी धर्माभिर धिखिह्ण स्थापितकर इस मन्दिरका निर्माण किया गया है।

देवी-मन्दिर—राम-मन्दिरके उत्तरमें यह देवी-मन्दिर स्थापित है। यहाँ राक्षस जनककी कुछदेवीका मूर्त्यय पीठ है और शास्त्रीय नक्षत्रमें साकबिभिने पूजा होती है। यहाँका हवन-अनुष्ठान अम्यं समस्त जाता है।

जानकी-मन्दिर—इसी स्थानपर महारामा सूर्यप्रोने हुनमेंसे छीका और रामसीकी मूर्ति एक प्राचीन ढंगके मन्दिरमें स्थापित की थी। सूर्यप्रोनेकी परम्पराय धिष्य मन्त्र यमकण्ठदासके उद्योगसे टीकमगढ़की महारानी भीष्मी इषान्द्रकुमारने मन्दिरके अहातेके अम्यमें एक सुन्दर मन्त्र और मन्दिर मन्दिरका निर्माण करपा तथा नौकला, कीछा-मन्त्र और जानकी-मन्दिरके सूर्यप्रोने मन्त्र प्राप्त करपाकर मन्दिरकी छेपा बढ़ाकी। इस मन्दिरमें राम-सीताकी प्रसन्न-मूर्ति, छीका और रामकी सुवर्णमयी मूर्ति तथा लक्ष्मण-मन्त्र-कुण्डकी मूर्तिमें स्थापित हैं। छीकाकी इन्ही स्थानपर राक्षसी थी। यहाँ राम-सीताके भोग-पानके लिये नेपाल सरकारने एक बड़ी बगीचा दे रखी है।

सुनपना-जमक-मन्दिर—अज्ञातगुरुके उद्धारके समय सुनपने प्राप्त रामकी, सीताकी और लक्ष्मणकी मूर्तिमें तथा राक्षस जनक, छानन्दकी और सुनपनाकी मूर्तिमें इस मन्दिरमें स्थापित हैं।

मड़पा (मण्डप)—जानकी-मन्दिरने उत्तर-पश्चिम कोनेमें एक प्राचीन मण्डप था, जो सन् १९१४ ई०के भूकम्पमें बर्बाद हो गया। जानकी-मन्दिरके मन्त्रके उद्योगसे यहाँ एक नये और प्रबल मण्डपका निर्माण हुआ है। करने हैं कि इन्ही मण्डपमें भी जानकीजीका विवाह हुआ था।

लक्ष्मण-मन्दिर—जानकी-मन्दिरके समीप स्थापित इस मन्दिरमें लक्ष्मण-राम और सीताकी सुन्दर मूर्तिमें हैं। नेपाल-नेपने इस मन्दिरके भोग-पानके लिये भी काफी जमीन दे फली है।

लक्ष्मण-मन्दिर—लक्ष्मण-मन्दिरके समीप ही यह मन्दिर अवस्थित है, जहाँ लक्ष्मणजी प्राचीन मूर्तिमें स्थापित हैं।

जमक-मन्दिर—राम-मन्दिरके कुछ दूरीपर (बनुपरके पास अवस्थित) यह मन्दिर पहले बड़ी भीर्न-सीमें स्थापित था। नेपालके सेनापति अमर्षिह पाबने इसका पुनर्निर्माण करपा था, किन्तु १९१४ ई०के भूकम्पमें यह मन्दिर बर्बाद हो गया। नेपाल-नेपने इस मन्दिरका नये ढंगने निर्माण करपा है। यहाँ राक्षस जनक एवं सुनपनाकी मूर्ति तथा राजाजगन्नाथकी कुशार्थमें प्राप्त छीकाकी मूर्ति स्थापित है। यही स्थान राक्षस जनकका प्रधान वाच-स्थान बताया जाता है।

रत्नसागर-मन्दिर—जानकी-मन्दिरके एक मीलकी दूरीपर रत्नसागर नामक एक सुन्दर शरोवरके किनारे यह मन्दिर है। यहाँ सीता-रामकी प्रबल मूर्तिमें दर्शनीय हैं। इस मन्दिरका मन्त्राय सुविख्यात है।

रत्निक-निवासर-मन्दिर—जानकी-मन्दिरके वाच मील पश्चिममें अवस्थित इस मन्दिरमें राम-सीताकी प्रबल और सुन्दर मूर्तिमें हैं। इस स्थानके प्रबर्तक भीरसिकमसी नामके एक महारामा थे। इनके अनुगामी वृत्ता-कुलहिनके रूपमें रत्निक राम-सीताकी उपासना करते हैं, अतएव इस मन्दिरका नाम रत्निक-निवासर पड़ा है।

स्वर्ण-मण्डप—महाराजपुरके समीप एक स्थानपर वलयमें स्वर्ण-मण्डप खुदा हुआ है। कुछ लोग इन्ही स्थानको राम-सीताका विवाह-मण्डप बताते हैं।

दशरथ-मन्दिर—महाराजपुरके पश्चिममें अवस्थित इस मन्दिरमें दशरथकी मूर्ति दर्शनीय है।

मैनीयाबाकर आश्रम—जानकी-मन्दिरमें कुछ दूर एक खाकी भूमि है, जो पर्वभूमि कहलती है। कहा जाता है कि इसी स्थानपर रामने धनुष छोड़ा था। इसके पास एक नये ढंगका मकान है, जहाँ मैनी याना निवास करते हैं और इसके साथ ही सीता रामका भग्ग और प्राणपंक मन्दिर है।

जनकपुरके दर्शनीय स्थान

धनुषा—जनकपुरमें १२ मील उत्तर पूर्वमें अवस्थित इस स्थानकी प्राकृतिक खोमा अपूर्व है। यहाँ मुख्य पर्व और पने अंगभ दर्शनीय हैं। इसी स्थानक मगराज, रामजगन्नाथ के रूप धनुषा एक काल अवतक विद्यमान है। रात्रिपूजे

ज्ञानरूप-विद्याकूप—यद् रूपं विदारकुण्डके पश्चिममे
 है । तस्मिन् जलकोटे काल्ये यहाँ पारिमरु-आण्णारिमरु
 मयेकनार्ये दुष्ठा वरती गी । मनरुपुरमे कुल
 सिधर ७६ रूप और गरोर हैं । उनके नाम
 निम्नलिखित हैं—गुण्डरामर, मन्तागामर, भगवत्सर,
 कान्तसर, भुविमर, विद्यालम्बर, हविमणीमर, अनाससर,
 हुनमन्मर, मलदेवमर, मेषालसर, वनुधोन्नमर, पादप्रधाज्ज
 मर, विविधमर, पेटनारसर, पुन-पुमणीमर, पयस्विनीसर,
 कुण्डलसर, ऐन्दवीर्षिकसर, इक्षदासर, विप्रहारिणीसर,
 मण्डोदरीसर, व्यामरसर, स्थितिदासर, उन्नपारिणीसर,
 केसरसर, विजयापसर, पूर्वाभ्रामर, दुर्गम्यासर, विजयापी
 लर, इक्ष्वाकसर, सुधामर, पुष्पासर, शरुवतीसर, नगर
 रैतिसर, नलद्रिषर, क्षारमर, मयमयसर, स्वसेवसर,
 वलसर, केदारसर, मयमसर, रत्नगगारसर, ज्ञानमीसर,
 कुम्भेदकसर, वादसर, शरस्वतसर, चतुर्दार्षिकसर,
 अक्षर, मयुवकुण्डमर, चावीसर, निहारसर, मुच्छीसर,
 महाजनसर, भद्रामसर, गौतमसर, रुद्रमणसर, गुण्डीसर,
 सिखरीसर, दीर्घिकासर, औसलसर, कक्षसर, होमधामर,
 यमकासर, बहिष्सर, भुयसर, दीर्घसर, जानकीकुण्ड,
 विष्णुसर, वैरपन्नकुण्ड गजानन्दकुण्ड, अक्षरकुण्ड, सीमन्तकुण्ड
 विष्णुसर, अतनुकुण्ड अतनुकुण्ड । उपर्युक्त सरोवर, रूप आदि
 अतनुपुरकी पञ्चगोत्रीके अन्तर्गत ही हैं । इनमें स्नान करनेका
 विशेष फल पछपा गया है ।

पुण्यवती नदी—ब्रह्मरूपिणी आनन्दीके भूगर्भसे प्रकट होकर उनके दर्शनार्थ ब्रह्मा, विष्णु, शैव आदि देवताओं के साथ आगत कामदेवोंने प्रेम-विह्वल होकर अपने स्वर्गों से अनन्तरीक सुगन्धें लाना दिया था। उस समय जो बृष ऋषि गिरा, वही नदीके रूपमें प्रवाहित हुआ। वही नदी 'पुण्यवती'के नामसे विख्यात है। इसमें आभूषण आभूषण करनेसे विशेष पुण्य होता है।

यमुनी—इसमें ज्ञान करनेसे यमुना ज्ञान का प्रस
विष्ट है। कम-द्वितीय को इसके तटपर मोक्ष मिलता है।

बलप्रशिक्षा—इसमें स्नान करनेमें आवश्यक स्नानार्थ
 पद देता है। मास्रप्रामर्श—इसमें स्नान करना विशेष पुण्य-
 शाली माना गया है।

गेदका—इसका नाम 'गेरिका' भी है। मम्मालमें इसके तटपर प्रत्येक रविवार और मङ्गलवारको मेला लगता है। इसमें मम्मालमें स्नान का विशेष पुण्य है।

इनके अविरल भूकम्पों आदिजन्य, हस्तकर्मों पोषण, मण्डनानामें पञ्चानामें, व्यापकस्थितमें श्रेष्ठमें और वीरजामें धातुजमें स्नान करनेमें विशेष फल होता है ।

अनकपूर मेला

रायनवासी—इनकपुरमें रामनवासीके दिन लवने बड़ा और प्रधान मेला लगता है। इन मेलेमें नाने भावते करीब दो हज़ार यात्री और गाधुन्त एकत्र होते हैं। यह मेला स्वामीने पुर्णिमाका रहता है।

जानकीनक्षत्री—जागृतनी जानकीके जन्म दिवस
पौषाशुक्ल नवमीको भी साधारण मेला लग्ता है।
जानकी-मन्दिरमें इस अवसरपर १५ दिनोंतक उत्सव मनाया
ज्ता है।

सूत्र—भाषणमुक्ता द्वितीयम् पूर्वोक्तम् यदा
 सुखोत्पन्नं भवति तदा हृदयेऽपि तदुत्पत्तिं प्रकट
 होतुं शक्नोति ।

विद्याह-पञ्चमी—भीषितायमके विद्याहके दिन भद्रहावाग्न्यायन पञ्चमीको यहाँ बड़ा विद्याह मेला लगता है। इसमें लाखोंकी संख्यामें सभी एकत्र होते हैं। चतुर्थी भद्रपौर्णमासी यहाँ बड़ी धूमधाम रहती है।

इसके अतिरिक्त धार्मिकी पूर्णिमा तथा भाषी पूर्णिमाओं
यहाँ काफी संख्यामें पायी एकत्र होते हैं। सन्तद्वयः
सुपुंरुदर, महापादनी आदि अवसरोंपर भी मेले लगते हैं।

जनकपुर-परिमन्त्र

छोटी परिक्रमा गङ्गासागरमें स्नान करके आरम्भ करते हैं और क्रमशः श्रुतसर, पुरम्बर, माताम्बर, विदारण्ड, अग्निपुण्ड्र, मण्डपसर, रत्नसागर, वैष्णवसागर, अन्नपल्लव तथा लक्ष्मणसरमें आर्चनादि करते हुए गङ्गासागर आकर समाप्त करते हैं। उत्तरधुमी पर्वत पर एक बड़ी मन्दिर बनी हुई है। छोटी परिक्रमार्थे रात्री मन्दिरका उपयोग होता है।

प्रयाग-माहात्म्य

नक्षत्र तत्र भद्रा त्रिप गयी । नक्षत्र तस्मिन् मृत्यु दिवस्य ॥
 चरी पद्मस्य मया मेढरा । पुनः प्रदेष्टुं देव भविष्य ॥
 छेपु ज्येष्ठ गङ्गा गङ्गा सुता । सप्तर्षिर्नमि त्रिपतिपुत्रः ॥
 सप्त मन्त्र तौर्य वर शीघ्र । कुरु भविक दत्तन दत्तवता ॥
 गङ्गा गिरिस्तु मुनि सौदा । कुरु भविकस्तु मुनि सप्त मीरा ॥
 चरैः प्रभुन जगत् सप्त तस्य । देवि देवि ह्यहं दण्डि भव ॥

सैरिदि गुरानी सप्त मुनि चरिदि मय मनस्य ।
 बंदी वेद पुनः सप्त चरिदि विमल मुनः प्रभु ॥
 यो चरि मकर प्रयाग प्रयाग । कुरु पुनः पुनः सुमनस्य ॥
 (दण्ड २ । १०४ । १-४ । १०५ । १०५ । १०५)

स्वामो करोडश्वामुखं वृत्तेति
 स्वच्छाववा स्वामक्या जनामाम् ।
 स्वामः स्वामं कुरुति यत्र दण्डः
 स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥
 माझीमनुकीप्रियाचिपेरी
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 म तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥
 (दण्ड २, पं. १०४ । १०५ । १०५)

गङ्गा जलम् (भद्र) बट उग्रवत् (दण्ड)—गुप्त
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 उग्र तीर्थराज प्रयागरी बट हो । गरमती, कुरुना और
 गङ्गा—ये तीन नदियाँ बहती हैं। उग्र तीर्थराज प्रयागरी बट हो ।
 उग्र तीर्थराज प्रयागरी बट हो ।
 उग्र तीर्थराज प्रयागरी बट हो ।
 उग्र तीर्थराज प्रयागरी बट हो ।

विमलसिने मरिचि बज्र संज्ञे मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 —हत्तु मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 तीर्थराज प्रयागरी बट हो ।
 तीर्थराज प्रयागरी बट हो ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

नक्षत्र तस्मिन् मृत्यु दिवस्य ॥
 चरी पद्मस्य मया मेढरा । पुनः प्रदेष्टुं देव भविष्य ॥

दर्शनीय स्थान

प्रयाग तीर्थराज पर्वत गङ्गा । मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 भविष्यति है । गङ्गा पुत्रिणी इतरी यमिनी चरी मयी है ।
 गङ्गा कुरुनाची पारने पूरे प्रयाग छेवने तीन भागों में
 बंट दिया है । ये तीनों भाग त्रैलोक्यमन्त्र के भाग हैं ।
 इनमें गङ्गा-कुरुना के मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम्, गङ्गा-
 पारना भाग (मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम्) आदनीय भूमि और
 कुरुना-पारना भाग (मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम्) दक्षिणमिनी मत्तगामेन
 सप्तयोगमात्रम् है । इन भागों में चरिदि होकर एक एक गति निकलने
 इन भूमिओं की उपायनाम फल प्राप्त होता है ।

दण्डगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।
 मत्तगामेन सप्तयोगमात्रम् ।

काविये । प्रयागमें गङ्गा-जमुनाके संगममें स्नान करके प्राणी पानी मुक्त होकर स्वर्गका अधिकारी हो जाता है और इस क्षेत्रमें देह त्यागनेवाले प्राणीकी मुक्ति हो जाती है—ऐसे बचन पुराणोंमें हैं ।

शृङ्गवेरपुर

शृङ्गवेरपुर आनेके लिये प्रयागमें मोटर-बस आदि मिली

है । वह प्रयागसे लगभग १४ मीलकी दूरीपर है । भगवान् श्रीगणेश वनवासके समय यहाँ निपादराज गुहका आश्रम मानकर रात्रिभर विभ्रम किया था—

सीता सचिव सज्जित दोर मारै । शृंगवेरपुर पहुँचि जारै ॥
उत्तर राम देवसरी देखी । बन्द दंडवत हरनु सिस्ते ॥
(५४, २ । ८६ । १)

चित्रकूट-माहात्म्य

(प्रथम—श्रीगणेशचिंतोदाखी वैष्णव)

सैतु सुप्रबल ज्ञानन जाक । करि केदरी भुग विद्वान् विद्वान् ॥
नदी पुनित पुनल नखनी । जगद्विषा निज तपस्क मनी ॥
सुखी बर नाउ मंदकिनि । ओ सक कलक चेतक इतिनि ॥

(भाग १ । १३१ । २-३)

पुत्रा कहेत कसन मक पाद । कहु कहुँ अब अहर अद ॥
जान दीख पय उतर करार । कहूँ रिशि विदेव धनुषप्रति मार ॥
नदी कल सर सम दम दान । सकल कहुन कहे साजन मान ॥
चित्रकूट जनु अवल मंदरी । बुद्ध न बात मार मुठमेरी ॥

(भाग २ । १३२ । १-२)

प्रकाशित करनेवाला है, एकाम मर्कोंको अभीष्ट देनेवाला और सुप्रभुओंको मोक्ष देनेवाला है । अर्ध धर्म-काम एवं मोक्षका प्रदाता और सम्पूर्ण जीवोंका पालक होनेसे वह श्रीचित्रकूट सर्वसम्पत्तिदाता कहा जाता है । सर्वतपज भगवान् श्रीचित्रकूटजीका ऐसा प्रभाव है कि इनके दर्शनमात्रसे श्रीगणेशजी वित्तमें प्रवेश करते हैं ।

मन्दाकिनी-वन्दना

मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गादायै नमो नमः ।
नमस्तेऽस्तु वनवासिण्यै त्रिपदायै नमो नमः ॥ १ ॥
नमस्ते विष्णुरूपिण्यै प्रह्लादायै नमो नमः ।
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नाट्यै नमो नमः ॥ २ ॥
सर्वदेवत्वतृपिण्यै नमो देवप्रभुत्वै ।
सर्वस्य सर्वम्बासीनां त्रिपद्मेष्टवै नमो नमः ॥ ३ ॥
सामित्तमोपकारिण्यै नमस्ते सुहृदमूर्तये ।
सर्वसंशुद्धिकारिण्यै नमः पापारिमुक्तये ॥ ४ ॥
सुक्तिमुक्तिप्रदस्मिण्यै मन्दापायै नमो नमः ।
योगोपयोगप्रदस्मिण्यै योगकन्यै नमो नमः ॥ ५ ॥

आप मन्दाकिनीजीको नमस्कार है । आप लक्ष्मण मर्कोंको स्वर्ग देनेवाली हैं, आपने नमस्कार है । योंनी खेडोंको विमुक्ति करनेवाली आपकी बार बार नमस्कार है । आप विष्णुरूपसे ब्रह्मलोकमें प्रातः हुई और रुद्ररूपमें धिगरी उठने पहुँचीं, पुनः

चित्रकूटो गिरिशेखः श्रीरामपदभूषितः ।
वसिष्ठ श्रीजानकीनाथो रमते सर्वदेव हि ॥
चित्रकूटं महातीर्थं परं निर्वाणकारकम् ।
सीतानां परमं तीर्थं मङ्गलानां च मङ्गलम् ॥
पीछनां परमं पीठं पर्वतानां च पर्वतम् ।
वर्माभिरुच्युद्धीनां धर्मराक्षिणं परम् ॥
वर्मिण्यस्यैवासारं परमार्थप्रदायकम् ।
कामिनां कामदातारं सुमुख्यां च मोक्षदम् ॥
धर्मार्थद्वयमोक्षानां प्रदाता सर्वपापकम् ।
देव्यं चित्रकूटोऽस्ती सर्वसम्पत्तिदायकम् ॥
पुष्पमणो भगवान् चित्रकूटो गिरिश्वरः ।
बल दशभुजायै हरिश्चितं समाविशेत् ॥

चित्रकूट, जहाँ श्रीगणेशजीनाथजी लड़ा ही रम्य करते हैं और श्रीगणेशजीने विमुक्ति है, सर्वदा ही फलोंमें भेद है । चित्रकूट महातीर्थ है । वह मोक्षदाताओंमें भेद है । लक्ष्मण उद्यम तीर्थ है एवं मङ्गलानां परम जगत् है । पीछनां उद्यम पीठ है, पर्वतोंमें उद्यम पर्वत है और वर्मा । बुद्धिजी बुद्धि है, उनको धर्मही राशि प्रदान है । वर धर्मविजयिणीको धर्म देनेवाला है ।

अमरसे मुक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदासने इसे एक स्वेष्टागिरी कहा है, जो एकस्थान पराग्रे निधाना स्वामिनीं रम्यं चूष्य नदीं। योतो ह्य पर्वतराज्यं महत्सु अनादिकाख्ये तीरे, परमेश्वर रामके पाद-संस्पर्शसे इसका प्रभाव और भी बढ़ गया है—

अमर मे सिद्धि राम प्रदाता । अमरकल्प अमरत भिक्षा ॥
(मन्त्र २। १४८। ६)

कामदगिरिके दर्शनके लिये प्रतिमावर्षी अमावस्या, संवत्सर, रामनवमी तथा दीपमासिकाग्रो देशके कौन-कौनसे अल्पस्य अद्याहु यात्री चित्रकूट आते हैं और इसकी परिक्रमा करके इष्टार्थ होते हैं। परिक्रमा की परिधि लगभग ५ मील की है। इसके अगल-अगल सेकड़ों देशक हैं। इनमेंसे कई ज्योतिर्-स्थानों दर्शने मूलभावसे स्थित अपने प्राचीन तथा किस्त दिनोंका स्मरण कर आते जाते हैं। इन मन्दिरोंमें रामसुहृद-मुखादिन्दु, वाल्मीकीय और जगन्नाथका अधिक प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रमोदवन—यह कामदगिरिके पूर्व मन्दाकिनीके तटपर पसरता है लगभग ५ फर्सेज इतिमी है। इसका प्राकृतिक रूप बड़ा मनोहारी है। इसमें रौतौ-नरेशका यन्त्राया हुआ मीनायन भगवान् मन्दिर है। इसके चारों ओर छोटी-छोटी लगभग १०० झेलियाँ बनी हुई हैं, जिनके सम्मुखमें बसा जाता है कि रौतौनरेशने किसी देवी काया की शक्तिसे लिये इनका निर्माण कराकर उसने ही पण्डितोंद्वारा इसी विरोध अनुष्ठानका आयोजन किया था। स्थान सुन्दर है, देखनेके लिये और फसलकी मना-शान्ति की इच्छासे सर्वत्र उचित है।

कनकेश्वर—प्रमोदवनसे एक फर्सेज दक्षिणमें स्थित कनकेश्वर चित्रकूटका बड़ा ही रम्य आश्रम है। यहाँ निराला महात्माओंसे सेकड़ों गुफाएँ तथा कुटीर हैं, जहाँ २०० से भी अधिक संत महात्मा रहते हैं। इसका प्राकृतिक रूप बड़ा ही सुहावना है। नीचे मन्दाकिनी छल-छलकर गेब जाती हुई बह रही है, जो इस आश्रमकी सुपमासे और भी बढ़ा देती है। कहा जाता है कि कनकास-काशीं आगती अनन्तरीको यहाँ निराला स्थान कथी थीं, इसलिये इसका नाम 'कनकेश्वर' पड़ा।

आश्रमका दर्शन करनेसे माखीय महाकाव्योंमें चित्रित चरित्र श्रुतिसे एकत्र आमतोत्र चित्र ओलोंके नामसे

समने आता है। वातावरण शान्त तथा स्थिर है, इससे तपस्विकोंके लिये यह बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ एक भग्नाश्रम, संस्कार-पाठशाला तथा श्रीयम-सीताका मन्त्र मन्दिर भी है।

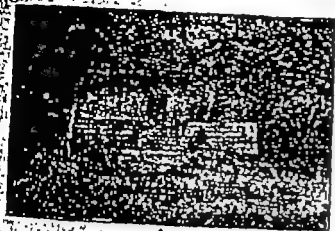
स्वादि-शिक्षा—यह आनकीकुण्डसे लगभग एक मील दक्षिण स्थित हृषीकेशीये आहत मन्दाकिनीके तटपर है। यह बड़ी स्थान है, जहाँ—

एक बार जुनि कुनत सुताप । निज कर मुख राम बनाए ध
सीतसे स्मिताए प्रभु साहर । बैठे वरिष्ठ सिन्ध कर सुंदर ध
(मन्त्र १। ०। २)

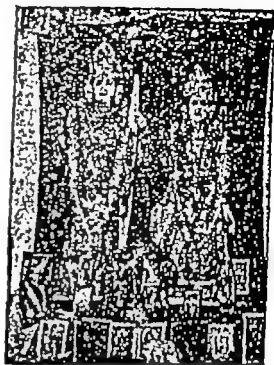
एक विशाल शिखर भगवान् रामके चरण चिह्न अङ्कित है। इसी शिखर पर बैठी हुई भगवती सीता की देह पर इन्द्र-पुत्र कपतने का कड़ा रूप धारणकर चम्पुका प्रहार किया था। यहाँका प्राकृतिक रूप अतीव आकर्षक मनोमहकारी एवं नेत्रानुरन्जनकारी है।

अनसूया-आश्रम—कामदगिरिके लगभग १० मील दक्षिण प्रकृति देवीकी हरी-भरी गोदमें महाकवी अनसूया तथा महर्षि अत्रिजीकी तपस्विकीका विष्णु स्थल 'अनसूया-आश्रम' के नामसे विख्यात है। पुष्पशील दम्पतिकी तपस्विके प्रभावसे इसका कण-कण परम पवित्र है। वह अनन्तमूर्तके कोलाहलसे दूर शान्तिपूर्ण निवास करनेके लिये श्रेष्ठ आश्रम है। इसके पवन वायुके संस्पर्शसे मानवसे उत्पन्न मानव-का उदय हो जाता है। इस आश्रमकी पवन गोदमें अवंस्य महात्माओंने परमस्थिति प्राप्त कर ली है। यहाँ अत्रि, अनसूया तथा उनके पुत्र भगवान् इसाश्रम, दुर्गाका और कनकेश्वरकी मूर्तियाँ स्थित हैं। प्राकृतिक तथा धार्मिक-दोनों दृष्टिसे यह स्थान महत्त्वपूर्ण है।

पुष्पजंमि उल्लेख है तथा स्थानीय किंवदन्ती भी है कि कामदवन अत्रि श्रुतिका निवासस्थान था। एक बार जब श्रुति समाधिमें थे, उस समय देव और दानवोंने मिलकर यहाँ अनसूयासे प्रार्थना की कि सूया तथा पानीके अभावसे क्या बनवायी जाय सहायता करें। इसपर अनसूयाजीने एक यज्ञ खोदा और शिवजीके विराम करनेवाली गजामायाका आवाहन किया। गजामायाके अनसूयाजीके निमन्त्रणसे स्वीकार किया और वे मन्दाकिनीके रूपमें प्रकट हुईं। कहीं तथा चित्रकूटमें मन्दाकिनीकी धारा बहती है, जिसमें पवित्री नामकी एक कुन्नी मत्ती भी आकर मिलती है।

पर्वकुटी, पञ्चपटी

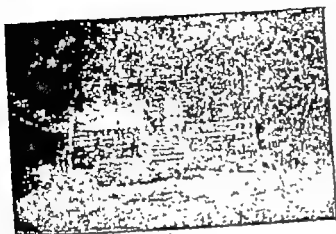
श्रीरघुवीरजी, जानकीकुण्ड, बिबकूट

भरसाज-भाभग, प्रयाग

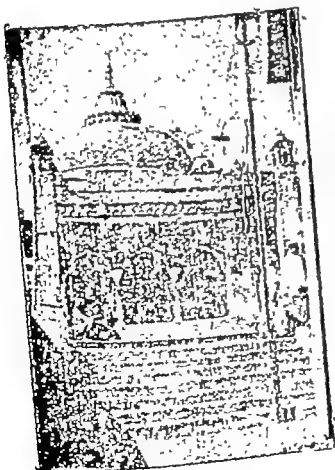
मानस-मन्दिरके आराध्य

पणकुटी, पञ्चवटी

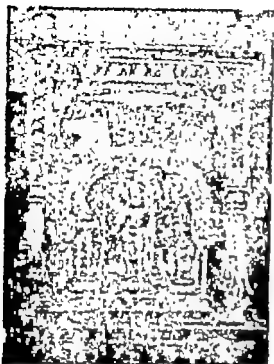
धोलेबुखोरेखो, आनसिकुण्ड, विषकुट

भरह्मज-भाषम, मयाग

मानस-मन्दिरके

धीराम-नाथान्तक, ससनगढ़ (महागढ़)

धीराममन्दिर, ससनगढ़

इनुमान-पारा—यह स्थान रामपाट (खीतापुर) से दो मील पूर्व देवाहनवाले पर्वतपर ही स्थित है। यहाँ श्रीनुमानजी की मध्य मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शनके लिये यों तो बाड़ी छोड़कर भाते रहते हैं, पर मात्रपञ्च-शुद्धमण्डके अन्तिम मण्डलवार (मुकुवा-मण्डल) को प्रतिष्ठा मारी गेली स्थिता है। पर्वतके भीतरसे एक ऐसा झरना फूट निकला है, जिसकी शुष्ककार निर्मल जलवायु इनुमानजी की बायीं मुखापर पड़ती है। इने देखनेसे शंकर भगवान् के मस्तकपर यज्ञोत्तरणके हरवन्दी कल्पना होने लगती है। मूर्तिके पाद-तक पहुँचनेके लिये नीचेसे ३६० सीढ़ियाँ यनी हुई हैं। बाकियोंके विभागके लिये छोटी छी चर्मछाया भी है। इसी पर्वत-श्रेणीमें इनुमान-बापके ऊपर 'सोखानखोई' तथा 'परसिंह-बाप' नामक स्थान भी देखनेयोग्य हैं।

मत्तमनेन्द्र (मदगंजन स्वामी)—रामपाटके ऊपर मत्तमनेन्द्र (मदगंजन स्वामी) नामक शंकर भगवान् का प्रसिद्ध मन्दिर सुशोभित है। पुर्वीके अन्तर्गत यह प्रसिद्ध देवालय है और पुर्वी—शेषराम प्रमुख देवता है। कहा जाता है कि मत्तमनेन्द्र शंकरजी की स्थापना लाञ्छित महाभयै कर-कमलों द्वारा हुई थी।

उल्लिखित स्थानोंके अतिरिक्त विश्वकूट-श्रेणीमें और भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जानकीकुण्डके मार्गमें रामशाम, परिक्रमाके दक्षिण मार्गमें कर्मभण्डारी तथा उत्तरी मार्गमें पीली कोठी, पीली कोठीसे बोकी पूरपर रामशम्भा, परिक्रमामें ही भरत प्रियाराम और कबोले ४ मील उत्तर-पश्चिम सुबंकुण्ड, विश्वकूटसे २४ मील दूर गौस्वामी दुष्टहीदासजी की जन्मभूमि रायापुर, १९ मील दूर बरहमीति-आश्रम तथा २४ मील दूर ऐतिहासिक स्थान काकिङ्गर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

नासिक-पञ्चवटी-माहात्म्य

(त्रेपक—विद्यावाचस्पति वं० श्रीरामजी धारणी)

कश्चिधर्मोः प्रकाशन्ते सर्वदेवेषु भूतले ।
गोदावर्या च बाधन्ते कदापि तटयोर्द्वयोः ॥
ततोऽपि नासिके नैव बाधन्ते कसिकालका ॥
कसियुगे यदि बाधन्ति सद्रति
निष्कलङ्कस्य - गति परमार्थतः ।
कसतु पञ्चवटीं प्रति मानवो
मन्त्रतु रामपञ्चमुक्त्वा हयम् ॥
रामेति नामकारणेन जन्तु-
विमुच्यते पञ्चवटीं गताः सन् ।
गन्धविद्यानामपि पातकजनी
कतां कवी मुक्तिमुपैति जीवाः ॥
छंसवार्जकतरणाय विहिता मानादरीणां चया ।
किंनु धीयुनायनामसत्त्वो नाम्ना तटिरेष्यते ।
तत्तत्पञ्चाङ्गमेतन् पञ्चवटिकामप्ये विद्यावाक्यं
सीरामस्य पदारविन्दयुक्तं धीयं च सेव्यं भूतम् ॥
देवलोके सुरैर्मित्यं गीयते नासिकं सदा ।
अथो जन्मा अथो धर्म्या मानवा जन्मुपात्तः ॥
यदि य मरणकाले मलयो आधसे च ।

इस भूतलपर कश्चिधर्म सभी स्थानोंपर बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु गोदावरीके दोनों तटोंपर कभी बाधा नहीं उत्पन्न करते। फिर 'नासिक' नामक क्षेत्रमें तो कसिते उत्पन्न होए और भी बाधा नहीं पहुँचाते। इस कसिकालमें मनुष्य यदि परमार्थप्रीति इच्छिते अपनी और अपने परिवारकी सद्रति चाहता हो तो वह पञ्चवटीमें नियत करे और श्रीरामजीके चरण-कमलोंमें सेवा करे। पञ्चवटीमें गया हुआ जोत राम-नामके स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता है और साथ ही कसिकालमें नाना प्रकारके पातक कर्म करनेवाला जीव मुक्तिसे प्राप्त कर लेता है। संसार-सगरको पार करनेके लिये अनेक प्रयत्नकी नौगाईं है। किंतु श्रीरघुनाथके नामके सहाय अथ्य कोई तरंगि (नौका) नहीं दिलायी देती। अतः बुद्धिमान् व्यक्ति उस पञ्चवटीमें निराश-स्थान बनाकर श्रीरामके सुगम चरण-कमलका सर्वदा ध्यान करे तथा अधिक सेवा-रत रहे।

स्मरति हि महिमार्गं नासिककालि
कमलवामारीवासरेः सेव्यमात्रो
विश्रमकालेनापो याति ।

निर्जित सूर्योदयके साथ ही ठीक ठाकुरजीके श्रीमुखपर पड़ती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे नवमीतक यहाँ रामनवमीका उत्सव मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल एकादशीको रम्याष्टका पढ़ा मयी मेला लगता है। इस मन्दिरमें नित्य दर्शनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है।

(४) सीतागुफा—भीरममन्दिरके पास उत्तरकी ओर यह स्थान है। सर-नूपयले छद्मार्कके समथ सीताजीको इसी गुफामें रखा गया था, ऐसी मान्यता है। गुफामें सात सीढ़ियाँ नीचे उतरनेपर भीरम, सीता, लक्ष्मणजीकी मूर्तियाँ विराजमान हैं। सीतागुफाकी कगलमें ही प्राचीन पंच वटवृक्ष हैं, जिनसे वृष स्थानको पञ्चवटी नाम प्राप्त हुआ है।

(५) लघोघन—पुण्यप्रसिद्ध नाविक-पञ्चवटी केनेके पूर्वमें १॥ मीठजी दूरीर स्थित है। यहाँ कस्मि और गोहावरीका संगम है। लघोघनाक्ष-गणेश जीकस्मिन्निजी यह वनेभूमि है। यहाँ संगमर जलकोनि, निधुकोनि, खरकोनि, मुक्तितीर्थ, अमितीर्थ, सौभाग्यतीर्थ, कसितीर्थ और कस्मि-संगम—ये पुण्य-प्रसिद्ध आसीर्थ हैं। ऐसी मन प्रसन्नपुण्यके पञ्चादि-लक्षणमें लिखी है।

अमितीर्थकी विशेषता यह है कि भगवान् भीरम-पञ्चवटीसे सीताहरणके पूर्व भीसीताजीका मूलस्वरूप

इसी स्थानपर अग्निमें रखा था और माविक स्वरूप एक-प्राय हरण किया गया था। ऐसी कथा 'भगवन्दयमायका' तथा 'भीरमचरितमानस'में वर्णित है। तथेयनमें प्राचीन लक्ष्मणमन्दिर, एणकुटी, दुर्गमल्लानामिका-छेदन तथा मारीचकच-स्थल, विद्यमान हैं और तथेयन जाते समय मार्गमें भीरममुखी हनुमान्जीका मन्दिर पड़ता है।

(६) बड़ापु तीर्थ—नाविक त्रिलोमें छोटी नामक गौवले करीब २१ मीठजी दूरीर यह पवित्र स्थान है, जो बड़ा ही रमणीय, मनोरम तथा प्राकृतिक सौन्दर्यसे सम्पन्न है। यहाँपर भगवान् भीरमकन्नजीकी बड़ापुने मेंट हुई थी और इसी स्थानर बड़ापुने घरीरामाके समथ भगवान् भीरमकन्नजीने एक तीर्थको आवाहन करके बुलाया था। इसीलिये बड़ापुतीर्थको 'सर्वतीर्थ' भी कहते हैं। यह तीर्थ दयकेद गौवले नजदीक ही विद्यमान है। छोटीसे सर्वतीर्थ (दयकेद) जानेके लिये बसभी सुविधा है।

(७) सीता-सरोवर—यह पञ्चवटीके उत्तर ४ मीठ दूर मधुबन नामक ग्रामके पास बहने नदीके तीरर है। यह सीतामाताके स्नान करनेकी जगह थी, ऐसी मान्यता है। यहाँ देवमायके प्रति स्तुतिरको मेला लगता है। यहाँ एक भीरममन्दिर भी है।

भगवान् रामके चरणोंकी महिमा

कंज के समान सिद्ध-मानस-प्रभुप-मिथि,
परम निधान सुरसरि मकरन्द के।
सप सुख साज, सुरपजन के सिरसाज,
भाजन हैं मंगल मुक्ति रूप कंद के ॥
सरजू-विहारी, रिपिनारी-तापहारी, धान-
वाता हितकारी सेनापति मसिमं के।
विल के भरत, सनकादि के सरन, दोऊ
राजत खरन महाराज रामचंद्र के ॥

मास्यवान् पर्वत (स्फटिकशिला)-निरुपाध-
मन्दिरमे ४ मील पूर्वोत्तर मास्यवान् पर्वत है । इसके एक
भागका नाम 'प्रणयप्रगिरि' है । इसीपर स्फटिकशिला-मन्दिर
है । इत्येते यद्वैतक सीधी सड़क आती है । मोटर-घरसे
सीधे स्फटिकशिला आ सकते हैं । श्रीराम-सहस्रमणने वर्षोंके
सार महीने यहाँ ब्यतीत किये थे ।

सड़कके पाससे ही आड़ीपर जानेका मार्ग है । यहाँ
गोपुरसे भीतर जानेपर एक फरसेदेके भीतर सुविस्तृत आँगन-
के मध्यमें सभागण्डने बना श्रीराम मन्दिर है । मन्दिरमें
श्रीराम-सहस्रमण तथा जानकीजीकी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं ।
सर्पिर्बौद्धी भी मूर्तियाँ हैं । यह मन्दिर एक शिल्पमें गुप्त
बनाकर बनाया गया है और शिल्पके ऊपर चित्तर बना दिया
गया है । चित्तरके नीचे शिल्पका माग स्पष्ट दीखता है ।

मन्दिरके दक्षिण पश्चिम कोणपर 'रामकचहरी' नामक

एक सुन्दर मण्डप है । पार्श्वमें एक जसना कुण्ड है । यहाँ
हैं; हमें श्रीरामने बाण मारकर प्रकट किया था । मन्दिरके
लिखले भागमें कुछ ऊँचाईपर 'सहस्रमणवाण' नामक स्थान है ।
कहा जाता है कि सहस्रमणने बाण मारकर यहाँ जल प्रकट
किया था और श्रीरामने यहाँ पित्रुभाद्र किया था । यहाँ
पर्वतमें एक छोटी दगार है, जिनमें जल भरा रहता है ।
इसके पास बहुत-सी गिराचिष्टियाँ हैं । इस स्थानके पास ही
एक छोटा-सा गुफा मन्दिर है । यहाँ गुफामें शिवलिङ्ग
स्थापित है ।

मन्दिरके पूर्वभागमें पर्वतके ऊँचे चिखरपर दो छोटे मण्डप
बने हैं । एकको 'रामसोन्वा' और दूसरेको 'सहस्रमणसोन्वा'
कहते हैं ।

स्फटिकशिलाके इस मन्दिरके सामनेकी पक्षी सड़कने
॥ एक मील आगे जानेपर सुप्रसिद्ध 'मधुवन' मिलता है ।

श्रीरामेश्वर-माहात्म्य

मे रामेश्वर दरस्तु करिहहि । सेतु तमि मम लोक सिचिहहि ॥
ओ संपन्न तु जमी चकारहि । वो सानुम तुकि मर पाहि ॥
हो जगम वो छल तमि लेहहि । मण्डि मेमे ठेहि संकर देहि ॥
मम हत सेतु ओ दरस्तु करिहरी । सो मिनु मम मरसगार ठरेहरी ॥
(भागवत १ । २ । १-२)

असि रामेश्वर नाम रामसेवी पवित्रतम् ॥
सैवमपि सर्वेषां लीपानामपि कोटमम् ।
सहस्रमे रामसेवी मुक्तिः संसारसागरात् ॥
हरे हरी च मक्तिः साधया ।
कर्मयोगविद्ययापि सिद्धिः स्यान्मया

तावतां ब्रह्मत्वाभां जगतां स्वाम्नाय संस्तव ।
(स्कं०, भाष्यकण्ड, सेतुमं० १ । १८-२०; २१-२४; २८,
४९-५०)

भगवान् श्रीरामद्वारा बँचाये हुए सेतुसे जो पगम
पवित्र हो पाया है, वह रामेश्वर-सीय सभी स्थानों तथा
स्थानोंमें उत्तम है । उससे दृष्टान्तमात्रने स्मार कराने मुक्ति
तथा, किन्तु पवित्र और (सागर,
न है । इसमें
राज्यसे

जनेसे स्थापन-यात्रा दूर होती है। सुतीक्ष्णमुनिने एक कुम्भमें इस तीर्थमें स्नान करके पिशाचकेनिष्ठे मुक्त किया था। मुक्तने एक मुनिके पुत्रको ताम्रवर्ण हुनो दिया था। मुनिके शास्त्रे पुत्रक पिशाच हो गया था। इसी स्थानपर समुद्रके डीक तिनारे भीषणनाथायभीषा एक मठ बना हुआ है।

कोटण्डराम स्वामी—रामेश्वरके पोंच मील दूर उत्तर समुद्रके तिनारे तिनारे बानेपर देखके मैदानमें यह मन्दिर मिथ्या है। केवल 'दल' जाना पड़ता है। यहाँ मन्दिरमें भीरम-स्वयम्भ-जानकी तथा विभीषणकी मूर्तियाँ हैं। कहते हैं, यहाँ भगवान्ने विभीषणको समुद्र-जलसे राजसिद्ध किया था।

गणेशमाइन (रामसरोवरा) —यह स्थान भीरामेश्वर-मन्दिरसे डेढ़ मील दूर है। इस मार्गमें आते समय क्रमशः सुप्रोक्तोर्थ, अङ्गदोर्थ, मातृगान्धोर्थ और अमृतलोच्य मिलने हैं। इनमें सुप्रोक्तोर्थ सरोवर है, शेष कुल हैं। यानी इनके जलसे आचमन-मार्जन करते हैं। इनसे आगे अनुमान्जीका एक मन्दिर है। इसमें अनुमान्जीके बालस्वामी सुन्दर मूर्ति है। इस मार्गमें यहाँ कोनेकोम्भ अच्छा जल मिथ्या है। अमृतलोच्यका जल भी उत्तम है।

दस स्थानसे कुछ आगे 'रामसरोवरा' है। यह एक टीका है। उसपर उत्पन्न बानेको लीटियाँ बनी हैं। मन्दिरसे भगवान्ने चरणचिह्न है। कहते हैं, यहाँसे अनुमान्जीने समुद्र पर होनेका अनुमान किया था और श्रीगुणनाथजीने यहाँ सुषेमादिके साथ ब्रह्मचर्य-चतुर्दिके सम्बन्धमें मन्त्रणा की थी।

यहाँसे नीचे उतरकर परिक्का करते हुए दूनेर मार्गसे रामेश्वर होते हैं। इस मार्गमें रामसरोवराके दिकेले नीचे उतरते ही 'चर्मलोच्य' मिथ्या है। यह एक बावली है। इस लोच्यकी स्थापना सुषिदित्याय हुई बताया जाती है। आगे क्रमशः भीमलोच्य, अर्जुनलोच्य, नकुललोच्य, लक्ष्मणलोच्य और लक्ष्मीय पोट्टी-पोट्टी दूरीपर मिलते हैं। इन लोच्योंके जलसे आचमन मार्जन किया जाता है। ये सब लोच्य, सरोवर हैं। जल लोच्य बड़ा सरोवर है, जिसमें समुद्रका ज्वारफनी रहता है। इस ज्वारफनी मरुकाटी देवीका मन्दिर है। विजयवाधमीके दिन रामेश्वरमन्दिरसे रामेश्वर, रामेश्वर एवं स्कन्दकी उत्सवमूर्तियों की बड़ी यहाँ आती है और यहाँ धामी-पूजन होता है। आगे गोमतीलोच्य है। यहाँ गोमतीनी मूर्ति है। इसके समीप एक लोच्यमें बाली मन्दिर है। दसवें गणेशमूर्ति है। मन्दिरके

गामनेवाली तथा सुप्रोक्तनी मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिरके पन दक्षिणकी ओर 'हनुमान्-लोच्य' है। इस सरोवरके उत्तर हनुमान्जीकी मूर्ति है।

रामेश्वर-मन्दिर—रामेश्वर-नाथारके पूर्व समुद्र-तिनारे स्थानमा २० पीघे भूमिके विस्तारमें भीरामेश्वर-मन्दिर है। मन्दिरके चारों ओर ऊँचा परकोटा है। इसमें पूर्व तथा पश्चिम ओर ऊँचे गोपुर हैं। पूर्वद्वारका गोपुर दस मंजिरोंका है। पश्चिमद्वारका गोपुर छत मंजिरोंका है।

पश्चिम गोपुरके भीतर तथा बाहर याद्वारमें भी बाह्य, शीतलियाँ, कोटियाँ, मास्कर, रंगीन टोकरियाँ आदि विद्यती हैं। रामेश्वरके मन्दिरमें राज्ञ तथा रंगीन टोकरियोंका बड़ा बाजार है। यहाँसे बासी प्रायः ये वस्तुएँ बाप ले आते हैं। मन्दिरमें प्रवेश करते ही मार्गके दोनों ओर लम्बीमें मिश्रदिक्की सुन्दर मूर्तियाँ बनी हैं। एक स्थानपर राज्ञ सेतुकी तथा उनके परिवारके लोगोंकी मूर्तियाँ एक लम्बेमें बनी हैं। चक्र लोच्य और राज्ञ लोच्यके मध्यमें रामेश्वरके निम्न-मन्दिरों जालेका परकोटा है। भीरामेश्वरजीके मन्दिरके सम्मुख विस्तृत वमा-गण्डप है। भीरामेश्वर-मन्दिरके उत्तर और दक्षिण हुआ भी-विष्णुनाथ (हनुमदीश्वर) मन्दिर है। यह हनुमान्जीका स्थापना छिन्न है। नियम यही है कि पहले भीविष्णुनाथ का दर्शन-पूजन करके तब रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये।

भीरामेश्वर-मन्दिरके सामने छकोका वेग लगा है। तीन बाँयोंके भीतर भीरामेश्वरका ज्योतिर्लिंग प्रसिद्धि है। इनके उत्तर दोरजोके कणोंका छत्र है। रामेश्वरकोर कोई बासी अपने हाथसे जल नहीं चढ़ा मझा। मूर्तिग गङ्गासरो या हरिहरसे लाया गङ्गाजल ही चढ़ता है और यह जल पुष्करिणीसे वे देनेपर पुजारी यात्रोंके समुद्र ही चढ़ा देते हैं।

स्फटिक सिद्ध—भीरामेश्वरजीका एक बहुत सुन्दर स्फटिकसिद्ध है। इसके दर्शन प्रातः ११। यत्ने ५ बजे तक होते हैं। यानी लम्बे समय दर्शन करके तब स्नानादि करते जाते हैं। यह स्फटिकसिद्ध मत्स्यन मयूख तथा पदच्छा है। मन्दिर सुलने ही १५म २५वी पूजा होती है। इस मूर्तिपर पुष्पधारण करने तथा मूर्तिसे स्पर्श दर्शन होते हैं। पूजन हो आनेके पश्चात् मूर्तिग महा दुर्गादिना पञ्चामृत प्रणामकर्म यात्रियोंके किया जाता है।

भीरामेश्वरजीके ब्रह्मोहनमें छन्दके धरेके पन हो छन्दे मन्दिर है। एकमें गणेशमाइनेश्वर प्रसिद्धि है। यहाँ बाप

[illegible]

भिन्नमात्रा मन्त्रोऽपि लक्ष्यमात्रे कृत्वाऽपि भवेत् न भवत्यतः
 इति चेत्तर्हि, अत्रोक्तं च, एतद्वाक्यं च, वेदोऽपि न भवत्यतः
 योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः
 देवता न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः
 योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः
 योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः
 योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः
 योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः, योऽपि न भवत्यतः

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ਮੀਸਰਸ-ਸਾਜਨ ਦੀ ਦੁਬ ਕਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਮਾਨੀ ਹੈ । ਇਸ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਕਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਮਾਨੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ
ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ
ਮਾਨੀ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨੀ ਹੈ ।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

“एक मूर्ति-स्थापना मुहूर्त गीता का रहा था। श्रीमानजीने श्रीद्वारक एक वाहुता छिन्न बना लिया था। श्रितियों के आदेशसे श्रीरघुनाथजीने उठीये स्थापित कर दिया। वही ‘पामेधरलिङ्ग’ है, जिसे स्थानीय लोग ‘पामनाथ-लिङ्ग’ भी कहते हैं।

“श्रीरघुनाथजी खड़े हो उठे एक अन्य छिन्नकी स्थापना रहा स्नेह हुआ। इसमें प्रभुने कहा—‘तुम यदि मेरे स्थापित छिन्नको हटा सको तो मैं तुम्हारा हाथ बिज-मिश्र ही क्यों स्थापित कर दूँ।’ रघुनाथजीने रामेश्वर-छिन्नको धँसते खोदकर उखाड़नेका पूरा प्रयत्न किया, किन्तु वे उसे हटानेमें सफल नहीं हुए। उल्टे धँसका कपन किछक जानेसे दूर का गिरे और मूर्छित हो गये। श्रीमानजीने उन्हें मचेत किया।

“मगधान् श्रीरामने कहा—‘जानकीके द्वारा निर्मित और मोक्षदा स्थापित मूर्ति तो अविचल है और वह हटायी नहीं जा सकती। तुम अपनी स्मयी मूर्ति कबमें स्थापित कर

दो। जो इस तुम्हारी स्मयी मूर्तिका दर्शन नहीं करेगा, उसे रामेश्वर-दर्शनका फल नहीं होगा।’ रघुनाथजीने कैशवसे अपनी मूर्ति स्थापित कर दी। भगवान्ने उसका पूजन किया। वही मूर्ति ‘माती-विघ्ननाथ’ (रघुनाथेश्वर) कही जाती है।”

श्रीरामेश्वरजीकी मूर्ति पढ़ते कनमे ही थी। पीछे वहाँ किसी ध्येने शोषही बना दी। आगे चलकर ऐश्वर्यि नरेशोंने वहाँ मन्दिर बनवाया। वर्तमान मन्दिर कई नरेशोंके भ्रमसे कई बारमें इस रूपमें बना गया है। यद्यपि तीनों एवं अन्य देवमूर्तियोंके स्थापना कीया मी पुराणमें मिलती है, किन्तु विस्तारमयसे उन कथाओंसे वहाँ नहीं दिया जा रहा है।

श्रीरामेश्वर-दीर्घसे बाहर मी कुछ महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, उनके नाममात्र यहाँसे दिये जा रहे हैं—

१-देवितसनम्, २-दमंगफनम्, ३-चक्र-तीर्थ, ४-दीर्घ-कुण्ड, ५-रामनद, ६-पातिलाध (मगधम् स्टेचनके पास है), ७-वेताव-वर्द।

शत्रुरूपमें अनोखा प्रेमी मारीच

(लेखक—शायी श्रीरामानन्दराय)

बल्लभ विगुणशील भगवद्गीतिके रसज्ञ उपस्थित केवको नहीं हो सकती, उपलब्ध आगतिक भोगोंके गंदे खोले मन प्रत्या इत्या नहीं। स्वभावतः प्राणियोंका मन रचिया है मत्तः इसे यदि रस नहीं मिलेगा तो दुःख परिणामी पदे खोही और कायगा ही। विशुद्ध रस भगवान्के चरणोंका लेख ही है—‘हृदि पद रति रस केर बखाना।’ भगवद्गीतिके अनुगत रसमें रस-दिन बूले रहना ही मानव-जीवनकी सच्चे वही धारणका तथा सङ्ग्रहा है। ऐसी स्थिति प्राप्त होनेका ही जीवनके सभी विकासोंका तथा समृद्धि का आत्यन्तिक अभाव होता है। भगवान्ने स्वयं कहा है—‘रसचर्च रसोऽप्यस्य तं हृदा निवर्तते।’ (गीता २।५९)

अने भावकप्रश्नमें उध भगवद्गीतिके स्वरूपका विवेचन करते हुए देवर्षि नाथने वही निष्कर्ष निकाला है कि ‘भक्तिरञ्जनीच प्रेमस्वरूपम्’ (५१) अर्थात् प्रीतिके स्वरूपको हरित्य नहीं कहा जा सकता। प्रेम वही एक और अनन्त स्वरूपका है, वही वृष्टि और सन्तानोंमें गर्भा परी मी है।

श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें—‘सिम समग श्रीमत्कृष्णना प्रभुसे मिथ्य होता है, उध समग उध मिथ्य-

प्रीतिके गोस्वामीजी महाराज अनुगत, रंमाजः गङ्गदम्बर आदि लगभगद्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यथा—

रञ्जित होचन सबत वह तनु ललित फुलकमनि बनो।
बृहत् इफनिनि मुसुन नलति बचन बेने न जाई॥
(चमत् ७।४।१-२)

पर जिस समय श्रीकृष्णकूटमें प्रभु तथा श्रीमत्कृष्ण मिथ्य होता है, उध समग गोस्वामीजी महाराज मिथ्य प्रीतिके लक्षणोंद्वारा अभिव्यक्त करनेमें अपनेको नितात व्यक्तमय बताते हैं। वही वही प्रेमका कोई वाध लक्षण नहीं मालता। यथा—

‘मिथ्य प्रीति किमिजार बखानी। कर्म पुन अमय करम मन बानी।’
(वरी, २।१४०।२)

वही न अनुगत है, न रोमाञ्च है, न गङ्गदम्बर है। वही तो ‘कोट तिलु कदर न कोट तिलु दूँदा। दिन मरामनिय गति दूँदा॥’ (वरी, २।१४१।१६) इस प्रकार प्रेम सङ्गोपात्ता भी है, सन्तानोंमें परे भी है। वही वही, प्रेममें के किण्वी मागोंका मी तामनेष है।
करना प्रेम है तो गायी प्रेम है।

प्रति भूयः पार है । 'अथ रामपद प्रेम लभ्यम् ।' तुनिषा
किमौती । वर्षाभाषणे मयमीत होती है, आज उभीना
मलिहान करनेके लिये मारीच अत्यन्त हर्षित हो रहा है ।
नव ही है, मित्रों संघर्षमें करनेयोग्य कार्यको कर डाला
है, जिन्हें अन्तःकरणसे धामनाके अङ्गुर्वोका समुत्प्रेषण
हो पुरा है, जो भगवान्‌के प्रेमको प्राप्त करनेके उपायमें ब्रह्म
तुगा है, उसे मृत्युञ्जय क्या मय ?

मृत्यु मारीचकी स्थिति तो वहाँ और अधिक भेद्य है ।
यह तो अपने प्रभुके कर्षणकी विधिके लिये उन्हींके
कर-कर्ममें मरने जा रहा है । प्रभुके मनकी हो, इससे
बहुतर मरनेके लिये हर्षका विषय और क्या होगा ?
अतः आज भगवन्‌के द्वारा जनाय महेन्द्र ।' (वही, ३ । २५ । ४)

प्रभुके समान जीवते प्रेम करनेवाला कोई दूसरा नहीं
है । मारीच कहता है—'निर्जान एवमेव श्रेयः जायते मरति
अस्मिन् वृत्तः कदा ।' (वही, ३ । २५ । छं० १) 'किं
प्रभुना शोष भी मुक्ति देनेवाला है, वे ही मुक्तत्वकर्म
प्रभु मेरा बन करेगे । रामपद शोष किया तो उसे अपने
धाम मेरा दिया । विभीषणकर पीछे तो उसे कङ्काका राज्य
दे दिया—'पीछे बस होतः, शीघ्रै वैत निज कम रे ॥'

(विनय-प्रतिक्रिया)

'किन्तु शोष भी निजधाम देनेवाला है, वे ही प्रियतम
मय आज मुझे मारेंगे । मुझे उनके विष्णुहोत्रक स्पर्श न
लिये, न वही, पर उनके कर-कर्ममें न संतुष्टि पुनीत बाध
से मुझे स्पर्श करेगा ही । इससे बहुतर लौम्य मेरा और
क्या होगा ? आज वह परात्पर श्रेष्ठ, विशिष्ट निगमिनी
पति कहा है, जो स्वयं मगधात् शिवके लिये अगम्य है, जो
एवम्‌ निरवका नियामक है, वह मेरे पीछे-पीछे दौड़ेगा । अतः
आज मेरे समान धन्य संसारमें कौन है ? जो कोकिल । किन्तु
उत्त श्रेष्ठो प्रकट करके आश्रमों उसकी ओं बननेका महान्‌गौरव
प्राप्त किया है, वे तुम भी आज मेरे समान धन्य नहीं हो ।'

'पात ऐसी थी कि एक दिन भोजन करते समय भीवशाय-
क मगधात् अपने रामकर्मको लानेके लिये मुला रहे थे । न
सन्नेह आरा प्रीत्या उन्हें पकड़ने पड़ी । मौको आने देना
प्रभु भले । गेस्वामीजीने कहा—

कौटिल्य रूप कोशल कार्य । हुमुक्त हुमुक्त प्रभु चरित्‌ पार ।।
विश्वमति प्रिय भक्त न चना । तस्मिन्‌ धैर्य जननी हृदि चना ।।
(वही, ३ । २७ । ४)

अतः मारीच कहता है—'अप्री मौ ! किन ब्रह्मको
पकड़नेके लिये तुम उनके पीछे-पीछे दौड़ी थी, न ही प्रियतम
आज मेरे पीछे-पीछे दौड़ेंगे—मम फल पर पश्य पर
सरान बान ।' (वही, ३ । २७) ; अतः मेरे समान धन्य तुम
नहीं हो ।'

मारीच कहता है—'अरे मेरा धर्मम ! क्या हुआ जो
प्रभुकी वशकृषि पतारके लिये तुम्हारा यह हण्डके समान
हुआ ? तुम किन प्रभुके सहा पीछे-पीछे चल करे हो—'अने
रगु कङ्कु पुनि फल ।' (वही, ३ । २७ । ३) ; आज वे
ही मेरे पीछे-पीछे दौड़ेंगे । अतः मेरे समान आज तुम भी धन्य
नहीं हो ।'

'हे मौ जानति ! तुम अपने किन जीवन-खल प्रभुकी
पुष्पधारिकमें लोड रही थीं—'चित्तवत्त चरित्‌ नई निरि
लौता । कहे नए नृप भित्तेर मन चित्ता ।' (वही, ३ । २७ । ३)
'तथा मार्गमें चलने समय तुम किन प्रियतमके पीछे-पीछे
चलती हो, आज वे ही प्रियतम मेरे पीछे-पीछे दौड़ेंगे ।
अतः मौ ! तुम भी तो आज मेरे समान धन्य नहीं हो ।'

'अथ प्रभुप्रिय । एकप्रभु तुम्हारी मर्ति अत्यन्त है ।
एक दिन लेख लेखी ही प्रभु जब तुम्हें पकड़ने चले थे,
तब तुम भगो थे और उस समय तुम लोकारण
भेदकर जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ तुम्हें प्रभुकी वेश्म
मुख अपने पीछे-पीछे देखी थी । पर यहाँ तो उग्र शत्रु धा
सम्पूर्ण भीविमह आज मेरे पीछे दौड़ेगा । अतः मेरे समान
तुम भी धन्य नहीं हो—'अन्य न मो मम मन ।'
(वही, ३ । २७) ।

इस प्रकार मारीच अपनेको महान्‌ मान्यशक्ती मलता
हुआ प्रभुके कर्षणकी विधिके लिये अत्यन्त हर्षित होकर
प्रभुके आश्रमके निकट जका है । वह पारता तो
भीविभीषणके समान प्रभुकी वशकृषि आदर गत्यनके मयमें
अनेको मुक्त कर लेता । पर नहीं, उग्रा उदरेष तो दे
प्रभुकी प्रसन्नताके लिये प्रभुके कर्षणों निजि बनना और वह
उदरेष जीवन-नशाने वही अधिक भेद्य है । अनेक परम
प्रियतम प्रभुकी प्रसन्नता तथा मुक्तके लिये उनके लमय
शत्रुधर्मों कायर भी मारीच अपने प्रभु प्रेमना निर्दोष पना
है तथा भीवमलताके प्रयोक्त्रनी पूर्वमें महापद पना है ।
धन्य मारीच और भीवमके प्रति उग्रा अनोक्ता प्रेम ।

भक्तवत्सल श्रीराम

(लेखक—श्रीधर गोस्वामी)

मत्ता-मिलने नाम विद्वत्सागर रखा था । वे अपने-आपों प्रभु रामके दाम्य गमसते थे, इसलिये उन्होंने अपना नाम विद्वत्सागरके स्थानमें रामदास रखा लिया । वे हर एक मनुष्यों रामका रूप धरकर और हमी नामसे गोप्योपिष्ट करते ।

एक बार मनमें आया कि प्रभु जगदायकें दर्शन करने चाहिये । पुरी पहुँचे । मन्दिरके पाठकसर अथार भीड़ देखी । परग ली कि रामदास तों अंदर न जा रहेगें, वरं अंदर पहुँचनेसे पूर्व रास्तेमें ही भीड़में कुचल जायगा । एक केनेमें लड़े होकर करने लगे—राम ! क्या रामदासमें दर्शन न होने आये ? इसके उत्तरमें अंदरमें एक हठ-पुष्ट पुजारी प्राया और स्वामी रामदासके खन आकर करने लगा—स्वयं । भातां म्मायुके दर्शन करवा हूँ । आव मेगहाग न पाहें, मीदमें वर लूट जायगा । मैं भारवा दाम पाइता हूँ, तब वद न हूँग ।

पुजारी भीड़में बीगाता हुआ अंदर पहुँचा । म्मायु जगदायकें लम्पुग ले जाकर स्वामी रामदासको गढ़ा कर दिया । उनमें आँखें अभुसग करने लगी । पुजारीने कहा—दर्शन हो गये हैं । कहिये, अब आरामे गारे मन्दिरमें गुमाहर साज हूँ । रामदास इसके नाम हो छिये । तब कुछ दिनामेंके पश्चात् उन्में स्वामी रामदासमें प्रसाद स्वयं उपजे हुए बायन दिव्ये । स्वामी रामदासके तों आँखें धमनेनेन आ रहे ने । इन कारणस्वर्ग पुजारीने प्रसाद उनके मुँहमें जाय । अब वर पुतागे उनका हाथ पकड़कर एक बार फिर भीड़ मोलता हुआ उन्हें बाहरके बाहर ले आया और लकी तोंने गार गढ़ा कर दिया । पूजा—स्मर सकें । स्वामी रामदासने उत्तर दिया—करी । पुजारीने पूजा—करी । स्वामीने उत्तरमें पूजा—आर वर बायन कि बायनो वर केने बायन हुआ कि रामदास गरी गढ़ा दे । पुजारीने उत्तर दिया—पूजा उत्तर में केने हूँ । वर ले आरामे जगदायकें स्वामीने पूजा पाहिये ना, किंकि तूने मेग दे ।

१. रामदास अरु हरीशंकर । भक्तवत्सल श्रीराम ।
२. रामदास अरु हरीशंकर । भक्तवत्सल श्रीराम ।
३. रामदास अरु हरीशंकर । भक्तवत्सल श्रीराम ।

बताये हैं—मनमें आया कि करनेके मगनेके तब रघु गायी पड़ी दे, उसवर ओपबिषी बननेके तने मनेमें से न गया ही जाव । इसके लिये तीन हजर वरदा म्मायु दिया । राजमगदूर नाम करने लगे । किनि वन ही तिर हुए थे कि प्रतिदिन पंचमने-ओ रूपे राजमगदूर में रहे लगे । मैंने पांचा—राम प्रभार, तों वर तने हजर वर समात हो जायगा और प्रभार नहीं बन जायगा । वरदा राजमगदूरों हो हटया भी न जा सता था । इत वर चिन्ता लगी । साथ राम प्रभुने प्रार्थना की । अपने दिव्य वरों विचित्र बात हेतनेमें आयी । किनी भय हर न होती थी, उसने एक नौ रूपया अधिक आमदनी हुई । भा प्रतिदिन एक नौ रूपया अधिक आने लगा और स्मर रामदास खनना समात न हुआ, वरदा निष्कामक हो रूपया सता ही रहा । मेरे रामकी वर लीय लगी है ।

—इनका कारण पूजा हो करने लगे—मैंने रामदास नहीं क्या मगया । मैं तो इतना ही जनवा हूँ कि मैं जाने जानमें छूट कमी नहीं होता । वरदा, जे वरदा एक वरों केता हूँ, उधे एक वरों एक वेनेमें वेकता हूँ, कर्पण पा वेता प्रति एक नग केता हूँ—मादे मेरे रामदास वर हो म बुदा, लो हो या पुप्य । इसके अनिरुक्त जो कई वर उत्तर ले जाता दे, वर स्वर्ग ही लोटा गता दे, तब दि मैं उनमें कुछ गिरता भी नहीं । वरदा यदि वरों वर वर ताया नहीं आता तो मैं रामदास केता हूँ कि वा बामर्ग प्रभर्ग की थी, हरी वरदा वर रूपया लोटा नहीं, कले, अथवा हुआ । तिर मैंने जानमनेमें अथवा वरदा मुँह लगी नहीं देता । वर रामय (जिम रामायण, वरधने वरदा) में मेरा कथना हजर वरदा सुनामनीके वर पा । (प्रविष्टार ज्योदार ले जते थे) वरदा हेनेर वरोंमें अधुनगर आता ते वर उप न था । किनि ये वरदा हजर वरदा मगने, नाकिनी मुनयान दुस प्रभुमगदूर वर दे गे ।

१. रामदास अरु हरीशंकर । भक्तवत्सल श्रीराम ।
२. रामदास अरु हरीशंकर । भक्तवत्सल श्रीराम ।
३. रामदास अरु हरीशंकर । भक्तवत्सल श्रीराम ।

जन्मो किन्तु तो चुन लें । मैंने उत्तर दिया—‘अब वे मुझे मिष्टो आते हैं, सब मुझे पूर्ण आनन्दो नमस्कार करते हैं । इसलिये भक्त ही जिने उचित रामहाँ, चुन लें और मुझे पता दें । मैं उग्रर नाम, घाम, घाम आदि सब पता करके आसने बता दूँगा ।’

‘मैंने समझ समझा हल हो गयी है । परंतु एक मासके पक्षर भीन पापीने फिर यहाँ प्रभ दोहराया । मैंने भी जाना वही उत्तर दोहरा दिया । मेरे पाद और कोई गुहाय या भी नहीं । तो भी उग्र घामको अब राम-प्रभुके चरणोंमें बैठा, सब उनमें निवेदन किया—‘मेरे राम ! यह कैसी छीछ है तेरी । छद्मकी वरदा प्रकल्प कौन करेगा ?’ इसके उत्तर एक मासके अंदर-अंदर सुन्दर, सुंदर, उदाचारी, दम, दम, एम् एम्, यी- नमस्कार मिल गया, जो प्रचारक पर चुन पा । इसके अतिरिक्त उठी महीनेमें विवाहका प्रकल्प भी हो गया । मेरे बिम्बे फेवल यह काम लगाया गया—‘यह प्रेक्षे आयु हुआ कम्बोज द्विदि निमग्न-पय है । इसे देख बीजिये, ताकि अपनेके बाद आप यह न कह सकें कि यहाँ अर्ध-विषम नहीं, वरं पूर्ण-विषम होना चाहिये या ।’ दम, मुझसे इसके अतिरिक्त न जाने-पिनीकी पीछेके विषयमें पूछ गया, न कपड़े-छोकेके विषयमें । मुझे इन बातोंकी मज्ज भी नहीं है । तो भी मेरे स्मिये वही बात पर थी कि मुझसे कोई दायित्व न हटाया गया । विवाह इष्टपूर्वक हो गया । करनेवाले रामने स्वयमेव सब कुछ कर दिया ।’

× × ×

भीरम तथा हनुमान्के भक्त मारं मूक्यवक्ता लड़का स्थिति कदा था । यह भीमार दो गया । बरल निमोनिकाके कारण रजस्वीकी सरकारी अस्पतालमें प्रविष्ट कर दिया गया । मला-मिला—दोनों बेटेकी चारपाईके पाल दिन-रात बैठे रहते । कुछ दिनोंके पश्चात् डाक्टरोंने कहा—‘आज भीमारकी अवस्था न बेहतर अच्छी नहीं, वरं चिन्ताका है । अब हम इसके ठीके कुछ नहीं कर सकते । आप जो चाहें, कर सकते हैं । चाहें तो इसे घर ले जा सकते हैं ।’

मला फरपत्नी, ऑगुर्भांसी हाथी ला गयी । शिवा तो पहले ही राम हनुमान चालीसा जन्ममें मगन रहते थे । उनके बाद बने थे । सर्वियोंने दिन । मारंभीने शपरी आ गये । इसके बाद ऑल छुट्टी तो पत्नीने करने लगे—‘यों कह्य हैं । पत्नीने पूज—‘मर्दों ! उन्होंने उत्तर दिया—

‘अभी लैटनेपर बताया हूँ । पत्नीकी अन्य कोई बात मुने बगैर भी नज्दी अस्ती अस्पतालके यात्र निष्पन्न गये । कद उठा फुट था । मोहो ही देखें रजस्वीकीनगरके अंदर आ पहुँच । एक मर्दोंमें फकी मरुतके घामने बाहर वे अपने उग्र इष्टोम मित्रको भलायें देने लगे, जो कुछमें उनके पाप पक्ष रहा था । पहले जो किसीने उत्तर न दिया । बार बार आयायें स्थानपर अन्तमें अंदरों उत्तर मिल—‘कौन दे ?’ मारंभीने कहा—‘मैं मूक्यव ।’ प्रभ—‘मैंने मूक्यव ।’ उत्तर—‘नुप्राय सुठपनका यहवही मूक्यव छिन्न ।’ प्रभ—‘एव समय कैसे आये हो ?’ उत्तर—‘वर्षाका नैवेद्य तो बताया ।’

आखिर डार छुट्ट । दोनों मित्र एक दूसरेमें गिने वे- सीता लगाकर मिले । अब मारंभीने कहा—‘मोरा एडना अस्पतालमें बरल निमोनिकासे विहित है । तुम दवा दो, ताकि वह चंगा हो जाय ।’ मित्रने कहा—‘इबल निमोनिकाया वेरी अस्पतालमें पड़ा है, डाक्टरोंने बाय दे दिया है और अब तुम मेरे घर आये हो । मैं क्या उग्र भीतके मुँहगे निरास छाऊँगा । यदि लड़केको कुछ हो गया तो फर्क मेरे मस्तेपर लगाओगे । वे डाक्टर और तुम भी मुझे जिम्मेदार उदराओगे ।’ मारंभीने नम्रतासे कहा—‘तुम दवा दो । मैं घर पर लाया हूँ कि यदि कुछ हो गया तो किसीने वह न कहूँगा कि दवा तुमसे ले गया था । पर मैं जो जानता हूँ कि तुम्हारी दवासे मेरे बच्चेको राहत मिलेगाही है ।’

मित्रने पूछा—‘यह कैसे ?’ तब मारंभीने बताया—‘अभी कुछ मिनट हुए हनुमान-चालीसा जते करने मुझे शपरी आ गयी । मरुद दादीवाले एक नृद श्रुतिने आकर कहा—‘एववओ मत, मारंभी जाओ और अपने मरुदादी हकीम-मित्रोंके साथ हाकर लड़केको दो । वरं चंगा हो जाय ।’ यह, इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गये और मैं तुम्हारी ओर बल आया । मेरे यह तो आ तुम्हारे भावमें निगल दे । इसलिये तुम किन्ता किस पावली करने दो ?’

इष्टोमने चार पुष्टियाँ हीं और मोले फिस्तोन तीन फेरेके बाद एक पुष्टियाँ गुनगुने पत्नीके साथ देने जाओ । येरोगीमें लड़का हाथ या फिर मर मरता है, जिसे दवा गिर पारती है । ऐतिन तुम किन्ता न करना । भीममरी इनने तीन पुष्टियोंमें ही मरत हाम होगा । गोरी नी पाय दी है ।’

छपा उन्होंने मधु-मनोहर गुणों का गान किया करते थे।
 श्रीरामसे स्मरणसे उन्हें रोमाञ्च हो आता और उनके नेत्रों से
 आँसू गहने गिरते।

(‘रम्यता जोषी, यहासा पानी’—अच्छ होता है। यह बवाही भी एक स्थानपर कमी नहीं रहते थे। आज यहाँ है तो कम्मा पला नहीं। ठंडे, फूट विषे। एक बार घूमते-फिरते मुन्नाम नगरमें पहुँचे। गधिमैं टहलते हुए समई मार्गके बपुरीके समीप पहुँच गये। वहाँ देखा, व्यापारीअपर पण्डित डेकबन्दी बैठकर रामायणकी कथा सुना रहे थे। उनका स्वर अत्यन्त सुंदर था। वे रामायणकी कथा इतने सरल शब्दोंमें कहते कि उसे छोटे बच्चेतक समझ आते। उनकी बायीं तरफ और माधुर्य था। ऐसीमें श्री गुरुप भद्रा-मन्त्रि-पूर्वक शान्तचित्तसे कथा सुन रहे थे। महारामा यवस्थी भी उनके पीछे चुपकेसे बैठकर कथा सुनने लगे।

प्रसन्न या राग्य जनकरी पुष्पादिदिग्दर्शक । मिथिला-
नगलियाकी भीरम लक्ष्मणके आसौदिक सौन्दर्यपर मुग्ध
थे । पुष्पादिदिग्दर्शक जनपदनिदिनी भीमानन्दसौन्दरी उनका
दर्शन किया तो देखीं नाएके बचनतो सरावसर उनके
हृदयमें पुनीव प्रीति उत्पन्न हो गयी । नगरवासियोंविरुद्ध
भीमानन्दकी प्रीतिका इतना गुस्सा एवं खराब निष्ठाम
पं० भोटेकचन्दसौन्दरी किया कि बोला जैसे स्वयं भीरमके
सुखमोहन भगनीहृदयपुका दर्शन पर अपनेआपमें भूल
गये । पण्डितसौन्दरी दशरथनन्दन भीरमकी सौन्दर्य-
राशिका कर्षन करते हुए कहा—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

देसि मनुष्यमूलदि विसरा सप्रिन्द अपान ४

(भाष्यस्य १ । २३३)

मोताओंके नेत्र अधपूरित थे । वे निश्चिन्त लुप्तिके नायक
पैलेसपुसुन्दर भीरुमाने प्यानमें अपनी सुषुप्त ओले लो
सुते में धीर गरी दया महामा वगालीसी थी । वे नवपुन-
सुन्दर भीरुमाने प्यानमें उग्रप थे । उनकी ओलें औसुमोंमें
गमी थीं और उनकी दिचित्रियाँ पैष गमी थीं । राग ही मे
कगयाचकत्री कगयैसीके भावना प्रमावित हो गये । वे
मने औलें पंछ गदे में कि अचानक उनके मुँहसे ओरसे
निस्स पदा—

गिरीश्वर भोपा में जन्म, तेरी ज़बान में है ।”

पण्डितजीने हाथ ठेठाकर महात्मा बंठारजीबरो

उप दिन क्या बर्षी घमास कर दी । धाखी हुई । एन्-एन्
 भोला खारवी छेकर चालने लगे । कपड़े पीछे धादहादेपने
 पण्डितजीके पाध आकर बड़े ही ध्वासे कहा—पण्डितजी ! तुम
 यकी मुन्दर क्या कहते हो । वधव मिहरयानी बता देनेकी
 तत्कालीन करो कि तुम जिस भीषमसी क्या सुना रहे थे, वे
 कौन हैं और पित कियाबने बनना किहू दे, उधमा
 नाम क्या है ?

‘हर्यू नदीके किनारे एक बड़ा सुन्दर नगर बना है।’
पण्डितजीने आत्मन्त आदर एवं प्रेमसे चारवाहेयजी
कहा। ‘उधका नाम है अयोध्या। यहाँके प्रतापी राजा दशरथ
थे। उन्होंने पुत्र परमसुन्दर और सम्पूर्ण आदर्श गुणोंके
केन्द्र भीरामचन्द्रजी थे। वे कृपा एवं प्रेमसे मूर्ति थे।
और इस पोषीका नाम व्यासराज है। इनमें उन्हीं कृष्णमन,
ब्रह्मचर्य, सर्वशक्तिमान्, परमसुन्दर, नन्दीवन्दीद्वय
भीरामचन्द्रजी मधुर-मनोहर स्नेह-कृपाका वर्णन है।
यह कथा आपसे कैसी छायी है।’

‘बहुत अच्छी।’ बाबासाहेबने उत्तर दिया। ‘तब तो यह है, पश्चिमी। कि मैं उसीका आधिक हूँ। यह मेरी खान है। उसके बिना मैं रह नहीं सकता। उगड़ी कपा; उगड़ी कपा तो मैं रोत्र ही मुन्द्या। कपडे परले आऊंग और कपडे बाद जाऊंगा।’

दूसरे दिन कथा प्रारम्भ करते ही पण्डितजीने देवा, धावस्यैव गच्छे वीठे लक्षे ह । पण्डितजी उदम्य लक्षे हो गये और हाथ जोड़कर बोले—सन्तानदिव । आर इत्यादिक वहाँ सेरे लक्ष आदये । आपडे समीप बैठनेने सुते प्रमुच्ये स्मिन् कथा सुनतेने बड़ा सुख मिलेला ।

पण्डितजीने प्रार्थना सुनकर धारणादेव वसुधात्मके
लक्ष्मी भोगाभोगे मागे बैठ गेले और फिर सुनार वसुधा
सुनने लगे। धारणादेवने नेत्र अन्तर्गत परमेश्वर दे। वसुधे
मनस्वर भारतीय हो कनेसर धारणादेवने पण्डितजीने
कहा—'कहा फिर आऊँगा।'

इह प्रसार ग्राह्योप प्रतिदिन निरमितकाले बहो
मुनने ल्यो । कथने एते ल्यो, पण्डितमीने प्रमादने एते
आमे धारणी एते अन्तरे बने एते ।
प. १५५

॥ गंगा
॥ धीरे धीरे
॥ सदा ॥

धंव धंघुप हो गये । बोले—अच्छ पण्डितजी । भोग, स्वा भोगो हो ।

पण्डितजी शाहसाहेबको बम्भी चण्ड जानते थे । बहुत देवदा सोचनेके अनन्तर उन्होंने तीन चीबोंकी इच्छा प्रकट की—

(१) मेरे कोई खाल नही, एक पुत्र चाहिये ।

(२) मृत्यु कब मुझे न हो । अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाय ।

(३) प्राणायाम भीरामके पद-पद्मोंमें पसि हो ।

‘हो, दो चीजें अभी देता हूँ ।’ शाहसाहेबने पूरी उमाङ्गते कहा । सीधरी चीब सब दूँगा, अब तुम फिर मिलकर मेरे दिव्यरक्षी कया सुनाओगे ।’

‘गुण ।’ चूक गये पण्डितजी । जीवनदा प्रिये ही मिसृत हो गया । मणि छोड़कर काँच ले बैठे । अत्यन्त उदास होकर उन्होंने पूछा, ‘मैं फिर आपको कहाँ पाऊँगा ?’

‘भारती गलियोंमें ।’ शाहसाहेब बोले—‘मेरा बार दुःखें हुआ फिदाकर मुझसे मिला ही होगा । चिन्ता मत करो । अब बसो ।’

पण्डित टैचमन्दजी विदा हुए और शाहसाहेब अपने करके छन्दर्बम गुन गाते उठती गलीकी ओर चले । उन्होंने पण्डितजीके मुँहसे सुनी प्रार्थनाकी वेदक एक पद्धति बदकर लै थी और उसे ही कमी-कमी उछलकर गाते—

‘रामनाथो रामो बसन्त मम चित्तं तु सततम् ।’

बार महीने पीते । चौबसे मासमें शाहसाहेब अपने पारकी वस्त्रधर करते-करते अयोध्या पहुँच गये । बासी मसजिदमें उठे । दुपटे पीढ़ित हो घीटा अफ़स सुन जानता है । इतने दिनों बाद अयोध्याके इश्वर कदमेर शाहसाहेबको चिन्ता आनन्द प्राप्ता हुआ, उनका हृदय विरता उल्लसित हुआ, उन्हें कौन-सी अलौकिक निधि प्राप्त हो गयी । अग्निके कारण उनके पैर परतीपर नहीं पड़ रहे थे—इसे कौन क्योने । यह, वे ही जानते हैं और जानता है, उनका दिव्यदार बार ।

और उनके कूचेमें आकर वे जहाँ बैठते, वहाँ प्यास हो बने । यह, वे भीरामकी आराधना ही करते रहते । एक दिनमें बात है । शाहसाहेब भीरामके चरणमें मग्न पीठे थे । एक सन्ताने आकर पूछा—‘शाहसाहेब ! अकेले कैसे बैठे हो ?’

‘अपवकतो अकेल्य नहीं था ।’ प्यास महि होनेपर मारात्मा प्रयाचीसे आत्यधिक क्लेश हुआ । अपने आराध्यके वियोगसे दुर्द्विषया एवं योग्ये निवन्धितर उन्होंने उधर दिसा । दिव्यदार बारके साथ मधे छट रहा था, पर तुम्हारे आ जानेसे मैं जरूर धकेल्य हो गया ।’

मारात्मा वयाधीके रामिनाय वचन सुनकर उक्त सन्तान-को बड़ा खेद हुआ । उन्होंने शाहसाहेबने बार-बार क्षमा भोगी और प्रणम कर बैठते चले गये ।

दो-चार दिन बाद शाहसाहेबने अपने आराध्यके पवित्रतम चामकी परिक्रमा करनेका निश्चय किया और एक बार परिक्रमा की तो बन सीमें आत, तनी परिक्रमा कर थाते । यह बात सबकी है, सब अयोध्यामें इतने मन्दिर नहीं थे और परिक्रमा भी इतनी सुकर नहीं थी; पर अपने इष्टसे सम्बन्धित बस्तुमें इतनी मुसद होती है, इसे अद्वा-मक्तिपूर्ण मक-हृदय ही जानता है ।

पर शाहसाहेबकी बारी निचिप स्थिति थी । उनका पवित्रतम हृदय मसमान, भीरामकी वियोगाग्निमें छलछा आ रहा था और दूसरी ओर पुष्पाई इन्हें मन्दिरमें प्रसिद्ध नहीं होने देते थे । इस कठिनार्द्धमें इनकी दर्शन स्मरणा उधरोधर यक्षी ही ना रही थी । मारात्मा वयाधी दिन-रात छटफाते लगे । वे सम्पूर्ण रात्रि रोने-रोते बिठा देते । पर,

मिस्को हम जाहें न क्यो बस नसक ।

दिद सं हैनिन उसको बारा क्योये ।

मारात्मा वयाधीकी ग्राहुरता इतनी बढ़ गयी कि इन्हें अस-ज-भी गिरावण प्रतीत होने लगा । यह सिनि उनका दिव्यदार बार कैसे छट रहता था । वह तो अपने प्रेमिनीके लिये अपना खर्च नही, अपने-आपको दे देता है । उनपर अर्पित हो जाता है । उनके लिये पृथ्वीपर उतर अता है । आराधनाकी दुर्ग—

वसाली । बरदी आ । मैं तुम्हारे लिये छटपट रहा हूँ ।’

शाहसाहेबके आनन्ददा कया बरता । ‘उत्ते दिनों बार आसिर उतने मेरी गुन थी, मुन हो नही गी, मेरे लिये बर भी लड़ने लग ।’ शाहसाहेबका चारी सुखित हो गया । नेत्रोंमें आँसु छपक पड़े और फिर पण्डिताजीके दाय चने हुए खड़े-हरी एक पद्धति, जो उन्हें ज़ाद थी, उनके मुँहसे निम्न पड़ी—

‘रामनाथो रामो बसन्त मम चित्तं तु सततम् ।’

एक दिन की यात है। पण्डितजी बगाली ग्राहयने मिस्त्रोके लिये भक्त्य आश्रय थे। उन्हें लगा, जैसे आज कयामें महात्मा काली प्रपय पगारों और कयामें पण्डितजीकी दृष्टि चारों ओर बगाली ग्राहयको ही खोज रही थी। पर अन्ततः उनके दर्शन नहीं हुए। क्या समझा हो गयी। भोला बगाली देखकर बचने लगे, एक पोथी बाँधते हुए धार्यिक गुरुजी और उदास मनसे पण्डितजीने कहा—

‘रतं धैर्यं क्व गये क्रिके क्रिये।

वे लक्ष्मी ज्येन न हन भर के क्रिये ॥’

उसी समय ग्राहयदेव वहाँ उपस्थित हो गये। बगालवन पून कम, इस निवारण उन्होंने दूरसे ही पाँच दानि यकके प्रेमीपर फेंके। यकके दानि पोथीपर न पड़कर नीचे गिर गये। वहाँ बैठे दो एक व्यक्तिने उन यकके बानीको उठाकर देखा, वे सब नहीं, सुवर्णके दानि थे। उन्हें पण्डितजीको दे दिया। वह देकर देना आश्चर्यचकित हो गये।

पण्डितजीके दर्शन की मा नहीं थी। उन्होंने उत्तम बगालवनसे उबरकर ग्राहयदेव अभिनन्दन दिया और अपने भयानका आकर कया बॉचनेका हेतु भी उन्हें बता दिया।

ग्राहय बोले—‘यहसे अबगया मिस्त्रोपर प्रमोद-वनमें पैर-दृष्टके नीचे आ जाना।’

कुछ देर बाद पण्डितजी प्रमोद-वन बगालके लिये प्रस्थान हुए तो क्रिकेने लेगा उनके साथ चलने लगे। पण्डितजीने उन्हें समझा दिया कि ‘आखिलेगोके साथ रहनेसे ग्राहयके दर्शन नहीं होमी। अवयव आश्रयका कयापूर्वक लौट आने।’

पण्डितजीके समझनेसे सब लोग लौट गये, किंतु एक व्यक्ति कोगीने उनके पीछे पीछे चला। पण्डितजी प्रमोद-वनमें पैर-दृष्टके नीचे पहुँचे तो वहाँ ग्राहयदेवका पक्ष नहीं था। पण्डितजी वहीं बैठ गये और बैठे ही रहे। उनके पीछे कोगीने साथ हुआ व्यक्ति निराश होकर लौट गया। उनके पीछे जानेके अनन्तर उनी पैर-दृष्टके नीचे बगाली ग्राहय प्रमोद हो गये।

पण्डितजीके हाथ जे-दरम बगालन निनीत-बाड़ीमें बरा—
‘पगारे मनुष्यसे पुत्र तो प्राप्त हो गया, अब आप कयापूर्वक दैव्य करदन कीजिये।’

‘ठीक है।’ महात्मा बगालीने पण्डितजीको हुनम दिया। ‘आज जो कुछ कयामें मिश्र है, सब सब दान कर देना और रात्रिमें इसी स्थानपर आ जाना। अनेके आना। अरने साथ किसीको मत लाना।’

‘जैसी आज्ञा।’ पण्डितजीने हाथ जोड़ा ही था कि महात्मा बगाली व्यग्र हो गये।

पण्डित टेकचंदजी लौट आये। वे मन-ही-मन प्रपय थे। प्रातःप्रश्न पुष्पमयी मरगमें ज्ञान पर प्रभुता दर्शन पूजन किया और जो कुछ पान था, पण्डितजीने सब दान कर दिया। उनके पास अपना कुछ भी नहीं था।

रात्रिमें पूर्णतया निजुद्धी तरह पण्डितजी प्रमोद-वनमें उठी पैर-दृष्टके नीचे पहुँचे। उग समय वहाँ महात्मा बगाली प्रभुके ध्यानमें लीन थे। वे बैठे रात भर भोगन हो गये थे।

‘मैं भक्तका केवल आनंद के सुखके सुखानिक सेवानें तकित हूँ।’ पण्डित टेकचंदजीने स्निग्धपूर्वक निवेदन किया।

‘आ गये।’ महात्मा बगालीने नेत्र बंद करि ही कहा—
‘अच्छा दिया। अच्छा योगे’—

मासुर्भान क्व दिक चारन।

रम्य ब हुनिष वहाँ ननी ज्येन ॥

मुक्त मुक्तन क्व क्व ब कर।

ओत्तम मुक्त इ गुनगरेन ॥

मुक्त छोटे दारुन रक्त कर।

छेदते डुरे नत्र इगारेन ॥

इसे पढ़ते बगाली ग्राहय बोलने थे, पीछे पण्डित टेकचंदजी गुरुदेव जाने थे। अन्तर्गत्त ग्राहय बोले—
‘अच्छा। अब यही-अग्रद हो जा।’

‘मैं भक्तका केवल टेकचंद हूँ।’ पण्डितजीने बरा।

‘हाँ, हाँ, ठीक है।’ बगाली ग्राहय भौंन मूँरे ही कहते जा रहे थे। ‘बगाली-राम हो जा।’

पण्डितजीपर जैसे नया छा गया। ग्राहयदेवकी गीतों के भी प्रभु-प्रेमोत्पन्न हो गये। उन्हें आना मान नहीं था। उनका जीवन सफल हो गया। वे अपने परमात्मा पर भीगत्य जैसे मिल गये। उनका जीने पुष्कल मोह भक्ति ही नहीं

क्षमा-प्रार्थना एवं नम्र निवेदन

भवेद्भयं , वेदविदो वरिष्ठ-
मानस्य बह्व्रस्य सुप्रसाह्यम् ।
सर्वार्थकं सर्वगतस्वरूपं
ममामि रामं तमस्तः परस्तम् ॥

जो संसारके सदा, वेदवेदांजोमे श्रेष्ठ, सूर्य, चन्द्रमा और मन्त्रिके समान उत्तम प्रभुत्वशाली, सर्वस्वरूप, सर्वत्र प्रकाश और तममे परे हैं; उन भगवान् भीरामको मैं प्रणाम करता हूँ ।

ममस्तु भीरामकी अहेतुकी कृपा, परमभक्षेय नित्य-मोक्षमयी हमारे भाईकी (भीरुमानप्रभावकी पोहच) की निम्न विग्रहने की गयी आरम्भितपूर्व सैमाक तथा पूजनीय ज्योति म्हात्माकी, विद्वान्की, मेधकी, वरयोगिनी, स्वस्मो आविके अनुसूच्य सर्वयोगे (भीरामाह) इन प्रयोगे समाप्त हो रहा है । भविष्यके अनुगार अह्नी समाप्तिपर सम्पादककी ओरसे क्षमा-कर्तव्य और नम्र निवेदन करना चाहिये । अतएव 'महात्म्यो के गतः स पश्चात्' के सिद्धान्तको स्वीकारकर कुछ पङ्क्तियों लिख रहा हूँ । किंतु मेरा हृदय भरा आ रहा है; साथ ही संशय, श्वाभि और स्वप्नके भाव मुझे इससे विरत कर रहे हैं । 'कस्याप्य' एक विग्रह आध्यात्मिक पत्र है; अतएव इसे सम्पादकका जोतन पूर्वतया अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिये । 'कस्याप्य'के विग्रहसमे परमभक्षेय भीमार्जुनीकी आध्यात्मिक शक्ति दी प्रभाव हेतु रही है । उनका जीवन परमविराजत, मतकरोम, मतवस्तुकि, शान एवं निष्काम क्रमशः सुविमान् आदर्श था । गीताके श्लोकमें अध्यात्मो वक्ति देवी नम्रदाने गुण उद्भूत एवं स्वामाधिकरूपसे उनमें प्रकटित थे । जो कुछ वे 'कस्याप्य'में लिखते थे, वह सब ज्ञान था । उनके पवित्र जीवन, पवित्र भाषा, पवित्र लेखनी, पवित्र हस्ति, पवित्र विग्रहसे नित्य-निरन्तर भाग्यवशकी विरल-पक्षी मलय सुभा-पाप प्रवाहित होती रहती थी और वह कण्ठके नीचोसे सदा ही अनुमत्त प्रदान करती थी । यही हेतु है कि 'कस्याप्य'का छोटा सा लौहा सहजसमे विरलित रेश हुआ आज इस रूपसे जन्तु-जन्तुवशकी सेवा कर रहा है । 'कस्याप्य'की सेवामें भक्षेय भीमार्जुनीने अपने जोषाका समर्थन तथा शरीरका कष्टकष्ट होम दिया था । कष्टकष्टी 'भगवान्' और भीमार्जुनी पर्याप्त हो गये हैं । 'कस्याप्य'के लिखे गये उनकी सेवाओंका वर्णन कोई क्या कर सकता

है; वह तो अनुभवयोग्य है, उसका कभीमें धाना सम्भव नहीं है ।

पर विधिकी विग्रहनाते हमारे परमभक्षेय भीमार्जुनी गत जैव कृष्ण १०, श्रीकृष्ण संवत् ५१९६, तदनुसार २२ मार्च १९७१ को प्रातःकाल ७ बजेकर ५५ मिनटपर पाश्चात्योक्त कनेक्टरका परिचालन कर—इस सबको छोड़कर भगवान्की नित्यस्थितिमें खीन हो गये और उनके श्वाभे हम विशाल 'कल्याण'की वृक्षकी शर-संमत्तता मार किमको सौया जाय—यह प्रश्न उपस्थित हुआ तथा मेरे सर्वथा न चाहनेपर भी गुस्सानी, स्वस्मो, आत्मीयस्मोके अनुपेक्षके कारण अज्ने सर्वथा अवशेष एवं निर्बल कंधोपर उनके सम्पादनका भार मुझे स्वीकार करना पड़ा । इस भारकी वहन करनेके लिये उन क्षणमें अज्नेको सर्वथा अग्रम अनुभव करता था और आज भी कर रहा हूँ । यद्यपि 'कस्याप्य'के सम्पादकके रूपमें मेरा नाम भी गत १७-१८ वर्षोंसे प्रकाशित होता रहा है; तथापि वस्तुस्थिति निर्देश करते समय इस तथ्यको स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है कि 'कस्याप्य'का श्राप मार अज्ने भीमार्जुनी ही वहन करते थे । क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत दौघ था; भीषण श्वाभिकी उनके पाश्चात्योक्त शरीरको अंदर एवं अशक्त कर रही थी। परंतु फिर भी श्रापश्राप पर बैठे बैठे अपना सेरे-सेरे वे 'कल्याण'का कार्य सम्पादित करते रहे और वह कम अन्तिम समस्तक चक्रता रहा । सम्पादकके रूपमें अपने पापन एवं गोरक्षानी नामके साथ मेरा नाम है अपने दौलतध मुझे प्रोत्साहित करने और मेरी सम्मानकी बातनाको पूर्ण करनेके लिये ही जोड़ दिया करते थे । मेरे अंदर न तो तापन-रक्त है न आध्यात्मिक अनुभव, न स्वाहा न सत, न धाव्यजन न धाव्यनिद्रा; न देवी सम्पादकी वृक्षी और न प्रिय विचार । इनके अतिरिक्त न भगवान्की भाषा तथा श्वाभो, श्रुतिपां, मन्त्रो, जनिनी आदिके बचनोंके रहस्यको मायाका रूप देनेकी क्षमता है। मेरी लेखनी-में है । इस प्रकार 'कस्याप्य'जैसे पत्रके सम्पादकमें देवी और शक्तिनी योग्यता होनी चाहिये, उनका मैं अपने अंदर और शक्तिनी योग्यता होनी चाहिये । परंतु भगवान्की अहेतुकी सर्वथा अभाव अनुभव करता हूँ । परंतु भगवान्की अहेतुकी कृपा, भक्षेय भीमार्जुनीकी उदार आशीर्षता तथा इनका ज्ञान, महात्माकी, आचार्यकी, विद्वान्की, गुरुकी, मन्त्रो आदिके आशीर्षत एवं मदयोगका प्रत्यक्ष प्रदत्तार हम मागरी यह माया पूर्ण कर रहा हूँ । यह माया देवी हुई है तथा हम

[illegible][illegible]

प्रति नाममात्र है । अतः इन पुनर्जन्तुवशात् एतन्ने
व्यक्त एव भङ्गो प्राप्नोति । अतः विद्वन्मते ।

[illegible][illegible]

इस कठिन प्रश्न को ही प्रमाण माना जाय ।
 जिसके लिये यह सिद्ध होना चाहिये कि यह प्रमाण
 नहीं हुआ । यह ही प्रमाण प्रमाणित करने के लिये
 प्रमाणित करने के लिये यह प्रमाण प्रमाणित करने के लिये
 प्रमाणित करने के लिये यह प्रमाण प्रमाणित करने के लिये
 प्रमाणित करने के लिये यह प्रमाण प्रमाणित करने के लिये
 प्रमाणित करने के लिये यह प्रमाण प्रमाणित करने के लिये
 प्रमाणित करने के लिये यह प्रमाण प्रमाणित करने के लिये

